

小乘单译经

目录

佛说所欲致患经一卷

阿阇世王问五逆经一卷

本事经七卷

佛说中心经一卷

佛说见正经一卷

佛说大鱼事经一卷

佛说阿难七梦经一卷

佛说呵雕阿那含经一卷

佛说灯指因缘经一卷

佛说妇人遇辜经一卷

佛说四天王经一卷

佛说摩诃迦葉度贫母经一卷

佛说禅行三十七品经一卷

比丘避女恶名欲自杀经一卷

佛说身观经一卷

佛说无常经一卷

佛说八无暇有暇经一卷

佛五百弟子自说本起经一卷

佛说五苦章句经一卷

佛说坚意经一卷

佛说净饭王般涅槃经一卷

佛说兴起行经二卷

长爪梵志请问经一卷

正法念处经七十卷(第一卷 ~ 第十卷)

正法念处经叙

夫域中之名四等。道之所生万殊。名盖众名之假。生非有生之实。然则修促共尽。小大同期。而金字丝编。缃交素篆。分途列道。门张户设。既昧断惑之境。未接息言之路。讵能探神测妙。苞总无边。有圣将应。灵因旷远。志遗发肤。施单城国。及繁星驻彩。夕马腾空。出四门以结念。处三夜而圆果。十力在己。八解俱照。智兼一切。慈洽万方。既而法吼傍震。甘露降洒。鹫山祇树之下。鹿苑连河之地。众出恒沙。徒繁林竹。反穷迷于升极。启重昏于镫炬。虽鹄林兴慕。檀薪已然。教义不忘。风声逾被。寿陵仰丹素之工。清台写金玉之质。水骨流晖。园闾加等。遗契余旨。薄传前载。幽宗绝唱。方备兹辰。使持节大将军领中书监摄吏部尚书京畿大都督渤海王世子高公。道风虚迈。神衿峻远。负日月于中衢。击雷霆于上路。德表生民。作舟梁于夷夏。器含群物。制天渊于庙堂。殊流共委。酌而不竭。异轸同骛。仰以知归。黄扉南辟。铃合东启。则有高士通才。幽人伟器。懐其汉爵之重。鄙其南岳之游。曳裾高步自得门下。俱申前趣之礼。并应却行之眷。盖以书奏多方。术呈异等。或披卷而止。或一贯独得。每留神释典。洞叩玄门。以夫照壁泻瓶。遗文必举。非徒九部。宁止十二。逷矣西方。路超百宿。精力苦心。不惮重茧。故能法藏流行。异闻俱凑。爰有舍城妙说。时将感通。法螺良药。响授斯在。从善业之本。极身念之际。标品有七。明义者五。至如违俗绝世。托想菩提。眷彼天人。深嗟鬼畜。鉴兹因果。冥心是缘。笃诚修行。又悟前旨。载怀依仰。形殊理一。大觉下临。昭然独晓。四摄六通。网罗群智。赞扬妙德。事属斯文。直以风殊俗舛。词翰乖绝。倾耳注目。隔若山河。将恐灵教有亏。玄旨多坠。有婆罗门人瞿昙流支。比丘昙林僧昉等。并钩深索隐。言通理接。延居第馆。四事无违。乃译明兹典。名正法念处。起自兴和。岁阳玄默。终于武定渊献之季。条流积广。合七十卷。微言不昧。弘之在我。大崇觉典。克宣灵迹。此乃济四部于法桥。刷六尘于定水。心殷业重。无德而言。虽龙树不追。马鸣日远。申法尊道。夫岂异昔。所以缁素击节。雅俗倾首。义有存焉。永法三界云尔。

正法念处经卷第一

十善业道品第一之一

归命一切诸佛菩萨。

如是我闻。一时婆伽婆。在王舍城。游那罗陀婆罗门村。尔时慧命舍利弗。于晨朝时。共众多比丘。入王舍城各各行乞。尔时众多比丘。离慧命舍利弗。而行乞食。遂尔往到遮罗迦波离婆阇迦外道所已。共相问讯。彼此欢喜说法语论。迭互相问。彼遮罗迦波离婆阇迦外道。问诸比丘言。汝之释迦沙门瞿昙。说如是法。欲为不善。是不可爱。非是可乐。非是可意。于他欲者亦不随喜。我亦如是说。彼身业是不可爱。非是可乐。非是可意。于他欲者亦不随喜。汝之释迦沙门瞿昙。说彼口业是不可爱。非是可乐。非是可意。不随喜他。我亦如是说。彼口业是不可爱。非是可乐。非是可意。不随喜他。汝之释迦沙门瞿昙。说彼意业是不可爱。非是可乐。非是可意。不随喜他。我亦如是说。彼意业是不可爱。非是可乐。非是可意。不随喜他。汝之释迦沙门瞿昙。如是法律。为有何异。何意何胜。若汝释迦沙门瞿昙。如是法律。与我何异。而汝释迦沙门瞿昙。自说我是一切智人。彼遮罗迦波离婆阇迦外道。如是问已。彼诸比丘新出家故。于比丘法。未能善解。心不随喜。是故不答。尔时众多比丘。既乞食已。离慧命舍利弗。各各皆到那罗陀村。食讫已住。尔时慧命舍利弗。亦乞食已。同共往到那罗陀村。尔时众多比丘。往到慧命舍利弗所。具说如上。

尔时慧命舍利弗。语众多比丘言。若我慧命。共汝相随王舍城内。同四出巷。同三角巷。即共汝等。到遮罗迦波离婆阇迦外道所者。我则能以正法破之。然我在于异四出巷。异三角巷。而行乞食。故我如是不闻彼难。彼遮罗迦波离婆阇迦外道。前所问难。世尊普眼。诸业果报一切现知。今在此处。最为尊胜。一切外道见则降伏。为诸声闻诸优婆塞诸天人等。善说一切业果报法。去此不远。汝可往问。彼当为汝善说一切业果报法。若天魔梵世间沙门婆罗门等所不能说。唯有如来能为汝说。我于彼法未善通达。唯有世尊第一善解业果报法。能为汝说。尔时众多比丘向世尊所。

尔时世尊。依昼时法。如须弥山。自光网焰。如昼日明。如夜中月。如月清凉。如陂池清。甚深如海。安住不动如须弥山。心无所畏如师子王。一切众生之所归依。犹如父母。大悲熏心。一切众生。唯一上亲。慈悲喜舍。为依止处。以三十七大菩提分胜妙之法。庄严其身。一切众生清净眼观无有厌足。胜日月光释迦王子偈言。

世尊广普眼　　无三垢净眼
能巧说二谛　　善知三种苦
如是佛世尊　　已修二种修
现证于道果　　灭谛智具足

远离三界眼　　而说异三界
知十八界谛　　观知解脱谛
十八功德众　　自功德相应
解脱九系缚　　具足十种力
成就四无畏　　亦成就大悲
大悲心深润　　成就三念处

尔时众多比丘。既见世尊。整服一肩。如法叉跪。右膝着地。礼世尊足。退在一面。正威仪住。低头敛容。尔时众多比丘。推一比丘往近世尊。复更顶礼世尊足已白言。世尊。我于晨朝着衣持钵。入王舍城而行乞食。如上所说。次第乃至共彼外道遮罗迦波离婆阇迦问难语说。彼问身业口业意业。皆如上说。

尔时世尊先观察已。然后为说。尔时世尊。为彼比丘那罗陀村诸婆罗门而说法言。汝诸比丘。我所说法。初中后善。义善语善。法应具足。清净鲜白。梵行开显。所谓正法念处法门。谛听谛听。善思念之。我为汝说。诸比丘言。如是世尊。彼诸比丘。于世尊所。至心谛听。

尔时世尊。为诸比丘。如是说言。诸比丘。何者正法念处法门。所谓法见法。非法见非法。常念彼处。心不生疑。喜乐闻法。供养长宿。彼知身业口业意业。业果生灭不颠倒见。不行异法。诸比丘。身业三种。所谓杀生偷盗邪淫。云何杀生。于他众生。生众生想。起杀害心。断其命根。得成杀生。彼有三种。谓上中下。所言上者。杀罗汉等。堕阿鼻狱。所言中者。杀住道人。所言下者。杀不善人。及杀畜生。又复三种。所谓过去。未来现在。又复三种。所谓贪作嗔作痴作。彼贪作者。所谓猎等。彼嗔作者。所谓下性。彼痴作者。外道斋等。又复三种。所谓自作。他教二作。有五因缘。虽是杀生。无杀罪业。所谓道行无心伤杀蠕蚁等命。若掷铁等。无心杀生而断物命。医师治病。为利益故。与病者药因药命断。医无恶心。父母慈心。为治故打。因打命终。燃火虫入。无心杀虫。虫入火死。如是五种。虽断生命。不得杀罪。又复更有三种杀生。所谓教他自作二作。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何偷盗成就满足。云何偷盗得果报少。彼见闻知。或天眼见。他物他摄。自意盗取。如是偷盗。成就满足若是王法。为饶益尊父母病人。缘觉罗汉。阿那含人。斯陀含人。须陀洹等。若为病急若为饥急。彼为饶益。如是偷盗。得果报少。盗业不具。又复偷盗得果报少。谓偷盗已。专心忏悔。既忏悔已。后更不作。遮他偷盗。教不盗戒。示其善道。令住善法。远离偷盗。如是盗业不具足满。何业具足。若人偷盗。彼偷盗人。若诳惑他。屏处思量。作欺诳事。斗秤治物。作恶业行。如是种

种此业具足。云何成业。若他摄物。知已盗取。如是成业。何业具足。作已随喜。乐行多作。向他赞说。又复教他善戒者盗。此业具足。如是三业。具足不减。余偷盗业。得果报少。而不决定。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何邪淫。此邪淫人。若于自妻。非道而行。或于他妻。道非道行。若于他作。心生随喜。若设方便。强教他作。是名邪淫。云何邪淫得果报少。若邪淫已专心忏悔不随喜他。遮他邪淫。示其善道。彼邪淫业不具足满。离邪淫意。修行善戒。如是邪淫。得果报少。不决定受。如是三种身不善业。得果报少。果报轻软。如是外道遮罗迦波离波阇迦所不能知。非其境界。并天世间若魔若梵沙门婆罗门。一切世间诸天人等所不能知。除我声闻。从我闻故。知业果报。更无教者。

又修行者。知业果报。云何口业。恶不善行。口业四种。所谓妄语两舌恶口绮语。如是四种。何者妄语。自思惟已。然后于他作不实语。若作咒誓。若在王前。若王等前。妄语言说。令他衰恼。或打或缚。或令输物。彼成妄语如是满足。成妄语业地狱中受。复有口业名为两舌。于和合者。共作业者。破坏语说。如是语者。成就两舌。云何此语。得果报少。破坏语已。心中生悔。我愚痴故。作如是说。专心忏悔。亦遮他人作破坏语。示其善道。业不具足。此业不重。云何此业不具足满。此破坏语。或以烦恼。或以酒醉。心异分别。向他异说。此业不足。云何名为业道相应成破坏语。若以恶心破坏于他。随喜赞叹。如是名为业道相应成破坏语。云何此业决定成就破坏语说。作已随喜。复教他作。随喜赞说。喜乐贪着。不离于心。常怀恶心。他人所避。不可往返。为他毁呰。不生羞耻。无惭无愧。不能自知。如是名为破坏语业。又修行者观察业集。云何名为恶口业行。彼见闻知。或天眼见。如是恶口。能生热恼。闻不悦耳。不忍他恶。令异人信。若重若轻。戏笑嗔心。得无量报。无量种报。彼重恶口。堕于地狱。彼轻恶口。不决定受。如是名为第三口业。彼业具足相应之义。如前所说。

又修行者。知业报法。云何名为第四口业。无义绮语。前后相违。不相应说。不决定受决定如余。如是名为第四口业。

又修行者。观业报法。云何意业。意业几种。彼见闻知。意业三种。贪嗔邪见。何者为贪。若见他人富者财物。心生希望。欲得彼物。是意贪业。复次意业。若见他人富者财物。心生恶嫉。是意嫉业。若生邪见。生颠倒见。是邪见业。彼有二种。谓失不信。云何不信。彼人心谓无施无祀。无斋无会。无有善业。无不善业。无业果报。广则无量。云何为失。彼人心谓一切苦乐皆是天作。非业果报。如是二种。名为邪见。又修行者。观业报法。云何三种身口意业。如

是十种。乐行多作。彼决定受。此义云何。何者业果于现世受。何者业果于生世受。何者业果于余世受。复于世间何处何生。彼见闻知。或天眼见。身业杀生。乐行多作。堕于地狱畜生饿鬼。若生人中。命则短促。若因贪心猎等杀生。彼人则生猪鹿雉鸡迦宾阇罗如是等中。猎师围兵之所杀害。乃至作鱼。钩钓所杀。彼前作业。相似因缘。常在生死。若生人中。命则短促。设得生天。不得好处。多有铁畏。速为他杀。杀生之报。有下中上。偈言。

有于藏中死　　有生已命终
有能行则亡　　有能走便卒

彼杀生者此业成就。势力果报。谓地狱受。若现在受。若余残受。

又修行者。观业果报。云何偷盗乐行多作。报有三种。谓地狱受。若现在受。若余残受。彼偷盗业乐行多作。堕于地狱畜生饿鬼。若生人中。则常贫穷。若得财物。畏王水火劫贼因缘。具足失夺。不曾得乐。彼偷盗业。得如是等三种果报。

又修行者。观业果报。云何邪淫乐行多作。得三种果。彼见闻知。或天眼见。若彼邪淫乐行多作。堕于地狱畜生饿鬼。若生人中余残果报。妻不随顺。若得二根。世间所恶。彼如是等三种身业。三种果报。非彼外道遮罗迦波离婆阇迦之所能解。广说身业。则有无量。皆不能解。何以故。彼以痴法熏其心故。唯我能解。我实不见余人能解。更无有人能见如是业果报法。如我见者。若我弟子修行法者。以从我闻。是故能解。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何口业。口业几种。彼见闻知。或天眼见。口业四种。所谓妄语。两舌。恶口。绮语。若彼妄语乐行多作。堕于地狱畜生饿鬼。若生人中。一切众生。不信其语。诸善众会善长者众。刹利等众。及妻子等。不信其语。口常烂臭。齿亦不好。面皮无色。一切世人妄语枉谤。常生怖畏。亲友兄弟。知识不固。一切所作不得果利。于一切人不得饶益。如是妄语。是不可爱。非是可乐。非是可意。成就如是不善业果。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何名为第二口业乐行多作成就果报。彼见闻知。或天眼见。如是两舌乐行多作。堕于地狱畜生饿鬼。若生人中。若聋若哑。口常烂臭。无人信语。众人所笑。面色不好。不住一处。心动不定。常行恶行。如是名为两舌业报。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何名为第三口业乐行多作成就业果。彼见闻知。或天眼见。如是恶口乐行多作。堕于地狱畜生饿鬼。若生人中。处处皆畏。一切人所。皆得衰恼。无人安慰。于自妻子。不得爱语。犹如野鹿畏一切人。远善知识。近恶知识。是名恶口三种果报。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何绮语乐行多作。彼见闻知。或天眼见。若彼绮语乐行多作。堕于地狱畜生饿鬼。若生人中。一切不爱。王舍怨家。兄弟亲家。轻弄嫌贱。此是绮语口业果报。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何意业。三种不善。乐行多作意不善业。彼见闻知。或天眼见。若彼贪心。乐行多作意不善业。堕于地狱畜生饿鬼。若生人中。虽有财物。则为王贼及水火等无理横失。恒常贫穷。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何嗔心。乐行多作意不善业。彼见闻知。或天眼见。嗔心意业。乐行多作意不善业。堕于地狱畜生饿鬼。若生人中。则生边地夷人之中。常畏铁处。常怖魄处。堕崄岸处。彼人之心不曾安隐。常被诽谤。常得如是多种众恶。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何邪见。乐行多作意不善业。彼见闻知。或天眼见。邪见意业乐行多作。堕于阿鼻地狱等中受一切苦。若堕畜生。于无量世百千万亿亿数转生。饿鬼境界。亦复如是。若生人中。如法所说。自种性业。善业道行。不依法行。于上世来父祖种性。千倍下劣。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。更复思法。深细观察。云何如是十不善法。流转生死世间地狱饿鬼畜生。彼见闻知。或天眼见。云何杀生。云何乐行。云何多作。谓杀生者。此杀生人。近恶知识。若恶知识近住之人。与彼相随。喜乐彼人。相随游戏。共行共宿。于彼生信。谓有功德。随彼所作。亦与同行。彼人如是近恶知识。彼杀生人。近杀生者。则以种种杀生因缘教令杀生。或外道斋。或屠猎等。如贪味者说杀生事。如怨家者说杀生事。如贼贪物说杀生事。如斗战者说杀生事。如贪名者说杀生利。彼人闻已。心则生信。亦随顺行。喜乐杀生。如是喜乐。既杀生已堕于地狱饿鬼畜生。不可爱着。心不乐处。一切善人訾毁之处。以此因故。若生人中。命则短促。如是杀生。近恶知识。以为种子。

云何乐行彼不善人。既杀生已。喜乐欢喜。心意分别。见杀功

德。如是分别。则有多种。断他命已。不生懊悔。赞说言善。心不放舍。转复更作。教他人作。既教他已。说彼杀生种种功德。异异因缘。如前所说。如是名为乐行杀生。云何多作。此杀生已。如前行说。近恶知识。习作杀生。多造杀具。作危崄处。作围毒箭。集养狗等。养杀生鸟。近旃陀罗。造斗战具。铠钾刀杖。及以[矛*(替-曰＋貝)]鉾斗战之轮。种种器仗。诸杀生具。如是一切。皆悉摄取。如是恶人。多作杀生。以是因缘。堕于地狱畜生。饿鬼。受极苦恼杀生之业。有下中上。受苦报时。亦下中上。既作业已。如是不得不受果报如是如是。自作恶业。自得恶报。若黠慧人。舍恶行善。彼世间中。如是杀生。乐行多作。

云何偷盗乐行多作。云何乐行多作。盗已堕于地狱。此恶戒人。性自偷盗。近恶知识。若恶知识近住之人与彼相随。则行偷盗。有下中上。何者为下。谓王法等。如前所说。何者为中。非福田所。偷盗彼物。此盗为中。何者为上。佛法僧物。微少偷盗。是则为上。彼佛法僧。若盗僧物。佛法能净。盗佛法物。僧不能净。若盗众僧现食用物。堕大地狱。头面在下。若取属僧所常食物。则堕无间阿鼻地狱。宽广闇等。以重福田。微少偷盗。以有心念。乐行多作。彼少偷盗。堕于地狱畜生饿鬼。若复忏悔。不生随喜。心中生悔。彼不定受。若偷盗人。无量方便而行偷盗。以如是故。名为偷盗。

云何乐行偷盗他物。得已欢喜。与贼相随。心以为乐。既得财物。作衣食已。心生欢喜。赞其功德。教他偷盗。教已赞说。如是名为乐行偷盗。

云何多作。既偷盗已。多作床敷。卧具毡被。食啖饼肉。衣服庄严。淫女娱乐。樗蒲博戏。心生喜悦。我今快乐。一切乐中。偷盗为最。以此因缘。我丰床敷卧具饮食。衣服庄严。淫女樗蒲。第一胜乐。我今常当作偷盗行。令我后时增长富乐。如前所说。如是如是。多行偷盗。决定于彼地狱中受。

云何邪淫乐行多作。此邪淫人。心不观察。淫欲覆蔽。若人先世淫欲处来。所谓鸳鸯迦宾。阇罗孔雀。鹦鹉鱼雉。鶡鸟阿修罗等。如是处来。于此中生。常与多欲。不善知识。相随共行。如是二分。喜乐淫欲。心不观察。心不厌足。不离欲心。不观察行。随有欲处。往到其所。以欲处来。此欲处生。喜行淫欲。故不观察淫欲所覆。如是邪淫不善之人。触染势力。彼彼喜乐。如是邪淫。复更如是。心喜乐行。乐行如是邪淫恶触。

云何乐行如是邪淫。虽不常行。而常喜乐。心意分别。更于余处。心不喜乐如淫欲者。如是乐行邪淫境界。

云何多作。愚痴凡夫。心不观察。邪淫覆蔽。他复为说邪淫功德第一胜乐。所谓淫欲。言为此事非是不善。复教多人喜乐淫欲。如是邪淫。愚痴凡夫喜乐多作。如是三种身不善业。口业四种。妄语两舌恶口绮语。何者妄语。所谓自心先自作诳。然后诳他如是妄语。自他成诳。又彼妄语。五因缘发。所谓嗔贪邪法所摄。欲心怖畏。

云何嗔心而发妄语。若于王前。或大众中。长者众中。若善知识。怨家诤斗。饶益知识。衰恼怨家。是故妄语。云何贪心而发妄语。见他财物。方便欲取。是故妄语。云何邪法所摄妄语。如婆罗门法中所说。饶益尊故。饶益牛故。畏自死故。为取妇故。如是妄语。皆不得罪。如是之人。邪法摄语。如是妄语。是愚痴人邪见摄语。此语坚重。于地狱受。是故乃至失命因缘。不应妄语。此妄语者。能为地狱第一种子。言为取妇妄语无罪。是欲心发。亦是邪法。云何怖畏而发妄语。何处怖畏。为彼饶益。是故妄语。起如是心。若不妄语。彼则于我多不饶益。彼人畏死。是故妄语。彼五因缘愚痴之人。作妄语说。如是一切皆住痴法。尔时世尊而说偈言。

若有何等人　　起一妄语法
则不畏他世　　无恶不造作
若人生世间　　口中有大斧
若以斫自他　　口中恶语出
如是应实语　　不应斫他人
虽无乞求者　　应当多少与
此三种行者　　舍身则生天

若如是者。一切因缘。一切所作。莫妄语说。于他妄语。心莫随喜。亦不随逐妄语者行。莫共同坐。若妄语人共行坐者。他人见之。亦谓妄语。如是若与垢业之人共相随者。则乐垢业。若与彼人共行坐等。虽无垢业。他谓垢业。若如是者。应观察法。恶知识者。勿与相随。此恶知识。于生死中最坚系缚。则堕地狱畜生饿鬼。所谓随逐恶知识行。若善知识相随行者。则得解脱。广则无量。此中如是略说妄语又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何两舌。两舌几种。彼见闻知。或天眼见。两舌者。多于和合人起破坏意。口中语说。两舌二种。自作教他。教他者怨家。若似怨家所遣破坏。汝破彼人。是他因缘。有他不遣。自作破坏。令他衰恼。又复云何嗔因缘故。于他不爱。与他人恶口说恶语。闻者不爱。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何恶口。彼见闻知。或天眼见。彼恶口者。贪嗔痴发。一切愚痴凡夫之人。常行不离。如是恶口。有无量种。无量攀缘。无量因缘。无量心发。无量果报。此语能破无量善行。此语能与一切人恶。世间如怨。善人不近。

人所不信。此语如毒。如是恶口恶道因缘。是垢言语正梵行人。舍离不行。尔时世尊。而说偈言。

黠慧离恶口　正语喜乐行
如是美语人　则近涅槃住
常说善妙语　舍离垢恶语
垢恶语污人　能令到地狱
垢语所污人　彼人则无善
恶如师子蛇　彼不得生天
一切善语人　能善安慰他
诸世间所爱　后世则生天
若人不恶语　舍离于谄曲
虽人行如天　彼人善应礼
实语常行忍　直心不谄曲
不恼于他人　彼建立法幢
人命不久住　犹如拍手声
人身不如法　愚痴空过世
何人不自爱　何人不乐乐
若人作恶业　不行自爱因
妻子及财物　知识兄弟等
皆悉不相随　唯有善恶业
善业不善业　常与相随行
如鸟行空中　影随常不离
如人乏资粮　道行则受苦
不作善业者　彼众生亦然
如具资粮者　道行则安乐
众生亦如是　作福善处行
久时远行人　平安得还归
诸亲友知识　见之皆欢喜
作福者亦尔　此死他处生
所作诸福德　如亲等见喜
如是作福德　和集资未来
福德于他世　则得善住处
福德天所赞　若人平等行
此身不可毁　未来则生天
观如是处已　黠慧者学戒
得圣见具足　善行得寂静

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。观察第四不善业道。绮语口业。云何绮语。绮语几种。前后语言不相应说。故名绮

语。心轻速转。前后语言相应而说。亦名绮语。从慢心起。自轻因缘。令人不信。即于现身是恶道生。一切世间轻毁之因。无所饶益。垢语绮语。如是第四垢语口业。非善业道。勿作绮语。亦莫随喜。不应受行。若绮语者。则非善人。

意不善者。贪嗔邪见。云何为贪。他所摄物。自心分别。欲得彼物。非正观察。彼人如是。爱乐他物。于他所有。无因无分而自扰恼。望得彼物。故名意贪。不善业道。非是可爱。非是可乐。所得果报。非意相应。非寂静意。非是安乐。愚痴之人。虚妄生贪。他物叵得。虚妄分别。生贪味着。心意动转。常生悕望。心乐欲取。见他财物。自得苦恼。故名为贪。如是意地第一贪心不善业道。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何名嗔意地第二不善业道。彼见闻知。或天眼见。于他前人。无有因缘。起嗔恶意。又复于他。若贫若富。无有因缘而见他已。意地起发重恶嗔心。以嗔因缘。于地狱受。善法谷等。既成熟已。嗔心如雹。坏善谷等。唯正智眼。对治彼闇。嗔心如火。烧一切戒。嗔则色变。是恶色因。嗔如大斧。能斫法桥。住在心中。如怨入舍。此世他世。心一正行。嗔能坏破。舍彼嗔心。慈是对治。及四圣谛。苦集灭道行地狱行。嗔为上使。唯有善人。圣声闻人。闻法义人。乃能舍离。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何邪见正法障碍。一切恶见。心之黑闇。彼见闻知。或天眼见。无始以来行邪见因。堕于地狱饿鬼畜生。故名黑闇。乐邪见者。正道障碍。如刀火毒崄岸恶处。唯有一切愚痴之人。贪着乐行。以颠倒见。故名邪见彼有二种。一信邪因。二心不信业果报法。信邪因者。作如是知。身等乐苦。皆是天作。非业果报。于业果报心不信者。谓无施等。是名邪见。如是十种不善业道不饶益业。一切皆以邪见为本。

正法念处经卷第二

十善业道品第一之二

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何如是十善业道对治修行漏无漏业。彼见闻知。或天眼见。以此因缘。世间中缚。善法尽灭。所谓缚因。不善业道。善是佛因。是解脱因。所言善者。谓离杀生。摄取世间一切众生。施与不畏。于现在世。人所赞叹。面色诸根。端正美妙。得长命业。若不杀者。则为罗刹鸠槃茶等。一切恶鬼能杀人者。及余恶人能杀人者。于夜闇中拥护彼人。诸天常随。观察拥护。身坏命终。则生善道天世界中。受妙果报。若勤精进愿下中上三种菩提。随愿皆得。彼人若愿声闻菩提。得阿罗汉。入于涅槃。彼人若愿缘觉菩提。得辟支佛。如是若愿无上菩提。得正遍知明行足

善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。一切诸法。命为根本。人皆护命。不杀生者。则施其命。若施命者。施一切乐。第一施者所谓施命。如是思惟。生天之因。最胜戒者。所谓施命。若愿染爱境界胜乐。不杀为因。彼人则生若梵若魔若帝释王。彼人若愿生人中胜。得转轮王七宝具足王四天下。若愿大身阿修罗者。舍身得为阿修罗王。彼人若愿大身夜叉。得夜叉王。此不杀生最为大业正法种子。行于生死。唯不杀生。为归为救。入生死闇。不杀为灯。不杀生者。名曰慈悲。正念思惟不杀生善。心常生喜。若遮他杀。他不可遮。则是行舍。彼人如是。行四梵行。以熏身心。不杀善根。不可思议。最为真实。何等何等。种种诸愿。如是如是。随愿皆得。譬如世间善巧金师。得好真金。如是如是随所欲作。彼金如是随意造作种种庄严。若作瓶等。若作人像。若作佛像。如是如是。不杀生者。不缺不穿。不孔不虚。如是如是。随愿皆得。随何等人。如是不杀。则近涅槃。彼人常共善知识行。彼人则是善器众生。善能摄取自他福德。彼人则是世间福田。不行地狱饿鬼畜生。此善行人。成就善法。一切所得皆悉坚固。无有王贼水火等畏。皆自食用。人中尊贵。他不能胜。法具足故。是故智者不应杀生。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何不盗则得善法。彼见闻知。或天眼见。不偷盗者。出大贪网。彼人现在。善人所信。若王王等。一切皆信。若于王众。若长者众。若刹利众。若沙门众。婆罗门众。一切皆信。怜爱愍念。信受其语。所有财物。一切坚固。不失不坏无能劫夺。王贼水火。诸畏皆离。不须方便。财物易得。得财物已。如法食用。于持戒人行道之人诸福田中皆能舍施。若世间中所应用处皆悉能与。身坏命终。则生善道天世界中。若愿出世。若梵若魔若帝释王若转轮王。王四天下七宝具足。随愿皆得。若乐持戒则得菩提。如前所说。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何邪淫舍离得果。彼见闻知。或天眼见。离邪淫人。善业道行。见如是法。善人所赞。一切所信。非妇女中。心不生虑。若王王等。一切皆信。所有妻妾无能侵夺。随顺供养不违其意。设有衰损。妻妾不嫌。心无妒忌。不生外心。一切世间人所见之。如母姊妹。不为世人之所骂辱。不邪淫者。得如是妇。身坏命终。则生善道天世界中。如前所说。彼天退已。余天子生。若邪淫者。欲退未退。彼天女中。余天子生。时彼天女。即于现前与余天子共相随逐娱乐戏笑。彼欲退天。既见天女与余天子共相随逐娱乐戏笑。妒心罥缚。堕于地狱。如是邪淫。乐行多作。则为大失。随何等人。能离邪淫。摄大善道。是涅槃器。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何一切不善对

治。舍离妄语。大善分摄。现得果报。彼见闻知。或天眼见。离妄语者。诸世间人。或有眼见。或有耳闻。一切皆信。设复贫穷无财物者。一切世人。供养如王。如众星中光明之月。一切人中实语之人。光明亦尔。一切宝中。实语宝胜。欲度生死。一切船中。实语船胜。若欲出离一切恶行。实语离胜。一切灯中。实语灯胜。一切恶道善将导中。实语导胜。一切世间受用物中。实语物胜。一切治病诸药草中。实语药胜。一切奋迅诸势力中。实语力胜。一切归中。实语归胜。一切知识。实语为胜。若人摄取实语财物。则于世间不曾恶行。不堕贫穷。与天比近。数数往来。何处何处。随彼所生。常为男子。生胜种姓。一切怜爱。信受其语。彼人不为无色夜叉毗舍遮等之所能杀。行他国土。多有床敷。设有病痛。药食具足。无心思念。一切皆得。一切世间第一胜乐。皆悉得之。身坏命终。则生善道天世界中最长命处。大神通处。最高胜处。若愿白净无漏胜道。则得涅槃。如前所说。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何远离两舌恶业。善业道行。现在未来。得业果报。彼见闻知。或天眼见。离两舌人。于现在世受业果报。知识亲友。兄弟妻子。奴婢作使。如是等人。皆悉坚固。无人能坏。王及怨家恶兄弟等。不能破坏。若无财物。亦不舍离。设值时俭。若行旷野山中崄处。皆悉不舍。常乐不离。若有他人种种方便说破坏语。虽闻不受。王于彼人。好心坚固。水贼刀怨不能令畏。以离两舌不善业故。如是舍离两舌功德。身坏命终。则生善道天世界中。于天众中。多有天女之所围绕。常共相随。爱念娱乐。彼天女身。妙鬘散香涂治。庄严第一天女。常生欢喜。若舍两舌愿净无漏。彼人则得无漏禅道。到于涅槃。如前所说。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何世间不善业道恶口舍离。于现在世得业果报。后何处生。彼见闻知。或天眼见。舍离恶口。见胜妙色。真实人信。一切世人。皆乐往返。滑语软语。于一切人皆悉安慰。不令有怖。一切世人遥远见之。皆往近赴。多善知识。设无财物。于一念顷。令一切人恭敬如奴。若于前世恶业所致。得衰恼者。人不舍离。一切财物皆悉易得。此人无有怨家王水刀火等畏。身坏命终。则生善道天世界中。既生彼已。滑语利益。要略省语。因相应语。得如是语。得大神通。得胜妙体。若愿出道坐禅乐行无漏之法。彼人则得三种菩提。如前所说。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何世间不善业道绮语舍离。于现在世得善业报。后何处生。彼见闻知。或天眼见。舍离绮语。即于现身世间敬重。善人所念。前后语言。不相违反。一切世人爱其语说。无人恐吓求其过者。善语正语。世所尊重。少语软语

令人易解。法相应语。不粗犷语。有深因语。皆有理趣。于法不违。一切世间。见者尊重。资财宝物。皆悉牢固。受用称意。于无德者。说有功德。彼无德者。说其功德。身坏命终。则生善道天世界中。既生彼已。诸天敬爱。有大神通。受天富乐。不可具说。若愿净白无漏禅乐。三种菩提。随所求得。如前所说。

如是三种身不善业。如是四种口不善业。次第舍离。乃至涅槃。彼善业因。世所称赞。次得生天。后得涅槃。彼身口业。实业果报。修行法者。内心思惟。随顺正法。如是观察。如实知见。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何意地善业道行。彼见闻知。或天眼见。意业三种。贪嗔邪见。不善对治。现在受乐。身坏命终。则生善道天世界中。若厌生死。彼人无余涅槃界入。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何离贪不善业道得善业果。彼见闻知。或天眼见。彼离贪者。于现在世。一切财物。及珍宝等。皆悉丰饶。无人侵夺。若王王等。尚不起心。何况复有偷盗劫夺。若有因缘漏失财物。他人得者。彼则如亲。还送归之。彼人常富财物不离。常不为他之所破坏。身坏命终。则生善道天世界中。既生彼已。天阿修罗共相斗诤。彼阿修罗无能胜者。不可杀害。无能令怖。不畏他人。一切天子。皆悉爱乐。心生怜愍。有不可说。可爱声触。色味香食。若愿出世净白无漏禅定道果。三种菩提。随愿而得。如前所说。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何离嗔不善业道得善业果。彼见闻知。或天眼见。彼离嗔者。于现在世业行果报。丰财大富。一切爱念。心意怜愍。第一崄隘。怖畏恶处。无能得便。王畏贼畏。堕崄岸畏。水畏火畏。谄曲等畏。无量诸畏。隘处等畏。皆悉远离。一切世人第一爱念。一切恶人。亦生爱念。一切善人。如子兄弟。极生爱念。身坏命终。则生善道天世界中。得大神通。得胜妙体。常得一切可爱妙声触味香色。随心受用。有欢喜园。胜妙树林。宝间错挚。于大林中。天婇女众之所围绕。一切余天不能起发。若身口意令其怖者。百千天子。心意怜愍。亲近爱念。帝释天王。爱念怜愍。天阿修罗共斗诤时。不生怯弱。离怖畏心。若愿出离烦恼诸垢出世间道。彼如是处天世间退。生于人中。为转轮王。如是往返。经无量世。王四天下。七宝具足。所谓女宝。彼女宝身。作栴檀香。口中常出优钵罗香。身触细软。如迦陵伽触。迦陵伽者。海渚中鸟。彼触势力。若触人身。则无疲乏。远离饥渴忧悲苦恼。彼渚上人。得彼触力。女宝亦尔。若转轮王。若见若触。皆受快乐。寒时身温。热时凉冷。如是触力。非余人得。离嗔善业。顺行势力。一切男人见此女宝。心善分别。如母姊妹。一心于王。于王敬重。专心于王。常与乐行。远离五种妇女过失。谓不贞良异男子行。妒心恶贪。乐恶处欲。夫亡命住。如是女宝。复有五种功德相应。五者所谓随夫意转。多生男子。种姓不劣。喜乐好人。不生妒心。夫共余女娱乐行时。不生妒心。复有三

种大胜妇女功德相应。谓不多语。心不邪见。夫若不在。不乐声触诸味香等。心意不动。以是因缘。身坏命终。则生善道天世界中。如是胜妙女宝之食。唯转轮王乃得之耳。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何舍离多垢嗔心。得转轮王善业果报。彼见闻知。或天眼见。舍离嗔他恶不善业。余残善业。得转轮王第二宝食。所谓珠宝。此有八种功德具足。谓夜闇中作善光明。如秋满月远离云翳。如是珠宝能于闇中光明遍照。满百由旬。复于昼时日热可患。放冷光明。除热清凉。如是珠宝第一功德。又复珠宝第二功德。若行旷野无水之处兵众渴乏。能令多有八分相应清净水流。除一切渴。如是珠宝第二功德。又复珠宝第三功德。若转轮王忆念水时。如是珠宝随王意流。如是珠宝第三功德。又复珠宝第四功德。如是珠宝具有八楞。彼一一楞。放种种色。青黄赤白。紫颇梨色。如是珠宝第四功德。又复珠宝第五功德。彼珠宝力。百由旬内。人皆离病。心行正直。一切所欲。如业相似。非不得果。如是珠宝第五功德。又复珠宝第六功德。以彼珠宝之势力故。令彼恶龙不降恶雨。如是珠宝第六功德。又复珠宝第七功德。于无水处。崄岸旷野。无树草处。是珠能令多有树木。池水莲花。丛林青草。皆悉具足。如是珠宝第七功德。又复珠宝第八功德。珠宝力故。无人横死不尽寿者。能令畜生不相杀害。不相憎嫉。相憎嫉者。谓蛇鼠狼。如是八种胜大功德具足相应。彼转轮王离嗔善业所得果报。满足千子。皆悉勇健。人中第一。胜妙身色。能坏他军。随转轮王心意转行。端正可喜。如法善人。随顺法行。与转轮王种姓相似。一切聚落大众会处。皆悉敬爱。赞其心行。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何离嗔善业修行。得转轮王。第三轮宝出于世间。彼见闻知。或天眼见。彼之轮宝有五功德相应具足。所谓千辐。其体皆是阎浮檀金。广五由旬。如第二日。照明世间。如是轮宝最初功德。又复轮宝第二功德。行无障碍。飞空而去。一日能行百千由旬。又复轮宝第三功德。谓随王意。于何方处。忆念欲行。若瞿陀尼。若弗婆提。若郁单越。四天王处。于彼彼处。彼千辐轮飞空而往。轮宝力故。能令四兵象马车步皆悉相随飞空而去。又复轮宝第四功德。若有不臣转轮王者。彼金轮宝王与相随。能令降伏。又复轮宝第五功德。彼金轮宝无能为敌。若王王等。见即降伏。皆以法力。轮王随逐。故能使尔。如是轮宝五种功德具足相应。如是已说第三大宝。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何离嗔。善业修行。得转轮王。第四象宝出于世间。彼见闻知。或天眼见。此转轮王修行法人。随顺法行。得调顺象。第一调顺。能胜他城。七支柱地。

所谓四足。尾根牙等。如是七分。皆悉柱地。若有如是七种相者。彼象大力。胜余弱象一千倍力。断则柔软。色白如雪。如帝释王。伊罗槃那。自余诸象。闻气即伏。不敢正看。三处能斗所谓水处。陆地空中。能速疾行。于一日中。绕阎浮提。能行三匝。彼象调顺。以一缕綖。系咽牵行。若转轮王乘行之时。彼象调顺。与王心同。若转轮王欲何处行。则不须教速至彼处。平正均行。不震不掉。行步详审。身不动摇。次第举足。不踯不骤。亦不怒力。种种善行。小儿见之。不生怖畏。四出道巷。若重屋上。到彼处行。妇女能捉。手得摩之。若斗战时。甚能勇恶。行则调顺。綖系不越。如是轮王大龙象宝。是转轮王十善道中。行一业道种子所得。何况具足和合修行十善业道得。如是顺法修行法者。以天眼见彼转轮王第四象宝。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何轮王得彼马宝。彼马宝者。有何功德和合相应。彼见闻知。或天眼见。马宝如鹅拘物头花。如是净色。普身皆有天旋等相。以为庄严。是第一相。量色形等。众相相应。第一调顺。于一日中。绕阎浮提。能行三匝。而身不乏如是轮王。得此第五功德马宝。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何转轮王得主兵宝。彼见闻知。或天眼见。彼主兵宝有何功德。所谓轮王忆念思惟。不待教敕而知王意。随王所须皆悉能办。远离非法。依正法行。时方所须。称王意办不苦不恼。依正法取。如王意念随心所须。一切所作不违法义。随王境界所须所作。皆能成办。如是轮王离嗔善业。得主兵宝。恒常修行十善业道。利益一切世间众生。犹如父母。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何轮王得彼第七主藏大臣富长者宝。彼长者宝有何功德。彼见闻知。或天眼见。主藏臣宝。属转轮王。何者功德。能以金刚及因陀罗青色宝珠摩迦罗多。及牟瑳罗迦罗婆等种种妙宝。一切坑涧。深山幽谷。险岸恶处。不平之处。悉能令满。不待王敕而宝不尽。何况金银。此长者宝第一比泥。不诳不谄。不热恼他。一切见者清凉爱念。如是轮王富长者宝。如是轮王七宝具足。王四天下。能与龙众天众同坐天处。有二四天王天三十三天。帝释天王。分座而坐。如是七种妙宝具足。得转轮王。又复更有相似七宝。劣前七宝。所谓剑宝皮宝床宝林宝殿宝衣宝履宝。彼转轮王剑相似宝。有何功德。若有国土起拒逆心。如是剑宝疾走而去。一切国土。见剑即伏。不杀一人。如是剑宝。有此功德。不罚不杀。一切国土自然降伏。如是第一剑宝功德。

云何轮王得彼第二皮相似宝。彼第二宝。有何功德。彼皮宝者。海中而生。彼既生已商人得之。将来上王。彼宝功德。广五由旬。长十由旬。海龙之皮。水雨不烂。风不能动。火不能烧。能却寒热。寒

时能温热时能凉。何处何处轮王行时。随王军众。彼主兵宝之所将行。能以为屋。悉能容受王及军众。一一隔别。妻妇不杂。各不相见。其色鲜白。如日光明。如是第二皮宝功德。云何轮王。得彼第三床相似宝。彼第三宝。有何功德。彼床宝者。柔软细滑。坐上则凹。起则还平。若坐其上。禅念思惟。于解脱中得寂静心。若坐彼床。心念欲事。即得离欲。如是次第。嗔痴亦尔。即彼床上。出小禅屋。诸有妇女。虽复于王极生染心。见此床宝。心则无染。如是第三床宝功德。

云何轮王。得彼第四林相似宝。彼第四宝。有何功德。若王忆念林中游戏。往彼林中。彼林功德。王善业力。如天世间欢喜林中。出生花果。赊居尼鸟。莲花池流。于彼济口。天歌婇女。戏笑歌舞。一切天女悉来集会。彼王如天。一切五欲功德相应。于彼林中妇女相随。娱乐游行。善业力故。彼修行者。一切观察。如是第四林宝功德。

云何轮王得彼第五殿相似宝。彼第五宝有何功德。谓转轮王在彼殿中夜偃卧时。欲见月者。则有星月于殿中现。见已眠乐。谓之是珠。天女咏歌。闻则无忧。乐眠安睡。睡已善梦。见妙乐事。寒时则有温风所吹。热时则有凉冷触乐。夜有三分。二分则睡。第三分时。离睡而起。受行法乐。如是第五功德殿宝。彼转轮王报得受用。

何者衣宝。有何功德。缕成致密。第一柔软。垢所不污。王既着已。则无寒热饥渴痟瘦疲倦之极。火不能烧。刀不能割。如是第六衣宝功德。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。转轮圣王云何得彼第七功德履相似宝。彼第七宝有何功德。彼见闻知。或天眼见。履相似宝。王若着之。水行若陆。若游行时。则详徐。涉若百由旬。亦能行去。不损威仪而身不乏。如是轮王具足七宝。复有如是相似七宝。随心食用。四天下处。及二天处。是王所食满足千子。皆悉勇健。能破他军。彼转轮王。是一切人所应敬重。离嗔善业。得如是乐。十善业道之余势也。

又行修者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何如是一切世间无始以来幽冥黑闇邪见为种。一切结使皆亦如是。又复云何。舍离邪见。修行正见。而得解脱。世间生死。彼见闻知。或天眼见。彼修行者。随顺正法。观察法行。若舍邪见。修习正见。一切结使不饶益法皆悉断灭。则得涅槃。远离生死。离邪见人。五根不障。如是善人。喜乐正法。如是最初闻佛功德观于生死五道之中。种种苦恼。观彼五处极大怖畏。天中则有放逸之苦。后退时苦。人中则有农作等苦。地

狱之中。他恼害苦。于饿鬼中。饥渴恼苦。于畜生中。相啖食苦。如是五处。一一散说。则无量种。如是观已。则于生死起厌离心。犹如光明。通达正法。生出家心。生此心故。善法流出。若人和合。既生是心。彼地夜叉。欢喜赞叹。身毛皆竖。生如是心。此善男子。如是名字。如是种姓。发心欲断无始世来贪嗔痴等。为欲破坏魔之境界。不乐烦恼染欲境界。心不喜乐欲染心爱。

又离邪见。彼善男子有出家心。恒常如是。乐修多作。近善知识。乐闻正法。常清净心。礼拜佛法。善净寂静。身业口意业。彼人如是寂静口意。是善行人。彼地夜叉。知已欢喜。生如是心。此善男子善心净心。不乐在家所有舍宅。如罩如笼。心不喜乐。无始贪欲。嗔恚愚痴。于魔境界不生喜乐。不乐欲爱。欲共魔战。欲断烦恼。

又复如是。彼善男子。如是观察生死苦已。出家之心。转转增上。远离杀生偷盗邪淫饮酒妄语。具足受持优婆塞戒。彼地夜叉见如是已。转复欢喜。次第上闻虚空夜叉。作如是言。某国某村某聚落中。某善男子。如是种姓。如是名字。正信如是。堪能出家。欲剃须发。欲被法衣。正信出家。减损魔分。长正法朋。断魔系缚。断贪嗔痴。一切使结邪见为本。出世涅槃正见为本。随顺正法观一切法。而修行者。最初如是。赞叹正见。不嫌不毁。不贱不恶。亦教他人令住正见。不赞邪见。嫌贱毁恶。常说邪见正见相对二业果报。不令众生住于邪见。一切世间愚痴凡夫根本系缚。所谓邪见。一切众生。以邪见故。堕于地狱饿鬼畜生。彼善男子。舍离邪见。具足当得无量善法。又复如是。彼善男子。观察居家无量苦恼逼迫系缚。既观察已。生厌离心。乐欲出家。欲共魔战。如是正士。彼地夜叉。知已欢喜。转复上闻虚空夜叉。虚空夜叉向四天王。欢喜心说。某国某村某聚落中。某善男子。如是种姓。如是名字。如是正信。堪能出家。欲剃须发。欲被法衣。正信出家。减损魔分。长正法朋。四大天王如是闻已。心生欢喜。

如是正士闻正法已。厌离欲垢。彼善男子恭敬和上圣声闻已。剃除须发。被服袈裟。受波罗提木叉戒已。彼地夜叉虚空夜叉。知已欢喜。向四天王说如是言。阎浮提中某国某村某聚落中某善男子。如是种姓。如是名字。舍离邪见修正见业。如法正行。剃除须发被服法衣。受波罗提木叉戒已。一切世间不饶益处。居家隘迮。妻子爱毒皆已舍离。正信出家。在家心业一切舍离。欲共魔战。欲断无明。时四大王闻已欢喜。既欢喜已。向四天王如是说言。阎浮提中某国某村某聚落中某善男子。如是种姓如是名字。舍离邪见修行正见。剃除须发被服法衣。正信出家。某甲比丘。受为弟子。彼天闻已。心欢喜曰。魔分损减正法朋长。彼四大王既如是说。四天王闻如是欢喜。

又复如是。彼善男子。乃至尘许恶不善法。见则深畏。能忍不作。心行正直。不乐多语不修礼家。不共往返。不近恶友。多人聚集愦闹之处。无心欲见。不往恶众。不往多人集戏之处。不贪美味大器多食。亲友善知识。不数往见。于境界中。常正念行。常勤精进。如法饮食。如法处行。勤断魔缚。勤修正见。如是善人。利益一切世间众生。尔时世尊而说偈言。

若不杀众生　　慈心常行忍
于众生如父　　彼能观世间
舍离于偷盗　　黠慧常摄根
身业常行善　　能度诸有恶
乃至画妇女　　眼尚不欲观
破欲坚明慧　　故名得解脱
观金土平等　　离愁忧正行
烦恼蛇不啮　　彼得无量乐
利衰心平等　　得失意亦然
苦乐心不异　　故名为比丘
不见怨亲异　　摄根不放逸
不为境界伤　　故名婆罗门
见境界如毒　　勇离如避怨
彼涅槃不远　　正遍知所说
如实见生灭　　正见心不贪
心不动如山　　彼解脱生死
栴檀余草等　　美恶食心平
袈裟绢布等　　彼爱不能缚
不贪着利养　　知足草为敷
见利养如火　　如是乃名见
外境界爱河　　之所不能漂
谛知自业果　　佛说是比丘
已过事不忧　　不希望未来
现得依法行　　彼不污心意
若不坏法意　　常于法中住
则不行生死　　彼白法具足
若人以智火　　烧心中烦恼
境界如僮仆　　彼人则无苦
若人根寂静　　根不得自在
心不着色等　　离烦恼如佛
若人能制根　　五根不自在
色等不能劫　　离烦恼寂灭
若人心爱念　　有忍者亦然

见者心惺悟　　彼如月牟尼
若乐住空闲　　不乐重楼观
乐树下露地　　得名乞比丘
勇寂调善智　　如实知苦乐
必到无上处　　永离诸忧愁
怜愍淳直心　　一切时修禅
胜负心平等　　如是修得谛

离邪见故。得如是法。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼人舍离邪见。修行正见。离疑惑心。如是次第。修无漏禅。彼地夜叉。虚空夜叉。至四大王。见闻欢喜。彼见闻知。或天眼见。彼四大王。彼四天王到帝释所。如是说言。阎浮提中。某国某村某聚落中某善男子。如是种姓。如是名字。剃除须发。被服法衣。正信出家。善戒正行。无碍乐说辩才相应。常正忆念。乃至少罪。深生怖畏。减损魔分。长正法朋。彼四王等向帝释王如是说已。帝释天王如是闻已。心大欢喜。三十三天。帝释王众。皆共欢喜。

正法念处经卷第三

生死品第二之一

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何比丘次第舍漏。初舍不善法。次修行善法。正观思惟。修心正住。彼见闻知。或天眼见。彼比丘。初如是观。根尘相对。迭相因缘。一切世界。无始以来。生死轮转。彼如是观。此生因缘。境界大海。皆悉无我。唯有内心境界因缘。世间流转。如是最初修远离行。离愦闹处。乐空闲处。阿兰若处。山野林中。稻穰[艹/積]等。树下露地。冢间处住。则能系缚心之猿猴。以修习故。心则寂静。不乐聚落歌舞戏笑愦闹之处。亦不乐见长幼妇女。不乐多语。有二犍尼皆坏梵行。一是淫女。二多言说。皆悉舍离。既舍离已。心一寂静。彼人之心。能如是住。云何正观。初观何法。彼人初心。如是观察十八意行。能起善根。起不善根。起无记根。何等十八。所谓比丘正观察意。眼见色已。若喜意染。得不善报。若起忧意。离染欲意。则得善报。若起舍意得无记报。又复如是。耳闻声已。若喜意染。得不善报。若起忧意。离染欲意。则得善报。若起舍意。得无记报。又复如是。鼻闻香已。若喜意染。得不善报。若起忧意。离染欲意。则得善报。若起舍意。得无记报。又复如是。舌知味已。若喜意染。得不善报。若起忧意离染欲意。则得善报。若起舍意。得无记报。又复如是。身觉触已。若喜意染。得不善报。若起忧意。离染欲意。则得善报。若起舍意。得无记报。又复如是。意知法已。若喜意染。得不善报。若起忧意。离染欲

意。则得善报。若起舍意。得无记报。以如是等十八意行三报因缘。世间生退。若彼比丘如是观察十八意行。得上初地。彼地夜叉见如是已。转复欢喜。次第传闻虚空夜叉。彼地夜叉虚空夜叉。彼二夜叉向四大王欢喜心说。彼四大王向四天王。欢喜说言。阎浮提中。某国某村某聚落中。某善男子。如是种姓。如是名字。剃除须发。被服法衣。正信出家。既出家已离愦闹处。在寂静处。今复观察十八意行。已证彼法。彼四大王如是说已。四天王闻。转复增上欢喜心曰。魔分损减。正法朋长。彼四天王如是复向三十三天帝释天王欢喜说言。阎浮提中。次第乃至某善男子。某甲种姓。名字某甲。剃除须发。被服法衣。正信出家。离愦闹处。乃至冢间。如法观察十八意行。已证彼法。如法正住。彼四天王向帝释王如是说已。彼憍尸迦。三十三天帝释王闻心大欢喜。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。如是比丘已如法观十八意行。得初地已。后复更证何者异地。彼见闻知。或天眼见。彼复次第观察四家。四者所谓慧家谛家舍家出家。云何比丘住于慧家。谓彼比丘如是观察自身正法。如是如实分分善知。此身中有地界水界火界风界空界识界。何者地界。地界二种。一内二外。何者为内。身中所有诸分名内。是内有觉。彼何者觉。与皮肉等和合则觉。所谓发毛爪齿等根。坚涩所摄。入内名觉。彼复何者。所谓发毛爪齿皮肉。筋脉骨髓。脾肾心肺。涕唾等处。生藏熟藏。小肠大肠肚胃头脑。如是身中。一切内分。坚涩有觉。名内地界。何者名为外地界耶。所有外地。坚涩不觉。名外地界。若内地界。若外地界。彼一和合。此界唯界。观此地界。无有作者。无有受者。非无因缘。无常无乐。无我无净。比丘如是观察慧家则得解脱。一切非我。亦无我所。亦无所我。如是地界如实正知。如实见已。心得离欲。如是比丘。则于慧家而得解脱。何者水界。水界二种。一内二外。何者为内。所有水数。皆水界相。所谓烂相。体中津润。涕泪涎唾脑血脂汁。凝脂髓胆。小便汗等。如是身中。有内水数。觉分所摄。名内水界。何者名为外水界耶。诸外水数湿润所摄。所谓不觉。不觉所摄。以不觉故。名外水界。若外水界。若内水界。彼一和合。此界唯界。观此水界。一切非我。亦非我所。亦非所我。如是水界。如实正知。如实见已。心得离欲。如是比丘住于慧家。何者火界。火界二种。一内二外。何者为内。身内所有种种分分。若火火摄。是内有觉。所谓身暖而不烧燃。所谓能消。何者能消。谓啖饮食。得味正乐。回转消化。如是身中。内及内分。若火火摄。是内有觉。名内火界。何者名为外火界耶。所有一切外火火数。若暖暖摄。不觉所摄。以不觉故。名外火界。若内火界。若外火界。彼一和合。此界唯界。观此火界。一切非我。亦非我所。亦非所我。如是火界。如实正知。如实见已。心得离欲。如是火界。非有作者。非有受者。何者风界。风界二种。一内二外。何者为内。身中所有若内内分。风数所摄。若轻轻动。觉分所摄。彼复何者。谓上行风。若下行风。若傍行风。若产等风。若

如针刺。如刀所斫。邪分别风。有旋转风。如是等风。有八十种。动如虫行。如是等风。如是八十。于八十处分分行风。如是身内。分分处处。风数所摄。轻动成熟。有觉所摄。名内风界。何者名为外风界耶。所有外风。轻动数摄。和合无觉。名外风界。若内风界。若外风界。彼一和合。此界唯界。观此风界。一切非我。亦非我所。亦非所我。如是风界。无有作者。无有受者。如是如是。如实正知。如实见已。心得离欲。如是比丘证于慧家。

何者名为虚空界耶。虚空界者。亦有二种。一内二外。何者为内。谓此身中所有内分。内分虚空。虚空所摄。有觉知处。不普不遍。色动转处。饮食众味。转下消化。开张之处。又咽喉中。耳中眼中。鼻中虚空。舌处虚空。口内等空。口中舌动行处虚空。此等名为内虚空界。何者名为外虚空界。所有虚空。觉处不摄。不一切满。不一切遍。所谓树枝条叶间空。一切窟中诸所有空。山谷河涧。如是等中所有虚空。若外孔穴。如是名为外虚空界。若内色中摄虚空界。若外色中摄虚空界。彼一和合。此界唯界。观此空界。一切非我。亦非我所。亦非所我。如是如是。观虚空界。如实正知。如实见已。心得离欲。如是观已。则不放逸。此虚空界。一切非我。亦非我所。亦非所我。无有作者。无有受者。如是知已。心得离欲。

何者识界。谓十二入。内外和合。眼识见物。意识了别。如是耳鼻舌身意识。如是识界。意是根本。皆意识知。尔时世尊而说偈言。

行法意在前　　意有力速疾
先意动转已　　则能说能行
抖擞诸恶业　　则能知退生
谛知业果报　　则得不死处
能制一切根　　乐利益众生
诸根调寂静　　是安隐比丘
乘驾六根辇　　能杀欲心怨
勇智行兰若　　能到寂静处
阿兰若知足　　卧地心安隐
能抖擞恶法　　如风散重云
身业口业善　　喜乐行善行
谛见行恭敬　　能破坏魔军
欲等不能缚　　心善而不贪
多有慈悲意　　出道住比丘
境界是缚因　　若不爱色等
彼至胜寂静　　到不苦恼处

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。如是思惟。比丘观

察十八意行。成就初地。谛知六界。得第二地。复念何法得第三地。彼见闻知。或天眼见。如实谛知。五受根故得第三地。云何谛知乐受欲生。彼如实知。如是次第知苦受生。知喜受生。知忧受生。知舍受生。有乐皆知。知触因缘。而生乐受。知乐受已。彼如实知。我知乐受。若彼比丘知触因缘而生乐受。于乐受触。不生贪乐。知乐受触。生乐受已。则乐受灭。彼乐受灭。则如实知。我乐受灭。彼如是念。我苦受生。因缘而生。彼知苦受。如乐受生。彼如是知。如说乐受触缘生等。此苦受中。如是广说。云何比丘知于喜受。共触因缘。生于喜受。云何比丘知于忧受。共触因缘生于忧受。若随顺观彼喜受已。喜受则灭。见其灭已。离喜受欲。若我喜受初生则灭。见其灭已。如实知受。心得离欲。如是忧受。如是广说。舍亦如是。彼如是知。得第三地。彼地夜叉。知已欢喜。次第上闻虚空夜叉。虚空夜叉闻四大王。彼四大王闻四天王。彼四天王向憍尸迦帝释王说。阎浮提中。某国某村某聚落中某善男子。如是种姓。如是名字。剃除须发。被服法衣。正信出家。得第三地。欲共魔战。减损魔分。长正法朋。彼既闻已。转复欢喜。彼憍尸迦帝释天王。即乘大象。其象名曰堙罗槃那。从大神通第一天众。到炎摩天。欢喜说言。阎浮提中。次第乃至某善男子。广说乃至得第三地。欲共魔战。损减魔分。长正法朋。彼炎摩天从帝释王如是闻已。转复欢喜。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何比丘得第三地。次第更修得第四地。彼见闻知。或天眼见。比丘欲得第四地者。如是观察。以触因缘。我乐受生。若彼乐因。乐因缘灭。寂静失没。则无乐受。以触因缘。我苦受生。如是舍离苦触苦受苦集苦等。诸苦因缘。彼如是知触因缘受。我受念念。共触而生。因触而生。彼于乐受心不生喜。不生喜乐不赞彼受。亦不多作。不生味着。如是苦受不能逼迮。不恼不乱。如是行舍。忆念正知。如是三受自余诸心。皆悉无染。一切舍离。如是舍者。清净鲜白。彼比丘如是心念。我今此舍。如是清净。如是鲜白。我今云何得虚空处。彼人如是悕望欲得虚空处行。如彼处心。我云何得。我已证舍。究竟坚固。我今此舍毕竟喜乐。常摄不离。我以此舍取虚空处。又我此舍。如是清净。如是鲜白。用取识处无所有处。用取非想非非想处。我悕彼处。如是正行。彼人如是正行非想非非想处。作如是念。我今此舍。依于彼处。如彼处法。令我得之。我以此舍喜乐彼处。用取彼处。正行非想非非想处。譬如世间善巧金师若其弟子。以生色金置于火中。以筒吹之。以手执钳。并[打-丁＋毛]并吹。极令善调。彼生色金。调柔真净。光色明好。随所须用。一切造作。皆可赞叹。一切方土随所至处。无说过者。磨之无垢。不杂不涩。第一柔软。所作皆妙。光明净胜。映蔽余宝。然此巧师。若其弟子。知彼真金善巧能治。知是真宝。如是知已。随所忆念。欲作何等。令见之者皆生欢喜。即以作铃。若庄严

身。若不见处。若眼见处。若作耳铛用庄严耳。若作璎珞用庄严咽。若以庄严供养经论。若作指环。环有印文用庄严指。若作金鬘。若作髻冠。以庄严髻。何处何处用以庄严。彼彼如是。相应善成。如是有智。善戒比丘。生如是心。我今此舍。如是清净。如是鲜白。如是正行。取虚空处。我则相应。我依此舍。系念彼处。喜乐彼处。用取彼处。我以此舍。行虚空处。如是识处无所有处。如是非想非非想处。如是忆念。我今此舍。云何得常不动不坏。不念念灭。彼思惟已。次复攀缘四无色处。彼舍非常。非是无常。非动不动。非常无常。彼如是知。彼虚空处。如是识处无所有处。如是非想非非想处。缘于彼处。非常无常。则于彼处心不喜乐。知不寂静无常动转。彼复观受。知受欲生。知受生已。知受欲灭。知受灭已。知眼触生。如是次第知耳触生。知鼻触生。知舌身意触受之生。彼既如是证知受已。复于此受。更深观察。眼触生受。欲生已生。及此受住。我悉知之。知我受灭。欲灭已灭。

又复知我耳触生受。我眼触受。已灭已没。已厌已弃。更不复来。此受灭已。次第复观耳触生受。缘苦缘乐。不苦不乐。耳触生受。如是如是。随顺观察。如是知已。则于耳受不生喜乐。知彼受已。离欲解脱。

耳触生受。如是灭已。观鼻生受。知鼻生受。鼻触因缘。我此受生。乐缘生乐。苦缘生苦。不苦不乐因缘。故生不苦不乐。如是如是。随顺观察。鼻触生受。如实正知。受则灭没。知受灭没。彼既灭已。知鼻缘生苦受乐受不苦不乐受。我若后时。鼻缘生受。如是观察。亦如是生。生已复灭。

彼既灭已。观舌生受。后时生受。亦有三种。如前所说。次第乃至观意生受。亦有三种。彼既如是如实知受。得第四地。勤发精进。欲脱魔缚。彼地夜叉。知已欢喜。如是复向虚空夜叉欢喜心说。虚空夜叉向四大王。亦如是说。彼四大王向四天王。亦如是说。彼四天王向帝释王。亦如是说。彼帝释王向炎摩天。如是说言。阎浮提中。某国某村某聚落中。某善男子。如是种姓。如是名字。剃除须发。被服法衣。正信出家。持戒精勤。如是次第如实知受。得第四地。如我今者。向天所说。魔分损减。正法朋长。彼炎摩天见帝释王乘彼白象堙罗槃那。彼炎摩天。如是见已心生欢喜。向帝释王如是说言。汝今帝释。阎浮提人。随顺法行。能生爱念。是汝所应。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘舍魔缚已。观察舍受。彼见闻知。或天眼见。彼比丘如是谛观察受。眼识因缘。生不善受。彼受欲起第二善缘。不善受灭。善受得生。彼记缘灭。记受则灭。无记受生。如是次第耳触生受。鼻触生受。舌触生

受。身触生受。意触生受。如是知受。善法满足。烦恼微薄。彼如是修。复细观受。彼观法受。法受共障。如灯光明日光能障。如是二受。障亦如是。善受既生。障不善受。应如是知。譬如灯明。第二灯明不能相障。又思量受。若以何受。共何等受。毕竟相障。彼见善受。共不善受。毕竟相障。譬如灯明。星宿光明二不相障。

又彼比丘思量观察。何受何受。何者何者。如是能坏。彼如是观无漏缘受。坏漏缘受。譬如火光能障雪光。又何者受。何者受胜。如是复起如是观察。彼不善受障于善受。后时复起。譬如昼日覆月光明。彼月光明。于夜闇中无能障覆。又彼比丘正思量受。多受和合。一受能障。胜彼多受。观彼多受。是世间受。彼一受者。是出世间无漏心受。此受为胜能障漏受。譬如夜中众多星宿。一月光明能障众星。又彼比丘随顺观察彼微细受。何者多受。谓眼耳鼻舌身所起。此是漏受。何者善发。彼观世间有漏受多。复非无漏。世间无力。如夜闇中星宿光明。于有月时不能善照。又彼比丘。观察彼受。我此受者几许时住。彼观我受生灭相住。譬如电光。又彼比丘如是观察。此义云何。眼受因缘生鼻受不。彼正观察。意根攀缘。其受则坏一切根受。譬如牛马驼驴水牛各各坏相。非一因缘。如是如是。五根所起。无始以来喜乐攀缘。非一境界。坏相境界境界根坏。譬如牛马驼驴猪等。彼比丘如是观受。得微细智彼比丘能于彼智。乐修多作。观乐受已。随顺观受。随顺观尽。如是忆念。我此受者。眼耳鼻舌身意所起。生从何来。灭何所至。彼比丘随顺观察。见受尽灭。思惟道理。如是观已。则知眼受生无处来灭无所至。我此眼受。本无今有。已有还无。我此眼者。无有来处。如海中水。灭无所至。如河下行到于大海。我此眼受。本无今有。已有还无。因缘而生。耳鼻舌身意受皆尔。譬如陶师若其弟子。因轮泥团人功势力。缘水缘杖而生于瓶。如是瓶者。非有处来。灭无所至。而此瓶者因缘而生。如是如是。因眼缘色。缘明缘空。缘于忆念而生眼受。所谓苦乐。不苦不乐。犹如彼瓶。若好因缘则生好瓶。若恶因缘。则生恶瓶。如是如是。若缘善缘。生善眼受。耳鼻舌身意等皆尔。若合善受。次第顺行则到涅槃。若不善因缘。不善眼受生缘欲嗔痴。于生死中堕于地狱畜生饿鬼恶道境界。彼比丘一切所有善行善果。随顺缚思观察彼受。无所依止。非有作者。非有因起。非无因起。亦非聚集。非常非色。非不念念。非颠倒法。比丘如是见此受阴则灭有爱。共喜乐生。垢恶之爱一切生死皆见无常。则于出道乐修多作。彼比丘如是修已。一切结断。远离诸使。何者为结。所谓爱结。障碍结。无明结。见结。生结慢结。断此诸结。何者为使。谓欲染使。及有染使。见使。障碍使。慢使无明使。思量结疑结妒结嫉结疑使。以此因缘。三有流转。行于三地。轮转三恶。三时随行。于三品中随三受熏。随三生转生死因缘又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。觉知如是眼之因

缘。彼如是观。眼者何因何缘而生。彼见闻知。或天眼见。业为眼因。眼因业生。如是转行。譬如世间尼居陀子。从子出生尼居陀树。树复生子。因缘系缚。如是如是。知因业生。业复转生。若生则有老死忧悲啼哭苦恼。如是业因。爱罥所缚。一切愚痴凡夫之人生死海中。如是轮转。以此因缘。一切爱想。若不作业。以无业故则无有爱。以无爱故则无有受。彼因缘者。譬如炷炉油火因缘则有灯焰。念念出生。比丘如是观察受因。谛观业因。业法业力。生一切受。炉者喻身。油者喻根。炷者喻受。欲嗔痴火。念念生焰喻念念智。明喻智慧。彼修行者。如是见知一切三界皆有此受。譬如金师若其弟子。得好真金则能造成妙庄严具。如是如是。彼巧作师。喻修行者。彼真金者喻善攀缘若善攀缘则有善业。得涅槃道。不善攀缘得不善业。尔时世尊而说偈言。

谛知因与缘　　决定微细义
喜乐解脱流　　爱所不能使
众生随业流　　一切业中生
业果系缚已　　有中隘处行
若离不善业　　常喜乐善业
如是修行者　　如无垢月光
彼能烧恶业　　如火焚干草
三界之光明　　解脱诸恶法
若人悕解脱　　心不乐生死
生死不能缚　　如鸟飞虚空
谛知受所从　　善知受果报
则得于解脱　　彼谛知三界
苦乐不能动　　善恶不经心
见世间如焰　　彼修者普爱
意常不错谬　　恒乐于法行
心乐比丘法　　如是名比丘
不乐数见亲　　乐见于善人
出家离舍垢　　如是名比丘
寂静于诸根　　不贪着境界
行视一寻地　　如是名比丘
不行他骂家　　一向不贩卖
不乐四出巷　　如是名比丘
不乐观歌舞　　不乐饶人处
乐住于冢间　　如是名比丘
唯取当日食　　不取明日食
食二分便罢　　如是名比丘
舍离妙好服　　喜乐尘土衣

食行俱相应　　如是名比丘
若不作世业　　不望世业果
不苦求所须　　如是名比丘
解脱于欲嗔　　舍离痴心泥
恶法不能污　　如是名比丘
已过一切结　　舍离一切使
解脱一切缚　　如是名比丘
游八分圣道　　趣向涅槃城
离恶意烦恼　　如是名比丘
坚意寂静根　　舍离欲淤泥
常一意正住　　如是名比丘
若已得地智　　寂静心谛见
知诸地善恶　　如是名比丘
漏法无漏法　　皆因缘而生
一切种种知　　如是名比丘
正直修梵行　　寂静离懈怠
早起净恭敬　　如是名比丘
乐修于定慧　　复乐于四禅
亦乐阿兰若　　如是名比丘
如鸟飞虚空　　影则常相随
若意顺正法　　如是名比丘
能杀诸烦恼　　平等善意观
善知出入息　　如是名比丘
若能次第知　　谛见所修法
善知道非道　　如是名比丘
得乐心不喜　　遇苦则不忧
忧喜心平等　　如是名比丘
若谛知老死　　天修罗礼敬
知众生善恶　　如是名比丘
衣钵常知足　　不聚积财宝
少欲而梵行　　如是名比丘
一食而离垢　　不贪着诸味
能舍于利养　　如是名比丘
行舍心悲心　　舍离妒嫉恶
已烧一切过　　如是名比丘

彼比丘。内心思惟。随顺正法。如是观受。既观受已。得微细智。更深观察。眼触生受。攀缘顺行。如是观眼第二攀缘。相与共灭。我眼触受。攀缘已灭。声共攀缘。我生爱受。若不爱受生。心莫共灭。彼比丘以不愁绳。系缚彼心。在攀缘柱。彼受灭已。彼声攀缘

共耳受灭。鼻缘于香而生鼻受。彼比丘复观鼻受。如是思惟。我鼻共香而生鼻受。若善不善。若记无记。我此鼻受。心莫共灭。彼比丘若观心坏。如是攀缘。数数习行。修取调心。善法熏心。无漏善法。尔时不动。舌攀缘味。此之攀缘。若善不善。若记无记。彼比丘证攀缘已。次观察受。若苦若乐。不苦不乐。如是观已。思惟忆念。我此心者。为坏不坏。又复观察彼味攀缘所生之受。能破坏心。如是观已。以不愁绳系缚彼心。在攀缘柱。如行修取。心若如是。舌受味爱所不能劫。又彼比丘观彼身触。如是身触。共彼触受。缚攀缘柱。若善不善。若记无记。观彼触受。若心动坏复以缚于攀缘柱已。而调伏之。不复破坏。

又彼比丘次观察意。意缚法受。若善不善。若记无记。见受意坏。彼比丘以不愁绳。系缚彼心。在攀缘柱。而调伏之。则不破坏。彼比丘观六境界身入受已。谛知五受。得不尽处。彼以智灯。观眼触受。觉何者受。彼观意识。缘生此受。意缚心取。一切世间愚痴凡夫。以分别火而自烧燃。此无受者。唯行聚生。唯行聚灭。因缘所缚。眼触生受随顺观已。随顺而行。彼不能取。心不动转。不死不乱。又彼比丘观察耳受。何者耳受。谁觉此受。彼见意识。随顺系缚。如此耳受。意共系缚。依止彼意。此无作者。亦无受者。因缘而生。如是耳受。非有作者。非有受者。唯有行聚因缘势力。若生若灭。又彼比丘观察鼻受。谁觉此受。彼观察受。意识共缚。攀缘彼意。依止彼意。因彼因缘。随顺而生。唯有行聚。非有作者。非有受者。相续转缚。观鼻受已。离于受者。

又彼比丘次观舌受。谁觉舌受。观察此受。意识系缚。如是舌受。依止彼意。彼缚攀缘。彼因缘生。非有作者。非有受者。更无别物。唯有行聚因缘力生。又彼比丘观身触受。谁觉此受。此何谁受。如是观察意识系缚。如此身受。非有作者。非有受者。更无别物。唯有行聚因缘力转。

又彼比丘观察意受。谁觉意受。观察意受。意缘于法而生意识。三和合触。触共受生。譬如种种无量香物。众多和合则生善香。此善香生。非是一因此亦如是因缘和合。生一切受。非有作者。非有受者。譬如茎叶须菶等缘。莲华名生。彼非一因。如是依眼。缘色缘空。缘念缘明。生眼触受。依眼而生。如是受者。不从一生。非一物生。非一合生。非一相生。非聚集生。非应化生。彼比丘如是如是。谛求此受如是如是。生白净法。如甘蔗汁。器中火煎。彼初离垢。名颇尼多。次第二煎。则渐微重。名曰巨吕。更第三煎。其色则白。名白石蜜。此甘蔗汁。如是如是煎复更煎。离垢渐重。乃至色白。比丘如是缘器智火。以煎相续心甘蔗汁。初始禅观。如颇尼多。次复第

二。则如巨吕。次复第三。如白石蜜。如是比丘心相续法。以智火煎。则成无漏鲜白之法。离垢不杂。出世法生。出于生死。鲜白离垢。犹如洗衣。

又彼比丘。更以异法。微细观受。眼触生受。有粗有细。垢重不轻。与痴相随。某众生受。彼某甲受。胜故能坏。余残少在。彼不依止。如是耳受鼻受舌受。身受意受。彼比丘如是修已。受观成就。魔军欲坏。彼地夜叉转复欢喜。如是上闻虚空夜叉。彼地夜叉虚空夜叉。闻四大王。彼地夜叉虚空夜叉彼四大王。闻四天王。彼地夜叉虚空夜叉及四大王并四天王。向帝释说。时帝释王。即乘白象堙罗槃那。向炎摩天欢喜心说。具足如前。彼炎摩天闻帝释说。心生欢喜。以种种色天宝妙鬘庄严之具香庄严身。乘种种乘。可爱声触味色香等。种种可爱。不可说乐。心大欢喜。炎摩天众。向兜率天四万由旬。七宝殿舍胜妙光明种种宫室。意分别城。一万由旬。名无漏乐菩萨坊巷。弥勒世尊住在彼处。有诸菩萨五百人俱。彼炎摩天到世尊所。心大欢喜。正天衣服在于一肩。右膝着地合掌礼已。合掌于额而作是言。天今当知。阎浮提中业地之处。依阎浮提某国某村某聚落中某善男子。如是种姓。如是名字。剃除须发。被服法衣。正信出家。持戒修行。恭敬尊长。获得第四求无漏善。谛见受地。破坏魔众。坚牢善作正法桥梁。开显白法。令彼魔分无有威力。天朋增长。有大势力。如我今者向天所说弥勒世尊如是闻已。向炎摩天。如是说言。天朋有力。魔分劣弱。正法朋长。烦恼缚缓。魔军战动。我闻欢喜。

正法念处经卷第四

生死品第二之二

又修行者。内心思惟随顺正法。观察法行。彼比丘受阴地分。略如六天之所知见又复云何得第五地。又彼比丘。已谛见受彼六天众既作业已。观想阴相分别思量。何者地中。我共彼想行于白法。正思惟已。一分中行。观察彼想行白法相。初如是法。分分善知。云何缘于有见有对。生不可见无对之想。彼比丘更广观想。彼想攀缘十一种色。所谓长短方圆三角团及青黄赤白紫等。

依彼长相则起长想。如是世间。愚痴少智。无边生死。业果退生。爱离寒热。饥渴之患。为他作使。若奴仆等。迭互相食。如是和集。虚妄不实。一切所有不饶益事。如是无量。不可堪忍。无量百千亿那由他一切所作身口意起作苦恼业。以为庄严。虚妄诳诈。愚痴凡夫。恒常如是。人中则有农作等苦。迭相欺诳。斗秤不平。言讼诤斗。治生求利。参承王等。入海远行。种种斗诤。田作放牧。生夷人

中。喜生邪见。根不具足。离闻正法。生无佛处无善因缘。虽得无难。心常喜乐饮酒淫盗贪欲嗔恚妄语两舌恶口绮语。如是之人。是长生死。缘彼长相。则起长想。

又复天中长生死相。缘彼相想。如是天中。不得境界。喜乐境界。声味色香。贪欲嗔痴。种种放逸习近妇女。欢喜园中。种杂庄严。宝间宫殿。树林水池。有妙莲花。游戏快乐。天诸花香。种种味食。舞食游行。贪着喜乐。天栴檀末。若散若涂。曼陀罗花。天歌音声。心生喜乐。离于正法。是长生死。若生天中。有如是事。缘彼长相。则生长想。

又复饿鬼。长生死相。缘彼相想。恶业行故。饥渴乏瘦雨火堕身。咽则如针。胁状山岩。如空破瓮。以妒嫉故。以刀剑等。迭相斫割。在黑闇处。堕坠崄岸。疾走往趣。河渠陂池。阎魔罗人。手执刀杖。若利[钁-(目*目)＋朋]等。斫打斲之。受大苦恼。食人唾吐。是等恶食。无量百千。不可堪忍。受种种苦。眼中泪出头发蓬乱。覆身盖面。有百千虫周遍其体。担负恶身饶一切病。长行生死。常有铁鸟。爪嘴火燃。攫啄其眼。口如烧树。迭互相食。于三十六百千亿数尔许由旬旷野中行。无主无导。饥渴所逼。其身火燃。入黑闇处。如是饿鬼。邪见所诳。离闻正法。是长生死。缘彼相想。又复畜生。迭互相食。非理淫欲。不知所应。若生水中。水中而行。心燥常饥。常畏他取。鼋龟悭兽。及水獭等。鱼则堤弥。堤弥宜罗。有名瓮鱼。金毗罗鱼。那迦罗鱼。名大口鱼。蛤蠡等虫。常一切时大者食小。常畏网等。遮障而取。又陆地行。獐鹿水牛。猪象牛马。驴及牦牛。麋熊犀等。种种苦缚。刀刃所杀。有病老死。迭相恼害。百千苦恼。如空中行。乌鸟獯狐。鹅及孔雀。鸲鹆鸡雉。鸠鸽水雁。青鸟护泽。百舌鹳雀。命命他养。是等诸鸟。如是无量。复有异鸟。杀缚饥渴。迭相食啖寒热苦恼之所逼切。如是畜生。水陆空行三处皆畏。是长生死。缘彼相想。如活地狱。黑绳地狱。合地狱叫唤地狱。大叫唤地狱。焦热地狱。大焦热地狱。阿鼻地狱。第一苦恼。不可思议。无量百千畏火刀等。堕诸恶池。身分血洋。入刀叶林。入大火中。堕在灰河。行火燃地。受火烧苦。坚[革*卬]相似无量种恶苦恼所逼不可忍耐。如是地狱。是长生死。缘彼相想。彼比丘慧聚观察。彼见有对。缘彼长色业果因缘。缘于四谛。观察众生种种诸行。百千由旬。如是道行。分分思量。观察因缘。厌离生死。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。分分思量观彼短相。彼见闻知。或天眼见。彼比丘。欲动魔军。云何分分思量观察短生死相。受戒头陀。精勤布施。持戒智行。恭敬尊长。直心欢喜。如是正见敬重父母。见佛闻法。恭敬供养。不谄曲行。不慢

不诳。近善知识。守信正行。直心起业。严身口意。如是之人。生死则短。缘彼相想。若生天中。则有放逸。欢喜园中。间错宝辇。种种树林。水池莲花。有好栴檀胜妙璎珞。庄严端正。有劫波树。河流泉林。游食快乐。舍如是乐。受持禁戒。饮食游行。如是种种禅思读诵。乐见善人。教他读诵。舍施调顺。正行梵行。寂静诸根。少语乐法。如法饮食。若天如是。生死则短尔时世尊。而说偈言。

种种诸苦恼　　饥渴口焦干
火炎烧其身　　如被烧枯树
彼苦不可数　　若一念静根
暂依佛法僧　　彼人生死短

比丘如是。缘于相想。

常怖畏挞打　　若雨及寒热
迭互相食啖　　如是等众苦
彼苦不可数　　若一念静心
暂依佛法僧　　畜生生死短

比丘如是。缘于相想。

在活黑绳合　　叫唤大叫唤
阿鼻等地狱　　种种极苦逼
彼苦不可数　　能于一念中
寂静心取戒　　地狱生死短

比丘如是。缘于相想。彼比丘。如是思惟生死短相。何者四楞。彼正观察。郁单越人。于一切物无我所心。决定上行。彼人如是四楞生死。比丘如是。缘于相想。

何者是圆地狱畜生饿鬼等中。无智轮转。非自心行。是圆生死。比丘如是。缘于相想。

何者三角。若人行善不善无记种种杂业。地狱天人诸处杂生。彼不善业。生地狱中。善业天中。杂业人中。若行三业。于三处生。如是名为三角生死。比丘如是。缘于相想。

何者是团。四大天王。三十三天。夜摩化乐他化自在。业相似生。于天中退复生天中。于人中退复生人中。非难处地。是团生死。比丘如是。缘于相想。何者是青。不善业摄。地狱之人。入闇地狱。是青生死。比丘如是。缘于相想。何者是黄。黄色业摄。生饿鬼中。

互相加恶。迭共破坏。如是饿鬼。是黄生死。比丘如是。缘于相想。

何者是赤。赤业所摄。生畜生中。迭相食血。于血生爱。是赤生死。比丘如是。缘于相想。

何者是白。白色业摄。生于天中。彼人白业。善道宝价。买天人生。天欲退时。余天语言汝善道去人世界中。人中欲死。亲友知识。妻子啼哭。泪出覆面。而作是言。甚可爱愍。今舍我去。当好处生。生于人中。如是天人。是白生死。比丘如是。缘于相想。

彼比丘。如是思惟。既得人身。若不行善。修施戒智。彼人自诳。流转地狱畜生饿鬼旷野中行。如是愚痴凡夫之人。具足聚集。如是业道。彼比丘。谛观察受。观察想阴。攀缘而行。谛见谛求。因眼缘色而生眼识三和合触。修多作想。历别观察。见色好恶。若近若远。若长若短。若方若圆若白三角。是色形相。历别观察。彼诸相想。观想因缘。观阴界入。因缘相想。历别观察。若恶业报。分分正证。因相应缘。觉因相应。然后舍离。若有利益。若不利益。各各异相。知过去想。我于此业。已得善报。已得恶报。如前所说。如是知想。若有想者。犹须忆念。彼忆念者。缘彼想生。如灯光明。因灯缘灯。因缘于灯。故有光明。如是如是。因想缘想。以想势力。故有忆念。彼比丘得第五地。比丘如是知想触已。于彼天乐。不生贪乐。于地狱苦。不生怖畏。彼平等见。想如真金。彼想比丘。破如是想。异法观想。解脱彼想。复观余人。虚妄不实。我今观察。何因何缘。何因缘想。彼观察想。因缘和合。生如是想。若因缘灭。彼想则灭。如彼月珠。譬如月珠。缘月缘珠。则清水生。想亦如是因缘而生。如是想者。非无因缘。非有作者。非有受者。非自然生。比丘如是谛观想阴。彼既如是谛观想已。谛知生灭。复微细观。如河激流。想亦如是。善想生已。余因缘力转为不善。不善想生。余因缘力转为善想。彼心猿猴。初始破坏。无记为记。彼观乐想。不生贪乐。无漏乐中生于乐想。乐中苦想。如是知乐。云何而见。善阴界入若生若灭。不喜乐受。不乐想灭。不取想灭。然后行生。非住非灭。心不悕望。识生住灭。比丘。如是谛知此阴。是故不住魔之境界。贪欲嗔痴所不能缚。无有常乐净我等见。无明不能于生死中。以色声香味触爱罥之所系缚不失忆念。彼忆念生能尽诸漏。能到涅槃尔时世尊。而说偈言。

若何等比丘　　亲近懈怠人
不常勤精进　　如是非比丘
若不乐床敷　　佛说是比丘
若意乐懈怠　　彼不应善法
烦恼根唯一　　所谓懈怠是
若有一懈怠　　彼人不得法

非唯有法服　　而得名比丘
若无读诵心　　无禅无漏尽
唯有比丘形　　如是非比丘
但喜林中游　　不乐道境界
贪意乐酒色　　如是非比丘
若能绝魔缚　　复能断恶业
佛说彼比丘　　不妄食僧食
宁食蛇毒菌　　及以洋铜等
终不破禁戒　　而食僧饮食
如是则不应　　食所不应食
若食烦恼者　　则是地狱人
若人舍烦恼　　如蛇窟中出
彼比丘应食　　非乐见妇女
以自身为质　　而心喜乐恶
此人污僧宝　　云何是比丘
若贪爱利养　　喜乐于境界
见妇女生染　　非道非俗人
若能烧烦恼　　如火焚树林
名善婆罗门　　不贪着饮食
常乐行聚落　　喜数数洗浴
愚痴诳自他　　悉没于道法
静心空闲处　　常行禅不舍
得名婆罗门　　入善道境界
好处阿兰若　　非其人不住
离欲人能止　　悲喜乐欲者
若喜多言语　　爱乐于境界
不向涅槃城　　不生不死处
近王极美食　　常饮酒喜嗔
唯名字比丘　　妄语诳檀越
若诈说方便　　数到王门所
衰恼他俗人　　损败空闲者
若人舍妻子　　而依寂静林
犹有系恋意　　如吐已还食

彼比丘。此过寂静。谛观诸阴。如实谛见。勤修解脱。咨问尊长。若道非道。谛知见故。八分圣道。求解脱城。常勤行道。平等正见。心无垢染。其心寂静。于所行道。乐修多作。彼比丘。如是善法无漏业道。和合修行。减损魔众。长正法朋。彼地夜叉。如是知已。转复上闻虚空夜叉。虚空夜叉。次第复向四大王说。彼四大王。乃至炎摩兜率陀天。弥勒世尊如前所说。兜率陀处。有一菩萨。极大欢

喜。向化应天如是说言。阎浮提中。某善男子。剃除须发。被服法衣。如前所说。彼化应天。转复欢喜。如前所说。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。得第五地。彼见闻知。或天眼见。观十色入。十者所谓眼入色入耳入声入鼻入香入舌入味入身入触入。云何观察此十色入。眼入因缘。色入因缘。我此想生。彼如是观。以眼因缘色因缘故而生眼识。三和合触。触共受想思等俱生。彼比丘。若受知受。若思知思。若想知想。如此色长。如此色短。此色可爱。此不可爱。此色可见。此不可见。此色有对。此色无对。如是乃至。此意名色。有十一种。如是分别。三和合触。触共受想。思等俱生。知彼眼触。生受想思。彼义云何。觉知名受。受知时节。是名想义。是名意转。此等法生。有异异相。有异异体。异义则如十大地法。如是异相。是思异相。念慧解脱。受想思触。欲进三昧。此一攀缘。有异异相。如是受想。如是想相。有异非一。譬如日光。一缘异体。如是如是。异自体受。异自体思。谛知眼触。生受想思。彼正观察。眼如是空。无物不坚。比丘如是。实见彼眼。谛知于道。远离邪见。正见现前。彼舍如是共痴浊行。不净眼想。不真实想。谛观此眼。唯是肉抟。脂脓血泪不净物合。如是知已。则能断欲彼于此眼知无常已。则见无常。彼知此眼唯有肉抟在骨匡已。心得离欲。复知此眼筋缠缚已。知此眼入。自他迭互。各不相应。此物不坚。一切无我。

以要言之。如是眼者。唯是苦物。既观知已。离眼入欲。既观眼入。如是知已。次复观色。如是色者。有爱不爱。是无记法。不实分别。此有何坚。何净何常。何我何乐。如是观色。思惟知已。知一切色皆悉无坚。唯有分别。此色如是。有爱不爱。此爱不爱。体不可得。此唯世间若爱若憎分别摄取。若爱若憎。如是忆念。又彼比丘。既如是观眼色入已。观耳声入。彼观察声。云何而生。根尘相对而生此声。彼如是观。以耳因缘。念因缘故。而生耳识。三和合触。触共受想思等俱生。知触共彼受想思生若以知触共思而生。觉知思想。所谓长相。远等因缘。得闻其声厚粗细业。若爱不爱。彼比丘。知如是声。思知想知。分分思量。以意识知。思知受知。忆念思量。彼耳声入。思量简择。然后觉知如是声者非有自体。无爱不爱唯有分别。此声如是有爱不爱。如是声者。非有自体非常非物。破坏不坚。无乐无我。亦无我所。唯贪嗔痴爱不爱声。如是正观声耳入已。若闻声时。则不迷惑。不生喜乐。不取不着。不谓有坚。如是观察。耳声入已不乐耳识离耳识欲。耳识非我。我非耳识。触受想思。皆亦如是。又彼比丘。观鼻香入。以鼻因缘。以香因缘。念因缘故。而生鼻识。若近若远。若爱不爱。若香若臭。风和合来。因风而闻。鼻为内入。香为外入。三和合触。触共受想思等俱生。知彼相已。如是观察鼻香入相。知内触相。则知触相。思相平等。于如是法。一相攀缘。异因缘

用。异者。所谓有异异相。有异异体。异相则如十大地法。如前所说。此一切法。如是异相。非是一相一因缘作。彼比丘。如是谛知彼鼻香入。如是谛求。此如是物。有何物坚。有何物常。何物不坏。此入无常苦空无我。彼人如是知鼻香入一切非我。非是我所。如是正知。唯有分别此鼻香入。如是唯缚。愚痴凡夫。非黠慧者。比丘如是一种观察。

又彼比丘。观舌味入。彼念等缘而生舌识。三和合触。触共受想思等俱生。彼随顺觉。名为受相。知是想相。对是触相想是思相。想缘于相。彼如是法。各各自相。复平等相。异因缘生。如是一切。共成一事。譬如因筒因钳因糠因水因盆。金师因缘。作一指环。若作手钏。如是法者。非一相成。此舌味入。亦复如是。又彼比丘。谛观舌入。及以味入。如是观已。彼舌味入。无有少法。常乐我净。一切种种深细思惟。不得一法。如是如是。一相相应。彼于舌入味入离染。一切众生沉没此海。喜乐味海。迭相障碍。是故。复于人天地狱畜生饿鬼五道大海。如是系缚。比丘如是。于舌味入。虽欲解脱。舌入非我。我非舌入。非常非物。亦非不动。非不破坏。非舌味入。比丘如是得离染欲。又彼比丘。观身触入。身触因缘。而生身识。三和合触。触共受想思等俱生。如前所说。眼根入等。此身触入。应如是知。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何比丘。如是观察十色入已。观察法入。彼见闻知。或天眼见。彼法入中摄三种法。谓数缘灭。非数缘灭。及以虚空所有无法皆法入摄。如是观已。彼虚空者。亦是法入。数缘灭者。此法名智。无量种种证已。顺行数缘。作已证断烦恼。令彼烦恼尽灭。失坏一切无漏非数缘者。彼非数缘。名智非受。非知非觉。又亦非疑。余人之识。有百千生。一切皆失眼耳鼻舌身意等识。彼已破坏。不复更生。如是名为非数缘灭。此非数缘第三虚空。知此三法。不生是常。非三世摄。此非今生。亦非已生。又非当生。又彼比丘。法入二种。各各分别。谓色无色。所言色者。谓十色入。云何眼识。非见非对。见对见色。如是耳识。非见非对。云何取声。如是鼻识。非见非对。云何取香。如是舌识。非见非对。云何取味。如是身识。非见非对。云何取触。云何如是。彼外五入。此内五入。非见非对。与彼见对。云何相得。彼比丘。如是观察。眼识生时。二种攀缘。乃至意识。皆有二种。如是识生。如印印物。彼不似印。印软物坚。则不能印。印坚物软。印则文生。如是如是。识非见对。缘取见对一切法中。第三印生。不相似物。不相似生。如是诸法。不相似物。不相似生。是初居致。第二居致。二法相似。还相似生。所谓白缕。生成白衣。第三居致。二不相应。不相应生。如燧火生。木之与火。不相应见。第四居致。见从稀物。而生稠

物。如乳生酪。乳稀酪稠。彼法如是。则不相应。如是如是不相似法。谓眼识等。异因异缘。眼识等生。尔时世尊。而说偈言。

若乐觉知法　　在林而行禅
正觉知谛相　　则得无上处
常乐行慈心　　勤于法境界
谛知于身相　　则名真比丘
若人正观察　　欲恚不能坏
彼得言比丘　　异此非比丘
愍一切众生　　舍一切贪恋
解脱一切缚　　则名真比丘
若人调御心　　境界不能坏
无垢如真金　　名知足比丘
若人爱不爱　　不垢污心意
当知彼行善　　舍离一切过
威仪不可嫌　　法行调诸根
勇猛清净意　　如是名比丘
若人常喜乐　　知诸论中义
不贪着饮食　　名寂意比丘
林行阿兰若　　冢间草为敷
若以此为乐　　如是名比丘
谛知罪业过　　善达诸业果
深识因与缘　　是离恶比丘
破生死旷野　　坏恶调诸根
复能善知友　　名寂意比丘
于誉心不喜　　毁訾心不忧
如大海之深　　是修行比丘
坚意隐他恶　　不餐软滑语
时语善恭敬　　名寂静比丘
知欲界业因　　亦知色界因
无色亦谛知　　是知论比丘
不喜世俗语　　常乐断诸过
于境界如毒　　佛说是比丘
若人欲如泥　　意常如是行
黠慧开心意　　解脱生死缚
若人禅诵业　　远离于懈怠
利益诸众生　　名兰若比丘
若能答问难　　辩才调诸根
当知是法师　　不尔如草等
若身行意行　　一切不疲倦

僧所有事业　　一切皆能作
而不求财物　　不为富乐名
唯利益僧意　　解脱一切缚
持戒不悕天　　亦不求名利
持戒为涅槃　　是寂静比丘
常舍离众恶　　但乐行善行
不近恶知识　　是佛法比丘
常以慈修心　　恭敬质直意
学句不缺者　　去涅槃不远
常畏老病死　　不悕乐世间
修禅不放逸　　去涅槃不远
若人以无常　　自他空无我
修禅上上智　　去涅槃不远

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。得五地已。得第六地。彼见闻知。或天眼见彼比丘。解四居致。此法云何有相似。因得相似果。不相似因不相似果。因不相似果不相似。有半相似半不相似。云何名为有相似因得相似果。譬如稻因还生于稻。如是如是。内相似者。善业相似。如是得果。谓天人中是初居致。云何名为不相似因不相似果。譬如甜乳。而生酢酪。不可爱乐。如是如是。内不相似。谓于此世爱染声触味色香等。而得地狱不可爱果。不可乐果。犹如酢酪。第二居致。云何名为因不相似果不相似。譬如青等。合生异色。色不相似如是如是。内不相似。谓业果报皆不相似。非其业果。所谓邪见。外道斋法。杀羊悕天。而堕地狱。第三居致。云何名为有半相似半不相似。譬如白缕以成白衣。缕细衣粗。是不相似。如是如是。内半相似半不相似。细不善业。得大地狱不善粗报。第四居致。

又彼比丘。思惟观已。不取业果。更复思惟。观异业果。于有中行。犹如轮转。有四居致。有业未到。众人共作而能逼恼。此初居致。有业已到。方能逼恼。第二居致。有业若到。若其未到。皆能逼恼。第三居致。有业非到亦非未到。第四居致。有业未到。众人共作。能逼恼者。如世间法。星虽未到。国土得殃。若出世间。眼识未到。业海能逼。所谓欲心忧悲等逼。此初居致。有业已到。方能逼者。如世间法。火到乃烧。刀至方割。若出世间。不善业到。地狱畜生饿鬼逼恼。第二居致。有业若到若其未到能逼恼者。如世间法。咒毒势力。若到未到悉能逼恼。若出世间。人欲死时。有悕望相未到地狱第三居致。有业非到非未到者。譬如世间种种药子。非到生力。非未到生。若出世间。亦复如是。罗汉比丘。决定受业。量如须弥。彼阿罗汉。若入涅槃若未涅槃。此业不能逼阿罗汉。第四居致。

有业现受而非生受。此初居致。有业生受而非现受。第二居致。有业生受。亦现世受。第三居致。有非现受亦非生受。第四居致。何业现受而非生受。若世间者。如犯王法。王法与罚。此业现受而非生受出世间者。修行布施善人所赞。此业现受非他世受。此初居致。何业生受而非现受。若世间者。入火得火。世世间者。此世行善若行不善。异世得果。此可现见。第二居致。何业生受亦现世受。若世间者。所谓现受。生世亦受。出世间者。亦复如是。第三居致。何业非现亦非生受。若世间者。如不语戒。不语布施。出世间者。谓无记业。非现世受非生世受第四居致。

彼比丘。如是。一厢处坐如是观察。无量种枝业果报罗网。遍满地狱饿鬼畜生人天之中。如是见已。随顺法行。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何比丘。知业果报。谓知此业。知此业果。知善不善。知此众生成就身恶行。成就口恶行。成就意恶行。毁谤贤圣。邪见所摄。彼人以是业因缘故。身坏命终。或堕地狱。或堕畜生。或堕饿鬼。若有众生成就身善行。成就口善行。成就意善行。赞叹贤圣。正见所摄。彼人以是业因缘故。身坏命终。则生善道天世界中。彼比丘。如是观察。自业报法。彼比丘。如是观已魔界众生。不与共行。终到涅槃。如是法行。修厌离行。勤行善道。终尽生死。摄取他人。令度生死。如自度已。及诸檀越。彼比丘。知业报法。观察地狱饿鬼畜生人天诸趣业报法数。譬如清净毗琉璃珠。为庄严故。以绳穿之。随彼绳色。若青若黄。赤白紫等。如彼色见。如是业珠。报绳穿之。彼比丘。于是业中。皆见闻知。或天眼见。清净明了。又彼比丘。若见若闻。知业报法。犹如彼珠。譬如有珠。其色极白。普清无瑕。清净任穿。已善修治。普门殊胜。一切世人之所赞叹。任王王等所应畜用。如是功德相应净珠。唯王王等知此功德清净珠价。取此珠已。着庄严上。如是如是。彼比丘。十善业道净分宝珠。普白善净。离过无瑕。清净任穿。对治法分。有大势力。是答难法。乃是法师。法钻所穿。善巧修治。如是如是。愿施戒智。如是如是。修治十善业道珠已。随愿所取转轮圣王。若取天王。若取魔王。若取梵王。修无漏禅。三昧自在。如是如是。彼正法珠善修治已。名为普门。此普门者。谓天人门。彼正法珠。名为普门。世间城中既得出已。入涅槃门。一切世人所赞叹者。谓正见人学人所赞。任王王等所应用者。入正法道心王所应。若人信彼毗琉璃珠。一切功德皆悉具足。如是宝珠。与正法珠相似相对。

又彼比丘。观业报法。犹如彼珠。譬如有珠。其珠有瑕。不普清净。非一切门而不鲜白。不任钻穿。不任修治。一切人见则不钻叹。非王王等所应畜用。如是如是。彼外道法。是相似法。如有瑕珠。所

言瑕者。谓身见瑕。戒取疑瑕。非一切门。唯是地狱饿鬼畜生三趣之门。非是好法。又亦不与无漏相应。不任钻穿。非答难法。非是法师法钻所穿。非王王等所应畜用。八富伽罗正法道行。是心之王。彼外道珠。非其所应。如是等法。相似相对。非法瑕珠若系人咽如是之人。彼相似珠。用系咽已。在于地狱饿鬼畜生。无始以来生死流转。彼比丘。如是观察珠相似珠。譬如世间有琉璃珠。似毗琉璃。有人见之。谓毗琉璃。愚痴凡夫亦复如是。彼比丘。如是谛知法非法已。得第七地。彼地夜叉。见彼比丘。清净持戒得第七地。转复欢喜。如是传闻虚空夜叉。虚空夜叉闻四大王。彼四大王闻四天王。彼四天王如是传闻三十三天。三十三天如是复向帝释王说。彼帝释王次第复向炎摩天说。彼炎摩天展转复闻兜率陀天。兜率陀天如是具白弥勒世尊弥勒世尊告化应天。彼化应天复向他化自在天说。作如是言。阎浮提中。某善男子。如是次第。如前所说。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何比丘。观业报法。第十一者。名为无作。是色所摄。一切法中。与色相应。若人受戒。一发戒已。若睡若闷。失心癫狂。如是善法。相续转行。譬如河流流常不断。如是之人。若睡若闷失心癫狂。如是无作。常流不断。无作名色。不可见对。彼复云何。色业所摄。此无作色。乃是一切善法之柱。此如是等十一种色。

正法念处经卷第五

生死品第二之三

又彼比丘。如是观察。云何众生。有种种色。种种形相。有种种道。种种依止。又彼观察。有种种心。种种依止。种种信解。有种种业。此如是等。种种诸色。种种形相种种诸道。种种依止。譬如黠慧善巧画师。若其弟子观察善平坚滑好地。得此地已。种种彩色。种种杂杂。若好若丑。随心所作。如彼形相。心业画师。若其弟子。亦复如是。善平坚滑。业果报地。生死地界。随其解作种种形相。种种诸道。种种依止。心业画师。业作众生。

又诸彩色。取白作白。取赤作赤。取黄作黄。若取鸽色。则为鸽色。取黑作黑。心业画师。亦复如是。缘白取白。于天人中则成白色。何义名白。欲等漏垢所不染污。故名白色。又复如是。心业画师。取赤彩色。于天人中。能作赤色。何义名赤。所谓爱声味触香色。画观察衣。又复如是。心业画师。取黄彩色。于畜生道能作黄色。何义名黄。彼此迭互。饮血啖肉。贪欲嗔痴。更相杀害。故名黄色。

又复如是。心业画师。取鸽彩色。攀缘观察。于饿鬼道。作垢鸽色。何义名鸽。彼身犹如火烧林树。饥渴所恼。种种苦逼。心业画师。嫉心所秉。痴闇所覆。又复如是。心业画师。取黑彩色。于地狱中画作黑色。何义名黑。以黑业故。生地狱中。有黑铁壁。被燃被缚得黑色身。作种种病。饥渴苦身。无量苦逼。皆是自业。非他所作。

又彼比丘观察如是三界五道五种彩色生死画衣。于三地住。谓欲界地。色无色地。心业画师。习近淫欲。攀缘欲界种种色画。缘色依止。有二十种离欲四禅。以为画笔。依十六地。是所画处。画作色界。离缘色界。三摩跋提。缘无色界。画为四处。心业画师。广画如是。三界大衣。

又彼比丘。观察如是心业画师。更复异法。画作众生。心如画师。身如彩器。贪欲嗔痴。以为坚牢。攀缘之心。犹如梯蹬。根如画笔。外诸境界。声触味色。及诸香等。如种种彩。生死如地。智如光明。勤发精进。如手相似。众生如画。神通如彼无量形服。有无量种业果报生。如画成就。

又彼比丘。依禅观察。心业画师。有异种法。如彼画师。不生疲倦。善治彩色。各各明净。善识好笔。画作好色。心业画师。亦复如是。不生疲倦。若修禅定。善治禅彩。攀缘明净。如彩光明修道之师。如善好笔。知禅上下。如善识知。有取有舍。如不疲倦。如是禅定。心业画师画彼禅地。如彼好色。又彼如是。心业画师。若有疲倦则画不善。地狱饿鬼畜生道处。同业因缘。铁杵为笔不善彩色。画非器人。所谓地狱饿鬼畜生。如是等色。非好色画。广说如前。又彼比丘。次复观察心之猿猴。如见猿猴。如彼猿猴躁扰不停。种种树枝花果林等。山谷岩窟。回曲之处。行不障碍。心之猿猴。亦复如是。五道差别。如种种林。地狱畜生饿鬼诸道。犹如彼树。众生无量。如种种枝。爱如花叶。分别爱声诸香味等。以为众果。行三界山。身则如窟行不障碍。是心猿猴。此心猿猴。常行地狱饿鬼畜生生死之地。又彼比丘。依禅观察心之伎儿。如见伎儿。如彼伎儿。取诸乐器。於戏场地作种种戏。心之伎儿。亦复如是。种种业化以为衣服。戏场地者。谓五道地。种种装饰。种种因缘。种种乐器。谓自境界伎儿戏者。生死戏也。心为伎儿。种种戏者。无始无终长生死也。

又彼比丘。依禅观察。心弥泥鱼。如见弥泥。如弥泥鱼。在于河中。若诸河水。急速乱波。深而流疾。难可得行。能漂无量种种树木。势力暴疾。不可遮障。山涧河水。迅速急恶。彼弥泥鱼。能入能出。能行能住。心之弥泥。亦复如是。于欲界河。急疾波乱。能出能入。能行能住。地狱有河。其河名曰鞞多罗泥。彼河极深。涛波涌迅。无时暂停。甚可怖畏。急疾乱流。善不善业。以为流水。难可得

行。一切世间愚痴凡夫所不能渡。此五道河。无量劫中常漂众生。境界疾流。迅速不断。势力暴恶。不可遮障。无常相续。力势所牵。不可约截。爱河急恶。心弥泥鱼。能行此河。若入若出。出者天人。入者地狱饿鬼畜生。心弥泥鱼在爱河中。如是入出。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。修禅念住。知业报法。观察一切众生之心。常自在行。为心所使。为心所缚。如是观察。彼见闻知。或天眼见。一切众生心业自在。依心业行。为心所使。

又复观察。云何众生缚在生死。无始无终。无量转行。彼见闻知。或天眼见。以心染故。众生系缚。以心净故。众生解脱。如是心者。无量种种攀缘坏相。自体坏相。同业坏相。心有五种。谓五道中自在秉执。与结使心和合相应。常在生死。离第一依。谓虚空等三无为法。五根坏相。有五种心。无量无边爱心依止。种种坏相。以要言之。此是染分。云何方便得离染分三烦恼根。有三对治。过去未来一切诸佛正遍知说如是正道。欲以不净。嗔以慈心。痴以因缘。

彼于身中如是观欲。如是比丘。缘身行已。分分观身。从足爪等。乃至于头。分分观察。此粗身分。何者是我。何者我所。自身分中。如是足爪。离身观察。爪非是身。足指非身。何者是身。何者是我。何者我所。足掌非身。何处起心。谓是我所。此内踝者。非是我身。此足跟者。亦非我身。踹非我身。膝非我身。圆非我身。阴非我身。此髑髅者。亦非我身。粪门之处。亦非我身。如是背处。四十五骨。皆非我身。头非我身。面中之骨亦非我身。头中之骨亦非我身。彼比丘。如是观察。于分分中不见有身。一一分分。皆不见身。又复不见如是分分。复观眼耳鼻舌身意。皆不见身。又复观察我中无我。彼如是等唯是微尘。如是分分观察彼身。犹如芥子。乃至微尘。又复分分观察诸大。何者是我。何者地界。如是次第。何者是我。何者水界。何者是我。何者火界。何者是我。何者风界。彼如是观界非是我。我非是界。非别有我。非别有界。非异界我。别更有物。如是皆以第一义谛。譬如无量多树和合。则见于林。树非是林。异树无林。是第一义。离树之外。无别名林。又复观树。离彼根茎枝叶等外。别更无树。第一义谛。无如是树。依世谛故。有林有树。身亦如是。足等和合。唯有名字。依世谛故。得言有身。彼比丘。知身法已。离于身欲。离身分欲。得离一切根受界欲。既离欲已。彼喜欲爱。不能系缚。如是勤观欲心对治。

又彼比丘。云何勤观嗔心对治。彼住慈心。常勤观察。恶行众生。所谓五道生死退生。常有怖畏。如死无异。比丘观之。如母悲子。彼诸众生如是苦恼。云何可嗔。我若嗔之。则是疮上复更与疮如

是众生。本性苦恼。不应嗔之。嗔是第二最大烦恼。如是勤观嗔心对治。

又彼比丘。云何次第勤观第三最大烦恼。痴覆众生。身不善行。口不善行。意不善行。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。彼若离痴。修行正见。身行善行。口行善行。意行善行。谛知善法及不善法。如是谛知法非法心。则灭第三最大烦恼。如是勤观痴心对治。

又彼比丘。如是勤观三种烦恼。三种对治。彼三种灭已。一切烦恼结使皆灭。如断树根。皮茎枝叶。花果缘等。一切悉干。如是能断此三烦恼。一切烦恼皆悉断灭。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。第七地中修第八地得第八地。彼见闻知。或天眼见。彼比丘。最初如是如实观眼。云何世间愚痴凡夫。眼见色已。或贪或嗔。或生于痴。彼诸凡夫。若见知识。若见妇女。心则生贪。若复异见。则生于嗔。见他具足贪嗔所覆。以眼于色。不如实见。痴蔽于心。愚痴凡夫。唯有分别。眼见于色。若贪若嗔。若痴所覆。爱诳之人。自意分别此我我所。如是染着。譬如狗咬离肉之骨。涎汁和合。望得其髓。如是贪狗。齿间血出。得其味已。谓是骨汁。不知自血有如是味。以贪味故。不觉次第自食其舌。复贪其味。以贪覆故。谓骨汁味。愚痴凡夫。亦复如是。虚妄分别。眼识见色。贪着喜乐。思量分别以色枯骨着眼口中。境界如齿。如是咬之。染意如涎。爱血流出。贪爱血味。谓色为美。于色得味。犹如彼狗。凡夫愚痴。眼识见彼如骨之色。虚妄分别。如狗咬骨。如是观察。眼见于色。犹如枯骨。如是一切愚痴凡夫。虚妄分别之所诳惑。

又彼比丘。如是思惟。云何比丘。于爱生畏。厌离生死。舍一切欲。譬如龙象。至年六十。其力盛壮。善调象人。革斗捉取。缚其五处。置牢槛中。然后乃多与欢喜抟。及以甘蔗。甘蔗酒等种种美味。以诸乐器。歌声乐之。望使不愁。不忆林乐若忘林乐。得与凡象同共止住。极令调善。系属他人。彼象虽复如是将息。如是供养。不能令其心离忧闷。然其不忘林间之乐。自在游行。不忘山曲树林花果。众鸟音声河傍处乐思惟念已。绝缚而去。忆彼乐故。于调象人不生忌难。坏其牢槛。去向林中。心不顾念。多多蹇荼。美欢喜抟。及以甘蔗。甘蔗酒饮。琴乐歌声。心不可调。心不可诳。不忘林乐。不乐凡象共行共住。还向林中。修行比丘。亦复如是。无始以来流转世间。五缚所缚。何等为五。所谓爱声触味香色。谁为善调。所谓眼耳鼻舌身意。如是六识。何者牢槛。所谓喜乐妻子眷属止住之处。仆使富乐。染着烦恼之所遮障。多欢喜抟。及甘蔗酒。种种美味。诸饮食者。分别之心。为欢喜抟。淫欲为饮食。心爱网以为作乐歌笑等声。

邪见凡夫。犹如凡象。共同住者。谓有身见戒取疑网。口中甜者。所谓喜乐邪见言说。系属他者。属欲嗔痴。善调之象。谓修行者。一切染痴。以为供养。忆念出离。则名为山禅三摩提以为山窟。生正道心。此名为花。涅槃为果。众鸟声者。所谓法师。智慧为河。河济口者。所谓一心。言地分者。谓四梵行。慈悲喜舍。彼修行者。犹如壮象。随顺思量。禅定之乐。趣僧伽蓝。为还林去。比丘如是。修行道者。犹如壮象。若不尔者。如狗无异。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。于八地处修第九地。得第九地。彼见闻知。或天眼见。一切三界。皆是无常苦空无我不净等器。观一切欲。亦复如是。譬如林中。极大山崖崄峻之处。有大高树。名佉殊梨。有无量刺。于彼树头少有果实。而复难得。若取彼果。多有诸过。恐此树果堕在崄处。复畏失命。树腹有孔。孔坎脆烂。欲上彼树。复畏孔坏危人之命。彼树极高。堕树尚死。况坠高崖崄恶之处。愚痴凡人盲无智目。贪着众味。望见彼果。不看峻崖树腹烂孔。彼愚痴人。贪其果味而上彼树。未到果所。即便坠堕。即尔命终。更有余人。少知方便。或有命业。则不堕坠。少得果味。多受苦恼。如是如是。彼修行比丘。观五道林。中间有孔。极大崄崖。谓一切病。佉殊梨树。所谓欲心。无量刺者。所谓无量百千烦恼。求彼苦果。所谓苦也。树头果者。一切欲意。诸爱声触味色香等难可得者。是欲果也。所谓入海。若有刀畏。亲近于王。作贼治生。如是等苦。乃得所欲。如彼得苦。多诸过者。贪欲嗔痴。堕高崖者。谓堕地狱畜生饿鬼。即命终者。法命尽也。树烂孔者。皆空无物。一切不坚。痴人往者。所谓愚痴邪见人也。有如是等无量诸过。复有多过。如是欲果。味少过多。彼比丘。如是观于一切欲心。不生分别。又彼比丘。观察欲心。犹如火焰。犹如灯焰。明色可爱。其触甚热。飞虫痴故。见彼明焰。贪着爱乐。入中即死。愚痴凡夫。亦复如是。欲嗔痴覆。于一切欲。心生爱着。如彼飞虫。见灯明色。若入欲灯。则堕地狱畜生饿鬼。如彼飞虫入灯而死。彼比丘。如是观察。心得离欲。

又彼比丘。内心思惟。随顺正法。观察法行。又此世间一切众生。何缚所缚。轮转生死。彼见闻知。或天眼见。二缚所缚。系在世间。何等为二。一者食缚。二者触缚。食缚有四。一者抟食。二者思食。三者禅食。四者触食。何者抟食。谓四人处。欲界六天。八大地狱。鬼中一分。二思食者。所谓鱼中。三禅食者。所谓行禅色界天等。四触食者。所谓诸鸟。何者为触。触者谓欲。有执手者。或有笑者。有眼见者。如是皆为欲触所诳。如是一切愚痴凡夫。谓欲界中。人及饿鬼畜生地狱。此等习欲。故名欲界。又无色界三摩跋提。攀缘为食。以此二缚。常在世间。不得离欲。常为一切结使所缚。

又彼比丘。如实观眼。眼识见色。若生乐触。则攀缘乐。非乐报业。又如实观。如是如是。眼识见色。是恶意处。若眼触生。攀缘于苦。是乐报业。彼如实知何者名为。眼识见色。攀缘于乐。非乐报业。于此法中。随顺观察眼见色已。不善思惟观察攀缘。忆念味着而生乐心。现在虽乐。后得苦报。成就地狱饿鬼畜生。何业现在得不乐报。后得乐报。眼识见色而生眼触。心善思惟。观察攀缘。于现在世心不乐着。现在不乐。非苦报业。转生人天。受胜妙乐终到涅槃。如是耳鼻舌身意识。皆亦如是。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。眼识见色心行于舍。谓彼比丘。眼见色已。心不喜乐。非不喜乐。不贪不恶。心不悕望。非不悕望。亦不忆念。非不忆念。亦非不善观察覆障。如是行舍。是名舍处。非苦乐处。又彼比丘。得第十地六地处行。谓阿那含初禅地中。乃至四禅。得登彼地。彼观诸法出没生灭。常勤修行八分圣道。欲觉欲到解脱之门。彼比丘。如是精勤。魔宫隐蔽。彼地夜叉。见已欢喜。即以上闻虚空夜叉。虚空夜叉闻四大王。彼四大王闻四天王。彼四天王如是复闻三十三天。三十三天闻焰摩天。彼焰摩天闻兜率天。彼兜率天闻化乐天。彼化乐天。复向他化自在天说。彼自在天复向梵天如是说言。阎浮提中。某善男子。广说如前。乃至八地摄于六地。彼既闻已。甚大欢喜。梵迦夷天。出禅乐行。既实闻已转复欢喜。尔时世尊。而说偈言。

若善若不善　　业果皆决定
自作业自食　　皆为业所缚
如是烦恼地　　初甜而后苦
舍境界如毒　　以不饶益故
智不属烦恼　　属于智境界
此世若后世　　一切时受乐
智常烧烦恼　　如火能焚草
烦恼覆智梵　　故佛说三宝
若乐智境界　　寂静如牟尼
若烦恼蛇啮　　彼人一切失
若人知二谛　　勇猛谛知见
彼行第一道　　舍离生死处
若人乐生死　　喜乐烦恼怨
彼人常被缚　　流转有隘处
若人有出意　　常行寂静行
死生天众中　　到梵世界处
若不爱欲等　　供养佛法僧
彼人舍生死　　如风吹干草
若不为心使　　而能使于心

则能除烦恼　　如日出无闇
心怨最第一　　更无如是怨
心常烧众生　　如放烧时树
若心自在行　　愚痴不调根
彼苦不寂静　　去涅槃太远
知苦及苦报　　复能知苦因
则脱一切缚　　普离诸烦恼
智为第一明　　痴为第一闇
取如是光明　　是名黠慧人
痴为第一恶　　黠慧人能舍
若令痴自在　　寂静难可得
若欲自安隐　　宁触入大火
毒蛇同处住　　终不近烦恼
智第一甘露　　第一安隐藏
智为第一亲　　智为第一宝
如是之智火　　常烧烦恼山
烧烦恼山者　　则到安乐处
若人无智慧　　如盲入闇处
则不厌生死　　非法诤斗笼
若人常念法　　善得于人身
不为心所诳　　应受善人供

彼比丘。如是知法非法。依法正行。如是净心。则能破坏无量百千高大生山。无有余气。更不复生。离烦恼刀。近于涅槃。

地狱品第三之一

又彼比丘。随顺思惟业果报法。观法非法。云何恶业。无量种种。皆因于心。相续流转。如河浚流漂诸众生。令堕恶业果报之地。在于地狱受极苦恼。彼比丘。观善不善。谛意思量。此诸众生。云何如是为心所诳。为爱所诳。堕活黑绳。合唤大唤。热及大热。阿鼻恶处。地狱中生。彼诸地狱。各有别处。皆有官人。如业相似。各各证知。彼地狱处。名为何等。众生何业。到何地狱。堕在何处。彼比丘。若见闻知。或天眼见。有大地狱。名活地狱。复有别处。别处有几。名为何等。处有十六。一名屎泥。二名刀轮。三名瓮熟。四名多苦。五名闇冥。六名不喜。七名极苦。八名众病。九名两铁。十名恶杖。十一名为黑色鼠狼。十二名为异异回转。十三名苦逼。十四名为钵头摩鬘。十五名陂池。十六名为空中受苦。此名十六活地狱处。何业生彼活地狱处。彼比丘。若见闻知。或天眼见。若有杀生。乐行多作此业普遍。杀业究竟。和合相应。堕活地狱根本之处。杀生之业。

有上中下。地狱受苦。亦上中下。彼地狱业。何者为上。彼杀生者。若杀善人。若受戒人。若善行人。有他众生。有众生想。有杀生心。断其命根。此业究竟。心不生悔。向他赞说。而复更作。复教他杀。劝杀随喜。赞叹杀生。若使他杀。如是痴人。自作教他。罪业成就。命终生于活地狱中。如此人中。若五十年。彼四天王。为一日夜。彼数亦尔。三十日夜以为一月。亦十二月以为一岁。彼四天王。若五十年。活大地狱为一日夜。以恶业时有下中上。活地狱命亦下中上。有中间死。随业种子多少轻重。活地狱中。或一处受。或二处受或三处受。或四处受。或五处受。或六处受。如是乃至十六处受。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。彼地狱中。五百年命。依天年数。不依人中。

又修行者内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。观活地狱知别处业。心业画师。自业画作业果地分。种种异心。别处受苦。有百千亿那由他数怖畏恶事。无有相似不可譬类。分分观察活地狱处。众生何业。生屎泥处。彼见闻知。或天眼见。以何恶业不善种子。生屎泥处。所谓杀生。若欲心杀。谓令鸟杀。放鹰放雕。复有异杀。若围杀鹿。若猎杀鹿而不忏悔。业业普遍。杀业究竟和集相应。如前所说。彼人以是恶业因缘。身坏命终。生彼地狱。在一分处受种种苦。谓屎泥处烧屎极热。其味甚苦。赤铜和屎。屎中有虫。虫金刚嘴。遍覆屎上。彼诸罪人。食如是屎。虫入身内。先食其唇次食其舌。次食其龂。次食其咽。次食其心。次食其肺。次食其肚。次食其脾。次食其胃。次食小肠。次食大肠。次食熟藏。次食筋脉一切脉分。次食肉血。彼人如是。彼地狱中受极苦恼。如人中数。乃经无量百千年岁诸杀生人。造作恶业。若围杀鹿。若猎杀鹿。养杀鸟雀若鹰雕等。令彼杀已。夺取自食。彼业果报。如是杀已。彼人取食。以是恶业之势力故。彼粪屎中多有诸虫。虫金刚嘴入。其身内如是食之善不善果。自业相似若彼罪人恶业尽者。彼人于此屎泥之处。地狱得脱。彼心业画。画文尽已。彼人如是得脱彼处。若其人业后报未熟。生畜生中。受飞鸟身。余鸟所杀。若受鹿身。为围所杀。如彼前世杀鸟杀鹿。彼人果报地狱中受。余残之业。生畜生中。若后气业。生于天中。若生人中。彼业因缘。生则短命。

又彼比丘。观活地狱。第二别处。名刀轮处。彼业果报。众生何业生于彼处。彼见闻知。若心贪物。如是因缘而杀众生。欲得命因。以刀杀生。彼人如是。以此因缘而不忏悔。复教他杀。业业普遍。如前所说。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕彼地狱。生刀轮处。彼处火燃。周围铁壁高十由旬。彼地狱处。大火常燃。人间之火。于彼处火。如云相似彼地狱处。常有铁火速着其身。彼热铁火割彼人身。碎如芥子。散烧劈裂。一切雨铁。譬如此间阎浮提中夏月水雨。彼处十方。遍雨热铁。多与苦恼。彼地狱人。虽被劈裂而常不死。以是恶业

之果报故。如是割身。寻割寻生。彼刀轮处。有刀叶林。其刃极利。复有两刃。刃头下向。遥望彼林。青而有汁。与水相似。彼诸罪人饥渴恼急。同业苦者唱唤走赴。既入彼林。以业因故。周遍雨刀。劈其身体。又复彼人贪自命故。食养众生。则是诳他。彼业果报。如是如是。心业画师。画地狱衣。如是地狱不善业画。如是如是地狱受苦。彼业所摄。彼于地狱。如是无量百千年岁常被劈裂。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。心业画师画文不灭。广说如前。

又彼比丘。观活地狱第三别处。名瓮熟处。彼业果报。众生何业生于彼处。彼见闻知。彼杀生人。若杀骆驼。若杀猪羊。若杀众鸟。若马若兔。若罴若熊。有毛畜生。为食其肉。欲令毛脱。活烧活煮。若置汤中。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕活地狱。生瓮熟处。恶业种子。相似果报。置铁瓮中。煎煮极热。犹如熟豆。如是无量百千年岁。在彼地狱大火煮之。心业画师所画之衣。破坏烂尽。彼地狱处尔乃得脱。次受残业。次受气业。如前所说。乃至若生天人之中。命则短促。彼修行者。于内法中。随顺正法。观察法行。作是思惟。彼比丘。如是观察活大地狱瓮熟处已。当云何耶。彼见闻知。或天眼见。彼比丘。第一勇猛。能破魔军。度生死海。能以戒水灭欲心火。能以慈水灭嗔心火。能以甚深因缘灯明除痴心闇。如是比丘。则能速渡生死大海。

又彼比丘。观活地狱第四别处。名多苦处。众生何业生于彼处。业因种子。相似果报。若人种种苦逼众生。然彼众生命犹不尽。所谓木压令其受苦。若以绳悬。若以火头若烧。若柱若系其髻而以悬之。若以烟熏令受苦恼。若于道上牵令疾走。若置地上棘刺之中。令受苦恼。若扑着地。若高崄处。推之令堕。若以针刺。若以绳缚。若令象蹈。若掷在空。下未至地以刀承之。令受苦恼。若着沙上。若以石镇。若以杖打。若挟其头。若令小儿详打戏弄。众苦恼之。若置热处。若置冰中。若以水渍。若以沉水。若以衣水掩面漫口。若系着树。若悬树枝。令受苦恼。若在崄岸。临峻怖魄。若送与怨。令其种种方便苦治。若拔其阴。若挟其指。若拔其毛。若转铁轮以劈其头令受苦恼。若洋白镴铅锡铜等。灌其身体。若割其鼻。若以利铁若尖木等。贯其粪门阴密之处。令受苦恼。若以水淋。若以绳系。块上挽曳。若以灯须周匝遍炙。若拔其发。若以恶虫令唼食之。若掠其皮。若牵若推。若急速疾抖擞其身。若置镬中汤火煮之。令受苦恼。若以塼打。若以盐等涂其身体。若以尘土。若以麨等掩其口面。若以[橐-石＋非]筒置粪门中。鼓[橐-石＋非]吹之。若以利刀劈其足指。若以气吹。不使出声。若以浮石急揩其身。若割手足。若驱长行。若遮所须。若系其咽。黄蓝花中来去曳之。若以种种杂杂脂腻而灌其口。若以金宝种种财物。若打若压。若作乐具。若打射等。若打令肿。肿上

复打。若以绳悬推令极高。然后堕地令受苦恼。此如是等无量种种诸苦恼事。触恼众生。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕活地狱。名多苦处。恶业相似。得相似果。如是地狱。十千亿种不可具说。此极苦恼。具说如上。彼一切苦。自业自受。地狱地处。心业画师。爱笔所画。不善分别。为种种彩。所爱妻子。以为彩器执着因缘。以为坚牢。身自作业。自得苦报。非父母作。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。常受不息。彼处退已。若于前世过去久远有善业熟。则不堕于畜生饿鬼。若生人中同业之处。受余残业。常为王罚。若打若缚。斗诤怖畏。为一切人之所诬抂。常受重苦。善友知识。妻子眷属。亲旧主人之所憎恶。

又彼比丘。观活地狱第五别处。名闇瞑处彼业果报。众生何业生于彼处。彼见闻知。众生邪见。颠倒业果。所谓方时外道斋中。掩羊口鼻如是屠杀。置龟塼上。上复与塼压之令死。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕活地狱。生闇瞑处。闇火所烧。以恶业故。有大力风吹金刚山。合磨令碎。犹如散沙。间无暂乐。彼处罪人各不相见。热风所吹。如利刀割。令身分散。饿渴身燃。努力唱唤而声不出。如掩羊口。如塼压龟。常被大火之所烧燃。常被镇压。如是无量百千年岁。常处闇瞑。乃至无有微少光明。如针头处。然自身毛而自烧身。常一切时遍身火起。受如是苦乃至业尽。皆是心之猿猴所作。彼心猿猴。行于使山。使山幻坚慢心高峰之所止宿。恶见山岩。是其行处。游慢树林。嗔山窟中。是其住处。妒心功德。以为众果。爱河所漂。不善业没。乃至恶业烂坏离散。闇地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中常被系缚。余残业果。寿命短促。

正法念处经卷第六

地狱品第三之二

又彼比丘。观活地狱第六别处。名不喜处。彼业果报。众生何业生于彼处。彼见闻知。行恶之人。心常忆念欲杀众生。为猎杀故。游行林野。吹贝打鼓。种种方便作大恶声。声甚可畏。林行众生。鹿鸟师子虎豹熊罴猿猴等畜游行无畏。行恶业者。为欲杀故。作彼畏声。为猎杀故。游行林野。为欲奉王。若奉王等。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕活地狱。生不喜处。如彼业因相似受果。如作业时令他众生心不生喜。堕在地狱。入火炎中。热炎嘴鸟。极大恶声。獯狐乌鹫狗犬野干。食其耳根。令心不喜。彼有恶声。最为极恶。不可爱乐。心不喜闻。一切声中最可怖畏。金刚嘴虫。入其骨里。行其骨中。啖食其耳。如是乃至恶业未尽。心弥泥鱼。爱河中行。嗔心旋转。浚波

漂流。生死山中常所止宿。欲嗔痴分。贪少味欲。为钩所钓。常行邪见深水之处。于三界中。若退若生。以为身滑。常渴声触味色香等如是罪业。作时喜笑。得殃报时号哭而受。尔时世尊。而说偈言。

痴心弥泥鱼　　住于爱舍宅
作业时喜笑　　受苦时号哭

若其恶业彼处受尽尔乃得出。复生饿鬼畜生之中。若其前世过去久远。有少善业。若生人中。常怀愁苦。于一切时闻不吉声。心不曾喜。所谓常闻不饶益事。妻子死亡。财物散失。眷属有殃。若杀若缚。常怀悲恼。心初不喜。彼不善业。因果相似。

又彼比丘。观活地狱第七别处。名极苦处。众生何业生于彼处。彼见闻知。行恶业者作恶业时。深厚结使。极深怨恶。多杀众生而行放逸。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕活地狱。生极苦处。受热铁火极重苦恼。堕崄崖下。铁钩炎鬘。如是受苦。常不休息。日夜不停。又彼比丘。谛知业果。求涅槃城。谛知世间生死苦恼。观察黑绳大地狱处。如是黑绳大地狱处。有何异处。彼见闻知。黑绳地狱。有处名曰等唤受苦。彼处恶烧。受苦无间。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人说法。依恶见论。以因譬喻。一切不实。不顾一切投崖自杀。无正善戒。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕在黑绳大地狱中。生等唤处受大苦恼。彼受极苦。举在崄崖。无量由旬。热炎黑绳束缚系已。然后推之堕利铁刀热地之上。铁炎牙狗之所啖食。一切身分。分分分离。唱声吼唤。无有救者。无有护者。无所归诉。无有安慰令离苦者。自心所诳。在生死轮。常恒疾转。痴闇盲冥。身如普烧黑林相似彼地狱地。见阎罗人。苦切偈语责疏之言。

汝邪见愚痴　　痴罥所缚人
今堕此地狱　　在于大苦海
恶见烧福尽　　人中最凡鄙
汝畏地狱缚　　此是汝舍宅
若属邪见者　　彼人非黠慧
一切地狱行　　怨家心所诳
心是第一怨　　此怨最为恶
此怨能缚人　　送到阎罗处
心常驰诸境　　不曾行正法
迷谬正法道　　送在地狱杀
心不可调御　　甚于大猛火
速行不可调　　牵人到地狱
心第一难调　　此火甚于火
难调速疾行　　地狱中地狱

若人心自在　　则行于地狱
若人能制心　　则不受苦恼
欲为第一火　　痴为第一闇
嗔为第一怨　　此三秉世间
汝前作恶时　　自心思惟作
汝本痴心作　　今受此恶报
心好偷他物　　窃行他妇女
常杀害众生　　自心之所诳
如是业自在　　将汝到此处
是汝本恶业　　何故尔呻唤
若人作恶已　　后懊恼则痴
彼不得果报　　如下种碱地
欲者少味利　　受苦报则多
痴人贪着欲　　彼从闇入闇
痴人作诸恶　　为饶益妻子
独受地狱苦　　自业之所诳
若为妻子故　　造作诸恶业
则到此地狱　　今受此苦恼
非妻子非物　　非知识能救
人中欲死时　　无能救护者
若人染欲心　　为爱之所诳
而共相随行　　今得如是苦
本为境界劫　　已为爱所诳
自作此恶业　　今何故呻唤

于彼等唤受苦恼处。如是受苦。阎魔罗人。如是治罪。彼地狱人。如是受苦。如是无量百千年岁。受第一苦。如是乃至恶业离散。破坏烂尽。尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。若生人中。不善业故。在于边地。陀毗罗国。婆婆罗国。海畔境界。辛头境界。洲潬境界。为人抄劫掠其财物。于极苦恼贫处为奴。若作门兵。身体瘫残。一切身分。鄙劣不具。饥渴烧恼。寒热冲逼。如箭射捶。受极苦恼。常被诬枉。为诸小儿木石塼等。之所打掷。为一切人之所嫌贱。无妻无子。一切人中最为凡贱。受第一苦。余业果报。与因相似。因缘相似。如本所作。后如是受。若彼比丘。如是观察地狱黑闇极苦恼业。于生死中得离欲缚。

又修行者。观彼比丘。常勤精进。谛见业果。善行正行。厌离世间一切生死。断绝第一坚牢魔缚。不肯住于魔之境界于烦恼地不乐共住。心不喜乐染着垢爱。彼地夜叉。见彼比丘有如是等功德相应。转复上闻虚空夜叉。如前所说。次第乃至大梵身天。广说如上。又彼比

丘。观察黑绳之大地狱。复有异处。彼见有处名曰旃荼黑绳地狱。众生何业生于彼处。彼见有人床卧敷具。病所须药。非已所应而多食用。俗人愚痴覆藏恶业。若自杀羊。若他教杀。如婆罗门外道所诳。彼人以是恶业因缘。身坏命终堕于恶处黑绳地狱。生旃荼处。受大苦恼。所谓恶鸟若乌若鹫若恶猪等。拔其眼根。彼地狱主。若以杵枷。若以大斧。若以恶火。极怒急嗔。种种苦逼。既生如是地狱之中。复受种种极重苦恼。所谓挑眼若拔其舌。一切身分。分分皆拔。饮热铜汁。三奇热铁。遍刺其身。削躄其足。乌鸟所食。一切病集。啼哭号啕。无主无伴。阎魔罗人。嗔怒极打。如是黑绳地狱之处。乃至无量百千年岁。恶业坏烂尔乃得脱。若于前世过去久远。善业未熟。则生饿鬼畜生之中。若生人中。瘘脊目盲。寿命短促。人中死已。复入恶道。如是众生业锁所缚。行善业者则得善报。作恶业者则得恶报。业果所缚。常在生死。

又彼比丘观察黑绳。大地狱处。名畏鹫处众生何业。生于彼处。彼见有人。贪物因缘。而杀他人。若缚若饿。若夺饮食。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶道黑绳地狱。生畏鹫处。受大苦恼。彼地狱处。铁地火燃。普皆水色。十千由旬。周遍炎起。有铁蒺[廾/梨]彼地狱人。怒杖急打。昼夜常走。火炎刀枷挽弓弩箭。随后走逐。铁锥寻刺。恒常急走。阎魔罗人。手执铁刀铁枷铁箭。皆悉炎燃。斫打射之。唯行彼处。饥渴所逼。命常欲断。无救无归。气息欲绝。有命而已。他人所秉。具受众苦。尔时世尊。而说偈言。

多人共相随　　造作不善业
后恶业熟时　　有生独受果
火刀怨毒等　　虽害犹可忍
若自造恶业　　后苦过于是
亲眷皆分离　　唯业不相舍
善恶未来世　　一切时随逐
随花何处去　　其香亦随逐
若作善恶业　　随逐亦如是
众鸟依树林　　旦去暮还集
众生亦如是　　后时还合会
毁灭他胜事　　自取而陵他
随作何恶业　　彼人痴所诳
若不趣涅槃　　复不向天处
彼痴第一因　　从闇复入闇

彼人如是自作恶业。受地狱苦。乃经无量百千年岁。地狱流转。乃至恶业破坏烂尽。尔乃得脱。然后复生畜生饿鬼。若生人中。为放

牧人。若放骆驼。若放余畜。若放牛驴。若放草马。当象当狗。常驱驴驼。处处治生以自存活。若作围兵。围兵主师。贫穷短命。鄙恶作业。余残业因。相似果报。

又彼比丘。观察黑绳大地狱处。普遍观察十六别处。如活地狱。

又彼比丘。观活地狱黑绳地狱。既观察已。知业报法。一切恶业。果报坚[革*卬]有作而集。集而不作。作而不集。作而集者。则决定受。集不作者。不决定受。作不集者不决定受。彼见闻知。三种恶业及业果报。如实知已。重生厌离。观察业绳迭相缚处。又复观察无量种业。又复观察无量种心动转攀缘。彼比丘。如是观察。见诸众生心自在已。又复观察余诸地狱。彼见闻知第三地狱。名合地狱。众生何业而生于彼。所谓作集恶不善业。烧煮众生。彼见闻知众生三种作集恶业。生合地狱。受恶果报。所谓杀生偷盗邪行。如是三种恶不善业。生合地狱。彼上恶业。则生如是根本地狱。中下恶业则生别处。有上中下三种苦受。又作业时。心力异故。彼中受命。有上中下。又作业时。心力攀缘有上中下。于彼受苦。有上中下。三种业定。身业三种。口意三种。谓上中下。又复三种。谓欲界生。色界中生。无色界生。又复三种。所谓过去现在未来。又复三种。所谓现受生受后受。又复三种。谓善不善及以无记。又复三种。现缚中缚异生处缚。又复三种。人非人缚非人人缚。自处自缚。所谓舍人还得人身。作地狱业。是业势力相似所作。业相似生。如得解脱神通比丘。又复三种。一者作。二者不作。三者缚作。所言作者。初作沙门。言缚作者。后相续缚。言不作者。乃至获得阿罗汉果。又复作者。作沙门已。作沙门行。又缚作者。此处退已。于异处生。又复三种。一者禅缚。二者非禅缚。三无报缚。彼禅缚者。如初禅地二禅缚地。非第三禅。非第四禅。非禅缚者。谓施戒等。无报缚者。谓阿罗汉。诸漏既尽。决定受业。不得果报。彼比丘。观世间海业网系缚。迭互因生行业果报。非有作者。非有受者。非无因缘。唯有业力。彼比丘。如是思惟。破坏魔军。修集善法。更复胜上观合地狱业因果报。云何众生。生于根本合大地狱。彼见有人。杀盗邪行。乐行多作。如是之业。普遍究竟。乐行多作。是业则生根本地狱。并及别处。彼人于是根本地狱。受大苦恼。作业如前。若人偷盗及作邪行。是人皆名邪行之人。云何名邪。如是异作。复异分别。若人邪行尊者之妻。彼人生于合大地狱。受大苦恼。所谓苦者。铁炎嘴鹫。取其肠已。挂在树头。而啖食之。彼有大河。名饶铁钩。彼有铁钩。皆悉火燃。阎魔罗人。执地狱人。掷彼河中。堕铁钩上。又彼河中有热炎刀。罪人于彼受大苦恼。彼苦无比。无有譬喻。所谓彼处受燃钩苦。谓以燃钩。钩打其身。阎魔罗人。取地狱人。置彼河中。按令使没彼地狱人。迭互相沈。既相沈已。唱唤号哭。河中非水。热赤铜汁。漂彼罪人。犹如

漂本。流转不停。如是漂烧。受大苦恼。彼铁钩河既烧漂已。彼地狱人。或有身如日初出者。有身沉没如重石者。有着河岸不没入者。或有罪人。身如水衣。有为炎嘴铁鹫食之。如食鱼者。或有身洋。其身犹如生酥块者有以铁塼。而打之者或有身破。百千分数。如沙搏者。有在河中如洋铜者。有以热灰烧其身者。有以炎钳钳其身已。置热灰中。复以铁钳。连劙刺者。有擘其身犹如细缕。挽而打者。有挽其头。令头在下。在上打者。有置镬中。汤火煮之。如热豆者。有在镬中。迭互上下。速翻覆者。有置在镬偏近一厢。举手向天而号哭者。有共相近而号哭者。久受大苦无主无救。彼中多有炎嘴鹫鸟。野干狗等。在热地上。不杀而食。屏处受苦。各不相见。种种因缘。种种受苦。彼受无量百千种苦。自心所诳。十不善本邪行所得。缘杀生得。缘偷盗得。

又复如是。阎魔罗人。以铁炎杵。筑彼罪人。罪人怖走。四向顾望。望有归救。作如是言。何人救我。我何所归。四向走望。如是行已。炎杵筑已。置炎燃河。若炎燃树。山岩石间。窟穴等中。极崄恶处。受种种苦。谓着树头。复推令堕在铁钩地。彼身疮裂。如是千到。若百千到。又复如是。阎魔罗人。取地狱人。置刀叶林。刀叶甚多。火炎炽燃。而此罪人。见彼树头。有好端正严饰妇女。如是见已。极生爱染。如是妇女。妙鬘庄严。末香坌身。涂香涂身。如是身形第一严饰。身极柔软。指爪纤长。熙怡含笑。以种种宝庄严其身。种种欲媚。一切愚痴凡夫之人。见则牵心。彼地狱人。既见如是端正妇女在树上已。生如是心。是我人中本所见者。是我本时先所有者。彼地狱人。自业所诳故如是见。如是见已。即上彼树。树叶如刀。割其身肉。既割肉已。次割其筋。既割筋已。次割其骨。既割骨已。次劈其髓。如是劈割一切处已。乃得上树。欲近妇女。心转专念。自心所诳。在彼树上如是受苦。既上树已。见彼妇女。复在于地。彼人见已。然彼妇女以欲媚眼。上看彼人。美声语唤。先以甜语作如是言。念汝因缘。我到此处。汝今何故不来近我。何不抱我。如是地狱。业化所作。罪人见已。欲心炽盛刀叶树头。次第复下。彼人既下。刀叶向上。炎火炽燃。利如剃刀。如是利刀。先割其肉。次断其筋。次割其骨。次割其脉。次割其髓。遍体作疮。彼地狱人。如是被割。如是被劈。脉脉断已。看彼妇女。欲爱烧心。既如是看。炎嘴鹫鸟。即啄其眼。火燃刀叶。先割其耳。如是被割。唱声吼唤。刀叶炎燃次割其舌。次割其鼻。如是遍割。一切身分。欲爱牵心。如是到地。既到地已。而彼妇女。复在树头。彼人见已。而复上树。如前所说。彼业力故。如是无量百千年岁。如是无量百千亿岁。自心所诳。彼地狱中。如是转行。彼地狱人。如是被烧。何因故烧。邪欲为因。彼人如是犹不舍欲。无始来心。如是转行。在于地狱饿鬼畜生。众生之心。不可调顺。在地狱中犹故如是。当知是心不可信也。

又复如是合大地狱。彼中有山。名为鹫遍。彼地狱人。烧身饥渴。走赴彼山。而彼山中。处处皆有炎嘴铁鹫。壮身大肚。而彼铁鹫。身内肚中。有地狱人。名为火人。彼地狱人。望救望归。故赴彼山。既到彼山。彼铁鹫鸟。先破其头。开髑髅骨。而取其脑。复挑其眼。彼地狱人。号哭唱唤。然无救者。既破其头。饮脑尽已。掷头异处。彼地狱人。无头无眼。而复走向闇冥地狱。罪业力故。复有铁鹫。其身极大。彼鹫腹中。悉有火人。来向罪人。到即吞之。彼地狱人。入鹫腹中。即为火人。本侵他妻罪业所致。

彼杀生因乐行多作。乃经无量百千年岁。常被烧燃。而复不死。彼邪行因乐行多作。则见妇女。在刀叶林。彼偷盗因乐行多作。入异地狱在于一处。彼处是河。其河名曰无边彼岸。热沸铜汁。满彼河中。地狱罪人。见河彼岸。多有种种第一净食。佉陀尼食。蒲阇尼食。有好敷具。有好树林。林有邃影。复有陂池。河流清水。彼地狱人。如是见已。即发大声。迭相招唤。作如是言。汝来汝来。我今得乐。今有种种佉陀尼食。蒲阇尼食。有好敷具。如前所说。彼地狱人。如是唱唤。余地狱人。既闻声已。皆共驰走。谓有能救。谓有可归。和集一处。迭相问言。我今当于何处得乐。何救何归。复有异人。不唤而来。指示之言。汝今看此无边彼岸。大河彼岸。如是多有佉陀尼食。蒲阇尼食。敷具树林。荫影清凉。如前所说。彼地狱人。如是一切迭相和集。俱走往赴无边彼岸。大河彼岸。如是河中。热白镴汁。热铅锡汁。沫覆其上。彼地狱人。既如是走。堕在彼河。既堕彼已。其身有如生酥块者。有消洋者。有炎嘴乌食啖之者。有热炎口恶鱼食者。有身分散而消洋者。彼地狱人在彼河中。如是一切。如是受苦。是彼恶业因缘势力作集所致。如是受苦彼地狱人。如是无量百千年岁。烧煮熟烂。分散消洋。乃至作集恶业破坏。无气腐烂。彼地狱中。尔乃得脱彼地狱中。阎魔罗人。责疏罪人。而说偈言。

妻子罥所缚　　将来地狱舍
何故为心诳　　造作彼恶业
汝本为妻子　　知识亲眷等
造作诸恶业　　非是黠慧人
汝实不自爱　　今到地狱处
何故为儿子　　作恶业至此
若为妻子诳　　造作诸恶业
后心不生悔　　彼人入地狱
汝独地狱烧　　为恶业所食
妻子兄弟等　　亲眷不能救
若为痴所诳　　而不作善业
后则不得乐　　汝今徒悔恨

若随顺欲嗔　　痴心第一诳
为妻子乐故　　一切向下行
自业自与果　　众生业至此
作善业生天　　作恶来此处

如是彼处。阎魔罗人。如是多多责地狱人。如是如是。责疏之言。若汝自身。造作恶业。今欲令谁食如是食。若自作善。还自得善。若作不善。自得不善。不作不得。作则不失。汝本作业。今得此报。彼地狱人。如是久在合大地狱。乃经无量百千年中。常被烧煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。如是杀生偷盗邪行。乐行多作。所得果报。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱中尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟不生饿鬼畜生之道。若生人中贫穷短命。得下劣妻。设得好者共异人通。若或无妻。得凡鄙身为他所使。彼业势力余残果报。得如是等如是恶业。能诳惑人令入地狱。又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱十六别处。何等十六。一名大量受苦恼处。二名割刳处。三名脉脉断处。四名恶见处。五名团处。六名多苦恼处。七名忍苦处。八名朱诛朱诛处。九名何何奚处。十名泪火出处。十一名一切根灭处。十二名无彼岸受苦处。十三名钵头摩处。十四名大钵头摩处。十五名火盆处。十六名铁火末处。合大地狱。有如是等十六别处。众生何业生于彼处。彼比丘。思惟观察。若人三种恶不善业。所谓杀生偷盗邪行。乐行多作。彼决定受合大地狱。受苦恼处。众生何业。生初大量受苦恼处。彼见有人。不应行淫。不正观察。乐邪欲行。生彼大量受苦恼处地狱之中。受大苦恼。所谓炎热锋利铁[矛*(替-曰＋貝)]。刺令穿彻。以彼铁[矛*(替-曰＋貝)]。从下刺之。背上而出。又复刺之。腹上而出。又复刺之。腰中而出。又复刺之。肩上而出。又复刺之。从胁而出。又复刺之。从咽而出。又复刺之。从口而出。复破髑髅。而从其出。又复刺之。从耳而出。彼地狱人。如是被[矛*(替-曰＋貝)]。一切身分皆悉穿破。受大苦恼。若烧若煮。一切身分。彼受如是诸苦恼已。又复更与极重苦恼。所谓复以热炎铁钳。挟拔其卵。若铁鹫鸟。挽拔其卵而食之者。如是乃至所作集业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处为第三人。谓内官等。彼不善业余残果报。又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名割刳处。是合地狱第二别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。乐行多作。堕合地狱。生割刳处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。谓于妇女不应行处。口中行淫。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱。生割刳处。受大苦恼。所谓苦者。阎魔罗人。以热铁钉。钉其口中。从头而出。出已急拔。又钉其口。耳中而出。复以铁钵。盛热铜汁。泻其口中。铜汁热炎。烧燃其唇。次烧其舌。既烧舌

已。次烧其眼。如是烧咽。次烧其心。次烧其肚。如是次第。乃至粪门。从下而出。如是邪行。乐行多作。恶业果报。在于地狱。如是如是种种受苦。乃经无量百千亿岁。常被烧煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。口中常臭。如烂气臭。如是熏他一切所恶。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为脉脉断处。是合地狱第三别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。乐行多作。堕合地狱脉脉断处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。谓于妇女。非道行淫。彼不随顺。自力强逼。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱脉脉断处。受大苦恼。所谓热筒。盛热铜汁。置口令满。唱声吼唤作如是言。我今孤独。如是无量百千年岁。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中。所得妻妇。贪爱他人。彼人见之。不能遮障。是彼恶业余残果报。彼作集业果报不失。犹故须受。又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名恶见处。是合地狱第四别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。乐行多作。堕合地狱生恶见处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。所谓有人。取他儿子。强逼邪行。自既力多。令彼啼哭。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱。生恶见处。受大苦恼。所谓自见己之儿子。以恶业故。见自儿子在地狱中。于彼儿子。生重爱心。如本人中。如是见已。阎魔罗人。若以铁杖。若以铁锥。刺其阴中。若以铁钩。钉其阴中。既见自子如是苦事。自生大苦。爱心悲绝。不可堪忍。此爱心苦。于火烧苦。十六分中不及其一。彼人如是心苦逼已。复受身苦。所谓彼处。阎魔罗人之所执持。头面在下热炎铁钵。盛热铜汁。灌其粪门。入其身内。烧其熟藏。烧熟藏已。次烧大肠。烧大肠已。次烧小肠。烧小肠已。次烧其胃。既烧胃已。如是次第。次烧其咽。既烧咽已。次烧其喉。既烧喉已。次烧舌根。烧舌根已。次烧其舌。既烧舌已。次烧其龂。既烧龂已。次烧其头。既烧头已。次烧其脑。如是烧已。在下而出。彼邪行人。受如是苦。如是无量。百千年中。以业化故。见自儿子。自身心苦。具受如是身心二苦。如是无量百千年中。常受大苦。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中。则无儿息。虽有不净。不成种子。世人皆言。此人不男。一切嫌贱。是彼恶业。余残果报。

又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。为当更有异处以不。

彼见闻知。复有异处。名为团处。急团相似。是合地狱第五别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。乐行多作。堕合地狱。生于团处。杀生偷盗。及以果报。如前所说。何者邪行。所谓有人。若见牸牛若草马等淫道处已。心生分别。此如是处。与人妇女不应有异。如是念已。即便生于人妇女想而行淫欲。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱。生于团处。受大苦恼。所谓见彼若牛若马恶业因故。地狱中见。自心分别。如前忆念人妇女想。若本牸牛。若本草马。见已即生人妇女想。欲心炽盛。即便走向如是牛马。有铁炎火。满牛马内。彼人既近牛马根门。恶业因故。入彼根门。即入其腹。满中热火。彼处受苦。乃经无量百千年中。常被烧煮。其身熟烂。不能出声。于彼腹中闇处苦逼。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。常被烧燃。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。则生无礼非仁之国。以己之妻令他侵近。不生妒忌。邪行业因。余残果报。

又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。为当更有异处以不。彼见闻知。复有异处。名多苦恼。是合地狱第六别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。乐行多作。堕合地狱多苦恼处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。谓男行男。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱多苦恼处受大苦恼。作集业力。于地狱中。见本男子。热炎头发。一切身体皆悉热炎。其身坚[革*卬]。犹如金刚。来抱其身。既被抱已。一切身分皆悉解散。犹如沙抟。死已复活。以本不善恶业因故。于彼炎人。极生怖畏。走避而去。堕于崄岸。下未至地。在于空中。有炎嘴乌。分分攫斵。令如芥子。寻复还合。然后到地。既到地已。彼地复有炎口野干而啖食之唯有骨在。复还生肉。既生肉已。阎魔罗人。取置炎鼎。而复煮之。如是无量百千年岁。煮之食之。分之散之。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。于多苦处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。失无量妻。不得一妻。究竟如是。设自有妻。则厌离之。喜乐他人邪行业因余残果报。又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。为当更有异处以不。彼见闻知。复有异处。名忍苦处。是合地狱第七别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。堕合地狱生忍苦处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。所谓有人。破他军国。得妇女已。若或自行。若自取已。给与他人。若依道行。若不依道。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱。生忍苦处。受大苦恼。所谓苦者。阎魔罗人。悬之在树。头面在下。足在于上。下燃大火。烧一切身。从面而起。彼地狱火。热势甚炽。彼罪人身。危脆鲊软。眼最软故。烧尽无余。彼罪人身。烧尽复生。彼人如是受极苦恼。坚[革*卬]叵耐。彼人如是地狱中生。彼人如是受大苦恼。唱声吼唤。呻号啼

哭。唱唤口开。彼地狱火。从口而入。火既入已。先烧其心。既烧心已。次烧其肺。如是次第。至生熟藏。根及粪门。如是烧已。次烧其足。既受如是被烧苦已。复有乌来啖食其身。彼受如是二种大苦。唱声吼唤。而烧不止。如是无量百千年岁。于地狱中。受极苦恼。如是苦恼。无异相似。如是无量百千年岁。乃至恶业。未烂未坏业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。设得好妇。端正无双则为官军破坏劫夺。恶业力故。唱唤号哭。懊恼心碎。彼人如是地狱人中。二时二处受大苦恼。唱唤号哭。懊恼等苦。邪行业因。余残果报。

正法念处经卷第七

地狱品第三之三

又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为朱诛朱诛。是合地狱第八别处。杀生偷盗邪行乐行多作。堕合地狱朱诛朱诛。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行乐行多作。堕合地狱朱诛朱诛地狱处生。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。所谓有人。不善观察。若羊若驴。以无人女。是故淫之。彼人于佛不生敬重。或在浮图。或近浮图。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱。朱诛朱诛地狱处生。受大苦恼。所谓铁蚁常所唼食。一切身分。受大苦恼。彼地狱火。满其腹内。彼地狱人。内外烧煮。自种恶业。得此恶报。如是无量百千年岁。常有恶虫朱诛朱诛。在地狱中啖食其肉。复饮其血。既饮血已。次断其筋。既断筋已。次破其骨。既破骨已。次饮其髓。既饮髓已。食大小肠。彼地狱人。如是烧已。如是炙已。如是食已。唱唤号哭。种种浪语。悲号大哭。如是乃至不可爱乐。不善恶业。食受未尽。如是无量百千年岁。常被烧煮。炙熟食之。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。多有怨对。虽在王舍而不得力。生常贫穷。资生乏少。又不长命。是彼邪行恶业势力。在于人中。受余残果报。又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名何何奚。是合地狱第九别处。是何业报作集之业。普遍究竟。堕合地狱何何奚处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行乐行多作。堕合地狱何何奚处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。边地夷人。于姊妹等不应行处。而行淫欲。彼国法尔。生处过恶。彼人以是恶业因缘。身坏命终。生合地狱何何奚处。受大苦恼。所谓彼处地狱之中。常被烧煮。阎魔罗人之所挝打苦毒吼唤。其声遍满五千由旬。彼地狱人。未到地狱。在

中有中。闻彼吼声。吼声极恶。不可得闻。彼颠倒故。闻彼啼哭。则是歌声。拍手等声。种种话声。恶业力故。闻之爱乐。生如是心。令我到彼如是声处。如是念已。速生彼处。何因缘有。取因缘有。彼中有中。何处何处发心悕取。则生彼。心取彼心已。则生彼处。既生彼处。即于生时得地狱苦。即闻地狱自体恶声急恶苦恼。无异相似。不可譬喻。受大苦恼。既闻恶声。心重破坏。受大苦恼。所谓铁山。名乌丘山。其山炎燃。其炎极高五千由旬。在虚空界。彼有铁树。树有铁乌。乌身炎然。满彼树上。彼山火然。间无空处。恶业力故。常有炎火。炽燃不灭。以恶业故。见莲花林。遍满彼山。彼地狱人。既见莲花。迭互相唤。作如是言。汝来。汝来。如是山上。多有冷林润腻之林。今可共往。阎魔罗人。打地狱人。上雨刀石。罪人畏故。走赴彼山。望得救免。望主望归。如是罪人。既到彼山。而彼山上。热炎遍满。多有炎乌。铁嘴甚利。彼地狱人。如是见已。彼乌疾来。向地狱人。彼地狱人。有炎乌来破其头者。复有乌来取其脑者。复有乌来取其眼者。复有乌来取其鼻者。复有乌来取其颊者。复有乌来取其皮者。复有乌来取其胁者。复有乌来取其足者。复有乌来取其舌者。复有乌来取其项者。复有乌来取头皮者。复有乌来取其喉者。复有乌来取其心者。复有乌来取其肺者。复有乌来取小大肠者。复有乌来取其腹皮。复有乌来取其脐下阴密处者。复有乌来取其髀者。复有乌来取其踹者。复有乌来取足跟皮。复有乌来取足下皮。复有乌来取其足指。复有乌来分分食之。复有乌来分分取肋。复有乌来取胁骨者。复有乌来。唯取其手一厢之骨。复有乌来一切身分具足取者。复有乌来取其髓者。如是众乌食地狱人。分分皆食。罪业力故。食已还生。于彼炎乌。阎魔罗人生怖畏故。乌丘山中。处处驰走。望救望归。上乌丘山上彼山已。以恶业故。炎火遍满。来覆其身。如是无量百千年岁。烧而复生。是彼作集恶业力故。受大苦恼。若复上到。乌丘山顶。山头复有火炎。极高五千由旬。彼炎吹举在空而烧。如烧飞虫。如是无量百千年岁。受大苦恼。而常不死。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若彼杀生偷盗邪行乐行多作恶业受尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。一切身分皆悉烂臭。得恶癞病。若得痴病。多有怨对。恒常贫穷。生恶国土。彼作集业。余残果报。

又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名泪火出。是合地狱第十别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。堕合地狱泪火出处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。若比丘尼。先共余人行不净行。毁破禁戒。若人重犯。彼比丘尼。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱泪火出处。受大苦恼。所谓彼处相似受苦。彼苦坚[革*卬]不爱业作。所谓大火。普炎所烧。眼出火泪。彼泪是火。即烧其身。彼

地狱人。受如是等种种苦恼。又复更受余诸苦恼。阎魔罗人。劈其眼眶。佉陀罗炭置眼令满。劈其眼骨。犹如劈竹。彼地狱处。如是恶畏。复以铁钩铁杵铁枷。钩割打筑。令身分散。以热铁钳。劈其粪门。洋热白镴内之令满。如是内烧。复有大火外烧其身。内外二种。如是极烧。受第一苦。急恶苦恼。受如是等无量。种种众苦具足。阎魔罗人说偈责言。

内满热白镴　　外以大火烧
极烧受大苦　　地狱恶业人
若业生苦果　　受恶苦恼报
彼于三界中　　不可得譬喻
三种业三果　　于三界中生
三过三心起　　三处苦报熟
彼如是业报　　于三界中生
因缘和合作　　如是异法起
如心如是行　　如是如是转
善人行善行　　恶人造恶业
心自在作业　　业自在复有
此心业所起　　如是爱所诳
恶心作业恶　　彼人来至此
若在地狱煮　　彼人爱所诳
非异人作恶　　异人受苦报
自业自得果　　众生皆如是
汝自心所作　　一切如是诳
今为大火烧　　何故尔呻唤

阎魔罗人如是责疏地狱人言。汝自作业。今者自受不可得脱。如是一切业果所缚。彼一切业此中受报。阎魔罗人。如是责之。彼地狱人。阎魔罗人。如是无量百千年中。如是烧煮地狱罪人。乃至作集恶不善业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。常有癖病。在其腹中。若身焦枯。形貌丑陋。若守门户。身体状貌。如烧树林。作集业力。余残果报。

又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为一切根灭。是合地狱第十一处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。堕合地狱一切根灭地狱处生。杀生偷盗业及果报。如前所说。今说邪行乐行多作。若人多欲。或于口中。若粪门中。非妇女根。淫彼妇女。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱一切根灭别异处生。受大苦恼。所谓以火置口

令满。以热铁钵。盛赤铜汁。铁叉擘口。打刺令宽。置热铜汁。彼处复有热铁黑虫。虫体炎燃。彼十一处。皆悉火燃。以为炎鬘。在中烧之。虽烧犹活。如是常烧。热炎铁蚁唼食其眼。热白镴汁。置耳令满。炎热利刀割截其鼻。复以利刀次割其舌。雨热利刀烧割其身。一切诸根受大苦恼。受极苦恼。得不乐报。彼地狱人。无异相似。不可譬类。今说少分。譬如以灯取况于日。如是地狱受苦亦尔。非有比类。天上乐胜亦无譬喻。彼地狱人。受地狱苦。亦复如是。无有譬喻。何以故。天上乐胜。地狱苦重。如是苦乐。今说少分。彼地狱处所受苦恼。坚[革*印]尤重。乃至作集恶不善业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。妻不贞良。他人共通。唤谋他人而共杀之。若告官人。诬枉令杀。若以恶毒和药而杀。若待其睡以刀等杀。是彼作集恶业势力余残果报。作集业力果报未尽。不可得脱。会必受之。又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名无彼岸受苦恼处。是合地狱第十二处。众生何业。生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。堕合地狱。生无彼岸受苦恼处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。所谓有人。起淫欲心。忆念自妻。淫他妇女。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱。生无彼岸受苦恼处。受大苦恼。作集业力。受如是苦。所谓彼处受火烧苦。受刀割苦。受热灰苦。受诸病苦。如是彼岸则不可得无安慰者。如是所说。受诸苦恼。不可譬喻。如说受苦。彼地狱人。自心所诳。如是受苦。如是无量百千年中。常被烧炙。若煮若打。乃至集作恶不善业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。则常贫穷。旷野恶处。山中崄处。为夷人奴。常有病苦。又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名钵头摩。是合地狱。第十三处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行作集堕合地狱钵头摩处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。所谓沙门。自知沙门本在俗时。先共妇女曾行欲来。得欲滋味。虽为比丘。心犹忆念。夜卧梦中。见彼妇女。于淫欲味。不善观察。即共行欲。彼人觉已。心即味着。非梵行事。思量忆念。心生随喜。向他赞说淫欲功德。喜笑心乐。乐行多作。彼彼喜乐。彼人以是恶业因缘。身坏命终堕于恶处合大地狱钵头摩处。受大苦恼。所谓苦者。彼地狱处。一切皆作钵头摩色。与钵头摩色相相似。彼处如是普皆赤色。有赤光明。阎魔罗人。取地狱人。镬中煮之。若置铁函。铁杵捣之。若脱彼处。彼人远见钵头摩花在清池中。彼地狱人。若于函镬二苦得脱。于彼清池钵头摩花。望救望归。疾走往赴。生如是心。我往彼处。应得安乐。彼地狱人。饥渴苦恼。望钵头摩。彼人如是若百过走。若千过走所走之道。多饶铁钩。伤破其足。既破足已。敷心在地。彼地铁

钩。伤破其心。若背着地。铁钩破背。若傍着地。铁钩破胁。若其坐者。铁钩上入。彼人如是迭相唱唤。若烧若煮。饥渴身干。迭相唱唤。号哭懊恼。一切罪人如是齐心。看钵头摩。阎魔罗人。在其背后。执大利刀。若斧若枷。割斫打之。彼地狱人。种种方便求救求归。到钵头摩。到已即上。望凉冷故。彼钵头摩。如佉陀罗。大火遍满。金刚坚叶罪人既上。树叶钩卷。彼恶业人。以恶业故。在合地狱钵头摩处。如是无量百千亿岁。以恶业故。煮而不死。乃至作集恶不善业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。彼人则得雄雌等眼看视不正。无戒贫穷。寿命短促作集业力之所致也。

又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名为摩诃钵头摩处。是合地狱第十四处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。堕合地狱。生于摩诃钵头摩处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。实非沙门。自谓沙门。而戒有缺。何以故。虽行梵行。不求涅槃。如贝声行。笑涅槃行。如是念言。我此梵行。愿生天中。若生余处。天相似处。令我生彼天世界中天女众中。如是沙门。如是梵行。非梵行愿。乃是爱行。生死因行。爱因缘行。是垢染行。如是梵行。于病老死。忧悲啼哭。椎胸拍头。忧苦懊恼。如是等恶。不得解脱。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱大钵头摩地狱处生。受大苦恼。所谓有河。名曰灰波。广五由旬。长百由旬。常流不息。无针孔处灰不遍满。彼地狱人。在彼河中。受极坚[革*卬]第一苦恼。既堕彼河。身则分散。骨则为石。发为水衣。肉则为泥。河中水者热白镴汁。地狱罪人。身散还合。为河中鱼。彼河所漂。漂已则熟。右厢左厢。有炎嘴乌而啖食之。若望归救。走离彼河。阎魔罗人。以铁炎[矛*(替-曰+貝)]。[矛*(替-曰+貝)]置河中。彼若欲出。足则烂熟。筋熟髀熟腨熟髋熟。髋骨亦熟。髋皮亦熟。髋肉亦熟。背肉堕落。背肉亦熟。头肉堕落。头肉亦熟。头骨堕落。头骨亦熟。髑髅堕落。髑髅亦熟。彼地狱人。如是河中。如是如是烧煮炙等。如是无量百千年岁。彼地狱人。彼恶河中受极苦恼。尔乃得脱。虽脱彼处。而复更见有清陂池。池有开敷钵头摩花。彼地狱人。望救望归。求安隐乐。走向彼处钵头摩林。彼铁莲花触如利刀。彼地狱人。身若触之。彼铁莲花。削割斩斫。身体碎坏。稍堕渐落。阎魔罗人。多与苦恼。逼令速上莲花林上。彼莲花林满中炽火。其花铁叶。罪人既上叶则卷合。彼地狱人。在其叶内炽火烧然。如是无量百千年岁。以恶业故。彼中有乌而食其眼。拔其舌根。割截其耳。分散其身。如是乌者。自业果报。彼地狱人。于彼摩诃钵头摩处地狱之中。常被烧煮。乃至作集恶不善业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。若于前世过

去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。则患疾病。常饥常渴。复多嗔恚。是彼恶业余残果报。又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名火盆处。是合地狱第十五处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。堕合地狱生火盆处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。实非沙门。自谓沙门。作沙门已。忆念在家白衣身时。习近妇女。喜笑舞戏。彼人如是不善观察。忆念喜乐。心生分别。数数如是思惟分别。非善思惟。非是正念。证法思惟。非灭苦集。正法思惟。非学思惟。于学思惟。不作不行。非正忆念。调心思惟。非念佛法众僧思惟。非念死相。非于生死离欲思惟。非见少罪如微尘许怖畏思惟。不应多取。敷具医药。看病饮食。资具因缘。彼如是人而便多取敷具医药随病饮食资具因缘。彼人如是多取卧具病药饮食资具因缘。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱生火盆处。受大苦恼。所谓苦者。彼火盆处。热炎遍满。无毛头处无炎无热而不遍者。彼地狱处。地狱人身。状如灯树。彼灯热炎。合为一炎。彼地狱人。呻号吼唤。吼唤口开。满口热炎。彼地狱人。极受大苦。转复唱唤。呻号啼哭。火炎入耳。既入耳故。转复呻号。唱声吼唤。炎复入眼。既入眼故。转复呻号。唱声吼唤。彼人如是。普身炎燃。热炎铁衣。复烧其舌。既破戒已。食他饮食。故烧其舌。以犯禁戒不善观察。看他妇女。故烧其眼。以不护戒。共他妇女歌笑相唤。以爱染心听其声故。热白镴汁满其耳中。以犯禁戒取僧香熏。故割其鼻。以火烧之。彼人如是。五根犯戒。堕地狱中。本业相似。受苦果报。恶业行故。彼地狱中。如是无量百千年岁。常被烧煮。多有炎鬘。处处普遍。满合地狱。名火盆处。乃至集作恶不善业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。得侏儒身。目盲耳聋。贫穷少死。常患饥渴。是彼恶业余残果报。又彼比丘。知业果报。次复观察合大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为铁末火处。是合地狱第十六处。众生何业生于彼处。彼见闻知若人杀生偷盗邪行乐行多作。堕合地狱铁末火处。杀生偷盗业及果报。如前所说。何者邪行。所谓有人。实非沙门。自谓沙门。若闻妇女歌舞戏笑庄严具声。既闻声已。不善观察。心生爱染。闻彼歌笑舞戏等声。漏失不净。心适味着。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处合大地狱铁末火处。受大苦恼。所谓热铁四角地狱。周围铁壁五百由旬。常有铁火炽燃不息。烧地狱人。自业所作。从上雨火。不曾暂停。如是雨铁。如是雨火。以雨铁故。彼地狱人一切身分分散为末。以雨火故。常煮常烧。常受如是二种雨苦。彼地狱人如是受苦。唯地狱人受如是苦。除是以外无可譬喻。彼人如是。所受苦恼。坚[革*卬]急恶。如是恶苦。一切皆畏。不爱不乐。自业所作。如是受苦。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处

尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。常在大河渡人之处。常生怖畏。若身常病。若当象等。虽有恶命而常畏死。是彼恶业余残果报。又彼比丘观察如是合大地狱一一别处。唯十六处。更不见有第十七处。合大地狱十六别处。多众常满。如是观察。实业法报。彼比丘如是观察彼诸众生种种恶业自在果报。厌离生死。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。如此比丘谛观察已。通达业果。如是谛知三大地狱并别处所及业果报。观察知已。攀缘通达。不乐有中住魔境界。彼地夜叉。见彼比丘如是精进。即复上闻虚空夜叉。虚空夜叉闻四大王。如前所说。次第乃至无量光天。乃至说言阎浮提中某国某村。如是次第剃除须发。被服法衣。正信出家。彼比丘如是乃至得第九地无量光天。闻已欢喜。迭相告言。天等当知。魔分损减。正法朋长。

又彼比丘如是观察三地狱已。次复观察第四叫唤之大地狱。众生何业生于彼中。彼见闻知。所谓有人杀生偷盗邪行饮酒乐行多作。如是四业普遍究竟。作而复集。身坏命终。则生如是叫唤大地狱。杀盗邪行业及果报如前所说。今说饮酒乐行多作。则生叫唤大地狱中。若人以酒与会僧众。若与戒人出家比丘。若寂静人。寂灭心人。禅定乐者。与其酒故心则浊乱。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤大地狱。彼中恶热。受大苦恼。受何等苦。谓以铁钳强擘其口。洋赤铜汁。灌口令饮。初烧其唇。既烧唇已。次烧其齿。既烧齿已。次烧其舌。既烧舌已。次烧其咽。如是烧咽。次烧其肚。如是次第烧其小肠。烧小肠已。复烧大肠。如是生藏。次烧熟藏。烧熟藏已。从下而出。如是彼人。酒不善业。得如是报。号啼吼唤。呼嗟大哭。彼人如是唱唤吼已。阎魔罗人。为责疏之。而说偈言。

已作不善业　　今受苦恼果
自痴心所作　　后则被烧煮
如是不善业　　已恶心所作
今受莫呻唤　　何用呼嗟为
若人作恶业　　皆得恶果报
若欲自乐者　　如是莫近恶
若作少恶业　　地狱多受苦
痴心自在故　　得脱犹作恶
恶业不可信　　令人到地狱
少火能烧山　　及一切林树
痴人念作恶　　不喜乐善法
见恶行果报　　皆从因缘生

云何不乐法　　何故不舍恶
若人离恶业　　则不见地狱
若人自心痴　　不知恶业果
彼人受此恶　　汝今如是受
恶业生地狱　　为恶业所烧
恶不到涅槃　　怨不过恶业
本恶业所诳　　今为恶业烧
若不作恶业　　终不受苦恼
若人能制爱　　此道寂静胜
如是舍爱人　　则近涅槃住
已造恶业竟　　不曾修行善
如是恶业烧　　心勿行恶业
行恶业之人　　无处得安乐
若欲自乐者　　应当喜乐法
若人喜乐恶　　受苦中之苦
若不能忍苦　　不应作恶业
善人行善易　　恶人行善难
恶人造恶易　　善人作恶难

彼地狱中阎魔罗人。如是责疏地狱人已。设种种苦。所谓二山。山甚坚[革*卬]。铁炎火燃。两相作势。一时俱来。拶(嗟末反)地狱人。拶已磨之。其身散尽。无物可见。如是磨已。而复还生。复以二山如前拶磨。如是如是。生已复拶。生已复磨。如是无量百千年岁。恶业未尽。彼地狱处。若得脱已。走向余处望救望归。思得解脱。阎魔罗人。即复执之。令头在下。置铁镬中。彼人如是在铁镬中头面在下。经百千年。汤火煮之。如是恶业犹故不尽。彼镬汤处。若得脱已。走向余处望救望归。欲求安乐。彼人面前有大铁乌。其身炎燃。即执其身。攫斲分散。脉脉节节。为百千分。分散食之。分分分散。如是无量。百千年岁。而彼恶业犹故不尽。彼铁乌处若得脱已。望救望归。走向余处。饥渴苦恼。远见清水若陂池等。疾走往赴。彼处唯有热白镴汁。满彼池等。彼欲澡洗。即便入中。既入彼处。以恶业故。即有大鼋。取而沈之。热白镴汁。煮令极熟。如是无量百千年岁。乃至不善恶业破坏无气尽已。如是大鼋。尔乃放之。既得脱已。彼人苦恼。望救望归。走向余处。面前现见阎魔罗人。手执铁[矛*(替-曰＋貝)]。其[矛*(替-曰＋貝)]炎燃。以如是[矛*(替-曰＋貝)]而[矛*(替-曰＋貝)]其头。即便穿彻。或有被刺破背出者。或有被刺破胁出者。或有被刺破头出者。彼地狱人受大苦恼。唱声吼唤余地狱人罪业力故。闻其吼唤。谓是歌声。皆共走趣望救望归。阎魔罗人即复执之。铁[矛*(替-曰＋貝)]刀斧。皆悉炎燃穿刺割斫。如是无量百千年岁乃至作集恶业。破坏无气烂尽。彼地狱处尔乃得脱。望救望归。

走向余处。远见有村。屋舍具足。多有河池。专心直进。疾走往赴。欲入彼村。彼村一切皆悉炎燃。有金刚口利牙黑虫。身皆炎燃。处处遍满。既入村已门即密闭。彼地狱人。为金刚口利牙黑虫之所啖食。如是无量百千年岁。乃至作集恶业破坏无气。烂尽得出如是苦恼大海。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。心则忽忘贫穷无物。常在道巷。四出巷中。卖鄙恶物。治生求利。为诸小儿佯笑戏弄。口齿色恶。脚足劈裂。常患饥渴之所逼切。无有妻子。无父无母。兄弟姊妹。此是饮酒与酒恶业。余残果报。如是戒人与酒罪业。则堕如是叫唤大地狱。受苦果报。应如是知。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。有何别处。彼见闻知叫唤地狱有别异处。名大吼处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒乐行多作。堕彼地狱。生大吼处。杀盗邪行业及果报。如前所说。何者饮酒。所谓以酒与斋戒人清净之人。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱大吼处生。受大苦恼。所谓苦者。热白镴汁。先置口中。以本持酒与斋戒人与清净人恶业所致故。以炎燃铁钵盛之。置其口中。大苦逼恼。发声大吼。如是吼声。余地狱中。则不如是。彼诸罪人。生大悲苦。唱声吼唤。大吼之声遍满虚空。阎魔罗人。本性自嗔。彼地狱人罪业力故。阎魔罗人闻其吼声。倍更嗔怒。诸饮酒人不护诸恶。一切不善不生惭愧。若与酒者。是则与人一切不善。以饮酒故。心不专正不护善法心则错乱。彼乱心人。不识好恶。一切不善。不生惭愧。若人与酒。则与其因。以有因故。能为不善。如相似因。相似得果。以此因缘。久受大苦。种种苦恼。无量苦恼。何故名曰大吼地狱。以受无量种种苦恼。发声大吼。是故名曰大吼地狱。如是众生在如是处。乃至不善恶业破坏无气烂尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。生则愚钝。心不黠慧。则多忘失。少时不忆。如是闇钝愚痴之人。无有资财。人不敬爱。贫穷无物。虽复求财而不可得。若得微病。即便命终。是彼恶业余残果报。又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见如是叫唤地狱。有十六处何等十六。一名大吼。二名普声。三名发火流。四名火末虫。五名热铁火杵。六名雨炎火石。七名杀杀。八名铁林旷野。九名普闇。十名阎魔罗遮约旷野。十一名剑林。十二名大剑林。十三名芭蕉烟林。十四名有烟火林。十五名火云雾。十六名分别苦。此十六处叫唤地狱所有别处。众生何业报生彼处。彼比丘如是已观叫唤地狱大吼处已。次观第二。名普声处。彼见有人。杀生偷盗邪行饮酒乐行多作。彼人则堕叫唤地狱。生普声处。杀盗邪行业及果报。如前所说。何者饮酒。若人饮酒乐行多作。若于他人初受戒者。与酒令饮。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱普声处生。受大苦恼。所谓杵筑。彼地狱人发声吼唤。其声遍满彼地狱处。若铁围山。一切诸河。

四天下处阎浮提等。在彼处者。彼吼声出。一切消尽彼人啼哭悲号吼声。自业相似彼地狱人如是吼唤。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。则生旷野少水国土。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知唤大地狱。复有异处。名发火流。是彼地狱第三别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒乐行多作。彼人则堕叫唤地狱发火流处。杀盗邪行业及果报。如前所说。何者饮酒。于优婆塞五戒人边。说酒功德。作如是言。酒亦是戒。令其饮酒。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱发火流处。受大苦恼。所谓雨火。彼地狱人常被烧煮。炎燃头发。乃至脚足。有热铁狗。啖食其足。炎嘴铁鹫。破其髑髅而饮其脑。热铁野干食其身中。如是常烧。如是常食。彼人自作不善恶业。悲苦号哭。说偈伤恨。向阎罗人。而作是言。

汝何无悲心　　复何不寂静
我是悲心器　　于我何无悲

阎魔罗人。答罪人曰。

汝为痴所覆　　自作多恶业
今受极重苦　　非我造此因
痴人不学戒　　作集多恶业
既有多恶业　　今得如是果
是汝之所作　　非是我因缘
若人作恶业　　彼业则是因
已为爱罥诳　　作恶不善业
今受恶业报　　何故嗔恨我
不作不受殃　　非谓恶无因
若人意作恶　　彼人则自受
莫喜乐饮酒　　酒为毒中毒
常喜乐饮酒　　能杀害善法
若常乐饮酒　　彼人非正意
意动法叵得　　故应常舍酒
酒为失中失　　是智者所说
如是莫乐酒　　自失令他失
常喜乐饮酒　　得不爱恶法
如是得言恶　　故应舍饮酒
财尽人中鄙　　第一懈怠本

饮酒则有过　　如是应舍酒
酒能炽燃欲　　嗔心亦如是
痴亦因酒盛　　是故应舍酒

如是地狱。发火流处。是地狱人自业所得。乃至作集恶业破坏无气烂尽彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去。久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。彼人则生一种国土无酒之处。一切资具无色无味。不知色味。是本恶业余残果报。

正法念处经卷第八

地狱品第三之四

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名火末虫。是彼地狱第四别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。彼人则堕叫唤地狱火末虫处。业及果报。如前所说。复卖酒者。加益水等而取酒价。如是卖酒。有偷盗过。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱火末虫处。受大苦恼。所谓苦者。四百四病。何等名为四百四病。百一风病。百一黄病。百一冷病。百一杂病。彼地狱人。相似因果。若阎浮提处。郁单越处。瞿耶尼处。弗婆提处。如是四处。随若干人一病之力。于一日夜。能令皆死。彼地狱处具有如是四百四病。而复更有余诸苦恼。所谓苦者。彼地狱人。自身虫生。破其皮肉脂血骨髓。而饮食之。受如是苦。唱声大唤。孤独无救。而复于彼阎魔罗人。极生怖畏。复为大火之所烧煮。其身炎燃。受种种苦。乃至作集恶业坏散。无气烂尽。彼地狱处。尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。贫穷苦恼。是其前世。卖酒恶业。余残果报。

又彼比丘。知业果报复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为热铁火杵。是彼地狱第五别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。彼人则堕叫唤地狱热铁火杵别异处生。业及果报。如前所说。今复说酒。若人以酒。诳与畜生。师子。虎熊鸲鸽。命命。是等鸟兽令其醉已。则无有力。不能得去。然后捉取。若杀不杀。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱。热铁火杵别异处生。受大苦恼。热炎铁杵是恶业作。筑令碎末。如沙相似。一切身分皆悉散坏彼受大苦。唱声号哭。递相向走。如是走时热炎铁杵随后打筑。普受大苦。阎魔罗人。复更执之以利铁刀削其身体。削已复割。割已复克。克已复劈。乃至作集恶不善业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。若于前

世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。得风血病。是彼恶业余残果报。生恶国土。无有医药瞻病使人。贫穷困苦。复生恶国。多有种种恶草刺棘。在于多热少水之处。常怀怖畏。是彼恶业。余残势力。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为雨炎火石。是彼地狱第六别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。彼人则堕叫唤地狱雨炎火石别异处生。业及果报。如前所说。又复若人作如是心。象若醉时。能多杀人。若杀多人。我则得胜为令象斗。与酒令饮。是业报故。堕于恶处叫唤地狱雨炎火石别异处生。受大苦恼。所谓苦者。罪业力故。彼地狱中。有大象生身皆炎燃。一切身分。皆能打触。取彼人已。触破彼人一切身分。破碎堕落。与大怖畏。彼人如是唱声大唤。身分散尽。若得脱已。而复更为阎魔罗人执之。置镬在于热沸赤铜汁中。如是无量百千年岁常烧常煮。身体烂坏。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。彼人则生杀象之家。为象所杀。常困贫穷。面色不好。手足坚涩。身常涩触。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名杀杀处。是彼地狱第七别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。彼人则堕叫唤地狱。生杀杀处。业及果报。如前所说。又复若人以酒与他贞良妇女。令其醉已。心乱不正。不守梵行。然后共淫。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱生杀杀处。受大苦恼。所谓苦者。热炎铁钩拔其男根。拔已复生。拔已复生。新生濡嫩。而复更拔。极受大苦唱声叫唤。彼恶业人。脱如是处。走向异处。既如是走。当其面前见有崄岸。见有乌鹫獯狐鸱雕。身皆是铁。热炎嘴爪。处处遍有。在彼崄岸。彼地狱人。如是见已。生大怖畏。皱面喎口。望救望归。堕崄岸处。热炎嘴爪铁身乌鹫獯狐鸱雕。分分分散而啖食之。食已复生。如是无量百千年岁。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。如是次第。如前所说。王法所缚。身体恶色。面貌丑陋。系狱而死。是彼恶业余残果报。

又彼比丘知业果报。复观叫唤之大地狱复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为铁林旷野。是彼地狱第八别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。彼人则堕叫唤地狱铁林旷野。业及果报。如前所说。又若有人毒药和酒。与怨令饮。彼人以是恶业因

缘。身坏命终。堕极恶处叫唤地狱铁林旷野。受大苦恼。所谓铁轮。热炎疾转。阎魔罗人。以热铁绳缚地狱人。在彼铁轮速疾急转。阎魔罗人。以热铁箭射其身分。体无完处。如芥子许。罪业力故。而复不死彼铁轮处因缘若尽。走向余处。罪业力故。复为铁蛇之所执持。于百千年而啖食之。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。生捉蛇家。喜捉蛇头。以彼恶业余残势力。蛇螫而死。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱复有何处。彼见闻知。彼有异处。名普闇火。是彼地狱第九别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。彼人则堕叫唤地狱普闇火处。业及果报。如前所说。又复若人卖酒活命。有买酒人不知酒价。彼卖酒人。少酒贵卖而取多物。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱。普闇火处受大苦恼。所谓苦者。普闇火处地狱之中。阎魔罗人不识不知。为是何人而闇打之。彼地狱人。受大苦恼。不知谁打。入闇火中。彼火乃无微少。光明如毛头许。彼地狱人。于彼火中。烧煮烂坏。复有铁锯。解劈其身。从头而起。裂为两分。罪人苦恼。唱声大唤。乃至作集恶不善业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。常患饥渴之所逼恼。无有财物。生隘迮处。生常俭处非正人类相似处生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名阎魔罗遮约旷野。是彼地狱第十别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行乐行多作。彼人则堕叫唤地狱。生阎魔罗遮约旷野。业及果报。如前所说。今复说酒。若人以酒强与病人。新产妇女。若为财物若为衣服饮食等故。如是与酒。若取财物。若取衣服若饮食等。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱生阎魔罗遮约旷野。受大苦恼。所谓苦者。从足甲燃。乃至燃头。阎魔罗人。热炎铁刀。从足至头。若斫若刺。既斫刺已又复更与极大苦恼。所谓火燃炎利铁戟。如是无量百千年岁。常一切时烧斫劈打。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。彼人则生恶国恶处边地之处。下贱放猪。如是处生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名剑林处。是彼地狱第十一处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。乐行多作。彼人则堕叫唤地狱。生剑林处。业及

果报。如前所说。今复说酒。若人以酒诳他欲行旷野之人。言是第一阿娑婆酒。令人不醉。而与恶酒。彼将酒去。既入旷野崄处饮之。饮已极醉。无所觉知。如是醉人所有财宝。悉为贼取。或夺其命。阿娑婆酒。味如酪浆。有如美水。有如马酪。以好妙药和而作之。彼人不与而与恶酒。故令使醉。彼与酒者。世人皆言如捉咽贼。最是恶贼。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱生剑林处。彼作集业受大苦恼。所谓苦者。雨炎火石。甚多稠密。普身被烧。如是劈斫。倒地吐舌。彼处有河。名热沸河。热血洋水。常生怖畏。彼河热沸。以热铜汁。热白镴汁。和杂其中。如是无量百千年岁。常被烧煮。阎魔罗人。以炎刀枷。若斫若打。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。彼人黑色。与墨无异。多嗔多妒。性悭常贫。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名大剑林。是彼地狱第十二处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。乐行多作。彼人则堕叫唤地狱大剑林处。业及果报。如前所说。今复说酒。旷野之中。无人居处。唯有道路多人所行。若人于中卖酒求利。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱。大剑林处。受大苦恼。所谓多有大利剑树高一由旬。刀叶甚利。树茎炎燃。烟毒炽盛。是本与酒恶业所作。若一由旬。未到树所。身已熟烂而复不死。如是如是。近大剑林。彼林周广三千由旬。火烟毒刀。有百千重。受大苦恼。而复不死。若地狱人。到大剑林。阎魔罗人打蹴令入。有在树下。普遍雨刀。一切身分。一切筋脉。一切诸节。一切骨髓。皆悉破裂。分分分散。复有刀枷。阎魔罗人。手执刀枷。周围剑林。罪人若出。见则还入。彼大剑树铁林之中罪人。若见阎魔罗人。极生怖畏。有映树者。有上树者。有被捉者。既捉得已以刀斩斫。有头破者。是本与酒恶业果报。若映树者。有铁鹫鸟啄。破其眼而饮其汁。是本与酒恶业果报。若上树者。则堕树枝在于地上。身为百段。若一千段。是本与酒恶业果报。若有罪人不依树者。则堕灰河热。灰所漂身。骨洋烂如。是无量百千年岁受。大苦恼此。说少分乃。至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。心则不正。报得恶病。若得大病。若心痛病。只罗娑病。若脚肿病。若目盲病。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为芭蕉烟林。是彼地狱第十三处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行。乐行多作。彼人则生叫唤地狱芭蕉烟林别异处生。业及果报。如前所说。今复说酒。若人欲心。是故

持酒。阴密与他贞良妇女。欲令彼醉。不住威仪。心动变异。望行非法。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱芭蕉烟林别异处生。受大苦恼。所谓苦者。彼地狱处。周围纵广。五千由旬。普烟遍满。有恶焦火而复黑闇。彼闇火中。有炎铁块厚三居赊。皆是火炭。闇覆不见。彼地狱人。速疾没入。黑闇火覆。不能唱唤。如是罪人。一切根门皆悉火满。是彼与酒恶业果报。若脱彼处。则芭蕉烟。满其根门。既受烟苦。还复忆前火中之乐。如是烟气。势力严利。若脱彼处。复有铁鸟。名烟叶鬘。其嘴甚利。啄破其骨。取髓而饮。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟不生。饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。则多胁病。贫穷短命。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为烟火林处。是彼地狱第十四处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行。乐行多作。彼人则堕叫唤地狱烟火林处。业及果报。如前所说。今复说酒。若人欲令怨家衰恼。以酒与贼。若与官人。令与怨苦。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱烟火林处。受大苦恼。所谓热风。如刀如火。彼恶业故。作如是风。吹彼罪人。在于空中。势相打触。不得自在。身体碎坏。犹如沙抟。恶业力故。身复还生。如是无量百千年岁。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。受一切苦。所谓苦者。火苦刀苦利刀劈苦。病苦铁苦。热灰等苦。受如是等第一极苦。第一极恶。第一极急。如是无量百千年岁。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽彼地狱处。尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。项上三堆。极高隆出。常患瘫病。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名云火雾。是彼地狱第十五处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行。乐行多作。生彼地狱云火雾处。业及果报。如前所说。今复说酒。若人以酒与持戒人。若与外道。令其醉已。调戏弄之。令彼羞耻。自心喜乐。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处叫唤地狱云火雾处。受大苦恼。所谓苦者。彼地狱中。地狱火满。厚二百肘。阎魔罗人。捉地狱人。令行火中。从足至头。一切洋消。举之还生。以恶业故。有火风起。吹地狱人。如叶集散。十方转回。犹如捩绳。彼地狱人。如是被烧。乃至无有灰末可得。而复还生。如是无量百千年岁。常如是烧。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。彼人则生阎魔罗国。婆离迦国。常负人故。项则常肿。彼酒恶业。余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观叫唤之大地狱复有何处。彼见闻知。复有异处。名分别苦。是彼地狱第十六处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行。乐行多作。彼人则堕叫唤地狱分别苦处。业及果报。如前所说。今复说酒。所谓有人欲行因缘。以酒与奴及作人等。令彼饮酒。身力不乏。若行猎时。能速疾走。能杀鹿等。彼人以是恶业因缘身坏命终。堕于恶处叫唤地狱分别苦处。受大苦恼。所谓苦者。随彼罪人。如是如是种种分别。阎魔罗人如是如是。与大苦恼百倒千倒。若百千倒。亿百千倒。若干种种异异苦恼。如前所说。余地狱中。种种苦恼。彼一切苦。此中倍受。阎魔罗人。责疏罪人。而说偈言。

以三种恶业　　遍在九处熟
四十重受苦　　恶业行所得
酒为恶根本　　被笑入地狱
一切根失灭　　不利益因缘
太喜多语言　　增贪令他畏
口过自夸诞　　两舌第一处
酒能乱人心　　令人如羊等
不知作不作　　如是应舍酒
若酒醉之人　　如死人无异
若欲常不死　　彼人应舍酒
酒是诸过处　　恒常不饶益
一切恶道阶　　黑闇所在处
饮酒到地狱　　亦到饿鬼处
行于畜生业　　是酒过所诳
酒为毒中毒　　地狱中地狱
病中之大病　　是智者所说
酒失智失根　　能尽灭法宝
酒为第一胎　　是破梵行怨
饮酒令人轻　　王等尚不重
何况余凡人　　为酒之所弄
诸法之大斧　　令人无羞惭
若人饮酒者　　一切所轻贱
无智无方便　　身口皆无用
一切皆不知　　以酒劫心故
若人饮酒者　　无因缘欢喜
无因缘而嗔　　无因缘作恶
于佛所生痴　　坏世出世事
烧解脱如火　　所谓酒一法
若人能舍酒　　正行于法戒

彼到第一处　　无死无生处
汝舍离善行　　为酒之所诳
堕地狱恶处　　何用呼嗟为
饮酒初虽甜　　受报第一苦
过如金波迦　　是智者所说
智者不信酒　　不能坏其意
触冷果报热　　由酒到地狱
若作恶业者　　意轻则心喜
报则第一苦　　后悔是痴人
不乐欲中意　　欲第一诳人
缚在生死恶　　一切地狱因
若人喜乐欲　　彼人苦无边
为欲所啮者　　乐则不可得
汝本意乐欲　　来此恶地狱
受极恶苦恼　　今者徒生悔
汝本作恶业　　为欲痴所诳
彼时何不悔　　今悔何所及
作集业坚牢　　今见恶业果
本不应作恶　　作恶今受苦
恶业得恶报　　作恶者自受
恶不殃善者　　如是应舍恶
若舍恶之人　　于恶则不畏
自作自受苦　　非余人所食

阎魔罗人。如是责疏地狱罪人。既责疏已。复与无量种种苦恼。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。身体干枯。第一嗔心。难可调顺。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报复观叫唤之大地狱。彼大地狱。唯有此处。更无别有异处可见。亦无别有业果可得。如是叫唤之大地狱。如是十六眷属之处。如活黑绳合等地狱。种种苦恼。此中具足。转重转胜。彼地狱中所受苦恼。彼一切苦。此地狱中皆悉十倍。何以故。以作恶业坚重多故。杀盗邪行。与持戒人酒。四倍恶业。此地狱受坚[革*卬]多重种种苦恼。寿命延长。彼四倍业果报苦恼。彼比丘观察如是四倍恶业苦恼果报。既思惟已。则于生死十倍厌离。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。彼比丘观察如是诸地狱已。深畏生死。得第十地。彼地夜叉。知已欢喜。如是复闻虚空夜叉。如前所说。次第乃至梵迦夷天。梵不流天。大梵天等。彼梵天等。闻已欢喜。如前所

说。生死魔分。皆悉损减。正法增长。又彼比丘。知业果报。次复观察余大地狱。彼见闻知。复有地狱。名大叫唤。众生何业。生彼地狱。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语。乐行多作。增上满足。如是之人。生大叫唤大地狱中。杀生偷盗邪行饮酒。业及果报。如前所说。今说妄语。增上满足第一极恶。一切善人之所憎贱。一切恶道所由之门。如是业者。所谓有人。若王王等。军众等中。谓为正直。二人诤对。与作证人。言如是事。是我所知。此事正尔。我则是量。彼二诤人。各各说已。如是证人。内心实知口不正说。或得财物。或知识朋友。或染欲心。自诳破坏。如前所说。如是证人。作如是心。彼先时语如是如是。我于今者如是异说。我此妄语。如是妄语。竟有何罪。彼妄语人心谓无罪。起如是心。我当无罪。彼人异说。于二人中。得妄语罪。一人得罚。或时致死。或时畏死。或时得罚。或输舍宅。如彼法制。相似得罚。如是恶人。以是妄语。恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。谓大叫唤大地狱中。彼处命长。以何为量。如化乐天八千年寿。依此人中若八千年。于彼天中为一日夜。彼三十日以为一月。彼十二月以为一岁。于彼天中若八千年。彼地狱中为一日夜。彼大叫唤大地狱中。是恶业人妄语人处。以诳自他。能破一切第一善根。如大黑闇。大众不信。如是妄语。善人不许。一切圣人声闻缘觉。正遍知者之所呵责。一切世间出世间道。皆不相应。一切善根。桥梁大斧。常恼他人。如烂死尸。破坏不坚。如恶毒起。世间生死。恶道因缘。如屎无异。能令口中生烂臭气。常生苦网。不可爱乐。是大地狱大怖畏使。临欲死时。心则大惊。阎魔罗人境界所摄。是大怨家。能令人堕饿鬼畜生证明恶业。贫穷因缘。能与地狱大怖畏事。能作畜生相食因缘。无始来。转生死种子。妄语果报。于彼处生。彼大地狱。有十八处。何等十八。一名吼吼。二名受苦无有数量。三名受坚苦恼不可忍耐。四名随意压。五名一切闇。六名人间烟。七名如飞虫堕。八名死活等。九名异异转。十名唐悕望。十一名双逼恼。十二名迭相压。十三名金刚嘴乌。十四名火鬘。十五名受锋苦。十六名受无边苦。十七名血髓食。十八名十一炎。此十八处。是大叫唤之大地狱所有别处。彼大叫唤大地狱者。众生何业而生于彼。作集业道普遍究竟。乐行多作。堕大叫唤。根本自体极大怖畏。大地狱中受大苦恼。所谓苦者。其舌甚长。三居赊量。其体柔软。如莲花叶。从口中出。阎魔罗人。执热铁犁其犁炎然。耕破作道。热炎铜汁。其色甚赤。以洒其舌。舌中生虫。其虫炎口。还食其舌。彼妄语人。罪业力故。舌受大苦。不能入口。彼地狱人。口中有虫。名曰碓虫。而拔其齿。又恶业故。风散其龂。碎粖如沙。有利刀风。削割其咽。炎嘴铁虫。啖食其心。彼大叫唤根本地狱。如是极烧。妄语人身。以恶业故。身中生虫。还食其身。虫身炎燃。彼地狱人。身内虫食。受急病苦。如是内外二种苦恼。彼地狱中。阎魔罗人。复与罪人种种苦恼。谓铁钩打筋脉骨髓。一切身分。破坏碎散。又复更受余异苦恼。所谓

斤斧。斤其身体。一切身分。乃至骨等。彼妄语人。以他因缘。作如是说。不依一切。法桥而行。乃是一切不饶益门。复是一切善谷之雹。如是妄语。亦是一切恶道之门。亦是一切苦恼之藏。一切众生之所不信。一切圣人弃舍如屎。诸佛世尊。声闻缘觉。阿罗汉等。舍之如毒。若行世间出世间道。如大黑闇。人无爱者。乃是地狱第一因缘。无异相似。如大黑闇。有如是等种种诸恶。若人已说今说当说。如是业因。相似得果。彼大叫唤之大地狱。复有火烧如生酥者。炎燃铁锯以锯其体。身心苦恼。彼大地狱大火煮之。是见知者大悲因缘地狱相似。一切重病。如是病者。名尚叵说。受如是病。极大苦恼。如是所说二种大苦。乃有无量百千亿数亿那由他地狱苦恼。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱中尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。贫穷短命乱心不男。一切恶贱。人所不信。是彼杀生。偷盗邪行。饮酒妄语。余残果报。

尔时世尊。而说偈言。

若人过一法　　如是妄语人
破坏未来世　　无恶而不造
莫作妄语说　　一切恶因缘
能系缚生死　　善道不可见
二世不饶益　　一切相憎恶
妄语者能令　　一切法空旷
若人即生时　　口中有大斧
如是能自割　　所谓妄语说
一切恶之幡　　一切恶处绳
痴闇之藏处　　所谓妄语说
若人离实语　　一切善人舍
今世犹如草　　后世恶处烧
健者勿妄语　　妄语甚为恶
口中气烂臭　　后身则生悔
若舍离实语　　彼人法叵得
如是离法人　　生世苦无边
实为诸法灯　　善人爱如实
得天道中胜　　离热者所说
实道得生天　　实道得解脱
若人离实者　　善人说如狗
若人无实语　　小人中小人
实是法之阶　　明中第一明
实是解脱道　　财中第一财

救中第一救　　是智者所说
明中第一明　　眼中第一眼
无物犹为富　　庄严之庄严
实为第一藏　　王等不能夺
若实说之人　　行到第一道
种种庄严者　　端正不如是
若人实庄严　　端正则如天
非父母财物　　非知识非亲
能救护后世　　唯实语能救
圣人说妄语　　火中第一火
毒中第一毒　　恶道第一阶
妄语能烧人　　名为第一烧
如毒火烧触　　故应舍妄语
如是一切恶　　慎勿妄语说
一切畏等恶　　智者说妄语

彼比丘如是。谛观妄语业果。无障碍见。亦复谛见实语功德。如是谛观善恶业道。观大叫唤大地狱处彼见有处。名为吼吼。是彼地狱第一别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀盗邪行饮酒。生于彼处。业及果报。如前所说。复有妄语。亲旧因缘。一朋所摄。于对诤时。作妄语说。后不忏悔。不厌不毁。乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕彼地狱生吼吼处。受大苦恼。所谓苦者。以舌妄语还受舌罚。阎魔罗人。以利铁刀。穿其颔下。挽出其舌。以恶泥水。用涂其舌。口中炎燃。舌根烂臭。炎口黑虫啖食其舌。身受大苦。如前活等。地狱中说。苦恼之状。彼前一切诸地狱中所受苦恼。皆悉和合。如前略说。乃至彼人妄语恶业。坏烂无气。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。贫穷颠狂。无心失心。短命根缺。世所嫌贱。皆是一切不饶益器。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名为受苦。无数量处。是彼地狱第二别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀盗邪行饮酒。作而复集。堕彼地狱。名为受苦无数量处。业及果报。如前所说。复有妄语。何者妄语。若人因欲。或因嗔心。作妄语说。若他所遣。作如是言。彼人是我第一知识。是我所爱。汝若爱我。彼是我友。可为我故。与彼怨对。作不饶益。方便语说。若人如是妄语言说。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生受苦恼。无数量处受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦。皆悉和合。是此地狱一处苦恼。何以故。以业重故受苦亦重。以受苦重。示业果报如是。受苦无有休止。业与烦恼。生

死轮转。无有边际。犹如旋环。如是妄语一切恶业。异异因缘。异异转行。种种恶业。多作多受。皆由妄语。又复妄语。能割断灭满善根柱。如相似因。得相似果。以是因缘。此地狱处。名为受苦。无有数量。彼不可说。彼受苦恼。不可具说。无异相似。乃是一切地狱。人中之地狱。人受恶苦恼。所谓苦者受虫生苦。受饥渴苦。受大火苦。无悕望苦。无安慰苦。受黑闇苦。受相触苦。受不爱触色声香苦。受见本生怨家人来。铁刀割苦。渡灰河苦。铁钩破苦。受堕嶮岸。大火烧苦。受拔草苦。拔草苦者。打斫作疮。着草疮上。待相着已。然后掣发。受金刚掺磨令碎苦。受周遍火灾鬘炙苦。受如是等地狱相应无边苦恼。与彼受处地狱相应堕大嶮处所受苦果。妄语相似。如是乃至彼妄语人。妄语恶业。未怀未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。彼人常病。若患咽病。若患口病。如是等苦。贫穷困苦。常从富人能舍之人乞求不得。一切皆知。皆言汝是妄语舌人。是故不与恶病而死。是彼前世妄语恶业余残果报。

正法念处经卷第九

地狱品第三之五

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为受坚苦恼。不可忍耐。是彼地狱第三别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀盗邪行饮酒。乐行多作。堕彼地狱。生受坚苦不可忍处。业及果报。如前所说。复有妄语。何者妄语。若王王等官人执持。若因于他。若自因缘。若因与物。得脱怖畏。若余人证。若为生活。如是妄语。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生受坚苦不可忍处。受大苦恼。所谓苦者。以恶业故。自身生蛇一切身中。处处遍行。遍挽其筋。地狱因缘。遍食身分。食脾肠等。在内宛转。如是苦恼。重于火苦。如是彼处。受大蛇苦。受恶毒苦。严利于火。受如是苦。无有边际。彼地狱处。所受苦恼。坚[革*卬]叵耐。不可具说。彼地狱苦。不可忍耐。而复不死。于一切时。受极重苦。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。既在母胎。母即常病。恶业力故。从初在胎。乃至出时。母病不差。若得出胎。即生即病。一切医师所不能治。是本恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名随意压。是彼地狱第四别处。众生何业生于彼处。是作集业。生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒。及以妄语乐行多

作。堕彼地狱。随意压处。杀生偷盗邪行饮酒。业及果报。如前所说。何者妄语。所谓有人认他田地。夺他田地。斗诤妄语。曲回而说。不正直说。劫他田地。言语压他。自取道理。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱随意压处。受压苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼彼一切苦。此中具受。活等地狱诸地狱人。见此地狱。皆悉指言。彼是地狱。所谓苦者。二铁鞴囊。风满其中。阎魔罗人。置彼罪人。在铁炉中。亦如置铁。以鞴极吹。铁钳钳之。在铁砧上。铁椎打之。如是打已。复置炉中。以二铁鞴吹之如前。以罪业故。恶热甚炽。吹已复吹。吹已钳出。置铁砧上。以热铁椎。极打连打。多打急打。如是打已。犹活不死。又复钳之。置镬汤中。坚之令竖。一切时尔不曾暂停。乃至恶业坏烂无气。彼地狱中。尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。常渴多嗔。人所不信。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处名一切闇。是彼地狱第五别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒。及以妄语乐行多作。堕彼地狱一切闇处。杀生偷盗邪行饮酒。业及果报。如前所说。何者妄语。所谓有人。奸他妇女。于众人前。若于王前。妄语说言。如是妇女。我实不犯。令彼女家。返得殃罚。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱一切闇处。受大苦恼。所谓苦者。劈头出舌。出已刀割。割已复生。复以炎刀苦痛割之。如是无量百千年岁。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。生盲耳聋。常在道头。若四出巷。乞索活命。自身如是。得如是人。以为父母。经无量家乞求而活。寿命不长。无妻无子。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处名人闇烟。是彼地狱第六别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀盗邪行饮酒。及以妄语乐行多作。堕彼地狱人闇烟处。杀生偷盗邪行饮酒。业及果报。如前所说。何者妄语。所谓有人治生活命。共他立要。香火为契。异处治生。实得财物。妄语说言我不得物而不共分。彼人如是即是大贼。劫他财物。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱人闇烟处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓此中一切身分。皆悉遍割。割已复生。生则软嫩。彼复更割。割已复生。生更软嫩。而复更割。是彼恶业。苦报粗报。一切肉尽。唯有骨在。自身生虫。虫金刚嘴。其虫炎然。种种杂色。而食其身。受种种苦。唱声大唤。彼地狱人。如是无量百千年岁。乃至作集恶业破

坏。无气烂尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。一切身分皆悉烂臭。头生湿虫。常无衣服贫穷困苦。设有少者。一切补纳。所有语言。一切不信。人所不爱。不知治生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为如飞虫堕。是彼地狱第七别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒。及以妄语乐行多作。堕彼地狱如飞虫堕别异处生。杀生偷盗邪行饮酒业及果报如前所说。何者妄语。所谓有人取众僧物若谷若衣。随何物等。处处贩卖。贱买贵卖。既得利已。不与众僧。言不得利。欺诳众僧。如是之人。贪心妄语。作如是言。我唯得此。更无有余。我所治生唯得尔许。如是之人。治生妄语。如是痴人。贪心所作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。如飞虫堕别异处生。受大苦恼。所谓苦者。彼有铁狗。啮破其腹。破已食之。食肠食背。阎魔罗人。手执斤斧。斧热炎炽。斤其身肉。以称称之。一两半两。与狗令食。斤斧甚利。复斤其骨。为取其髓。用与狗故。热炎铁钩。钩其颔下。既令破已。热炎铁钳。拔舌令出。驱令使起。热炎铁钩。钩其身体。肉皆破裂。如是拔筋。一切身分皆悉遍钩。如是妄语行恶业人。自作恶业。自如是食。彼妄语人。如是业熟。既得免离。阎魔罗人。有大炽火。满地狱中。间无空处。妄语罪人。入火地狱。如飞虫堕。如是常烧。烧已复生。生已复烧。如是无量百千年岁。乃至作集恶业破坏。无气烂尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。生在贫穷下贱之家。生便被烧。设有多人严峻防备。而必被烧。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处名死活等。是彼地狱第八别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀盗邪行饮酒。复有妄语。乐行多作。堕彼地狱死活等处。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具足。复有异苦。谓以杖打即死。却杖即活。如是无量百千年岁。死已复活。活已复死。彼人如是。以恶业故。若得脱已。次复更见优钵罗林。疾走往向。望救望归。见优钵罗满中青花。是何妄语所得果报。所谓有人。非出家人。为作贼故。着出家服。见有多人欲行旷野而问之言。彼旷野处为有贼不。彼知有贼。即答言无。彼人到已。为贼劫夺。亡失财物。妄语诳他。彼信因缘。如业相似。相似得果。见优钵罗满中青光。而悉是火。阎魔罗人执之。扶着优钵罗中。以火烧之。以无足故。不能得下。如是恶业相似势力。令彼罪人。手足眼目。一切皆无。如是地狱。优钵罗中大火充满。如是无量百千年岁。常被烧煮。死而复活。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若

恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。所有言语。不依道理。自出心语。曲回言说。设得财物。为王所夺。系狱而死。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处名异异转。是彼地狱第九别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒。及以妄语。乐行多作。堕彼地狱异异转处。杀生偷盗邪行饮酒。业及果报如前所说。何者妄语。所谓有人谄曲妄语。欲令他人胜负衰利死活等故。所谓有人。若阴阳师。善知卜术。卜事皆当。若有德人。常出实语。世人所信。复有因缘。他人所问。作如是意。我不妄语。一切皆知。一切人信。我今妄语。人皆谓实。如是念已。即作妄语。以妄语故。能令国土一切亡失。若胜人死。令他怨者。迭相劫夺。亡失财物。彼妄语人。一切所信。信其妄语。彼妄语人。正行形服。而实是贼。彼人以是恶业因缘。身坏命终堕于恶处。在彼地狱异异转处。受大苦恼。所谓苦者。彼地狱处。远见父母奴仆知识。香火善友。是本人中先所见者。于地狱中。而安慰之。彼地狱人既闻爱语。疾走往赴望救望归。彼人如是走赴异处。入灰火中。如石堕水。没已复出。一切身分受大苦恼。唱声大唤。复见父母妻子香火善友知识。复更走赴。以恶业故。道生铁钩。钩攫其体。既到复为阎魔罗人之所执持。炎燃铁锯。解劈其身。犹如劈木。如是罪人。若脱彼处。唯有骨在。一切身分皆悉破裂。走向异处。更为其余阎魔罗人执着炎火。铁刀轮中。彼铁刀轮。上下皆有。以恶业故。如是铁轮利刀遍满。彼轮疾转。炎火炽燃。磨彼妄语恶业之人。碎如麨末。末已复生。彼地狱人轮处得脱。复见父母妻子香火善友知识。望救望归。疾走往赴。以恶业故。既如是走。道上多生热炎铁钩。有恶师子。恶业所生。执彼罪人。置于口中。在牙齿间。阎魔罗人热炎铁钩。钩之令出。出已思念。而复更走。既如是走。其足破裂。火炎极烧。一切身分皆悉破坏。烧燃焦烂犹走不止。遍身是疮。彼罪人身。骨脉皆尽。是彼妄语乐行多作。相似业因。相似得果。如彼人说。我实语人。而作妄语。谄曲心语。枉谤他语。如是彼人。见有父母妻子香火善知识等。彼妄语人。如是久受无边苦恼坚[革*卬]利苦。如是无量百千年岁。常煮常烧。常劈常打。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。贫穷下贱。根阙常病。一切众人之所憎嫉。一切不信。一切污恶。一切所作。唐劳其功。所求不得。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名唐悕望。是彼地狱第十别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀盗邪行饮酒。复有妄语乐行多作。堕彼地狱唐悕望处。

业及果报。如前所说。今说妄语。何者妄语。于苦恼人。若有病人。饥人渴人。贫穷孤独。下贱痴儜。如是等人。若粳米等一切食具。若食若饮。若衣若敷卧具舍等。一切皆无。若乞不乞。许而不与。彼常悕望。后时息心。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱唐悕望处。受大苦恼。以本许食而后不与。彼恶业故。见地狱中有好种种佉陀尼食。蒲阇尼食。种种妙好庄严之处。彼地狱人。极大饥渴。疾疾而走。趣彼食处。远见彼食。极好甚爱。清洁具足。到已即无。唯见铁汁。热炎炽燃。既趣彼食。疾疾而走。以恶业故。满道铁钩。钩攫其体。乃到彼处。如前所说。次第乃至。到彼处已。彼所见食。悉为洋铁。热炎炽燃。大臭色恶。是彼妄语恶业所作。既近见之。即便堕中。若嗅彼气。烧鼻堕落。若身触之。一切身分皆悉炎燃。如萤火虫。铁汁烧唇。既烧唇已。次烧其咽。既烧咽已。次烧其心。既烧心已。次烧其脾。既烧脾已。次烧其肠。如是次第烧生藏已。次烧熟藏。烧熟藏已。从下而出。又复敷具。及卧具等。许布施已。后时不与。彼妄语业。寒热所逼。受大苦恼。无所悕望。彼地狱中热铜板地。罪人坐已。一切身分皆悉消洋。洋已烧燃。后复更生。若人屋舍欲施客人。许而不与。彼妄语业。置欢喜镬。随喜镬中。如是镬量五十由旬。热沸铁汁。满彼镬中。彼恶业人。头在下入。既入镬中。或上或下皆悉烂熟。未熟则沈。熟已则浮。既浮出已。复沈在下。如是沸热。既烂熟已。一切身分皆悉肉脱。筋皮骨散。一切诸节。损少减尽。彼镬甚闇沸铁满中。生烧其身。唱唤号哭。彼既煮已。复入余镬。镬中煮熟。熟则浮出。如初镬煮。此中亦尔。如是上下。或出或入。彼诸罪人。或合一处。或时分散。若相近时。极热相触。如是相触一百千倒。身体破为一百千段。而复更生。又复更与余诸罪人极热相触。如是相触一百千倒。身体破为一百千段。是本妄语恶业罥缚。于一切时。受如是苦。如是乃至彼妄语人。恶不善业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。生则为奴。属本前世所诳之人。以前世时许而不与。是故如是。或复系属余人为奴。彼人异业。何以故。以无始来生生轮转。无始以来造作种种恶不善业。如是世间生死所摄。处处流转。难相值故。喜爱业绳之所系缚。是故轮转处处异故。不可相值。以此因缘。或时复与异人为奴。常离饮食卧具屋舍随病医药。常为大家之所骂辱。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名双逼恼。是彼地狱第十一处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒。乐行多作。堕彼地狱双逼恼处。业及果报。如前所说。复有妄语。何者妄语。谓邑子中。社等会中。若我慢心。若因嗔心。若相憎嫉。或相斗诤。妄语而说。自他俱诳。自他破坏。

以作如是妄语因缘。彼处众中。令他得罚。心生欢喜。彼如是业。多作究竟。作而复集。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱双逼恼处。受大苦恼。彼人如是社会等中。妄语恶说。以如是因。如是因缘。身坏命终。堕彼地狱。在双逼恼别异处生。受大苦恼。所谓苦者。如活黑绳合叫唤等诸地狱中前所说者。此中转胜。以恶业故。彼处则有炎牙师子。彼恶师子。取彼妄语地狱罪人。如前所说种种苦恼。既得脱已。为彼师子举而食之。举食则死。下之则活。又复食其一切身分。食已复生。生已复食。以恶业故。令彼师子齿机关中。炎火充满。以如是齿食彼罪人罪业力故。师子口中。被啮被烧。受两种苦。如是无量百千年岁。常被烧压。受大苦恼。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。恶业力故。或为蛇螫而致命终。或为师子虎熊所杀而啖食之。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名迭相压。是彼地狱第十二处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒。及以妄语乐行多作。堕彼地狱迭相压处。杀生偷盗邪行饮酒。业及果报如前所说。何者妄语。有兄弟等。有近有远。两朋诤对。彼兄弟者。或同一父。或同一祖。或异兄弟。或是伯叔。分物斗诤。有同种姓极远乃至二十一世。如是人来。为作证明。如是等中。为益近者。作妄语说。自知非实而故教之以受曲意。方便计挍作妄语说。彼业普遍究竟和集。彼人以是恶业因缘。身坏命终堕于恶处。在彼地狱迭相压处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。彼人妄语诳亲恶业。于地狱处。有铁铰刀。见本人中所诳亲者。铰其身肉。着其口中。驱蹴令食。以恶业故。自肉不消。阎魔罗人。说偈责之。而作是言。

实语得安乐　　实语得涅槃
妄语生苦果　　今来在此受
若不舍妄语　　则得一切苦
实语不须买　　易得而不难
实非异国来　　非从异人来
何故舍实语　　喜乐妄语说
实为胜济口　　因实得诸法
实为灯中最　　如来如是说
实为药中胜　　常能破坏苦
作恶非我教　　汝自痴心造
汝自作恶业　　汝今还自受

业尽乃得脱　　唱唤何所解
己为恶业诳　　今者徒叫唤
自诳是愚痴　　叫唤非黠慧

阎魔罗人。如是责疏地狱人已。复与无量百种苦恼。如前所说。与大苦恼。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。常为他人之所诳惑。所有财物。常为他人之所劫夺。如是苦恼。得财物已。而复亡失。为一切人之所不信。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为金刚嘴乌。是彼地狱第十三处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若何等人。杀生偷盗邪行饮酒。复有妄语乐行多作。堕彼地狱。金刚嘴乌别异处生。彼前活等诸地狱中所受苦恼。彼一切苦。此中具受。杀生偷盗邪行饮酒。业及果报。如前所说。今说妄语。所谓若人于众僧中。许与病者随病医药。而后不与。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱金刚嘴乌别异处生。受大苦恼。所谓苦者。本许不与恶业所作。金刚嘴乌。啄其身肉而啖食之。既啄肉已。即彼啄处。还复更生。生则软嫩。犹如莲华。以软嫩故。极受大苦。如是更啄。啄已复生。软嫩于前。而复更啄。受苦转增。彼地狱人。如是无量百千年岁为乌所食。既脱彼处。次第复生炽火炎燃铁沙之中。彼地狱人。足蹈热沙。为沙所烧。一切身分。灰亦叵得。又复更生。自食其舌。食已复生。食已复生。舌妄语故。为人所食。彼妄语人。妄语说故。还自食舌。尔时世尊。而说偈言。

甘露及毒药　　皆在人舌中
实语成甘露　　妄言则为毒
若人须甘露　　彼人住实语
若人须毒者　　彼人妄语说
毒不决定死　　妄语则决定
若人妄语说　　彼得言死人
妄语不自利　　亦不益他人
若自他不乐　　云何妄语说
若人恶分别　　喜乐妄语说
蜚堕火刀上　　得如是苦恼
毒害虽甚恶　　唯能杀一身
妄语恶业者　　百千身破坏
智者说实语　　是凡人正法
戒人为庄严　　能示解脱道

众生自作业　　为爱水所漂
善逝说实语　　为第一船筏
无始终世间　　爱罥之所缚
唯实能救解　　法主如是说
实能斩烦恼　　斧能斩斫树
刀斧斩犹生　　实语斩不尔
实能益二世　　故说不尽财
出处不可尽　　一切法中胜
说此实功德　　能生大乐果
智者舍妄语　　谛见人皆舍

舍实语人。金刚嘴乌。如是无量百千年岁。常烧常食。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。数数斗诤。常堕负处。一切世人不信其语。是彼恶业余残果报。

具足妄语不实之人。到极苦恼地狱恶处。受恶果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名火鬘处。是彼地狱第十四处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒。业及果报。如前所说。复有妄语。所谓有人。于吉会中。违制犯法。众人皆言。汝有所犯。彼人畏罚。妄语说言。我实不犯。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生火鬘处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓铁板。炽火炎燃。阎魔罗人。执地狱人。置铁板上。复以铁板置罪人上。努力揩磨。一切身分为血肉泥。其色甚赤。如金舒迦炎色赤树。铁板压之。故令如是。若彼地狱。阎魔罗人发却铁板。彼地狱人。脂血肉末。遍满身体。既受此苦。是故于彼阎魔罗人。生大怖畏。走向异处。望救望归。见有大河。若受苦时。满中热灰。于前与苦。阎魔罗人生怖畏故直入彼河。既入河已。筋节机关一切身分皆悉消洋。如生酥块。而复不死。是彼恶业之势力故。彼地狱处。竹林稠密。一切火燃。如此人间。大风起时。火烧干林。不烧众生。彼火鬘处。众生遍满。被烧炽燃。无针头许而不烧处。既被烧煮大声叫唤。四出驰走。望救望归。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。语言迟难而复不正。自眷属中。少少语言尚不辨了。何况众中善巧言说。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知

复有异处。名受锋苦。是彼地狱第十五处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒业及果报。如前所说。复有妄语。所谓有人。先心忆念。随何等物。若多若少。若于佛所。若于众僧。若于法中。许布施已。后时复言我实不许。众僧常有悕望之心。而后不与。妨废众僧。若于余人许而不与。与彼为妨。彼妄语人作集罪过。身坏命终堕于恶处。在彼地狱受锋苦处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处热铁针锋。纤细而长。炎燃极利。阎魔罗人执此利针。刺彼罪人。如是罪人受一切苦。发声大唤。既大唤已。针则满口。并舌俱刺。譬如步靫。满中插箭。既受此苦。不能叫唤。不能啼哭。彼受如是针锋苦恼。更无过者。无异相似。自心妄语。得如是苦。自他诳故。地狱受苦。一切身分皆悉竖锋。数如毛根。身分皆坏。彼受苦人既受锋苦。随倾而倒。如是如是。随倾倒地。众针竞刺。彼人如是更受针苦。转复蔽气。努力唱唤不得出声。若其拔针。则能叫唤。若不拔针不能出声。彼既受苦。卧炎铁地。宛转翻覆。起而复倒。扰动不停。阎魔罗人。手执大斧。复执铁[矛*(替-曰＋貝)]。铁枷铁杵。斫刺打筑。如是无量百千亿岁受大苦恼。食彼妄语恶业果报。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。贫穷困苦。所有语言人不信受。处处乞求。许者不与。彼人如是极大贫穷。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为受无边苦。是彼地狱第十六处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒业及果报。如前所说。复有妄语。所谓多人海中治生。而彼导者。与贼同心。彼诸贼人语导者言。勿着彼道。当行此路。令我得物共汝分之。彼诸商人。雇导者言。汝将我等令到宝所。我与汝物。彼导者言我当如是。我当如是。相许决定。而彼导者。将诸商人。不着宝路。而行贼道。贼先有谋。竖竿悬幡。其幡青色。导者见之。不言有贼。彼诸商人见青幡已。问导者言。彼青幡处。应当是贼。而彼导者答言非贼。彼诸商人谓其语实。皆不遮防。既到贼处。所有财物。悉为贼夺。导者亦取。以是妄语恶业因缘。身坏命终堕于恶处。在彼地狱受无边苦。别异处生受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处阎魔罗人。热炎铁钳拔出其舌。拔已即生。生则软嫩。而复更拔。复有以钳拔其眼者。拔已复生。生则软嫩而复更拔。复有以刀遍削其身。刀甚薄利。如剃头刀。彼处有虫。名为断虫。复食其肠。彼地狱中。复有异处。其地普青。而复黑闇。罪人入中。以恶业故。有摩竭鱼。内外火燃。食彼罪人。彼摩竭鱼。金刚炎口。金刚炎爪。金刚炎齿。攫啮罪人。一切身分。破散碎末。若脱鱼口。则入其

腹。腹中炎燃。在彼腹中。乃经无量百千亿岁。常被烧燃。气未通畅。或复少气。常被燃煮。受坚[革*卬]苦。是本妄语恶业所作。是彼自舌妄语因故。在摩竭鱼腹中极烧。身体破坏。后复更为地狱火烧。后复更为青火所烧。如是烧已。阎魔罗人复为说偈。责疏之言。

妄语言说者　是地狱因缘
因缘前已作　唱唤何所益
妄语第一火　尚能烧大海
况烧妄语人　犹如烧草木
若人舍实语　而作妄语说
如是痴恶人　弃宝而取石
若人不自爱　而爱于地狱
自身妄语火　此处自烧身
实语甚易得　庄严一切人
舍实语妄说　痴故到此处
功德中实胜　是毒之甘露
何痴舍功德　而取毒中毒
造过得恶果　常在于地狱
坏自身功德　到极恶地狱
智者说妄语　一切苦种子
乐根实第一　故不应妄语
实语言说人　一切人所爱
妄语皆不爱　故不应妄语
若人实语说　如天常喜乐
若人妄语说　常受地狱苦
若不作善业　作无量种恶
受无量苦恼　今悔何所及
善果从善得　作恶受恶果
黠慧人舍恶　喜乐行善法
实为第一善　妄语第一恶
舍过取功德　是人人中胜

阎魔罗人如是责疏地狱人已。复与种种无量苦恼。如是无量百千亿岁。乃至恶业破坏无气。腐烂尽灭。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。贫穷常困。于一切人常生畏惧。若为奴仆若苦作人。人中下贱。所有语言。人不信受。彼业因缘。常受苦恼。实语相对。妄语果报。

正法念处经卷第十

地狱品第三之六

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名血髓食。是彼地狱第十七处。众生何业生于彼处。彼见闻知若人杀盗邪行饮酒业及果报。如前所说。复有妄语作集恶业。谓王王等。若聚落主诸自在者。赋税物已后言未足而复更取。若或长取。违王旧法。彼人以是恶业因缘。身坏命终堕于恶处。在彼地狱血髓食处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等诸地狱中所有苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者。所谓彼处。炎燃树叶。阎魔罗人。以炎铁绳缚彼罪人。头下足上悬在彼树。金刚嘴乌。有金刚爪先。食其足。足上血出。下入其口。彼地狱人。即自食之。而常不死。何以故。一切苦中饥苦最大。处处皆说。一切皆知。一切皆诵。彼饮自血受二种苦。既受大苦复受饥苦。尔时世尊。而说偈言。

非如热风烧　　风吹火烧苦
业风之所吹　　饥渴苦甚重

彼地狱人如是无量百千年岁。自食血髓。头面在下。为第一火之所烧燃。如是无量百千年中。于一切时。彼地狱处。常被烧煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。贫穷困苦人所不信。鼻常有血。若嚼杨枝。鼻中齿间常有血出。是彼地狱余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大叫唤之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名十一炎。是彼地狱第十八处。众生何业生于彼处。彼见闻知若何等人。杀生偷盗邪行饮酒业及果报。如前所说。复有妄语。谓王王等。若可信人。能断事者。若或长者。或于两人。若于两朋相对诤事而为断之。或因取物。或因相识。或欲或嗔。随情偏断不依道理。作妄语说。彼人以是恶业因缘身坏命终。堕于恶处。在彼地狱十一炎处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。十倍更重。朋妄语人。更复偏重。何者为重。以恶业故。十一炎处。有火聚生。十方为十。内饥渴烧。是第十一。内火饥渴。炎从口出。彼妄语人舌朋妄语。是恶业故。念念烧舌。烧已复生。受烧舌苦。为十六分。十火聚苦。不及其一。以恶业故。受是舌苦。彼地狱人受如是等十一炎聚极重苦恼。乃至无量百千年岁。常烧常煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟不生饿鬼畜生之道。若生人中同业之处。常患饥渴。一切身分常被热烧。贫穷短命。所有语言人所不信。性甚愚痴。懵钝丑陋。手足劈裂。衣裳破

碎。常在道路。若四出巷若三角巷。恒常乞求。若常治生。卖微贱物。从生至终。受第一苦。于对诤中。常堕负朋。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观察大唤大地狱处。唯有此处。更无异处。

又修行者。内心思惟随顺正法。观察法行。见彼比丘欲入寂静。不老不死。不尽不灭。涅槃之道。彼地夜叉。见彼比丘勤精进已。心大欢喜。转复上闻虚空夜叉。虚空夜叉。如是次第至少光天。说如是言。阎浮提中。某甲种姓。略而言之。次第乃至得第十地。心不乐住魔之境界。亦不乐与爱心共行。舍离染法。彼少光天。闻已欢喜。而作是言。魔分损减。正法朋长。又彼比丘知业果报。勤断世间生死系缚。如是忆念。此诸众生。受大苦恼。为爱所诳。痴结所缚。心使相应。三时中煮。而于生死无心欲断。此诸众生。岂可无心。若其有心。则应有知。若有知者。何不离欲。又复众生。久在天中受胜乐者。犹尚离欲。何况地狱久受大苦。而不离欲。彼众生心。如是坚[革*卬]。受如是等无量种种一切苦恼而不疲倦。长夜眠睡而不寤寤。如是心者。有五种过。如是无量。谓老病死。怨憎合会恩爱别离。

又复更有十种苦恼。十者所谓饥渴过患。爱离过患。彼此国土斗诤过患。退生过患。他毁过患。求他过患。寒热过患。两人相憎共斗过患。失财过患。所求念中不得过患。如是略说。心有如是十种过患。众生之心。受如是等多种过患。犹不离欲。此诸众生。无始无终。怨心所诳。如是心者。常动不住。无耳无心。如石金刚。多吉祥处能为妨碍。不住正法。不曾喜乐。一切时渴。色声香触味等境界。未曾饱足。如毒刀火。五境界毒。六入大贼。不知不觉。七菩提分。亦不安忍。八分圣道。又亦不知。九众生居。乃至不知。十善业道。于十一地不能思量。于十二入生住行等。不能谛知。十三地上。不能思量。十四心缘。常共相随。于十七垢心不思量。于十八受穿穴流行。于十九行。十五因缘。不能安忍。十六恶行。和合相应。穿穴而行。近二十处。彼二十边。心常乱行。比丘如是观察心已。于彼众生。起怜愍心。谛观思量业果报法。又彼比丘。如是精勤。复更生心。欲断魔缚。作是思惟。为当更有胜地狱不。彼见闻知。更复有余胜大地狱。于大叫唤之大地狱。十倍胜恶。恶业苦恼。势力极恶。名为焦热。有十六处。何等十六。一名大烧。二名分荼梨迦。三名龙旋。四名赤铜弥泥鱼旋。五名铁镬。六名血河漂。七名饶骨髓虫。八名一切人熟。九名无终没入。十名大钵头摩。十一名恶崄岸。十二名金刚骨。十三名黑铁绳摽刃解受苦。十四名那迦虫柱恶火受苦。十五名闇火风。十六名金刚嘴蜂。此是焦热之大地狱十六别处。彼大地

狱。寿命长远。无有算数。众生何业生彼地狱。彼见闻知。若人坚重杀生偷盗邪行饮酒妄语言说。复有邪见。乐行多作。恶业普遍。而复究竟。乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终堕在焦热大地狱中。杀盗邪行饮酒妄语业及果报。如前所说。今说邪见。若人邪见乐行多作。向他人说。所谓世间。无施无会。无善无恶。及以果报。无此世间。无他世间。无父无母。如是断说。自失业果。向他人说。安住他人。随喜他人。自身增长。他人邪见。说言无因无业无道。如是之人。虽有形服而是大贼。彼人以是恶业因缘。身坏命终堕于恶处。在彼焦热大地狱中。受大苦恼。彼不信人。实业果报。彼不信人临欲死时。未到中有。恶相已现。谓彼病时。眼中自见险恶闇处。多有师子虎蛇熊罴。高大如山。既如是见。生大怖畏。见彼恶兽疾来向已。速行不住。逼近其身。彼重病人。闻彼师子虎等吼声。生大怖畏。悲苦懊恼。复见异人。皱面喎口。复见在上有黑色火。闻野干鸣作种种声。又复更见阎魔罗人身作种种可畏形状。生大怖畏。彼邪说人。说恶因人说恶朋人。说恶见人。说恶法人。乐说不信业果之人。所作言说。是堕崄岸恶处。因人自他皆诳。造作最大恶业之人。彼如是业。乐行多作。作而复集。得果时至。见如是等不善影相。生大怖畏。诸根战动。状相外彰。失屎失尿。或复呻唤。蹴声不出。或复皱面。或复张口。或复以手摩挽床敷。或自见身山头堕地。如是见已。手欲拒拓。瞻病之人见如是已。作如是言。如是病人。挽摩虚空。如是病者或见自身。欲有所堕。以手摩触一切身分。如是邪见。恶业行人。于业果报。不生信心。如是种种在地狱中。受报相生。譬如屎堆。人虽未到。已闻其臭。如是如是。未到地狱而见地狱恶处生相。极大恐怖。一切邪见不信之人。如是惊怖。愚痴之人。作集恶业。不善业价。买得地狱苦恼财物。彼处受报。如是地狱。多有恶风。所谓斜风。卑波罗风。彼风严利。触其身分。若拍若劈。彼风急恶。彼受身心二种苦恼。此身欲尽将至中有。临死残命。而心不能攀缘善法。彼邪见人。于人世间。如是空过。不得利益。于中有中。未入地狱地狱相现。自业邪见恶业所致。谓心战动。有不可爱恶色声触。诸味香等。一切皆得。闻不可爱可怖可畏地狱罪人啼哭之声。有恶风触。如极利刀。得极苦味。见恶炎色臭恶臭气。彼人如是一切境界。生大怖畏。心甚惊恐。如是恶人。颠倒说法。恶业力故。见地狱色皆悉颠倒。如是颠倒。见地狱处。庄严殊妙。故于地狱。极生爱心。起意悕望。我今云何得生彼处。彼邪见人。于有分中。不得受苦。要生地狱。取因缘故。生地狱中。取心即生。更无中间。既彼处生。即于生时。如前所说。活等地狱所受诸苦。彼一切苦。此中具受。十倍更重。四百四病。如地狱中极恶相似。无异譬喻。诸怖畏中。此畏最胜。恶业果报。皆悉平等。一种火生。如是恶火。以胡麻许。若置山林若国若洲。能速烧尽一阎浮提。何况地狱受罪人身。如是恶火烧罪人身。如生酥块。洋已复生。在大闇处。无有昼夜差别之相。如是无

量百千年岁。苦恼海中。一切闇中邪见。最闇作集而说得如是果。于无数年时节长远。常被烧煮。所受苦恼。不可譬喻。于一切时。如是受苦。乃至恶业。破坏无气。腐烂尽灭。彼地狱中尔乃得脱。既得脱已。于五百世生饿鬼中。名黄饿鬼。彼人彼处既得脱已。于五百世。生多苦恼畜生之中。彼处脱已。难得人身。如龟遇孔。若于前世过去久远。有善业熟。得生人中。在于边处夷人中生。常病常贫。目盲少命。所有语言。人所不信。是彼邪见余残果报。

又彼比丘。知业果报。次观焦热之大地狱。有何异处。彼见闻知。有别异处名大烧处。是彼地狱最初别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语业及果报。如前所说。复有邪见乐行多作。得恶业果。云何邪见。所谓有人作如是见。杀生因缘。得生天中如是恶业。得恶果报。何以故。以死苦者。苦中最重。诸道中乐。天乐为最。杀生之业。非彼乐因。杀生与苦故非乐因。如是既作恶因业果。为他人说。如是邪见。得恶业果。而不忏悔。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生大烧处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。十倍更重。复有胜者。以恶业故。自身生火。其火极热。余地狱火。于此地狱极热大火。十六分中唯是一分。此地狱人。见余地狱所有诸火。犹如霜雪。此地狱人。内外炎燃。而复更有第三炽火。谓心悔热。如是异生。而复更烧。彼地狱人。自知邪见。如是苦果。苦报苦味。以邪见故。如是火烧。无一念间暂时得乐。如是焦热大地狱处。名大烧处。彼恶邪见恶业行人。长远时煮。云何长时无人知数。彼地狱人。于一切时。烧煮散坏。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于三百世。生饿鬼中。于二百世。生畜生中。彼人彼处既得脱已。若生人中同业之处。则于父母。不生敬重。无惭无愧无羞无耻。食人粪屎。于诸国土。处处游行。离闻正法。为一切人之所嫌贱。与狗同食。与狗同行。手足粗捩。常依他食。尽其身命空无福德。舍此身已。次第还入不可爱道。如前邪见不爱中下。彼比丘既观察已。随善正见。正意谛观。行于正道。得涅槃行。相应观察。

又彼比丘知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为分荼离迦。是彼地狱第二别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语。乐行多作业及果报。如前所说。复有邪见。如是一种乐行多作。所谓有人自饿而死。望得生天。彼人如是复教他人。若随喜他。令住邪见恶因所缚。心恶思惟。造作恶论。复教他人。令住恶论。彼人如是自饿而死。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。分荼梨迦别异处生受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具

受。两倍更重。复有胜者。所谓彼人。一切身分。炎鬘无间。如是罪人一切身分。无芥子许中间无火无炎燃处。彼人恶业相似因果。火热甚炽不可譬喻。无有相似。如彼邪见。一切业中最第一恶。如彼相似。其火热极。一切火中。此火最热。一切恶业相似得果。是故彼火不可譬喻。无有相似彼业力故。于一切时。常烧不停。如是烧已。复见开敷分荼梨迦。无量鸟众喜乐池流。清水具足。异地狱人。如是说言。汝疾走来。汝疾走来。我此间有分荼梨迦。池林清软。有水可饮。林有润影近在不远。彼地狱人。唤邪见人而安慰之。相随走趣分荼梨迦池林水所。既如是走。火炭满道道上有坑。满中炽火。罪人入已。一切身分皆悉烧尽。烧已复生。生已复烧。渴欲饮水。走犹不息。既如是走。鞞多罗杖生在道上杖有火炎。拘捩罪人。一切身分皆悉作疮。骨髓散尽。尽已复生。以热渴故。犹故走趣分荼梨迦池水树林。以恶业故。有食肉虫。遍其身体。啄其两眼而啖食之。啄已复生。生已复啄。彼人无眼而复热渴。如是走趣分荼梨迦池水树林。复有异虫。生在其身。彼盲眼人。一切身分。为虫所食。唱声大唤。又复眼生。虫复啄食。如是无量百千年岁。食已复生。生已复食。若复走趣分荼梨迦池水树林。既到彼已。悕望凉冷。便前进入。既入彼处分荼梨迦。炎燃高火五百由旬。彼地狱人恶业所诳。各各别上分荼梨迦。既上树已。多有炎鬘。普遍身分。如是上已。受第一恶极重苦恼。饥渴所逼。如是彼处所有炽火。其色犹如分荼离迦。彼火烧炙。死而复活。一切身分皆悉遍烧。如甄叔迦树色相似。于一切时。受大苦恼。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于四百世。生饿鬼中。受饥渴苦。既得脱已。于三百世。生畜生中。既得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。彼人则生畏刀铁处俭处贼处多恶人处。国土中生。又彼生处常贫常病。仆使下贱诸根不具。是彼邪见恶行恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名为龙旋。是彼地狱第三别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语。乐行多作业及果报。如前所说。复有邪见乐行多作。所谓有人形相不正。或有常[跳-兆＋存]不曾正坐。若常合掌。常手支颊。常舐手食。有如是等诸外道辈。彼有说言。断欲嗔痴。得涅槃者。是则不然。寂静根者。是亦不得。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生龙旋处。受大苦恼。所谓苦者。彼处多饶炎头恶龙。嗔怒毒盛。在彼地狱。彼龙身量。若一居赊。有一由旬。恶毒炽盛。普身遍体。有见毒者。有触毒者。有牙毒者。满彼地狱。彼地狱人。生龙群中。众龙回转。拶磨罪人。碎如麨抟。复有生在龙口中者。彼牙毒炎。连急速嚼。有无量到。若百千到。死已复生。生已复嚼嚼已复死。死已复生。彼诸罪

人。三种火烧。一是毒火。二地狱火。三饥渴火。彼诸罪人。生三火中。受坚[革*卬]苦。自业相似。复有第四病火煮之。病重苦恼。不可具说。如是罪人。恶业行者。常一切时。在火中生。烧煮搒磨干燥碎散。乃至恶业破坏无气。腐烂尽灭。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。百五十世。生在针咽饿鬼之中。于二百世。生畜生中。饥渴烧身。离水无水。谓师子虎熊罴等身。在于旷野十二由旬无水之处。若得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中。则为野人。眼不见食。何况食之。唯食药草及诸果等。以自存活。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱更有何处。彼见闻知。复有异处。名为赤铜弥泥旋处。是彼地狱第四别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语。乐行多作。所谓计言一切世间命无命物。一切皆是魔醯首罗之所化作。非是业果。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生于赤铜弥泥旋处。受大苦恼。所谓苦者。彼地狱处。赤炎铜汁。满中如海。其中多有铁弥那鱼。恶业所作。复有树叶。利如剃刀。生在赤铜弥泥旋处。诸地狱人。在彼处生。生已复死。死已复生。一切身分。皆悉散坏。烂熟浮出。在铜汁上。出已复没。受大苦恼。迭相走奔。更互唱声。彼邪见人。邪见说者。唱唤既走。恶业所作。恶弥那鱼。张口疾走。向地狱人。彼鱼既到。即以涎罥摄缚罪人。令入口中。以牙机关嚼之令碎。彼罪人身。半在鱼口。半在口外。热炎赤铜沸汁煮之。受是二种坚急苦恼。彼人如是半在鱼口。常被咀嚼。半在热炎。赤铜汁煮。经无数时。既得脱已。更复入余异赤铜汁。既入彼处。多有恶虫。虫金刚嘴。牙复甚利无量炽毒。如是恶虫在彼闇处赤铜汁中。取彼罪人嚼之令破。碎末如沙。然后食之。彼地狱人既受苦恼。若欲唱唤而张口者。彼赤铜汁满其口中。不能出声。彼赤铜汁。遍满九窍。满已极煮。一切身分皆悉消洋。又复彼处。时节长久。煮之下沉沈已浮出。既浮出已恶业所作。多有风刀而甚毒利。碎割其身。彼不实语不信业果邪见之人。常一切时。烧煮散坏。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于三百世。生饿鬼中。彼鬼名为悕望悕望。若得脱已。于三百世。生畜生中。作象作熊作蚊子等。常患饥渴。寒热所逼。风吹日炙。忍耐叵堪。彼畜生中。既得脱已。难得人身。如龟遇孔。若于前世过去久远。有善业熟。得生人中。在多怖畏崄恶之处。常斫木处。常取鱼处。常生怖畏。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。更有何处。彼见闻知。复有异处。名铁镬处。是彼地狱第五别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行饮酒妄语。业及果报。如前所说。复有邪见乐行多作。所谓外道邪见斋中杀于丈夫。而作是言。我今作会而杀丈夫。彼

得生天。我亦生天。彼若生天。与我为证。或有取龟杀证因缘。后世生天。或复教他一生如是。种姓如是。妨碍正道。安住邪道。如是恶业邪见之人。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生铁镬处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。十倍更重。复有胜者。有六铁镬。十由旬量。六者所谓平等受苦。无力无救。火常热沸。锯叶水生。极利刀鬘。极热沸水。多饶恶蛇。平等受苦。无力镬者。罪人入中。详聚一处。作一身聚。犹如麨抟。被煮无力。而复更煮。转复无力。如是恶处。身不能救。心不能救。如是无法。恶道之人无法可救。离能救人。以无救故。长久时煮。火常热沸。热铁镬者。罪人入中。热沸赤铜。煮之身散。灰亦叵得。尽已复生。生而常煮。锯叶水生。热铁镬者。罪人入中。赤铜色水。锯割其身。彼处火炎。头在下入。既入彼处。或沈或浮。常为锯割。热沸铜汁割其身体。脉脉分散。如是劈裂。又复沉没。没已更浮。浮已复沈。如是锯水。常割常裂。皆悉熟烂。犹如熟豆。身体分裂。或浮或沈。于长久时常煮割劈。极利刀鬘热铁镬者。罪人入中。所受苦恼。有利刀鬘。在彼镬中。利如剃刀。劈其身分。若置罪人。极热沸水。多饶恶蛇。此二镬者。罪人入中。所受苦恼。有热沸水。极沸勇沫。高半由旬。沫中有蛇。牙甚严利。若触若见。皆有炽火。烧地狱人。触如刀割。肉尽骨在。煮之则熟。身皆烂尽。沸沫煮之。身分皆洋。若在水中。苦毒煎煮。受第一苦。坚[革*卬]重苦。彼地狱人。阎魔罗人。若来到者。起如是意。作何方便。闭塞镬门。令彼罪人。不能走出。阎魔罗人。起如是意。当以金刚坚塞其口。合之在地。则不能走。种种苦恼。在中具受。阎魔罗人。既发此意。一切铁镬。合口在下。复炎鬘火。两倍炽炎。彼地狱人。受如是苦。阎魔罗人。极有嗔意。复更思惟。云何方便。更与异苦。既思惟已。复取铁薪。两重炎燃。若地狱人。意欲向上。热沸铜汁。迭互相着。有身散者。有蛇严毒。火烧其身。已烂熟者。常一切时受种种苦。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处热铁镬中。尔乃得脱。既得脱已。于三百世。生食臭气。饿鬼之中。彼处脱已。于三百世。生畜生中。彼处脱已。若生人中。同业之处。作痴论师。说恶因论。心意颠倒。或望富乐。一月不食。有望生天。一日不食。爱使所缚。彼人如是。为苦所缚。如是如是。复更受苦。是彼恶业。余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名血河漂。是彼地狱第六别处。众生何业。生于彼处。所谓邪见恶业众生。生于彼处。彼见有人违犯禁戒。多犯戒已。如是思惟。我若苦行。罪则消灭。有多福德。彼人既作如是思惟。入树林中。悬脚着树头面在下。以刀破鼻。或自破额。作疮血出。以火烧血。望得生天。是恶道行。譬如有人沙中求油。油不可得。彼人血

尽而致命终。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱血河漂处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。五倍更重。复有胜者。所谓彼处。阎魔罗人。手执热炎。枷刀[矛*(替-曰＋貝)]石。散之为末。流血成河。此河急漂。余地狱人。多饶发骨。在彼河中。复有第二赤铜河流。其河名曰恶水可畏。彼河有虫。名为丸虫。其触如火。彼地狱处。触彼罪人。烧而食之。如是地狱。血河所漂。年岁无数。时节久远。受大苦恼。彼血河漂地狱之处。常一切时。受恶苦恼。如是乃至彼邪见人。恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于五百世。食烟活命。饿鬼中生。既得脱已。于四百世。生畜生中。而作海鸟。或在海畔河口处生。彼鸟赤头。是彼前业余残果报。若生人中同业之处。贫穷多病。是本恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为饶骨髓虫。是彼地狱第七别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。若人多作恶不善业。身不善业。口不善业。意不善业。复离正闻如是痴人。望生梵世。恶行离戒。本性无戒。此谄曲人。与他苦恼。远离正戒。以干牛屎而自烧身。彼人现世烧身受苦。如是人中人火所烧。身坏命终。堕于恶处。饶骨髓虫地狱处生。受大苦恼。所谓苦者。铁椎打头。乃至脚足。唱声大唤。一切身分。如蜜蜡抟。不可分别。而复不死。是彼邪见恶业力故。彼地狱处。旷三由旬。高五由旬。地狱人身。广长亦尔。遍满其中。以为肉山。彼地狱处。饶湿生虫。皆是众生。如是虫者。何业所致。若何丈夫。若何妇女。自身他身。有虫虱等。本杀彼虫。或杀蚁子。或黑虫等。或杀蜱等。彼人以是恶业因缘。身坏命终。彼处作虫。名机关虫。如是罪虫。生在彼山。自业所作。自业果生。以恶业故。饶骨髓虫地狱之处。更复有余。阎魔罗人。以火烧之。彼邪见者。本人中时。以干牛粪烧身业故。与机关虫一处合烧。受大苦恼。彼山既烧。火炎上出。高十由旬。彼地狱人。自罪业故。大火烧身。共机关虫一处被烧。彼虫身小。受苦亦少。彼地狱人。身块甚大。受苦亦多。彼火炎鬘。迭互相烧。时节长远。年岁无数。不可穷尽。乃至彼人。邪见恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于五百世。生在针咽山傍止住饿鬼之中。彼处脱已。于五百世。生畜生中。受海鱼身。在于大海大波浪处。极冷水中。灰水之中。既得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。常在林行。在林中住。或荒榛处。资生活命。贫穷困苦。如是之人。彼荒榛中。野火所烧。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻

知。复有异处。彼处名为一切人熟。是彼地狱第八别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪见。所谓有人愚痴邪见听闻邪法。如是痴人身业颠倒。口业颠倒。意业颠倒。如是三业常颠倒。行彼邪见人。修邪见行。若于树林。若山若榛。若两村间。若洲潬上。如是等处。放火烧之。彼邪见人。有如是心。若火饱满。天则欢喜。天若欢喜。我则生天。如是痴人。闻恶法故。恶法所诳。作如是计。餧火令饱。当得生天。如是放火。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。一切人熟地狱处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。五倍更重。复有胜者。既生彼处。见本人中男女妻妾所爱知识。若父若母。一切所爱亲友之人。皆被烧煮。彼地狱处。男女妻妾。所爱善友。父母知识。皆是人中业化所作。见在地狱而被烧煮。彼人见已。心大忧悲。极受大苦。见彼一切所敬爱者被烧被煮。彼地狱处爱火自烧。忧悲苦重。十六分中彼地狱火不及一分。地狱人中。一切苦恼。爱火苦胜。彼爱火者火中之火。彼爱罥者。罥中之罥。彼爱缚者。缚中之缚。击缚一切愚痴凡夫。彼人邪见不善业故。于地狱中见所爱敬亲善等人被烧被煮。彼地狱人爱火自烧。彼地狱火。于爱心火。犹如霜雪。闻妻子众父母等众悲号大唤。作如是言。汝来救我。可来救我。彼地狱人。为地狱火之所烧煮。不得自在。云何能救彼地狱处。常一切时受如是等身心火烧。时节长远。年岁无数。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于三百世。生饿鬼中。唯食解等所弃饮食。彼处脱已。于五百世。生畜生中。常作水虫。多饶儿子。如是儿子。为渔猎人。常所杀害。既脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。贫穷短命。诸根不具。无妻无子。常作贱人天祀奴等。是彼恶业余残果报。

正法念处经卷第十一

地狱品第三之七

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为无终没入。是彼地狱第九别处。众生何业生于彼处。彼见有人盗杀邪行饮酒妄语。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪见身口意业。业业普遍。作业究竟乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕彼地狱无终没入别异处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具足。五倍更重。邪见所作。以不正闻他人所教。有如是心。若以虫蚁蛇蟒鹿马而着火中。火既欢喜我得大福。生胜世间。火所烧者魔醯首罗世界中生。若人以火烧众生者。则得无量胜大福德。如是愚痴邪法所诳邪见之人。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱无终没入别异处生。受大苦恼。所谓苦者。彼有铁山。火焰甚炽。广五由旬。其山普遍地狱火燃。阎魔罗人驱地狱人令上彼山。烧脚腰髋背臂头项手足耳眼。乃至头脑。烧已复生。生已复烧。时节长远。无有年数。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。彼邪见人既脱彼处。于五百世生于食屎饿鬼之中。一切身分皆悉焰燃。于夜中行。众人所见。彼恶业人。如是鬼中既得脱已。生在畜生作萤火虫。身有火焰。于夜中行。一切人见。白日风吹。日光所炙。身则内烧。是彼恶业。余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为大钵头摩。是彼地狱第十别处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀盗邪行。饮酒妄语。乐行多作。以要言之。身口意业普遍究竟。作而复集。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱大钵头摩别异处生。业及果报如前所说。复有邪见。彼邪见人有如是心。于大斋中。若杀丈夫。得称意处。造作如是邪见恶业。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱大钵头摩别异处生。受大苦恼。所谓苦者。彼地狱处。如钵头摩在彼须中。金刚棘须。五百由旬。地狱罪人。钵头摩金刚棘中。彼金刚棘。破坏彼人一切身分。无针头许不被刺处。无地狱火不遍烧处。身疮焰燃。如是久时。常烧常煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于二百世生于食屎饿鬼之中。彼处脱已。于五百世生畜生中。作孔雀等。常食恶毒。既得脱已难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。常困贫穷。系属他人。若作伎儿。以戏为业

而自活命。若如是戏而活命者。世间下贱。乃至命尽。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名恶崄岸。是彼地狱第十一处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。饮酒妄语。业及果报。如前所说。复有邪见。乐行多作。所谓有人。作如是见。入水死者。一切罪灭。死已生于八臂世界彼处不退。如是痴人。望生彼处复教他人。亦随喜他。入水而死。彼人如是入水死已。堕于恶处。在彼地狱恶崄岸处。受大苦恼。破坏身业口业意业。于彼处生受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者。彼地狱处。极利刃石。遍满其中。多有恶山。处处遍满岩崖崄峻。高千由旬。鸟飞不得到。何况罪人而能往到。焰火普遍。一切炽燃。彼地狱处一地狱人。为余一切地狱罪人说如是言。君等可来。过此山已。更无地狱。若过此山。我等得乐。诸地狱人。以恶业故。闻见彼人作如是说。如是说已。诸地狱人走赴彼山。以恶业故。到彼岩崖崄岸之处。彼处普烧。火焰炽燃。既走往至。不能得上。有堕坠者。有在火中极被烧者。有怖畏故。手抱焰石而被烧者。有惊畏故。望救望归。走回还者。彼地狱处阎魔罗人。手捉铁椎。极打连打。彼地狱人。身业口业意业邪故。长久远时。如是烧煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于三百世生于食血饿鬼之中。同业处生彼处脱已。于三百世生于有毒畜生之中。是彼恶业余残果报。若生人中同业之处。贫穷多病。恶国土生诸根不具。常有怖畏。恶国土中。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名金刚骨。是彼地狱第十二处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。饮酒妄语。乐行多作。如前所说。复有邪见乐行多作。所谓有人作如是心。一切世间命无命物。自然而生。自然而灭如棘刺针。孔雀毛色。如鹿爱焰。乾闼婆城。无因缘有。无因缘灭。一切诸法。皆亦如是。无因缘生无因缘灭。自然如是。复教他人。安住他人。令如是信破坏身业口业意业。彼人以是恶业因缘身坏命终。堕于恶处。在彼地狱金刚骨处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。阎魔罗人取地狱人。以严利刀削其身肉。皆悉令尽。唯有骨在。见本怨家。执诸骨人。以此打彼。以彼打此。以恶业故。骨为金刚。有头破者。身中破者。或有罪人。一切身分皆悉破者。有作孔者。有骨乾者。或有罪人。失身分者。复有以骨更互打者。有以焰石而打之者。彼地狱人。恶业因缘。无数年岁。彼地狱中。见本怨家如是执持更互而打。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。

既得脱已。于五百世生自食脑饿鬼之中。彼处脱已。于五百世。生畜生中而作蝎虎。或作瞿陀。彼处脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。生于边地树林国土。陀罗毗罗安陀罗等恶国土中。贫穷多病。系属于他。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名黑铁绳刀解受苦。是彼地狱第十三处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。饮酒妄语。乐行多作。业及果报如前所说。复有邪见。所谓有人作如是见。一切罪福在因缘中。所因之处。皆得罪福。喜为他说。乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱名黑铁绳刀解受苦别异处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。五倍更重。复有胜者。所谓彼处。阎魔罗人。以黑铁绳锁其身体。以恶业故。如是锁已。以利铁刃。火焰炽燃。从足至头而解劈之。彼地狱人既被锁劈。悲号大叫。唱唤啼哭。而复更以铁绳锁之。焰燃利铁。极细分解。如芥子许。亦不可得。而更和合。还复更生。和合生已。而复更割。割已复割。彼人如是。彼地狱处。于长久时受大苦恼。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于五百世生饿鬼中。食人所弃荡器恶水。彼处脱已。于一百世生畜生中。作蛭作蝎。若蜣螂等种种诸虫。是彼恶业余残果报。若生人中同业之处。所生常为饥渴所逼。若有异人违犯王法。横诬扛押。令其入罪。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为那迦虫柱恶火受苦。是彼地狱第十四处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀盗邪行饮酒妄语。乐行多作。业及果报如前所说。复有邪见乐行多作。所谓有人如是邪见。言无此世。亦无彼世。杀盗邪行饮酒妄语业及果报。如前所说。此世间常。一切法常常不破坏。彼人如是颠倒邪见邪见之人。复教他人令住邪见。数数为说。大众中说。恶因譬喻。为他人说。令彼前人取恶邪见。于大众中。于相似法。非法说法。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱那迦虫柱恶火苦处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处。有铁柱生钉其头上。从下而出。如是出已。半下入地。半在头上。如是穿已。有那迦虫。在彼罪人皮肉脂中一切处生。饮食罪人。一切身分。先啄其脉。饮血令尽。次食其肉。次破其骨。次饮其髓。次断其筋。次断其脉。次烧其窍。次拔其毛。抖擞其皮。次入身内。在丛筋中。次破其心。既破心已。而饮其汁。次破其肺。次入背中而饮其汁。次散其脉。次以焰钳破其颔下而拔其舌。拔已与狗。以其舌根本说恶语。说颠倒因。非法譬喻和合说故。彼地狱人。如是舌罪。故受如是

一切苦网。彼邪见人。曲见教他。以大恶心教化余人。令住邪见。身业口业意业破坏。于长久时在地狱中常被烧燃。无有年数。不可穷尽。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于三百世生食死尸饿鬼之中。既得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。他犯王法。横得其殃。以恶业故。贫穷多病。系属他人。不得自在。啖食人肉。而复名人。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名闇火风。是彼地狱第十五处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行饮酒妄语。乐行多作。业业普遍。作业究竟。以是恶业。堕彼地狱闇火风处。业及果报如前所说。复有邪见乐行多作。所谓有人。作如是见。一切诸法有常无常。无常者身。常者四大。彼邪见人如是二见。恶因恶喻。为他人说。令住邪见。复生随喜。于大众中。于非法中。相似法说。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱闇火风处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。五倍更重。复有胜者。彼既得脱。阎魔罗人所作苦恼难脱脱已。恶业所作。后复更入闇火急风受苦之处。恶风所吹。彼地狱人在虚空中。无所依处。如轮疾转。身不可见。彼人如是。如轮转已。异刀风生碎割其身。令如沙抟。分散十方。又复更生。生已复散。散已复生。恒常如是。无有年数。受如是等坚急苦恼。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于五百世生于食吐饿鬼之中。彼处脱已。复生饥渴畜生之中。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为金刚嘴蜂。是彼地狱第十六处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀盗邪行饮酒妄语。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪见。所谓有人。作如是见。世间有始因缘而生。有常无常。一切皆是因缘所作。彼不实语。邪因譬喻。于非法中。相似法说。令他余人安住邪法。退失正法。障碍正法而作邪见。彼不正说常法非因。常法不动。常法不异。常不能作。犹如虚空。彼邪见人。不实分别。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生金刚嘴蜂铠钾处。受大苦恼。彼邪见人。身业口业意业破坏。下贱之人。众生中劣。障碍正法。住不善法。以愚痴故。作恶道行。自谓有智恃智我慢。自意分别。不实语说。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。五倍更重。复有胜者。所谓彼处阎魔罗人以极细钳稍拔其肉。如毛根许。拔已复拔。如是连拔。置其口中。驱令自食。彼处多有金刚嘴蜂。触罪人身。有热血出。味碱如盐。阎魔罗人。取彼碱血置罪人口。驱令食之。彼既食已。十倍饥

渴。烧其身心。恶业所诳。复自食肉。食已更生。恶业因缘。作集恶业之所诳惑。受大苦恼。无有年数。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于四百世生饿鬼中。食不净食。彼处脱已。于五百世生畜生中。而作曲蟮蛲蝍等虫。饥渴烧身。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。如是观已。彼更不见第十七处。如是焦热之大地狱。如是等处如是尽边。彼邪见人。如是业作。恶业住处。彼比丘。如是观察六大地狱。如实而知。彼修行者。内心思惟。随顺正法观察法行。如是见已。心生欢喜。作如是言。此比丘第一精进。得十一地。彼人则能断生死道。彼地夜叉。知已欢喜。转复上闻虚空夜叉。如前所说。次第乃至闻不少天。作如是言。某国某村。某善男子。如前所说。得十一地。不共魔王同一处住。心不乐与烦恼共戏。离生死欲非境界处。一切世界无边苦中。不肯住止。

又彼比丘。观活。黑绳。合。唤。大唤。及焦热等并别处已。复更观察。为当更有余地狱不。彼见闻知。有大地狱。名大焦热。众生何业。生彼地狱。彼见有人。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。堕彼地狱。业及果报。如前所说。复于持戒不犯禁戒。具足不缺净行童女。善比丘尼。未曾行欲。未曾犯戒。如来法中如法行者。令其退坏。如是之人。不信佛法。如是心言。佛者。则非一切智人。佛既非是一切智者。何况弟子比丘尼僧。有清净行。如是一切。皆是妄语。虚诳不实。如是佛法。乃是恶处。非布施此。能生福德。非布施此。能得涅槃。此凡人僧。如是和合。比丘女尼毁破禁戒。则不得罪。彼人如是恶思惟已。坏彼童女。比丘尼戒。令退僧行。令其犯戒。彼人身业口业意业。恶不善行。身坏命终。堕于恶处。在大焦热大地狱中受大苦恼。一由旬身。身极柔软软于生酥。如是眼软。更软于身。如是五根。皆悉坏软。声触色香。犹尚能杀。何况余苦。如彼作恶。恶业重故。如是身心。皆悉坏软。彼恶业人。恶业力故受极苦恼。彼恶业人临欲死时。现受业报。有大苦恼。如前所说活地狱中所有苦恼。皆悉具受。如此罪人临欲死时。于先三日。如是受苦。乃至命尽。失音不语。想大怖畏。行劣识惊。如是次第。四大色怒。极受苦恼。地界坚[革*卬]。身体强怒。一切身分筋脉骨髓。处处闭塞。皆悉破坏。生大苦恼。如新生酥。抟押磨打。地界如是。又复水界。一切身分筋脉系缚。本自坚燥。能令烂缓。杀虫气臭。一切漏门。皆悉闭塞。咽不通利。舌缩入喉。诸窍受苦。遍体污出。又复火界。一切身体所有筋脉。皆悉烧煮。受大苦恼。身体皮肤。如赤铜色。内外皆热。口干大渴。烧心炽热。又复风界。轻相更增。以身干故。如升虚空。复下堕地。一切身分。一切皆干。一切身分。一切脉中。风行不

住。有风名为必波罗针。如焰针刺。乃至遍身如毛根等。乃至精髓皆悉干烧。卑波罗风能割皮肉。脂骨精髓。如斤斧斫。吹一切根一切身分。皆悉闭塞。大小便利。拥隔不通。息不调利。咽喉不正。眼目损减。耳中则闻不可爱声。鼻不闻香。舌不知味。鼻柱倾倒。人根缩入。粪门苦痛。如火所触。受大苦恼。皮肤肿起。毛发不牢。此等唯说恶业行人。临欲死时。彼人如是。三夜三日。四大怒盛。苦恼所逼。若命尽时。他世相现。所谓自见一切屋舍如黑帐幕。见有黑焰。如梦见色。如是恶相。不曾暂住。复见恶色师子虎等不可爱色。一切极恶皆悉具见。闻恶虎声。生大恐怖铁磨身皮。残有欲尽。彼风上行。始起足甲。离足甲已。次行足趺。离足趺已。次行其踹。如是离踹。次行其膝。如是离膝。次行其髀。如是离髀。次行其髋。如是离髋。次行其肚。如是离肚。次行其心。如是离心。咽喉不利。口干唾尽。一眼则陷。见虚空中。阎魔罗人。手执铁棒。既如是见。以手摩托。知识诸亲见如是已。皆言此人手摩虚空。气息闭塞。遍吹身分。于是气断。如彼灯炷。烧已而灭。舍此世间。生在中有。如因相似。相似得果。彼恶业人。于中有中受中有苦。彼见自身。如长命时人寿八万四千年岁。年始八岁小儿之身。自见自身。余一切人皆所不见。四大微细。不见不对。钻须弥山能穿能过而不妨碍。自身不障。须弥不障。何况余山。彼中有中。如是自见黑闇铁城。自身入中。以恶业故。见自己身一切诸毛皆悉焰燃。又复自见阎魔罗人。以黑铁绳反缚其手。复缚其足。彼黑铁绳。毒坚触恶。其色可畏。次缠身中。遍体普急。不容毛头。恶业行人。如是自见。既为铁绳坚急缚已。有不可爱色声香味触等境界。谓恶业故。眼见恶色。甚可怖畏。阎魔罗人。眼则焰燃多种恶色努臂极嗔。心不喜见。又复耳闻不可爱语。心不乐闻。所谓说言。此人乃是恶业行者。身业口业意业不善。造作恶行。人中善处宝洲之地。自诳其身。不正思惟十善业道。作不善行。常虚妄行。不得善宝。一切欲行。如刀火毒。堕在崄岸。此人如是为欲所诳。他妻所诳。如是恶行。此人如是不善观察。造作三种不善恶业。如是痴人。自行恶业。我于今者。置大焦热大地狱中。与种种苦。无量百千种种苦恼。皆悉具与。令使后时更不复作恶行恶业。阎魔罗人。为呵中有离妻子人大忧愁者。而说偈言。

女色为知识　　不利益如怨
破坏人世界　　到闇地狱处
一切怨恶中　　更无如业怨
三恶业缚束　　我今送地狱
独造作恶业　　独受恶果报
独自到恶处　　世间无同伴
若人多作恶　　因缘于他人
自作还自受　　彼人不能救

汝何故愚痴　　为妻子所诳
于比丘尼等　　痴诳故造恶
此世未来世　　怨常随后行
怨中第一怨　　一切恶处示
自所作恶业　　如毒如刀火
汝自作恶业　　汝如是自食
非此人作业　　余人受果报
非初非中后　　非此世他世
若人散乱意　　心不正观察
贪受乐味故　　造作不善业
愚痴乱心人　　增长不善法
不知正观察　　造作诸恶业
心能诳众生　　心能令人贪
令人向地狱　　闇中闇处去
闇覆生死中　　难得佛正法
若人不爱法　　从苦到苦处
若人寂静心　　境界不破坏
彼人到善处　　汝今者至此

如是造作恶业行人。自身口意造不善业。阎魔罗人既呵责已。送大焦热大地狱去。鼻嗅不净臭烂恶屎。舌尝坚热不净恶味。得不可爱香味之色。身则当触最重恶触。有恶风来。如刀如火。此五境界。极恶可畏。心怖畏故。则生恐怯。于先已见大地狱相。阎魔罗人坚系其咽。业风所吹。将向地狱。不得自在。阎魔罗人。面有恶状。手足极热。捩身努肚罪人见之。极大惶怖。阎魔罗人。声如雷吼。罪人闻之。恐怖更增。阎魔罗人。手执利刀。腹肚甚大。如黑云色。眼焰如灯。狗牙锋利。臂手皆长。摇动作势。肩阔长爪。锋利焰燃。臂粗脉胀。一切身分。皆悉粗起。如是种种可畏形状。执恶业人。如是将去。过六十八百千由旬地海洲城。在海外边。复行三十六亿由旬。渐渐向下十亿由旬。业风所吹。如是远去。彼如是处业风力吹。非心思量。不可譬喻。彼处境界。日月风力所不能到。唯业风力。一切风中。业风第一。更无过者。如是业风。将恶业人去到彼处。既到彼已。阎魔罗王呵责如前。阎魔罗王既呵责已。恶业罥缚。出向地狱。以恶业故。彼处见有阎魔罗人。谓是众生。将恶业人向大焦热大地狱去。如是罪人。闇中远见彼大焦热大地狱中。普火焰燃。彼地狱量。五千由旬。不增不减。去彼地狱三千由旬。闻地狱人啼哭之声。悲愁恐魄。极大忧恼。已受无量种种苦恼。坚恶叵耐。如是无量百千万亿。无数年岁。闻大焦热大地狱中。地狱罪人啼哭之声。既闻啼哭。十倍恐魄。心惊怖畏。阎魔罗人。如是将送向大焦热大地狱去。阎魔罗人呵责之故。而说偈言。

汝闻地狱声　　已如是怖畏
何况地狱烧　　如烧干薪草
火烧非是烧　　恶业乃是烧
火烧则可灭　　业烧不可灭
火不地狱烧　　火不随逐行
汝作恶业火　　须臾当烧汝
若作恶业火　　彼在烧狱烧
若舍恶业火　　则不畏地狱
若人自爱身　　复畏于地狱
彼人则舍恶　　不受大苦恼
舍离恶业人　　心常善观察
身口意皆善　　去涅槃不远
若人常恶心　　痴心常自在
故得恶地狱　　何须眼出泪
造苦得苦报　　苦灭得乐报
初中后恶业　　众生不受乐
汝人中造恶　　恶业已多作
如是恶业果　　今者将欲受
若人作恶业　　则向恶处去
若人作善业　　则去向善处
非是作恶业　　而得于乐果
乐果非恶得　　以不颠倒受
无始世界来　　作善得乐果
若作恶业者　　如是得苦果
因缘则相似　　颠倒不相应
已作因于前　　如是得果报

如是罪人恶业所作。阎魔罗人。于中有中。苦呵责已。将向地狱。彼恶业人。既闻呵责怖异毛竖。何况眼见。彼中有人。既见地狱焰火炽燃。色等诸阴。极受寒苦。战动难忍。于彼地狱热焰炽火。心生贪着。起心即取。取因缘有。一切有分。法皆如是。有因缘生。彼恶业人。不善业因。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。复有邪行。于彼净行无欲染心净戒相应善比丘。尼。强逼行欲。彼不善业。作而复集。势力坚[革*卬]。所得果报。有大火聚。其聚举高五百由旬。其量宽广二百由旬。焰燃炽盛。彼人所作恶业势力。急掷其身堕彼火聚。如大山崖推在崄岸。无有坎蹬挽摸之处。如是罪人。直入大火。彼地狱中。如是势推恶业行人入大地狱。炽燃火中。以恶业故。有热铁钩。先钩其足。令头在下而入火中。彼恶业人。既如是入地狱炽火。先烧其眼。既烧眼已。次烧头皮。烧头皮已。次烧头骨。烧头骨已。次烧颊骨。烧颊骨已。次烧其齿。既烧齿已。次烧牙床。烧牙床已。次烧

项骨。烧项骨已。次烧背骨。烧背骨已。次烧胸骨。烧胸骨已。次烧咽筒。烧咽筒已。次烧其心。既烧心已。次烧其肚。既烧肚已。次烧大肠。烧大肠已。次烧小肠。烧小肠已。次烧其髋。既烧髋已。次烧其根。既烧根已。次烧髀骨。烧髀骨已。次烧其踹。既烧踹已。次烧脚腕。烧脚腕已。次烧足指。如是如是。彼恶业人。以恶业故。最初先入大火盆中。如是极烧。一切身分。烧已复生受苦不断。如彼人中上上作业。如是如是上上受苦。彼地狱人如是具受焰鬘火盆。如是极烧。然后堕在金刚火地。以怖畏故。伸手努臂。既倒地已。即复建上。如毬着地。即上不停。如是速建。连上连下。伸手努臂。吼唤号哭堕地复上。如是唱唤。大火焰鬘。普覆身体。建在空中。常亦被烧。如前所烧。入火焰中。如是无量百千年岁。彼大地狱大火盆中。烧已复烧。连烧不止。一切身分。烧已复生。乃至时尽。若出火盆。以恶业故。而复更见阎魔罗人。非是众生。罪人见之。谓是众生。手中执持焰燃铁钳。彼钳极热。于彼火聚二倍更热。以何因缘。彼钳极热。以杀生故。火盆所烧。杀生偷盗二恶业故。彼钳极热二倍更热。以此因缘。彼焰铁钳二倍更热。阎魔罗人非是众生。以如是钳。钳取罪人置热铁地。焰铁钩上。提令使坐。焰燃铁钩。从粪门入。背上而出。或卵上出。广说如前。彼既坐已。三倍受苦。热焰利铁。割其人根。并卵俱割。何因何缘三倍受苦。所谓杀生偷盗邪行。以此因缘。三倍受苦。譬如铁师。若其弟子铁作之处以韛吹之。风满皮韛。如是风吹彼火焰燃。如是如是。作恶业人。以作恶业究竟满故。名恶业人。作恶业人。恶业弟子。业业普遍。故名为风。所谓业风。共妇女淫。名为锻作炉中热沸。谓地狱人。唱声叫唤。如是多吹。如是多然。多不善业。如是多烧不善业人。受极苦恼。以此因缘。彼地狱中三倍受苦。杀盗邪行乐行多作。彼果应知。阎魔罗人。问彼地狱极大怖畏皱面唱唤不善业人。大火煮人作如是言。汝何所患。汝何所苦。彼受苦人。即复报答阎魔罗人作如是言。我今如是极受大苦。如是大苦犹尚可忍。渴苦叵耐。阎魔罗人如是闻已。复有恶河。名可畏波。彼河唯有极热勇沸铜汁镴汁和合满中。又复多有焰燃铁块。彼河岸崄。若见彼河。极大怖畏。若闻其声。极生恐怕。阎魔罗人以热铁钵。盛取热铜热白镴汁。持向罪人而语之言。汝可饮之。彼人渴故。两手执取。谓之是水。取已而饮。彼地狱人。以恶业故。先烧其唇。既烧唇已。次烧其舌。乃至咽筒。皆悉被烧。次第乃至烧身遍已。从下而出。如是罪人。四倍焰然。四倍受苦。何业果报。所谓杀生偷盗邪行。及以饮酒。戒人自饮。复与戒人出家比丘。此业果报。于地狱中。热渴须水。而饮热沸赤焰铜汁。如是比丘。持戒之人。于众僧中不知是酒。谓是净饮。而实是酒。酒者是毒。手既执已。不能弃舍。畏众僧故而自饮之。此业果报。于地狱中赤焰铜汁不能舍弃。渴急而饮。此是酒果。所谓沙门在檀越家。惜檀越意。不能弃却而便饮之。此业果报。阎魔罗人。又复更问地狱人曰。汝何所患。彼地狱人。即

复答言。我今患饥。我之所受。如是苦中。饥苦为胜。如是答已。阎魔罗人。于可畏波热焰河中。取铁揣来。五倍焰燃。语罪人曰。此则是食。彼地狱人恶业痴故。起如是意。今食已至。即取食之。先烧其唇如前广说。次第乃至从下而出。恶业力故。而常不死。作集业故。舌还更生更生柔软。过莲华叶。身复更生。更生软嫩。恶业果报。彼比丘。如是观察。何业果报。新生更软。彼见闻知。如来如灯。如是说言。若人杀生偷盗邪行。饮酒与酒。复有妄语。彼业果报。若人犯戒。若具声行。言我持戒。如是比丘。如是心意。食众僧食。得如是果。阎魔罗人。又复更问地狱人曰。汝烧舌耶。彼地狱人。恶业痴人。出舌示之。彼舌极软。如莲华叶。广半由旬。妄语业故阎魔罗人。犁耕其舌。无量百倒。伤坏破裂。发声呻唤。妄语业故。如是无量百千亿岁。出于算数。时节久远。受大苦恼。是彼作集恶业果报。如是受已。而于地狱未得解脱。阎魔罗人。复为说偈呵责之言。

如汝护惜命　　他心亦如是
汝如是杀生　　作恶业故来
世人宁舍命　　而聚集财物
何故取他物　　以为己所有
一切人爱妻　　胜于爱自身
汝痴欲染人　　何故强侵逼
若人饮酒者　　于佛所痴生
法中第一过　　汝何故饮酒
舌中出恶毒　　一切人不信
汝妄语恶人　　何故不舍离
如是五种恶　　汝心所喜乐
今者应忍受　　徒生此忧恼
恶业法如毒　　汝如是不舍
故到此地狱　　焰鬘大畏处

阎魔罗人。如是呵责地狱罪人。既呵责已。自所作业。彼业如印。常受大苦。昼夜不息。种种坚鞕。有无量种。如无量种不善业行。如是无量种种受苦。如因相似。得相似果。如是苦果。似种子故。在大焦热大地狱中满足恶业。不善业人。受苦果报。善满足者。乐果满足。彼恶业人。如是受苦。如是无量百千年岁。如是恶业。如怨无异。大不饶益。如是烧煮。彼地狱人。如是罪人。若脱彼处。望救望归。走向异处。远见树林。极大黑闇。如是闇处。多有大狗。彼狗名为张口大力。如是狗者。能急疾走。口是金刚。彼狗吼声。甚可怖畏。如是张口。大力狗者。于彼林中。处处遍有。彼地狱人。见彼林已。疾走往入。彼诸恶狗。一切皆来逐彼罪人。先啮其卵。肉皮筋根。脉及脉穴。骨及骨节。一切身分。皆悉遍食。如芥子许遗余不

尽。后复更生。长久远时。恶狗所食。此何业果。谓杀生业。为食肉故而杀众生。得如是果。

正法念处经卷第十二

地狱品第三之八

又偷盗果。以恶业故。彼地狱中。见自己物。他人劫夺。即便走逐。既如是走。阎魔罗人。以利铁刀执取斫割。脉脉皆断断已复生。又复更有余地狱人疾走而来。阎魔罗人。亦复捉取。刀戟杵枷。皆悉焰燃。斫刺筑打。是彼偷盗恶业果报。如是无量百千年岁。乃至偷盗不善业果破坏无气腐烂尽灭。彼人彼处尔乃得脱。

又邪行者。见本妇女灰河所漂。极大唱唤。恶波所推。或有出者。或有没者。唤地狱人而作是言。我今在此灰河恶处。无导无救。汝今可来救我此难。彼地狱人。既闻啼哭恶业痴心入彼灰河。即于入时一切身分为灰所烂。乃至无有芥子许在。唯有残骨。后复肉生。肉既生已。而复更见向者妇女稍远于前。在灰河中而复唱唤。作如是言救我救我。彼人即前。而彼妇女疾走往赴。既前到已。欲抱妇女。妇女抱之彼妇女身皆是热铁。焰起炽燃。锋利铁爪。既抱得已。即便攫之身体碎坏。无芥子许全处可得。唯有骨在。如是罪人。普身皆血。唯有筋网。彼地狱人。欲心所覆。见彼妇女而复走往彼灰河中。乃经无量百千年岁。如是恶漂。如是恶烧。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。彼处业尽。尔乃得脱。如是复生。饥渴烧身。处处浪走。复见有河陂池清水。望冷水故。疾走往赴。既走到已。彼河池等洋白镴汁皆悉充满。饶恶毒蛇普遍其中。彼地狱人。热渴甚急。即饮如是毒蛇和合洋白镴汁。彼恶毒蛇。罪业所作。极甚微细。入罪人口。既入腹已。即便粗大。地狱人肚亦复增长。如是恶蛇在其身内。所有一切皆悉遍啮。先啮小肠而唼食之。是破戒人饮酒罪过。如是无量百千年岁。恶业所诳。彼蛇所啮。白镴所烧。如是烧啮。死已复生。戒人饮酒破戒罪过。

又复妄语恶业果故。彼蛇啮舌。如是无量百千年岁受大苦恼。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。彼处业尽。尔乃得脱。脱彼处已。处处浪走。而复更见不慈心果。彼地狱人。业作众生。如是说言。汝等云何无辜被烧。更可无处而住于此。我示汝处。令汝得乐。阎魔罗人如是语已。取地狱人。于地狱中更置余处。彼处别异。别异苦恼。多多更与。阎魔罗人。如是更与地狱罪人种种苦恼。所谓在于一切方处大火所烧受种种苦。周匝崄岸。处处遍烧。又复更入大身恶吼可畏之处。常烧常煮。如是受苦。身大极软十由旬

量。又复更入。名火髻处。于彼处生。受大苦恼。彼火髻处大火甚热于一切火。此火最胜更无相似彼火髻处。常雨火沙而烧煮之。彼沙稠浚。如夏时雨。复有异处。名内沸热。彼处闇火。常烧常煮。令彼罪人身体胀满。犹如皮囊。复更有处。彼处名为吒吒吒哜。彼地狱地一切罪人。以诸身分迭相揩割。受大苦恼。复有别处。彼处名为普受一切资生苦恼。彼处恶煮。受大苦恼。彼如是处。多有可畏恶狗师子乌鹫猪蛇。一切与苦。复有恶河。彼河名为鞞多罗尼。恶烧恶漂。彼处烧煮。皆悉烂熟。彼河热灰。赤铜白镴。焰燃沸热。百种千种。恶漂烧煮。如是烧煮。复有别处。名无间闇。罪人入中。闇火烧煮。受种种苦。复更有处。名苦鬘处。罪人入中。烧煮受苦。热焰铁轮转在其头。一切身分。锯割劈裂。若得脱已。复入异处。名雨缕鬘抖擞。更烧更煮。普身焰燃。如是烧已。阎魔罗人。百到千到。焰刀刺割。若得脱已。而复更入鬘块乌处。而烧煮之。彼处骨身。如雪相似。自身生火。彼地狱人。各执利刀。迭相割削。如是无量百千年岁。若得脱已。而复更入悲苦吼处。在彼恶处常烧常煮。既如是煮。发声大吼。如是吼声。自余一切诸地狱中无如是吼。若得脱已。而复更入。名大悲处。彼人邪见。非法恶法。赞说为法。彼邪见人。以恶业故。见所爱色。或父或子。或兄或弟。在大悲处。而被烧煮。掠身受苦。啼哭唤言我今孤独。可来救我。彼父子等。极大悲苦。伸臂向上。大声唱唤。彼地狱人如是见已。忧悲火生。烧燃爱薪。忧悲火热。形地狱火。犹如冰雪。如是二种大火所烧。极受苦恼。发声唱唤阎魔罗人。而为说偈呵责之言。

爱火热于火　　余火则如冰
此中地狱火　　爱火三界中
如是地狱火　　盖少不足言
若爱因生火　　饶焰而毒热
恶行地狱人　　业尽乃得脱
爱火烧三界　　未有得脱期
爱能系缚人　　在无始生死
爱火是地狱　　非地狱生火
地狱火虽热　　唯能烧于身
爱火烧众生　　身心俱被烧
爱因缘生火　　火中最为上
地狱火不普　　爱火一切遍
三因三处行　　三种业显现
于三时中生　　皆是爱心火
天中欲火烧　　畜生嗔火烧
地狱痴火烧　　爱火一切烧
如是爱心火　　三界皆焰燃

见何不乐法　　今如是心悔

阎魔罗人。于彼地狱大悲之处。如是呵责地狱罪人。既呵责已。而复更与种种苦恼。如是罪人。彼处得脱。而复更于无悲闇处地狱中煮。彼处普火烧地狱人。其色犹如甄叔迦树。如是罪人若脱彼处。复于木转地狱中煮彼地狱人。在彼地狱十六处煮。邪见所摄。犯比丘尼。恶业罪过。彼人彼处。于无数年久时长烧。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱中尔乃得脱。虽脱彼处。复生饿鬼畜生之中。无量千世饥渴烧煮。迭互相食。食百千身。如是畜生以恶邪见。复犯净行比丘尼戒。彼人如是难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。于五百世作不能男。犯比丘尼。不善恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热大地狱处。彼见闻知若人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见业果。如前所说。又复若人毁犯清净优婆夷戒。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。在一切方焦热处生。受大苦恼。所谓苦者。彼地狱处。一切无间。乃至虚空。皆悉焰燃。无针孔许。不焰燃处。彼人火中伸手向上。发声唱唤第一急恶。大力坚苦炽火所烧。灰亦叵得。又复更生。如是无量百千年岁常烧不止。彼处若脱。望救望归。走向异处。既如是走。阎魔罗人复更执之。普焰铁绳从脚而缠乃至于头。次第急缠。血皆上流。集在头中。然后复以焰燃铁钩。钉其头上。颔下而出。复捉铁钩。急转急捩。而复抽掣罪人血出。如赤铜汁。热焰炽燃。灌其身体。如是无量百千年中。血灌其身而烧煮之。死而复生。死而复生。恶业力故。常一切时如是烧煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。复于无量百千年岁。生于饿鬼畜生之中。若生饿鬼。受饥渴苦。于畜生中。迭相食苦。乃于无量百千世中。为他所杀而啖食之。彼恶业人受彼苦已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。贫穷多病。于他人所。常得热恼。心乱不止。复不长命。于四百世作不男人。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热大地狱处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见业果。如前所说。又复若人毁犯净行沙弥戒故。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱大身恶吼。可畏处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。大身恶吼可畏之处皆悉具受。复有胜者。彼罪人身。一由旬量第一柔软。如生酥块。阎魔罗人执持其身。以微细钳遍拔其毛。合肉拔之。从足至头皆悉遍拔。无芥子许而不拔处。彼人如是极受碎苦。唱声大唤。余地狱人。闻之心破。开裂分散。心怨所诳。造作恶业。自业所诳。如是声出。地狱罪人如是受苦。阎魔罗人。为呵责故。而说偈言。

欲心出甜语　　闻甜语欲发
欲语是大恶　　今受如是果
欲语最利刃　　彼刃自割身
宁自割其舌　　不说淫欲语
欲所诳众生　　嗔心急炽燃
痴心所秉故　　说淫欲甜语
淫欲乐至少　　作恶业甚多
痴人欲心秉　　从苦而得苦
欲乐一念顷　　非乐亦非常
转身受极苦　　如是应舍欲
为欲覆之人　　住于地狱舍
若不属欲者　　则不畏地狱
若人作恶业　　决定受苦恼
悲苦凡鄙人　　何故今唱唤
恶行地狱人　　业尽乃得脱
无有多唱唤　　而得解脱理
若人欲自在　　作不爱恶业
痴人今受苦　　唱唤何所益
若见未来果　　现在喜乐善
彼人不唱唤　　如汝今朝日

阎魔罗人如是责疏恶业行人。既呵责已复与种种无量苦恼。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与若不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。无量千世生于饿鬼畜生之中。彼处脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。短命贫穷。心乱不正。所有语言。一切不信。于四千世作不能男。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热大地狱处。彼见闻知。复有异处。名火髻处。是彼地狱第三别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见乐行多作。业及果报如前所说。若复有人。于摄威仪正行妇女。行其非道。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生火髻处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。十倍更重。复有胜者。如是地狱火髻之处。以恶业故。多有恶虫名为似髻。在地狱处。长似弓弦。其毒甚严其齿极利。阎魔罗人。执地狱人。缚其手足敷其身体在热铁钩极热铁地。彼地狱人如是受苦。唱唤啼哭。先烧其背。受极苦恼阎魔罗人。取似髻虫置其粪门。彼似髻虫形如弓弦。入其身中。能作第一坚毒急苦。其触如火。初烧粪门。烧已而食。食粪门已。次复上行入其熟藏。烧已而食。食熟藏已。次复上行。入其生藏。即烧生藏。而复食之。如是食已。次第复入小肠大肠烧啮而食。如是食尽在其身内处

处遍走。罪人身内如白鸽儿。犹故不死。如是恶虫。走向咽筒。走而未到。烧煮其心。烧已遍食。彼地狱人如是受苦。唱唤号哭。彼人如是二火所烧。身内则有似髻虫食。身外则有地狱大火。彼似髻虫食咽筒已。次走向面。既到面已。先烧舌根。烧舌根已。啮而食之。如是食已。走向耳根复食其耳。食耳根已。走向髑髅。次食其脑。既食尽已。破头而出。彼地狱人犹故不死。是彼恶业之势力故。遍身有孔。如是恶虫复入孔内。复为地狱大火所烧。普身内外。一切焰燃。恶业行故。如是无量百千年岁食复食食。食已复生生已复食。死已复活。如是罪人受大苦恼。是彼恶业作集势力。彼地狱人彼处脱已。走向异处。见大蛇众。一时俱来。彼人见已。极大怖畏。走向余处。如是蛇众。恶业所作。走疾如风。向彼罪人。到已缠绞。普身周遍其牙甚利。有大恶毒。啮彼罪人。受百千种最大苦恼。彼地狱人。如是具有三火所烧。一饥渴火。二蛇毒火。三地狱火。如是无量百千年岁常如是烧。无有年数时节长远。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。无量千世生在饿鬼畜生之中。于饿鬼中。饥渴极烧遍生一切畜生之中。生生常为他所杀害。杀已而食。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。于五百世为第三人。所谓不男。是彼恶业余残果报。

又彼比丘知业果报观大焦热大地狱处。彼见闻知复有异处。名雨沙火。是彼地狱第四别处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。复有邪行。于沙弥尼作恶行已。心生欢喜。犹故喜乐。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱雨沙火处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处。五百由旬大火充满。一切焰燃。有金刚沙遍满其中。柔软如水能烧之人。犹尚畏没。况重恶业地狱之人。彼地狱人。入中则没。犹如没水。恶业因故。没已复出。彼金刚沙。有三角块。刃火极利。揩罪人身乃至骨尽尽已复生。生复更揩。揩已复尽。尽已复生。死而复活。无能救者。堕焰沙中唱唤号哭。呼嗟涕泣。以恶业故。于彼苦处不能自脱。时节长久。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。无量千世生于饿鬼畜生之中。若生饿鬼。饥渴烧煮。畜生之中。迭相啖食。于一千世。常被他杀。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。常贫常病。人所不信。为不男人。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱复有何处。彼见闻知复有异处。名内热沸。是彼地狱第五别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。又复有人邪见邪行。于持五戒优婆夷边。强行非法。污其梵行。令戒缺坏。彼作是意。破戒无罪。不信业果。彼人以是恶意恶行业因缘故。

身坏命终。堕于恶处。在彼地狱内热沸处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者所谓彼处。有五火山。皆内热沸。如是五山。普遍地狱皆悉热沸。一名普烧。二名极深无底。三名闇火聚触。四名割截。五名业证。遍彼地狱一千由旬。如是五山。去普轮山及大轮山道理极远。彼地狱人见彼五山。优钵罗华。于彼山中多有树林。陂池具足。悕望彼处。欲得安乐。疾走往赴。以恶业故。彼山内火恶风所吹。吹已炽燃。烧地狱人。普身捩转。如是烧已。复见有山。青色而大。既烧受苦。复更走趣望救望归。既到彼山。势堕其中。犹如弩弦所放铁箭。射入蚁封如是入已。不知所在。如是如是。彼地狱人。在内热沸火山之中。没无处所。彼地狱人。在于彼处如是烧已。焦已炙已。又复更入闇火聚触恶山之中。诸根闭塞。受一切苦。如埵纳箭。具受一切恶业果报。如是罪人。作集恶业。闇火聚触恶山之中。受如是果苦恼急恶。无主无救。无有伴侣。食自业果。久受极苦。常烧常煮业风所吹。彼热沸处。一切身熟。得出彼处。无足力故。不能得走。阎魔罗人而复更执。置割截山。以铁焰锯。割其人根。割已复生。新生软嫩。而复更割。如是无量百千锯割受大苦恼。又复更入业证山中。受大苦恼。唱唤偈言。

如我自作业　　我如是受果
欲怨烧我故　　今到此地狱
放逸地不善　　欲火烧人身
彼罥系缚我　　是故到此处
我先时不知　　欲果如是苦
为痴之所诳　　自作今自受
无悲心恶人　　将我在此处
无边苦恼海　　云何可得脱
业为苦中苦　　我今如是受
不曾见有乐　　地狱苦不尽

彼地狱人灰火地狱。受第一苦。如是唱唤。彼地狱人。常一切时受大苦恼。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与若不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。若得脱已。复于无量百千世中生于饿鬼畜生之道。于饿鬼中。迭互相见。饥渴烧身。于畜生中。迭相食啖。于百千世死而复生。彼人彼处既得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。恶业力故。贫穷多病。身分不具。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为吒吒吒哜。是彼地狱第六别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪行。谓于受戒正行妇女。行非梵行。或时一到

二到三到四到五到。彼人如是不相应行。或于姊妹。或于同姓。或于香火。或香火妇。或知识妇。诳诱邪行。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱吒吒吒哜别异中生。受大苦恼。所谓若者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。谓有恶风。第一势触。极飘极吹。令彼地狱罪人之身分分分解。犹如劫贝。急恶抖擞。如弹羊毛。如是势急极恶大风。吹罪人身。毛块毛块。分分分散。犹如细毛。毛亦叵见。如何者毛。劫贝沙毛彼毛既散。还复聚合。彼罪人身。亦复如是。恶风所吹。分散十方。彼罪人身。于地狱中。恶风如刀。分分割裂。碎散如沙。乃至无有一物可见。如是身分。毛亦叵见。以恶业故。一切身分而复更生生已复散。欲力故尔。欲如前说。如是无量百千年岁乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若脱此苦。彼处复有金刚恶鼠。食其人根。分令破碎。如芥子许。受苦唱唤。食人根已。次食其肠。既食肠已。次食熟藏。食熟藏已。从背而出。次食其背。既食背已。次食背骨。彼恶业人。以恶业故。如是无量百千年岁。受地狱苦。于长久时。得脱彼处。所受苦恼。既得脱已。走向异处。复有黑虫缠绞其身。先缠人根。烧而食之。受极苦恼。唱声大唤。如是黑虫。常缠常食。乃至彼人作集恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。复于无量百千世中。于食自肉饿鬼中生。自食身肉。虽自食肉而复不死。以作业时。自姊妹等。行非梵行。自受乐故。于饿鬼中自食身肉。若脱彼处。生畜生中。常作牝猪。自食其子。如人中时。于亲等中行淫业故。彼人彼处若得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人。中同业之处。彼人常有人根恶病。如是人根恶病急故。自割人根。彼业因缘。若自有妻。为下贱人之所侵逼。不相应人共行淫欲。以作业时。犯他妻故。一切恶中。邪见邪行。最为深重。此不善业。于世出世皆不相应。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为普受一切资生苦恼。是彼地狱第七别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。复有邪行。所谓比丘贪染心故。不相应行。以酒诱诳持戒妇人。坏其心已。然后共行。或与财物。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱普受一切资生苦处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。彼人常恒修习苦栽而舍善行。修习恶道。如是不善恶业行人。习不善道。喜乐习行。以恶业行之因缘故。于彼地狱受更重苦。极急坚恶。大重苦恼。活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。所谓彼处。自从足指乃至于头。焰刀剥割一切身皮。不侵其肉。如是剥削一切身分。与大苦恼。既剥其皮。与身相连。敷在热地。以火烧之。身既无皮。阎魔罗人。以热铁钵。盛热沸灰。灌其身体。彼人如是被烧烝煮。受大苦

恼。唱声大唤。呼嗟号哭。如是无量百千年岁受大苦恼。年岁无数。不可得脱。常受如是竖鞕苦恼。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处常贫常病。得极恶病。海畔众生。同业生人。形体不具。所谓一脚一眼一臂。其身独短。命则不长。或一日寿。如是处生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。所谓有河。其河名曰鞞多罗尼。恶烧恶漂。是彼地狱第八别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。复有邪行。所谓有人。烧香索妇。把手相付。彼妇无过。心生厌贱。强与作过。既与过已。犹故喜乐而共行欲。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱鞞多罗尼恶烧恶漂大河之处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者。谓于闇聚。虚空之中。雨热铁杖。恶业所作。其杖极利。入在地狱罪人身中。入已极烧。一切身分普皆作孔。劈割烧煮。一切身分皆悉分离。内外火烧。受极苦恼。焰燃铁杖如是劈已。极受大苦。彼苦坚鞕。不可譬喻。彼地狱人既受大苦。处处驰走。堕在崄岸。岸下有河。其河名曰鞞多罗尼。恶烧恶漂。以恶业故。满中恶蛇。罪人见之惊怖极苦。如是恶蛇。焰牙恶毒。碎其身体。分分如尘而啖食之。极受大苦。唱声号哭。乃至恶业未坏未烂业气未尽于一切时与苦不止。年岁无数。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若其不堕饿鬼畜生。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。常贫常病。常有悲苦。为他所使诸根不具。生在边地。冻山雪山。其面极丑。如草马面。唯食根果以存性命。不曾知有稻粟等食。是彼本业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名无间闇。是彼地狱第九别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。又复有人。于离外染境界系缚。贪欲嗔痴三烦恼软修善之人。而遣妇女劝诱令退。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱无间闇处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱。一切所受坚恶苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者。彼地狱处。有地盆虫。口嘴极利。能破金刚。令如水沫。罪人恶业。有如是虫。于彼恶虫所得苦恼。胜地狱苦。若受虫苦。彼地狱苦。则为大乐。彼地盆虫。破罪人骨而食其髓。彼地狱中一切诸苦皆悉和合。于受虫苦百分之中不及其一。于千分中不及其一。百千分中亦不及一。于彼恶虫不能得脱。处处遍走。随彼彼处。皆不得脱。如是无量百千年岁。常烧常煮。于余

一切地狱罪人所受苦恼。最恶最重。受如是苦。于一切时。彼地狱处如是烧煮。而亦不死。以彼恶业作集势力。地狱和集。常如是烧。常如是煮。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。生淫女家。为彼作奴。颜色不好。手足破裂。恒常负水。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱复有何处。彼见闻知。复有异处。名苦鬘处。是彼地狱第十别处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。复有恶淫。有善比丘。持戒正行。于律无犯。种姓有事。故生怖畏。入所信家。而彼舍主邪淫妇人。语言比丘共我行欲。若不肯者。我则举告必令比丘于王得罚。或语我夫。作如是言。比丘侵我。若共我欲。多与比丘佉陀尼食。种种美饮。我与比丘二人极乐。更无人知。我向人说。此好比丘。第一持戒。有多卧具。病药因缘具足檀越我能教化。必令比丘事事皆得。彼人如是诳善比丘。令退正道。如是妇女恶业因缘。身坏命终。堕于恶处在彼地狱生苦鬘处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者所谓彼处。阎魔罗人。取彼妇女。以利铁刷。刷其皮肉。肉尽骨在。而复更生。生则软嫩。而复更刷。刷已复生。生已复刷。阎魔罗人。取彼妇女。肉生转多。而复坏嫩铁刷焰燃。遍刷其身。而复火烧。如是妇女极受苦恼。唱唤啼哭。作集恶业。常一切时如是受苦。处处驰走。以恶业故。见本比丘来向其身。欲意所诳。疾走往趣业怨难舍。如是恶处。欲心犹在。见彼比丘。抱其身体。则入火盆。普火焰燃。如是无量百千年岁。于苦鬘处受极坚鞕。第一大苦。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于五百世生畜生中。若脱彼处难得人身如龟遇孔。若生人中同业之处。则为妇女。在于城中常除粪屎城中所有一切人中。最为凡鄙。贫穷丑陋。手足劈裂。唇口兔缺。面色甚恶。无父无母。无有诸亲兄弟姊妹。常从他人乞食活命。衣裳破坏。垢秽不净。身阙一厢。于显现处身有伤破。为诸童子之所打掷。受苦而活。是彼恶业余残果报。

正法念处经卷第十三

地狱品第三之九

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名雨缕鬘抖擻之处。是彼地狱第十一处。众生何业生于彼

处。彼见有人。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪淫。所谓侵近善比丘尼。或时荒乱。国土不安。于比丘尼。正行持戒。而是童女。因时不安。强逼侵犯。污其净行。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生雨缕鬘。抖擞之处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者。谓于彼处。复有无量金刚利刀以为刀网。处处遍覆。随所回转。身动则割。遍体普割。如是刀网金刚刃缕罥缚罪人。如此间蝇。在毛绵中。彼处罪人。在彼网中生而复死。死而复生。阎魔罗人。以焰铁箭射其身分。一切普遍。如是罪人。金刚网缚焰箭所射。受极坚鞕第一苦恼。唱声呻唤。悲号啼哭。受大苦恼。普身破坏。一切坚缚。若彼罪人。得脱彼处恶业因缘所受苦极。处处驰走。复入炽燃普火炭聚。身体消洋。烧身唱唤。孤独无伴。远见大门。门有光明。疾走往赴。既到彼已。复有大蟒。毒乃甚炽。入其口中。彼地狱人。于彼内烧。不能唱唤。如是业蟒。如彼恶业。如是回转。彼地狱人。一切身分碎散如沙。不能唱唤一切筋脉皆悉碎坏。如是无量百千万亿阿僧祇岁在蟒腹中烧捩破坏。如是罪人。若出蟒口。一切身中筋脉皆缓。处处驰走。而复更见阎魔罗人来取其身。以利铁刀。一切身分。遍切遍割如脍鲑鱼。如是无量百千年岁。亦不可数。常一切时受大苦恼。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽得脱已。于五百世生于饿鬼畜生之中。彼处脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。贫穷常病。身体色恶。身体常有恶疮毒疮。恒受苦恼。是彼恶业余残果报。又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名发愧乌。是彼地狱第十二处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪淫。或因酒醉。或复欲盛。淫姊淫妹。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱发愧乌处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓堕在热焰铜炉。身则消洋。还复和合。而更消洋于彼炉中。生已复死。死已复生。常受大苦。如是炉中。阎魔罗人。两鞴吹之炉火罪人。不可分别。如是无量百千年岁炉中煮之。如此人中煮金无异。如是如是。彼地狱中如是烧煮。恶业行人。若得脱彼炉中恶业。出彼铜炉。阎魔罗人。置铁钪上铁椎打之。如锻铁师椎打铁块。如是打时。打则命终。举椎还活。彼地狱人。于一切时。常被烧煮年岁无数。若脱彼处。阎魔罗人置之鼓中。既置鼓中。以恶业故。鼓出畏声。闻则心破。散已更生。生已复散。彼人如是死已复活。活已复死。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于六百世生畜生中。若生人中同业之处。心常惊恐。如野鹿等。心惊不安。常畏官人横枉系缚。寿命极短。心初不安。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名悲苦吼。是彼地狱第十三处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语及邪见等。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪淫。所谓有人。于女姊妹。在斋会中。见恶邪法。而共行欲。从婆罗门闻是邪法。女若忆男。而男不取。则得大罪。彼婆罗门作如是计。若不尔者。破法得罪。如是邪闻恶法所诳而所邪行。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱悲苦吼处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处。阎魔罗人。热焰铁杵极势捣筑。遍身破坏。体无完处如米豆许。遍身是疮。彼人身分一切是疮。普受热苦。孤独无伴。受坚鞕苦。年岁久远。无有算数。若业因尽。得脱如是热焰铁杵。处处驰走。复入铁地。其铁焰燃。入已则堕。受大苦恼。唱声吼唤。复见大林。相去不远。色如青云。普林寂静。饶鸟音声。去其不远。有大池水。清净可爱。彼地狱人起如是意。彼是第一寂静树林。清净池水。我于彼处应得安乐。望救望归。走向树林。焰火集聚。热焰铁地。罪人在中。见彼树林相去不远。多有众鸟。彼地狱人。驰走向林望有安乐。望救望归。彼人如是极受大苦。乃到树林。一切所见与本见异。一切皆恶极大怖畏。所谓彼处大口恶龙。龙有千头。其眼焰燃。恶毒甚炽。皆是向者所见之树。向者所闻众鸟声音。今则皆是地狱罪人遍身焰燃唱唤之声。向者远闻谓是众鸟。皆是恶龙取地狱人。而啖食之。与种种苦。如是罪人受大苦恼。唱声大唤。彼龙焰口如是食已。于龙口中而复还活。自业所作。在龙口中死而复活。活而复死。如是常食。年岁甚多。无有算数。食已复生。食已复生。若于口中业尽得脱。热渴甚急。复见池水在于异处。疾走而往。彼处池水。闇火遍覆。满彼池中。地狱炽火深一由旬。彼地狱人。到已入中。入则沉没。受极苦恼。自业相似。余业非喻。所受苦恼。无异相似。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于七百世生于饿鬼畜生之中。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。贫穷多病。为他所使。在巷乞求。身形矬短。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名大悲处。是彼地狱第十四处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语。及邪见等。乐行多作。业及果报。如前所说。复有善人。从他人边读诵经论。或复从其闻有经论。彼人多欲。淫其妻妾。教师等妇而实贞良。诱诳行淫。常向人说。彼是我母。以教师妇。母相似故。痴心违信。如是行欲。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生大悲处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处有热铁床。床有利刀。状如磨齿。罪人在中。恒常急磨。一切

身分。皮肉筋脉骨髓血汁。皆悉和合。既如是磨。悲号啼哭。余地狱人既闻其声。生大苦恼。于自身苦不复觉知。虽如是磨而常不死。如是无量百千年岁磨而常活。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。于六千世生于饿鬼畜生之中。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处或胎中死。或生已死。或有生已未坐而死。或有生已未行而死。或有生已能行而死。或有行走而便死者。随其所生。诸根不具。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名无非闇。是彼地狱第十五处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报。如前所说。又复有人淫自子妻。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱无非闇处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。彼处铁地。焰燃热沸。阎魔罗人。执地狱人。在彼热地。上下翻覆。令彼罪人。递互在上。迭互在下。百到千到。和集同煮。合为一块。不容毛头。彼此如是合为一块。阎魔罗人。以杵捣筑。复作异块。密于前块。如是细捣。细密和合。不可分别。如是无量百千年岁受坚鞕苦。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于九百世生于饿鬼畜生之中。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。贫穷常疾。常为怨对之所破坏。生恶国土。海中夷人。一切人中最为鄙劣。又不长命。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名木转处。是彼地狱第十六处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语。及邪见等。乐行多作。业及果报。如前所说。又复有人。他救其命。有于病等临欲命尽为他所救。或彼杀者为他所救。彼则有恩而不识恩。反淫其妻。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生木转处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。彼处有河。名大叫唤在彼河中。热白镴汁。烧煮漂流。无量百千。地狱罪人在彼河中如是漂煮。彼地狱人。同在其中为河所漂。以急漂故。头在下入。入中则沈。与余罪人翻覆相压。不可分别。如是上下地狱以压罪人在下。热沸白镴烧煮唱唤。受无间苦。彼地狱人如是受苦。以恶业故。而复更有魔竭受大鱼。食其身分。食已复生。彼木转处受大苦恼。如是受苦。时节久远。自恶业故。如是受苦。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于五百世生于饿鬼畜生之中。既得脱已。若生人中同业之处。一切女人之所憎贱。于自父母兄弟妻子悉皆嫌恶。五百世中不能行欲。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱唯有如是十六别处。更不见有第十七处。普观一切。唯十六处。此大极恶极大焦热极大地狱。如是无边。此自业果。地狱中受。烧煮罪人受大苦恼。如业相似。非异人作。异人受苦。自作不失。不作不得。如自作业。相似得果。自作业生。众生如是。如业所作。自业所得。若善不善。如业得果。彼比丘如是思惟地狱果报地狱行业。既思惟已。厌离生死。不见有乐。不见有常。不见有我。不见有净。如是唯见一切生死。皆悉无常苦空无我。如是见已。离一切欲。离于欲结。离于欲行。离于欲意。离于欲因。见欲过恶。转复增上。更生怖畏。如是正摄身口意行三业胜行。魔不得便。不系属魔。彼如是修。缓于生死。恶相续锁。破坏离散。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。作如是意。彼比丘甚为希有。有增上力。得十一地。彼地夜叉。见彼比丘不惓精进。有增上力。心生欢喜。转复上闻虚空夜叉。虚空夜叉闻四大王。如前所说。次第乃至向大梵天。如是说言阎浮提中。某国某村。某善男子。如是种姓名字某甲。剃除须发。被服法衣。正信出家。心不乐住魔之境界。不乐喜欲爱心共住。于烦恼蛇不生喜乐。见他苦恼。则于世间一切生死深生厌离。彼梵身天。闻已欢喜。说如是言。魔分损减。正法朋长。彼修行者。以天眼观。见彼比丘。如是已得第十一地。见于正道。如是谛见知业报法。谛见身业口业意业。诸比丘。如是三种微细身业口业意业。分分细知。若天世间。若魔世间。若梵世间。若沙门界。婆罗门界。如是天人。不能如是分分细知。何况外道遮罗迦波利婆阇迦而能得知。唯我能知。及我弟子。若从我闻。能如是知。微细三业。分细分细。如是皆知。汝等比丘。若有余人。若彼外道遮罗迦波利婆阇迦如是问者。汝如是答。若如是问彼诸外道遮罗迦波利婆阇迦。心则迷没。不能答汝。何以故。诸比丘。一切生死所摄众生。非其所行。非境界故。彼人粗知。不能正知。忽知垢知。微劣少知。彼三种业。身口意业。彼人所说。为他破坏。不能断绝。生老病死忧悲啼哭。一切苦恼。不证圣法。不到涅槃。非究竟道。非寂静法。非安乐法。非生天道。彼人思惟。三种业道。身口意业唯有慢心。诸比丘。彼外道遮罗迦波利婆阇迦。自意欢喜。心不思惟。诸过功德。彼人如是此三种业。身业口业意业大恶。彼人于我无少相似。譬如涅槃之与生死。乃至无有少分相似。理相玄远。彼知三业。我知三业。无少相似。诸比丘。汝等应知彼外道问。唯有言语。佛有正道寂灭涅槃。一切生死无常败坏。皆苦无乐。诸比丘。应如是知。无有物常。无物不动。无物不变。无物不异。诸比丘。彼修行者。见彼比丘。如是身业口业意业。种种谛见。趣涅槃城。

又复观察。云何彼比丘。得十二地。彼修行者。如是观察。见彼

比丘。不惓精进。复更谛观恶业因果七大地狱。并及别处。如业报法。谛观察已。彼见闻知。又复更有最大地狱。名曰阿鼻。七大地狱。并及别处。以为一分。阿鼻地狱一千倍胜。众生何业生彼地狱。彼见闻知。若人重心杀母杀父。复有恶心出佛身血。破和合僧。杀阿罗汉。彼人以是恶业因缘。则生阿鼻大地狱中。经一劫住。若减劫住。业既平等。而减劫住。以劫中间造作恶业堕阿鼻故。彼人减劫。阿鼻烧煮。何以故。时节已过。不可令回。是故于彼减劫烧煮。苦恼坚鞕。以多恶业少时受故。如是造作阿鼻之业。有悲坚心软中心作。受苦不重。如人造作一阿鼻业。若重心作。彼受胜苦。一切作业。及业果报。一切皆是心心数法。皆心自在。皆心和合。心随顺行。复有六结系缚众生。若心寂静。众生解脱。如彼次第。在于阿鼻地狱之中。苦因缘故。所受苦恼。身有软粗。若五逆人。于地狱中其身长大五百由旬。若四逆人。四百由旬。若三逆人。三百由旬。若二逆人。二百由旬。若一逆人。一百由旬。

又彼比丘。观察阿鼻大地狱处。此名毛起。最大地狱凡有几处。彼见闻知。普此地狱有十六处。何等十六。一名乌口。二名一切向地。三名无彼岸常受苦恼。四名野干吼。五名铁野干食。六名黑肚。七名身洋。八名梦见畏。九名身洋受苦。十名两山聚。十一名阎婆叵度。十二名星鬘。十三名苦恼急。十四名臭气覆。十五名铁鍱。十六名十一焰。普彼阿鼻最大地狱。有如是等十六别处。

又彼比丘。如是观察人欲死时。乃至中有。云何阿鼻地狱行人此中受苦复生苦处。彼见众生。贪欲嗔恚愚痴所覆。造作恶业。成就阿鼻地狱恶行。如是造作阿鼻地狱恶业行人。有为生天故以大火烧杀其母。又复有人。高山崄岸推母令堕。如是杀母。又复有人。置母水中。如是杀母。又复有人。饿杀其母。恶道痴人。恶闻所诳。是故杀母。贪心悕天。如是杀母。或有饿杀。或在山上。崄处推杀。或火烧杀。或水中杀。为得天故。彼人爱天。而杀自母。有以嗔心毒等而杀。有轻心故。心因缘故。心自在故。是故杀母。如是杀父。以三毒过故如是杀。或复有人。以痴心故。不知如来是大福田。生嗔恶心。出其身血。如是破僧。杀阿罗汉。以多嗔故。彼人如是一切因缘。一切作业。皆悉远离。生于阿鼻大地狱中。彼恶业人。临欲死时。有人即身阿鼻地狱大火已生。或复有人。临欲死时。及中有中彼中间生。得阿鼻苦。彼如是等。堕于何时造作阿鼻。地狱恶业。即时烧燃一切善业。所有出家决定受业。解脱分业。一切烧燃。不得受戒。如是烧已。不善恶业。烧彼人身。过去久远所作胜业。以作五逆。彼如是业决定不受。何处决定地狱决定。能令命短。若百年命。二十年尽。思念所求。皆不可得。譬如下种在于碱地。彼恶业人。如是乃至自随身天。即时舍去一切所作。不得果利。诸根顽钝。于境界中数见恶梦。

常得一切不饶益事。所有妻子及奴婢等。皆悉舍去。常患饥渴。若遇美食。不得本味。声已破坏。一切恶触面色甚恶。心常惊恐人中鄙劣。一切诸亲兄弟等众。无恶因缘而生惊畏。一切世界。处处见烟。此人身中诸界不调。远见恶色。洗浴速干。身恒患热。喜患黄病。口常碱苦。床敷虽软。得坚恶触。吹笛打鼓琵琶等声。闻之犹恶。况余鄙声。又复彼人。鼻识破坏。于好香物。嗅则恶臭。一切身分。皆悉臭烂。一切发毛。堕落不坚。齿色变坏。手足破裂。一切算数。尽皆忘失。天常怖吓。梦则心惊。以心惊故。常瘦不肥。若以好花置头及身。则速萎干。衣裳健破。喜生垢秽。澡浴浣衣而速有垢。于道中行。无因缘倒。既倒地已。坏身作疮。于其身体。疮更多出。而复难差。卧睡咽干。常喜多饮。城邑聚落。实自饶人。而见皆空。不睹日月星宿实色。微软风来。觉有坚触。如铁触身。如欲近火。身则被烧。两重热触。于月觉温。于极冷水。亦觉其暖。极好树林。见为恶处。先时所闻可爱鸟声。闻如野干。见一切人。如冢无异。常一切时闻不喜声。虽复饮酒。心亦不喜。不曾作恶而得罪罚。于大巷中。四出巷中。三角巷中。放屎放尿。如是之人。诸天舍离。常得一切不饶益事。彼人身色。如被烧林。一切世人。憎而不爱。彼恶业人。于现在世先有如是阿鼻之相。次死相现。白日见月。夜中见日。不见自影。无有因缘而闻恶声。鼻则欹(去奇)倒。发毛相着。身得热等必死之病。普身蒸热。四百四病。唯见四百。普身逼恼。如在火坑而被烧煮。八十种虫在其身体。一切身脉筋皮脂肉。皆悉遍有。八十种风。吹杀彼虫。谓八十种虫。八十风所杀。何等八十。一名毛虫。毛过风杀。二名黑口虫。随时风杀。三名无力虫。梦见乱风杀。四名大力作虫。不忍风杀。五名迷作虫。虫色字作风杀。六名火色作虫。味押风杀。七名滑虫。铁过风杀。八名河漂虫。粪屎上风杀。九名跳虫。粪门行风杀。十名分别见虫。忆念过风杀。十一名恶臭虫。皮过风杀。十二名骨生虫。味过风杀。十三名赤口虫。脉过风杀。十四名针刺虫。欲过风杀。十五名脉行食虫。骨过风杀。十六名必波罗虫。食力风杀。十七名坚口虫。持牛风杀。十八名无毛虫。垢作风杀。十九名针口虫。湿过风杀。二十名胃穿破虫屎多过风杀。二十一名不行虫。食和合风杀。二十二名屎散虫。齿破风杀。二十三名三节虫。喉集风杀。二十四名肠破虫。下行风杀。二十五名塞胀虫。上行风杀。二十六名金虫。三厢风杀。二十七名粪门熟虫。节节行风杀。二十八名皮作虫。心过风杀。二十九名脂嘴虫。散乱风杀。三十名和集虫。开合风杀。三十一名恶臭虫。送闭风杀。三十二名五风共未虫。藏集风杀。三十三名筑筑虫。藏散风杀。三十四名藏华虫。行去来住走作风杀。次名大谄虫。蛇虫。黑虫。大食虫。暖行虫。眼耳鼻虫。身风所杀。次名舐骨虫。瞻过风杀。次名黑足虫。冷沫过风杀。次名密割虫。髓过风杀。次名脑虫。依爪风杀。次名髑髅行虫。依足一厢风杀。次名头骨行虫不觉作风杀。次名烦恼与虫。破坏风杀。次名耳行

虫。行劈风杀。次名家旋身虫。块过风杀。次名脂遍行虫。破髀风杀。次名涎洒虫。破节风杀。次名啮齿骨虫。髀破不觉风杀。次名涎食虫。力烂风杀。次名唾冷沫虫。筋推柱风杀。次名吐虫。十和漂内行旋风杀。次名密醉虫。密乱风杀。次名六味悕望虫。毛爪屎坏风杀。次名抒气虫。精出风杀。次名增味虫。破坏作风杀。次名梦悕望虫。宽柱风杀。次名毛生虫。干屎作风杀。次名善味虫。一厢缚风杀。次名虫母虫。六鹫风杀。次名毛光虫。一切身分作风杀。次名毛食虫。健坏风杀。次名习习虫。一切动身分风杀。次名酢虫。热作风杀。次名疮生虫。和集风杀。次名粥粥虫。下上风杀。次名筋闭虫。命风所杀。若人命风。并屎出时。彼人即死。次名脉动虫闭风所杀。

一切众生临欲死时。如是等虫。如是等风。不相应风而杀彼虫。如是阿鼻地狱之人。颠倒恶业。如是下上。颠倒风吹。彼恶业故。作大力风。遍吹其身。此如是等八十种风。杀八十种虫。如相应杀。如颠倒杀。有风。名为必波罗针。能令一切身分干燥。如以机关用压甘蔗。一切血干。一切脉闭。一切筋断。一切髓洋。受大苦恼。恶业行人。阿鼻之人。临欲死时。彼虫欲死。则见有色。阿鼻之人。见地狱相。如见屋舍黑幕所覆。一厢火起。次第周遍。黑幕屋内。一切焰燃。彼人如是见屋燃已。惊怖战恐。皱面呻唤。两手乱动。眼转涎出。啮齿作声。两唇相触。彼人更复见第二色大黑闇聚。转复惊恐。多饶师子虎豹熊罴。及蛇蟒等。极生怖畏。大高山上。欲堕崄岸。屎污床敷。畏堕彼山。申手向上。诸亲见已。皆言此人手摩虚空。如是病人。见彼山林岩崖窟穴。多饶柳树。火焰炽燃。欲堕其上。心生惊怖。蹴声唱唤。复更失粪。眼目动转。恐怖皱面。眼中泪出。遍身毛起。如棘刺针卵缩却入。口中涎出。然后此人四大怒盛。四者。所谓地界水界火界风界。地界嗔怒。一切身分不坚破坏。如两石间压水聚沫。如压沙抟。一切身骨。身分脉道断绝散坏。普彼人身受第一苦。如是地界。嗔怒故尔。以恶业故。水界嗔怒。咽喉不利。抒气欲死。筋肉皆缓。见大水漂。流入眼耳。火界嗔怒。自见其身在大屋中而被烧燃。受大苦恼。一切身分受坚鞕苦。以受苦故。呻唤回转。手足乱动。头不暂住。风界嗔怒。有坚涩触。种种轻冷。一切身分。坚鞕闭塞。种种能吹。轻者上去。如升虚空。堕大崄岸。冷能挛缩一切筋卷。彼人四大。临欲死时。四大力盛。如是四大毒蛇嗔怒。受如是等种种苦恼。彼苦恼者。无有譬喻。彼人如是一切身分皆悉破坏如水沫块水漂烧等受第一苦把挽卧敷。手摩虚空。现在心灭。中有心生。如在山顶。放身堕地。既离山顶。无所攀捉。空中转行。彼人如是生在中有。如印相似。中有心生。于彼则见恶面手足。猪。象。驴。马。熊。罴。虎。豹。师子。蛇蟒。野干。狗犬。之属。阎魔罗人。手捉种种可畏器仗。打其身体。唯罪人见。余人不见。如是见故。极皱面眼。如油渐尽。然亦渐灭。彼恶业人。如是死灭。中有色生。不见不

对。其身犹如八岁小儿。即死即倒。即于倒时。阎魔罗人之所执持。焰燃铁罥。系缚其咽。反束两手。东西南北。四维上下。见火焰燃。见彼火中种种恶面阎魔罗人。火中沸热手执种种可畏器仗而打其身。彼人既见反缚其臂。极大怖畏。阎魔罗人呵责罪人。既呵责已。将向南厢。懊恼啼哭。而说偈言。

我离世间命　　如痴无伴行
恶人将我去　　周匝饶恶人
一切唯火焰　　遍空无中间
四方及四维　　地界无空处
去处不自在　　彼处不可知
旷野漂我去　　无一切伴侣
无人见安慰　　无救脱我苦
无力无自在　　烧身极受苦
送我不自在　　不知何处去
遍身一切处　　皆以铁系缚
非物非知识　　非妻亦非子
无人来救我　　以嫌我恶故
失法无归救　　苦恼破坏心
阎魔罗缚我　　归救不可得
嗔我故如是　　与我多急苦
何人是谁遣　　遍缚我身体
我今如是见　　行物不动物
如是一切处　　大火悉充满
一切地界处　　恶人皆遍满
我今无所归　　孤独无同伴
在恶处闇中　　入大火焰聚
我于虚空中　　不见日月星
此一切颠倒　　一切普闇覆
一切五根等　　皆悉颠倒见
钩我身一切　　破裂受大苦
我无所归依　　云何而得脱
增长苦恼聚　　一切周匝人
念念增聚苦　　身心皆受苦
苦恼逼我身　　更无余同伴

阎魔罗人。闻恶业人所说偈已。以嗔怒心。答自恶业所诳人曰。

汝前已作恶　　后何用思量
前为痴所诳　　今悔何所及

汝所作恶业　　恶中之大恶
不善中不善　　苦中之大苦
或劫或减劫　　大火烧汝身
痴人已作恶　　今何用生悔
非是天修罗　　揵闼婆龙鬼
业罥所系缚　　无人能救汝
若人为业缚　　被缚在地狱
送到不自在　　一切因缘行
汝作恶中恶　　此恶第一恶
造杀母恶业　　此业已决定
若人本所生　　父身分增长
汝父不自在　　汝恶以刀杀
三界最为胜　　一切过已离
一切缚解脱　　汝于彼作恶
一切法之藏　　能开解脱门
汝恶人破僧　　彼果今此受
一切使已过　　一切结已舍
痴人杀罗汉　　彼果今此受
诸法中如火　　破坏实语宝
汝常妄语说　　彼果今此受
迭相破坏义　　念念中忆念
汝作两舌说　　彼果如是受
如刀如火毒　　恶中第一热
汝常恶口说　　彼果今此受
前后颠倒句　　无义不相应
汝多绮语说　　彼果今此受
众生无自在　　常爱命怖畏
汝多杀众生　　今受苦恶果
贪心陵他人　　而取他财物
贪欲心故盗　　今时果报熟
痴暗所覆故　　覆作第二恶
已作欲邪行　　何故今生悔
于他物欲得　　自多贪思惟
彼物不可得　　今得如是果
汝已多多嗔　　嗔犹多思惟
如是得地狱　　何故今生悔
颠倒恶邪见　　二业已破坏
汝以邪见心　　令他住邪见
此等诸恶法　　从身口意生
汝以痴心故　　自作向他说

多多作恶已　　决定不善行
今此处我执　　何故心生悔
如于大海中　　唯取一掬水
此苦如一掬　　后苦如大海
若人作恶业　　彼人不自爱
恶业地狱煮　　不应念恶业
恶人见恶行　　善人亦如是
恶行憎善人　　如是生地狱
痴人则舍善　　而入于不善
汝痴人舍宝　　而取于石等
饶种种好法　　佛宝等无量
汝既得人身　　何故不乐法
常舍离恶人　　常有善心意
求得于涅槃　　外道不能得
初中后皆善　　于法常生乐
初中后生苦　　是恶业果报
如是常舍恶　　攀缘于善行
舍恶业之人　　生处常受乐
无始生死来　　恶业数数烧
何故不疲倦　　愚痴属痴心
汝前恶业烧　　后为大火烧
恶业地狱因　　恶业人煮热
闻说恶业果　　心则应调伏
况作恶业已　　如是烧煮苦
如是等无量　　种种大苦恼
汝于须臾间　　受如是苦恼

阎魔罗使。如是呵责恶业之人。既呵责已。将向地狱极苦恶处。经无量时。业罥所缚。彼人恶业。一切身分皆悉火燃。如树内干。多时被烧。去地狱门。道里不远。彼地狱处。不可譬喻。尔时世尊。而说偈言。

四角有四门　　广长分分处
烧煮不自在　　地狱人多倒

去彼二万五千由旬。闻彼地狱无量坚恶啼哭之声。坚苦无味。破坏可畏。无异相似。异地狱中。生彼众生。彼人若闻一切地狱所有苦恼。皆悉不忆。闻此则死。何况未生地狱之人。彼地狱人。人世间中作恶业已。于中有中种种苦覆。复闻彼声。十倍闷绝。彼人如是苦恼无边。身心苦恼。心更起乱。如梦相似。彼人转复近阿鼻住。以恶业

故。寒风所吹。地下水中。人不曾触。彼处无日。彼风势力过劫尽风。彼风极冷。形此中雪。如冰无异。彼处水上。冷风更冷。以恶业故。风如利刀。此风势力。能吹大山。高十由旬而令移散。如是恶风吹中有人。彼人寒苦。色等诸阴。受极苦恼。如是苦恼。不可譬喻。如劫尽时七日出热。更一千倍胜热悕望。此取因缘。则有有分。即彼悕望。中有阴灭。而生异阴。有受阴生。譬如第二三十三天。五四三二一由旬等。业力自在。相似生身。头面在下。足在于上。临欲堕时。大力火焰。抖擞打坏。经二千年皆向下行。未到阿鼻地狱之处。阿鼻地狱如是向下。在于中间未可往到。谓阿鼻者。阿鼻地狱。欲界最下。从此欲界色界上行。如是乃至阿迦尼吒两界已上。更无有处。阿鼻地狱。亦复如是下更无处。堕彼处已。恶业力故。受极苦恼。如是阿鼻地狱之人。见大焦热地狱罪人。如是他化自在天处相似不异。彼阿鼻狱。多饶焰鬘。既生彼中。先烧其头。次烧其身。彼人如是头身烧热。今说少喻。如是焰鬘。须弥山王。少时围绕。并彼山王六万眷属所有山河陂池林树皆能烧尽。唯地狱人。久烧不死。今说少喻。譬如火煮铁器极热。置脂一渧。即时烧尽。如是如是。一逆罪业。阿鼻之火。能烧人身。四天下处众生。及山天阿修罗诸龙山窟洲林大海。皆能烧燃。若人造作二逆恶业。能烧二海。如前说烧。若人造作三逆恶业。能烧三海。如是四业。能烧四海。彼身烧热。如铁器烧。即于入时。更复轮山及大轮山。即于入时皆能烧尽。一切海畔所摄诸龙大阿修罗诸畜生众。复有善业。四天下处。欲界六天。闻地狱气。即皆消尽。何以故。以地狱人极大臭故。地狱臭气。何故不来。有二大山。一名出山。二名没山。遮彼臭气。彼恶臭气无异相似。以恶业故。地狱宽广。彼地狱中。有焰嘴鸟。其嘴坚利。色白如冰。如是恶鸟。于地狱中一切罪人身皮脂肉骨髓皆食。复有异鸟。火中而生。火中而行。火中而食。如是恶鸟。食地狱人一切身肉。次破其骨。既破骨已。破肉饮血。彼饮血已。次饮其髓。彼地狱人。唱唤悲号。啼哭闷绝。次复有鸟。名火髻行。火所不烧。极大欢喜。破其头已。先饮其血。次复有鸟。名食髑髅。以火焰嘴。破其髑髅而饮其脑。次复有鸟。名为食舌。而食其舌及齿根肉。食已复生。新生柔软。如莲华叶。如是复食。食已复生。次复有鸟。名为拔齿。嘴如焰钳。其鸟大力。尽拔牙齿。次复有鸟。名执咽喉。身甚微细。食其咽喉。次复有鸟。名苦痛食。而食其肺。次复有鸟。名食生藏。破其心已而饮其汁。次复有鸟。名为脾聚。而食其脾。次复有鸟。名肠内食。食其肠内。次复有鸟。名喜背骨。破其背骨而饮其髓。饮已外出。次复有鸟。名为脉藏。脉脉断已。入脉孔中而饮其汁。受苦唱唤。次复有鸟。名为针孔。嘴利如针。而饮其血。次复有鸟。名骨中住。破其颊骨。在内而食。次复有鸟。名食肉皮。食其外皮。次复有鸟。名为拔爪。拔一切甲。次复有鸟。名为食脂。破其皮已而饮其脂。次复有鸟。名为缓筋。破裂其筋。一切皆食。次复有鸟。名为拔发。拔其发

根。如是阿鼻地狱之处。三千由旬名恶鸟处。彼复更有异地狱人。同共被食。如是无量百千年食。食已复生。彼人如是怖畏鸟食。阿鼻地狱。一切苦网遮覆之处。既得脱已。望归望救。次复更入。名堕崄岸受苦之处。普彼地狱。十一焰聚。周匝围绕。孤独无伴。业罥所缚。一切内外皆悉遮障。旷野中行。一切地狱。诸苦恼中。胜苦欲到。疾走往诣。名堕崄岸受苦之处。下足则洋。举足则生。生则更软。其触甚苦。坚利苦恼。极大怖畏。如是怖畏。皱面喎口。手足身分。一切消洋。然后次第到彼崄岸。彼人彼处。堕于崄岸。以恶业故。作风举之。三千由旬。下未到地。雕鹫乌狗獯狐食之。风复更举。彼恶风触。如火如刀。举令在上。更复食之。如是上下。乃过无量百千年岁。若离彼处。更复走向旋转印孔地狱之处。到彼处已。在下则有千辐轮生。轮金刚轴。焰利速转。彼地狱人。即于到时。其轮疾转。一轮破身一轮破头。于彼破处。热焰脂出。两眼消洋。复有二轮。转在两肩。破两肩骨。一切消洋。于其两手。各有一轮。其轮疾转。犹如攒火。火生于手。有二种火。一是轮火。一是攒火。肉中出火。如是铁轮焰燃疾转。彼人身骨一切碎坏。疾转破碎。令如沙抟。又复背上火轮。千辐速疾而转。从于背骨乃至跨骨。到人根处。复有铁锁。两头系柱。罪人在上。推令来去。次第摽之。入于熟藏。复入生藏。破生藏已。次断其肠。又令大坐。髀上轮生。疾转破髀。内踝轮生。破骨髓出。足下铁钩破其两足。受大苦恼。恶业行人。如是无量百千年岁。受阿鼻苦。坚鞕恶苦。不可忍耐。自业所作。若离彼处受恶苦恼。望归望救。疾走异处。彼既走已。见有大山。走赴彼山。多有异虫。虫身焰燃。满彼山中。彼地狱人。入黑虫处。彼黑虫身。其触如焰。如是黑虫。食彼罪人。分分分散。碎坏如尘。苦恼唱唤。以唱唤故。焰燃黑虫即入其口。从咽喉等。乃至熟藏入已而食。彼人极受坚恶苦恼。若彼罪人造作恶业。五逆阿鼻。十不善业。和合业同。相似受果。如是无量百千年岁。黑虫所食受大苦恼。若离彼处。复见食肉畜生之林。多饶恶狗。野干师子。熊罴虎等。疾走往趣。既到彼已。为诸恶兽。分分分张而啖食之。破头食脑。有食咽者。有食头者。有食肩者。有食胸者。有食腹者。有食肠者。食肠根者。食大肠者。食小肠者。食熟藏者。食生藏者。有食髀者。有食踹者。食足趺者。彼人如是食已复生。初生软嫩。以软嫩故。更食苦重。食已肉生。又多杀生作集恶业。受恶果故。彼地狱人。如是无量百千年岁彼地狱处受恶业果。恶业恶果。无异相似不可譬喻。

正法念处经卷第十四

地狱品第三之十

　　又彼比丘。观察偷盗。乐行多作所受果报。彼见闻知。如是偷盗

恶业行人。旋火之轮。乾闼婆城鹿爱相似。大财物聚。地狱中见。有金珠宝。衣裳财物。种种各异和合聚集。彼恶业人如是见已。生于贪心。贪痴业诳生如是心。彼财物者。是我财物。如是痴人。以恶业故。于焰火燃炭聚中过。走趣彼物。恶业所作。阎魔罗人。即以刀网。取彼罪人一切身分。劈割烧尽唯有骨在。无始世来贪心不舍。如是受苦。犹忆不忘。尔时世尊。而说偈言。

慢心嫉烟髻　　分别取他物
贪心火烧人　　世间火烧木
贪毒所啮人　　彼人叵寂静
数数喜乐贪　　又复更增长
犹如火得薪　　贪心如是长
火烧人得走　　贪烧不可避
贪人如轮转　　贪心诳惑人
无始终世界　　更无始贪怨
贪心所诳人　　入于海水中
入饶刀头处　　因贪心故受
贪因缘作王　　迭亘相杀害
离母子和合　　爱物入头处
若得脱爱毒　　彼人舍贪火
若人金土等　　则近于涅槃
戒为最胜财　　日为第一光
财物可散坏　　戒常不失减
持戒生三天　　复生禅境界
戒光无相似　　此世未来世
若灭贪火者　　以智慧为水
不灭贪心人　　解脱不可得

彼地狱人。于彼贪火如是烧已。复入阿鼻第二火烧复堕崄岸。在利刀处三倍极烧。彼地狱处。如旋火轮。乾闼婆城鹿爱相似。如是物贪。如梦所见。阎魔罗人。执地狱人。乃过无量百千年岁。与大苦恼。偷盗业故。

又彼比丘。观察阿鼻邪行业果。彼见如是作恶业人。彼铁恶处既得脱已。过火聚已。恶业转故。更入异处。名邪见处。彼恶业故。见有妇女。如本人中先所见者。先所行者。彼既见已。无始来习欲火发起。即便疾走趣彼妇女。彼妇女者。恶业所作身皆是铁。既前到已。为彼所抱。复鸣其口。食其唇等。无有在者如芥子许。身亦食尽。尽已复生。生已复食。食已复生。彼人如是。受坚鞕苦。彼人如是欲火不舍。复于异处。更见妇女欲火所烧。疾走往趣。不念苦恼。彼妇女

者。身是金刚。铁火焰燃。抱彼罪人。抱即破碎。如摧沙抟。一切身散散已复生。生已复散。散已复生。又复更走。如是受苦欲心不定。如是比丘。见彼处已闻知亦尔。而说偈言。

女为恶根本　　能失一切物
若人乐妇女　　乐则不可得
一切法中恶　　妇女多谄妒
丈夫因妇女　　能令二世失
妇女乐行欲　　妇女常行诳
心中所念异　　口说异言语
初时软滑语　　后心如金刚
非恩非供养　　心轻不忆念
百恩而不念　　而计于一恶
心如鹿爱体　　妇女恶业地
丈夫欲染心　　妇女令人失
此世未来世　　女失第一失
若欲受乐者　　应当舍妇女
若舍妇女者　　世间第一乐
若人欲断爱　　悕望大富乐
欲至寂静处　　彼应舍妇女

以痴心故。如是无量百千年岁。烧煮破坏又复更生。彼人彼处若得脱已。复入火聚。烧已煮已。饥渴所逼。处处驰走。

又彼比丘。观察阿鼻不善满足妄语业人。乐行多作。所受果报。彼见闻知。妄语业人。在彼地狱。饥渴乱烧。彼有大力。阎魔罗人。执彼罪人而问之曰。汝何所患。答言饥渴。阎魔罗人执集业人。即擘其口而出其舌。恶业力故。如是恶舌。五由旬量。妄语果故。彼舌既出。阎魔罗人。即取敷置焰燃铁地。以恶业故。作一千犁。在彼地处。犁头焰燃。极大力牛。百到千到。若来若去。纵横耕之。脓血成河。河中有虫。又复舌中多饶虫生。舌极柔软。如天服软。如是软舌纵横耕已复更生合。合已复耕。如是无量百千亿岁。如是恶舌。受恶苦恼。恶苦坚鞕。不可忍耐。彼人受苦。唱唤号哭。孤独无救。如是恶业。非是母作。亦非父作。亦非天作。又复非是异丈夫作。非是不作。非异处来。自作不失。不作不得。作业受果。彼人如是受苦叫唤。阎魔罗人为呵责之。而说偈言。

应舍离坚恶　　无美味妄语
妄语说之人　　心轻不久失
不信如是处　　一切善人舍
不爱如怨家　　健者能舍离

妄语先自诳　　然后诳他人
若不舍妄语　　自他俱破坏
妄语言说人　　先自口破坏
彼人天舍离　　终到恶处去
若喜乐妄语　　彼人无好处
世出世间道　　妄语故舍离
妄语坚报坚　　黠慧人舍离
依止妄语人　　到于地狱处
实说人中胜　　一切人供养
妄语一切舍　　如是应实语
若不杀实语　　软心悲众生
实语为天阶　　实为第一法
若人地狱行　　阎魔罗人前
彼因缘妄语　　智者如是说
毒罥钩相似　　如刀如火等
若说妄语者　　多受恶果报
欲求善业果　　欲得见真谛
常应实语说　　舍离恶妄语

彼地狱人。受如是等坚鞕苦恼。如是无量百千年岁犁耕其舌。彼妄语人。舌还入口。彼人怖畏。破口破面处处驰走。堕炭火聚。入已被烧。彼人如是受大苦恼。无救无归。更复有余。阎魔罗人。手执棒刀。彼地狱人。从头至足皆令破散。唱唤啼哭而常不息。阿鼻之火。常极烧燃。

又彼比丘。观察两舌。乐行多作。所得果报。彼见闻知此地狱人。两舌业果。两舌因故。复到极恶地狱之中。彼处更有阎魔罗人。转更甚恶。罪人见之。问罪人曰。汝何所患。答言患饥。阎魔罗人。即擘其口。挽出其舌。手中提之。如是舌量三百由旬。如是普出。彼阎魔罗。无慈恶人。取焰铁刀。刃利焰燃。割舌一厢。彼舌一厢有狗野干豺等食之。彼受如是极恶苦恼。唱唤号哭声自不止。彼地狱人。如是唱唤。阎魔罗人呵责之故。而说偈言。

汝以破坏心　　而作多语说
一切法中垢　　彼果如是煮
破坏语恶人　　生处常孤独
何人两舌说　　善人所不赞
生处常凡鄙　　在于恶处生
若人两舌说　　则是痴所秉
恶业行之人　　常被地狱烧

若人乐作恶　　彼常两舌说
第一恶所诳　　密言不隐覆
两舌人两面　　常食他背肉
若人舍两舌　　彼人常坚密
知识兄弟等　　常不曾舍离
若人舍两舌　　常护王密语
舍两舌寂静　　若人离妒恶
何故不行法　　何不舍两舌
今受两舌果　　何故心生悔

阎魔罗人。如是呵责地狱人已。受舌苦人。入大苦海。乃过无量百千年岁。彼人恶业。若脱彼处坚鞕苦已。舌还如本。更不复见阎魔罗人。彼地狱人。既得脱于地狱中苦。处处急走。受第一苦。不可忍耐。恶业风力。吹恶报薪。大火烧燃。处处急走。彼处复有阎魔罗人执而问曰。汝何所患。恶业因缘。即便答言。我今患饥。阎魔罗人。即擘其口而取其舌。大势力人以刀割之。驱令自啖。彼患饥急。即自食舌。涎血流出。彼人如是自食其舌。彼舌如是割已复生。割已复生。业罥力故。宛转在地。唱唤号哭。彼人苦恼。眼转睛动。受大苦恼。孤独无伴。自作自受。阎魔罗人为呵责之。而说偈言。

舌弓之所放　　利口语火箭
若人恶口说　　彼果此相似
如世食肉者　　一切人舍离
若人恶口说　　彼人舌如毒
刀火毒等恶　　此恶非大恶
若人恶口说　　此恶是大恶
舌钻能生火　　在心中增长
人中恶口火　　如烧干燥薪
若人乐甜语　　一切人供养
如自母无异　　心喜如己父
甜语第一善　　因乐果亦乐
不尽能除恶　　利一切世间
甜语为天阶　　甜为第一藏
甜为世间眼　　甜如蜜无异
恶口第一恶　　说已到地狱
汝舌作自受　　今何悔故生

阎魔罗人。如是呵责地狱罪人。乃过无量百千年岁。彼恶业人。妄语恶口。乐行多作。教他随喜。受如是苦。若脱彼处。处处驰走。又复更有阎魔罗人。执持极烧。与大苦恼。

又彼比丘。观察绮语。乐行多作。恶业果报。彼见闻知。此地狱人。自业果报。受极苦恼。第一苦逼。得脱如是。阎魔罗人。处处驰走。复更为余阎魔罗人。执捉问言。汝何所患。彼即答言。患饥极渴。而说偈言。

自身功德尽　　自身钻所生
铁火烧饥渴　　我受恶烧苦
如冰雪于火　　如须弥芥子
饥于地狱火　　其胜亦如是
地狱火势力　　不行于异处
如是饥渴火　　天中亦能到
如此地狱中　　受余重苦恼
如是苦虽重　　不如渴火苦

阎魔罗使。闻彼语已。焰燃铁钳以擘其口。焰燃铁钵。盛赤铜汁。热沸焰燃置其口中。彼不相应绮语罪过故烧其舌。即时消洋如雪在火。彼地狱人。受二种苦不可具说。如是烧已。唱声大唤。以大唤故。更复多多。内其口中。焰燃赤铜烧其舌已。次烧咽喉。烧咽喉已。次烧其心。既烧心已。次烧其肠。既烧肠已。次烧熟藏。烧熟藏已。从下而出。如是罪人。受苦唱唤。阎魔罗人。即为说偈。呵责之言。

前后不缚句　　无义不相应
汝本绮语说　　彼果如是受
若常不实说　　若常不读诵
彼则非是舌　　唯可是肉脐
若人常实语　　常乐善功德
彼则是天阶　　乃得名为舌

阎魔罗人。如是呵责地狱罪人。既呵责已。复以热沸洋赤铜汁。置彼地狱罪人口中。如是无量百千年岁。以不相应绮语说故。如是恶报。彼地狱人。若得免离阎魔罗人。处处驰走。复入火聚。身体消洋。脚髀腰等在火聚中。皆悉洋消。如生酥块。洋已复生。彼人如是望救望归。处处驰走。以恶业故。望见有城。满中宝物他人守护。如是痴人。恶业因故。心生贪着。走向彼物。谓是已有。彼贪心人。恶不善业。乐行多作。所得果报。于地狱中。心颠倒见。如是见已。以贪心故。望多受用。以贪心故。手中刀生。走向彼物。既到物所。以刀相斫。彼地狱人。迭相削割。如是相割。唯有骨在。后复更生。生已更割。割已复生。乃过无量百千年岁。恶业所作。阎魔罗人。手执利刀。[利-禾＋皮]地狱人。捉地狱人。一切割削。一切肉尽无芥子许。唯有骨在。彼地狱人。唱唤号哭。忧愁苦恼。如是割削。削已复

生。如以刀割。阎魔罗人。若置河中。即复还活。如是如是。彼地狱人还复更生。如是受苦。唱唤号哭。阎魔罗人。复为说偈呵责之言。

贪所坏丈夫　　为贪之所诳
于他物悕望　　此间如是煮
贪心恶不善　　痴人心喜乐
贪心还自烧　　如木中出火
贪心甚为恶　　令人到地狱
如是应舍贪　　苦报毒恶物
见他人富已　　贪心望自得
彼贪生毒果　　今来此处受

阎魔罗人。如是责疏地狱罪人。既责疏已。然后多多与诸苦恼。如是无量百千年岁。乃至恶业未尽已来。时节长远。与苦不止。彼地狱人。若离彼处。望救望归。处处驰走。复入火聚。堕极焰燃热铁之地。宛转复起。处处驰走。孤独无伴。恶业行人。恶业怨家。将入地狱。若复得离。阎魔罗人。处处驰走。此人嗔心。乐行多作。果报今受。无救无归。师子虎蛇恶嗔之类。现住其前。彼人怖畏。处处驰走。以恶业故。而不能走。为彼所执。极大嗔怒。先食其头。既被食头。唱唤悲苦。宛转在地。复有恶蛇。牙有恶毒而复啮之。而食其胁。虎食其背。火烧其足。阎魔罗人。复远射之。如是受苦。阎魔罗人。复为说偈呵责之言。

汝为嗔所烧　　人中最凡鄙
复到此处烧　　何故今唱唤
嗔为第一因　　令人生地狱
如绳系缚汝　　今得此苦恼
嗔心诳痴人　　常念嗔不舍
不曾心寂静　　如蛇窟中住
若人坚恶体　　恒常多行嗔
彼人不得乐　　如日中之闇
非法非多财　　非知识非亲
一切不能护　　嗔恚乱心人
于此世他世　　能作黑闇果
复能到恶处　　是故名为嗔
不嗔者第一　　嗔人则非胜
若人舍离嗔　　彼人趣涅槃
汝以嗔因缘　　到恶处地狱
业尽乃得脱　　宛转何所益

阎魔罗人。如是呵责地狱罪人。既呵责已。复更箭射。师子虎

等。多嗔畜生以嗔因故。杀而食之。彼业相似。得相似报。果似种故。如是罪人。恶业果报。久时煮食。若脱彼处。望救望归。处处驰走。邪见恶因。五逆果报。得如是道。生在阿鼻。如是五逆。决定彼受。如业相似。彼地狱人。在于何处。摩娑迦离及不兰那。提婆达多。居迦离等。彼处烧煮。彼地狱人。到大地狱。决定烧煮。彼受第一急恶苦恼。彼处苦者。何者苦恼。一切众生。不能说喻。如是阿鼻地狱罪人。受大苦恼。恶业行人闇聚和集。一切众生。毛起地狱。在上雨刀。阿鼻之人。烧煮劈裂。又复更生。生已复裂。更劈更烧。雨金刚枷。雨金刚雹。又复雨石。破坏碎散。彼五逆人。如是烧已。又复更有十一焰聚。受大苦恼。不可忍耐。十方十焰。第十一者。饥渴火聚。以饥渴故。口中焰出。彼人周匝。十焰围身。如是烧煮。遍其身体。无有微细如毛孔许而不烧燃。彼诸罪人。平等被烧。乃至无有毛根许乐。故名阿鼻。乃至无有微少许乐。故名阿鼻。一切诸根。一切境界。皆悉煮熟。以不正心。故名阿鼻。此世间退。更无生处。唯生于彼。大地狱中。苦更无过。时节无数。故名阿鼻。一切欲界所摄众生。最为极下。故名阿鼻。如是阿鼻。更无过者。故名阿鼻。如是阿鼻。更无胜者。故名阿鼻。彼大地狱。如头已上。更无有物。如是阿鼻地处甚热。亦复如是更无有上。故名阿鼻。彼阿鼻处。其地最热。更无有过。热沸赤铜。烧赤肉骨。更无过者。故名阿鼻。彼处地密。故名阿鼻。彼地狱处。脂肉骨髓一切焰燃。彼地狱人普皆焰燃。不可分别。此人彼人。微细中间。更不可得。故名阿鼻如山中河势力不断。昼夜常急。彼阿鼻处。常受苦恼。势力不断。彼人苦恼不可休息。乃至劫尽。复无中间。故名阿鼻。彼人苦恼。不可得说。此有少喻。如海水渧。不可得数。如是如是。阿鼻地狱。恶业行人所受苦恼。不可得数。不可得说。一切苦处。更无有如阿鼻处者。以业重故。受苦亦重。若作一逆。彼人苦轻。若作二逆。彼人身大。受苦亦多。如是次第。一切身分。皆悉转大。苦亦如是。业因重故。如是苦因。更无相似。如受乐受。阿迦尼吒。更无相似。苦乐二处。如是上下。皆不可喻。如是上下。边不可喻。何以故。以作恶业。作恶业故。因相似果。于地狱中。在地狱边。相似譬喻。不可得故。彼人如是。或有一劫。或有减一劫。在彼烧煮。恶业尽已。尔乃得脱。以因尽故。其果乃尽。如火尽故。其热亦尽。如种失故。其芽亦失。如是阿鼻地狱之人若恶业尽。无气烂坏于彼地狱尔乃得脱。若得脱已。余残业果。针孔山岩饿鬼中生。既生彼处。饥渴烧身。其身犹如火烧树林。若脱彼处生畜生中。舒舒摩罗。复生屎中。作不净虫。于饿鬼中。二百千世。饥渴烧煮。于畜生中。经二千世。恶不善业余残势力。种种生处。一切苦恼。畜生之中。种种恶食。心常忆念。杀生处生。复于彼处。迭相食啖。受大苦恼。若脱彼处。过去业力。得生人中。于五百世胎中而死。复五百世生已而死。为乌所食。复五百世未行而死。是彼恶业余残果报。若后残业果报尽已。于无始时。业网转

行相似得果。有下中上。彼比丘如是观已。而说偈言。

无始生死中　　业网覆世界
或生或死灭　　皆自业因缘
从天生地狱　　从地狱生天
人生饿鬼界　　地狱生饿鬼
异异势力生　　异异势力乐
皆是爱业生　　非自在所作
阿僧祇作业　　生死众生常
余人不能解　　唯如来所知
彼谛知此业　　亦知于因缘
与痴人解脱　　化一切众生

诸比丘。彼比丘如是观察阿鼻苦已。一切生死。心得离欲。以大慈悲而修其心。正忆念已。得十一地。彼地夜叉。知已欢喜。复更传闻。虚空夜叉。虚空夜叉。闻四大王。彼四大王闻四天王。如前所说。次第乃至闻大梵天。如是说言。阎浮提中。某国某村。如是种姓某善男子。剃除须发。被服法衣。正信出家。与魔共战。不住魔界。心不喜乐染欲境界。得十一地。彼大梵天。闻已欢喜。说如是言。魔分损减。正法朋起。善分增长。随顺法行。诸比丘法。建立炽燃。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。观阿鼻已随顺修行。云何彼比丘。观察阿鼻大地狱处。阿鼻地狱。凡有几处。彼见闻知。如余地狱。具十六处。此阿鼻狱。亦复如是。具十六处。何等十六。一名乌口。二名一切向地。三名无彼岸长受苦恼。四名野干吼。五名铁野干食。六名黑肚。七名身洋。八名梦见畏。九名身洋受苦。十名两山聚。十一名吼生阎婆叵度。十二名星鬘。十三名苦恼急。十四名臭气覆。十五名铁鍱。十六名十一焰。此十六处。乃是阿鼻根本地狱眷属之处。彼十不善恶业道行。并五逆业。皆共和集大地狱行。入阿鼻狱。有内五逆。有外五逆。究竟作已。生在阿鼻大地狱中。如业相似。生于彼处。如业相似作集之业。业普究竟。乐行多作。在彼地狱别异处生。彼阿鼻业。凡有五种。谓杀罗汉。恶心思惟。出佛身血。心生随喜。乐行多作。复教他作。令彼安住。或遣他作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生乌口处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。唯除阿鼻所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。阎魔罗人。擘罪人口。如擘乌口。然后将到。名黑灰河。浚流漂急。入其口中。如是热灰。初烧其唇。既烧唇已。次烧其齿。既烧齿已。次烧其咽。既烧咽已。次烧其心。既烧心已。次烧其肺。既烧肺已。次烧其肠。既烧肠已。次烧肠藏。烧肠藏已。次烧生藏。烧生藏已。次烧熟藏。烧熟藏已。从下而出。彼地狱人。受灰河苦。烧内皆尽。身内无物。唯有

外物。恶业任持。是故不死。受坚鞕苦。于长久时。常烧常煮。无数年岁。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于一千世生饿鬼中。名鼎饿鬼。若脱彼处生畜生中。作象牦牛肫徒魔逻鼠狼毒蛇守宫蚰蜒蚊子等虫。又复作牛。既脱彼处若生人中同业之处。生脍子家。于二百世胎中而死。或复生已。未行而死。或复欲出而便命终。余残恶业之因缘故。复作恶业。

又彼比丘。知业果报。观察阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。彼处名为一切向地。是彼地狱第二别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。若人思惟得漏尽证。圣比丘尼。阿罗汉人。强行淫欲。乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱一切向地别异处生受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳合唤大叫唤热大焦热。七地狱中。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。彼处铁地。头面在下。身在于上。颠倒上下。数数转换。阎魔罗人。与地狱人极重苦恼。彼人受苦。不能唱唤。不得出声。不得出气。半身下分。若在其上。阎魔罗人。以利斤斧。渐渐斩之。乃至肉尽。唯有骨在。又复彼骨灰汁洗之。洗已堕落。彼人彼处有命而已。复置热沸焰漂赤铜热沸铁镬。在彼镬中上下回转。极煮烂熟。如大小豆既煮熟已。普气遍覆。一切叵见。如是无量百千亿岁。铁镬中煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于一劫若减一劫。复更烧身。所受苦恼。少于阿鼻地狱中苦。于一千世。受饿鬼身。而生责疏饿鬼之中。饥渴烧身。一切身燃。如灯相似。彼若得脱。于一千世。生畜生中。旷野鸟等。常患饥渴。谓遮多迦野干蝉虫瞿陀野马野驴鹿等。如是畜生。是彼恶业余残果报。脱彼处已。若生人中同业之处。则于马面国土中生。于三百世在胎而死。若过去业。得活不死。贫穷常病。多受苦恼。五百世中。作不能男。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观察阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名无彼岸。长受苦恼。是彼地狱第三别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。若何等人境界所乱。或因欲心。或近恶友。或自酒醉。共母行欲。行已心惶。近恶知识取其言语。如是痴人。复更如是乐行多作。复教他人令如是行。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。名无彼岸。长受苦处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。所受苦恼。彼一切苦此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。阎魔罗人。热焰铁钩。钩其人根。从脐而出。取棘刺针。刺其人根。或于脐人铁钩钉入。或钉其鼻。或钉其耳。复斵其口。焰燃铁钩。置口令满。普焰满口。受大苦恼。彼人下分。复受大苦。彼人如是。三处受苦。烧压劈打。皆悉破坏。普彼一

切名无彼岸长受苦处。在阿鼻内。受大苦恼。所受苦恼不可譬喻。乃至恶业。未坏未烂业气未尽。于一切时。与苦不止。或于一劫或减一劫。如是常烧。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于四千世。食彼不罗。饿鬼中生。饥渴烧身。若脱彼处。生畜生中。在于旷野无水之处。竹林中生。口常干燥。生迮狭处。山谷之中。常畏阴影。常畏鸽鹫畜生中生。以何因缘。生竹林中。彼竹林处。常有大风。吹竹生火。四千世中常被烧死。还生彼处。脱彼处已。若生人中同业之处。贫穷常病。世中鄙贱。妻不贞良。若侵他妻。或犯他女。为彼所捉。捉已付王。若王王等。拔其人根。无有舍宅。于四出巷。若三角巷。从他乞食。以自活命。常患饥渴。彼复发病。或四出巷。若墓田中。苦毒而死。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观察阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名野干吼。是彼地狱第四别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人毁呰一切智人。毁辟支佛。毁阿罗汉。若毁法律。非法说法。复教他人令住随喜。彼人非法复说为法。常毁圣人。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱野干吼处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。恶业相似。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处业作野干。铁口焰燃。遍满彼处。如是野干。焰牙甚利。疾走往趣毁圣法人。各食异处。有食头者。有食项者。以舌恶语。复有野干而食其舌。复有野干食其鼻者。复有野干食胸骨者。有食肺者。食小肠者。食大肠者。有食脬者。有食髀者。有食踹者。有食胫者。有食臂者。食手足者。复有食其手足指者。一切身分。别别割食。食已复生。彼恶业人。作集业果。长久远时。如是受苦。若脱彼处。所受苦恼。望救望归。处处驰走。彼复更有阎魔罗人。擘口出舌。以极利刀。脔脔碎割。割已复生。以舌毁呰说圣人故。以为他人赞非法故。彼人如是。于长远时。如是受苦。若脱彼处。望救望归。处处驰走。恶业所作。阎魔罗人。复更执持。迭相谓言。此妄语人。曲语涩语。不净垢语。恶法说语。非法说语。令诸众生退失正道。彼复执已。擘口出舌。如是恶舌。长一居赊。其舌柔软。置在赤铜焰燃铁地。画为阡陌。遣人耕之。热焰铁犁。利刀焰燃。其牛脚上。有极利刃。焰火炽燃。纵横耕之。百到千到。彼恶语说。于他世证不相应说。受如是苦。如是久时。耕煮烧割。如是恶舌受种种苦。彼人如是受苦唱唤。心悔啼哭。阎魔罗人。呵责之故。而说偈言。

六万阿浮陀　　五千六浮陀
口语心愿恶　　毁圣到地狱
善色恶业行　　非法似法说
以汝前恶说　　今于此处烧

众生悕望实　　云何说恶法
以汝恶说故　　如恶相似受
决定妄语人　　非法说为法
此为第一贼　　余者非大贼
若人正说法　　出离一切恶
则到于善处　　彼处无苦恼
无尽财不失　　一切不能偷
实语为天阶　　亦是涅槃门
如是常实语　　常忆念法行
无悲忧不老　　彼人人中胜
汝舍离正法　　毁呰于善人
汝本集聚恶　　今于此处受

阎魔罗人。如是呵责毁圣法人。既责疏已。多与苦恼。彼不可知。不可说苦。何以故。以毁圣人极重因故。相似得果。如来所说。如是烧煮。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。野干吼处尔乃得脱。既得脱已。于二千世。生饿鬼中。在宾茶处。彼身为块。肉块相似。不见不闻不嗅不尝。不能言语。若脱彼处。于三千世生畜生中。常作屎虫。既脱彼处。若生人中同业之处。于五百世恒常贫穷。所有语言。人所不信。癞病聋哑。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。彼处名为铁野干食。是彼地狱第五别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。若人恶心恶念随喜。以重恶心。烧众僧寺。并烧佛像及多卧敷衣裳财物谷米众具。以恶心故。火烧僧处。烧已随喜。心不生悔。复教他人随喜赞说。业业普遍。作业究竟。和合相应。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱铁野干食别异处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。以业重故。受苦亦重。何以故。因果相似。果似种故。既生彼处。恶业因缘。一切身分。焰火普燃。彼身焰燃。十由旬量。有十一苦。顶苦最重。诸地狱中。此苦最胜。彼处复有火相似山。彼山一切炎火普燃。饥渴烧煮。于长远时常烧常打。伸手向上。彼人伸手。高五由旬。焰鬘普烧。如烧山角。彼人普烧。唱声吼唤悲啼号哭。唱唤口张。火焰满口。内外普燃。皆作一焰。无有中间。火焰渐长。久时烧煮。若脱彼处。望救望归。处处驰走。喎口破面。求觅乐处。自作恶业。随顺系缚。彼地狱中。复到异处。彼有山河。苦恼增长。上雨铁墆。一居赊量。如夏时雨。墆打彼人。从头至足。破坏并叠。如打干脯。一切身分。不可分别。彼人如是。常雨恶铁。受大苦恼。又复更生。彼身无力。焰牙野干而啖食

之。如食干脯。和集复生。生已复食。彼恶野干。于长久时。如是常食。如是烧煮。煮已复生。以恶业故。如是食之。受大苦恼。自作非他。自作不失。不作不得。非无因得。不从异来。无有作者之所安住。非有受者之所住持自作因得。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。如是地狱极恶之处。乃尔得脱。复一千世。生饿鬼中。普身焰烧。发声唱唤。一切国土。一切城邑。一切聚落。夜中唱唤。夜则火烧。于昼日时。日光雨火。火相似烧。乃至生火。恶业坏烂。无气尽灭。若脱彼处。于一千世。生畜生中。常在旷野。作百足虫。常患饥渴。两顶两面。复有两口。多时受苦。不能得停。一切身分。多为黑虫之所啖食。既脱彼处。过去久远。有少善业。若生人中同业之处。于一千世。作黑色人。色如黑云。喜被毁伤。恒常贫穷。常行多行处处而行。骆驼行使为他所使。常患饥渴。难得饮食。系命而已。如是饿鬼。经一千世。如是畜生。经一千世。如是人中经一千世。恶业因缘如是受苦。

正法念处经卷第十五

地狱品第三之十一

　　又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名黑肚处。是彼地狱第六别处。众生何业生于彼处。彼见闻如。若何等人。取佛财物而自食用。不还不偿。不信彼业。而复更取。复教他取。为作住持。或施佛已复还摄取。或他与物令使施佛。而自食用。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生黑肚处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。饥渴烧身。自食其身。食已复生。食已复生。如是无量百千亿岁。食已复生。生已增长两重受苦。饥渴苦恼。于彼恶业。所受苦恼。百倍更重。自作苦恼。还自押身。彼人如是。自食身肉。处处驰走。既如是走。有黑肚蛇。如黑云色。执彼罪人。从足甲等。稍稍渐啮。合骨而食。食已复生。生已复食。食已复生。如是久时。以恶业故。如是被食。以彼罪人食用佛物。诸福田中。佛福田胜。损佛物故。如是受苦。既得脱已。入焰铁地。佉陀罗炭火炎相似。入彼地中。一由旬量。彼人入火。无量百千亿岁煮烧。复更增长。如是极煮。若得脱已。望救望归。彼处复有阎魔罗人。以焰铁钳。钳取其身。置铁镬中。煮之极熟。如大小豆。烧煮转捩。若浮若沈。受坚鞕苦。第一恶苦。如是苦恼。不可譬喻。一切三界因果相似。彼人所受地狱苦中。百分千分歌罗分中。不及其一。如是苦恼。百千势力。第一苦恼。大海所漂。自业果证。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。于彼黑肚地狱之处。尔乃得脱。既得脱

已。千二百世。生于食屎饿鬼之中。若得脱已。于七百世。生于食吐畜生之中。既得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。作食屎等邪见外道。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名身洋处。是彼地狱第七别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。有人行恶。取法财物。面自食用。作而复集。业业普遍。作业究竟。复教他作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生身洋处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。有二铁树。皆悉焰燃。恶业风吹。迭互相合。彼地狱人。在二树中。极势相触。如多罗叶。机关压拶。身体消洋。又复更生。生已复拶。两树直来。两边拶身。受大苦恼。如是蹉捩。消洋堕地。彼有铁鸟。金刚恶嘴。在彼树上。啄罪人头。啄已上树。数数如是。罪人头破。啄眼而食。罪人唱唤。悲啼号哭。复食其眼。破其头已。而饮其脑。既饮脑已。次劈其心。既劈心已。而饮肉血。彼既饮已。次食其肠。既食肠已。次食其胃。既食胃已。次食熟藏。食熟藏已。次食其髋。既食髋已。次食其髀。既食髀已。次食其胫。既食胫已。次食足趺。食足趺已。次食足指。彼人如是受坚鞕苦。于长久时年岁无数。百年中数亦不可尽。无少相似。今说少分。如大海中取一掬水置于异处。如是所说。唯说一分。彼恶业人。如是长时受坚鞕苦。如是乃至作集恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于一千世。生于食唾饿鬼之中。有命而已。第一饥渴苦恼烧身。彼处若脱。生畜生中而作大鱼。在大海中碱水之处。常在大海水中而住。谓那迦罗。若摩伽罗。若作大龟。常患饥渴。碱水中行经一千世。既脱彼处。于过去世有人业熟。若生人中同业之处。所在国土。二王中间疆界之处。彼二国王。常共斗诤。彼人财物聚集得已。为他所取。王罚而取。既夺取已。狱中守掌。饥渴烧身。从他得食。受极苦恼。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名梦见畏。是彼地狱第八别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若何等人于多比丘众聚和合欲食之食。取而食之。令彼众僧不得饮食。身受饥苦。不得念善。不得坐禅。心不寂静。彼恶业人。取僧现食。取已不忏。心不生悔。复于僧食喜乐欲取。复教他人。心生随喜。业业普遍。作业究竟。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱梦见畏处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。一切众生不知其名。彼大苦恼。皆悉坚鞕。甚切难忍。所受苦恼。自业所起。今说少分。如海一渧如人梦中。所见不实此地狱中。所见如

梦。见有恶人。甚可怖畏。彼人手执种种器仗。若枷若杵。取地狱人。恶业行人。置在铁地。坐铁函中。以热铁杵。捣筑其身并骨碎散。如蜡蜜块。又复更生。生已棒打。破坏碎散。是彼恶业。作集势力。受彼果报。若脱彼函。所受苦恼。复入铁林。自业道行。入彼铁林。一切身分。分分析裂。劈割令散。堕铁床上。彼恶业人。一切身分皆悉破坏。若脱彼处。望救望归。处处驰走。复雨铁刀。劈割其身。一切筋脉。断绝破坏。唯有骨网。无有少肉可停蝇处。皮骨筋连。唯是骨网更复雨铁。劈裂破碎。悲苦唱唤啼哭而走。处处驰走。而不得脱。自恶业起。不善业起。乃至作集不善恶业。未尽未坏极急烧煮一切身熟破灭坏烂不善业故。长远时受。不得解脱。若彼恶业一切受尽。尔乃得脱。既得脱已。于一千世。生食疮汁饿鬼之中。若脱彼处。于五百世。生畜生中。常有石堕压搒之处。身如苇等。受大苦恼。因此致死。彼处得脱。若生人中同业之处。常贫常病。为他所使。旷野崄岸饶沙之处。草稀之处。无草之处。无水之处。离泽之处。常怖畏处。恶国土生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名曰身洋。受苦恼处。是彼地狱第九别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有檀越家。常有好心正信成就。恒于病人。于出家人。为差病故。与其财物。如此财物。随何病人。令得病差。而有恶人。贝声行人。内心不善。离善知识。远无漏道。被服袈裟。而是大贼。食彼供养病人财物。用已不忏。心不生悔。不还不偿。复教他人令往随喜。而复贪取。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生在身洋受苦恼处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。彼地狱处。一由旬量。热沸铁树。彼树焰燃。恶业所作。彼地狱处。有热焰石。金刚相似。触甚坚鞕。百倍焰烧。如是火树。炽然极高。树根下处。彼地狱生。四百四病。增长苦恼。独而无伴。头面在下。脚足在上。彼树炎热。势力炽盛。形地狱火。则如冰冷。彼树根汁。一种苦压。遍罪人身。无毛头许。彼病苦重。于火百倍。树压苦恼。复过于是。时节久远。年岁无数。受如是苦。彼处复有阎魔罗人。手执铁刀。脉脉遍割。彼地狱处。受五种苦。谓树火铁饥渴病苦。于长久时年岁无数。闻者毛起。百那由他。此说少分。坚鞕苦恼。恶味苦恼。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于七百世。生食火烟饿鬼之中。饥渴烧身。如烧林屋。彼处得脱。于五百世。生畜生中。作被烧龙。常雨热沙。堕其身上。而被烧煮。于畜生中。既得脱已。若生人中同业之处。住丛林中。常负塼等。尽生极苦。不曾一饱。不得美食。唯闻好食美味之名。为奴他使贫病凡贱。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名两山聚。是彼地狱第十别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有人行恶。于辟支佛饥欲啖食。而便偷取。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处在彼地狱两山聚处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。多有铁棒铁戟铁镬铁函苦恼。上两铁山。与种种苦。彼处多雨胜胜山聚。从上而堕一由旬量唯两山聚。打彼罪人。身体散坏。犹如沙抟。散已复生。生已复散。散已复生。有十一焰。周遍烧身。火烧身已。次复破眼。破已复生。阎魔罗人。复割其舌。割已复生。复割其鼻。热白镴汁。置其割处。复割其耳。热赤铜汁。置耳令满。以热铁钵。盛热沸灰。以洒其耳。复以利刀。割而复削。四百四病。常具足有。火焰普遍。合为一焰。受极热苦。彼地狱处。于长久时。无有年数。乃至作集不善恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于五百世。生蝇虫等。遍覆其身。常所唼食。身有疮孔。孔有恶虫。啖食其身。在屏中住。常食粪屎饿鬼之中。若脱彼处。于七百世。生畜生中旷野恶处。常受鹿身。饥渴烧煮。既得脱已。若生人中同业之处。身常负重。被打身坏。昼夜不安。手足皆破口常干燥。身体色恶。衣裳破坏。是彼恶业余残果报。虽生人中。于五百世非是正人。与鬼相似。身常苦恼昼夜不安。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。彼处名为阎婆叵度。是彼地狱第十一处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有人野处。于河泽中。取济活命。彼河泽处。是第一业。一切田地谷等食具皆从彼得。以存性命。有恶心人。断截彼河。河既断已。彼处国土一切皆失。鸟鹿亦死。况复人类。城邑聚落一切沙门婆罗门等。皆悉渴死。彼河断故。国土人民一切死尽。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱阎婆叵度别异处生。受大苦恼。所谓苦者如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。七百由旬。如大旷野。崄岸高山。大火焰燃。多有铁树。彼地狱人。颠倒见故。见有河池树林具足。彼患饥渴。第一恶火。烧其身已。唱唤号哭。走向彼池。作如是意。我到彼处。饮彼池水。既到彼池。有热沸灰。满河池中。于彼池所。阎魔罗人。手执铁刀。执彼罪人。以刀削割。受二苦恼。一刀割苦。二饥渴苦。彼人如是。在旷野处。刀破其身。受大苦恼。于长久时。若脱彼处。以饥渴故。处处驰走。饥渴烧身。处处驰走。见有冷河。疾走往趣。彼人既走。池中有鸟身大如象。名曰阎婆。嘴利生焰。执地狱人。上举在空。举已游行。彼地狱人。即失忆念。然后放之。如石堕地。彼中地处。焰坚恶触。罪人堕地。碎为百分。复更和合。合已复散。散已复合。鸟复更取。如前所说。与彼苦恼。彼地狱

人。复有恶病。如前所说。如是无量。百千亿岁。受如是种恶鸟苦恼。若脱彼处。而复更为阎魔罗人之所执持。置在热沸赤铜旋河。既置彼处。身皆消洋。如水沫消。又复更生。彼恶业人。恶业行故。长久远时。如是烧煮。无有年数。破国土人。若得脱已。饥渴烧身。处处驰走。自恶业故。所行之处。铁钩满道。其刃极利。割破其足。自从足下。次第至髀。一切破裂。足破裂已。其身焰燃。受极苦恼。唱声啼哭。心生悔恼。呻号叫唤。一切身分。皆悉烧燃。烧已复起。起已复去。彼人如是。心乱不正。彼处复有焰齿狗来。遍啮罪人。一切身分皆令破坏。皮肉脂髓。皆悉啖食。复饮其汁。彼破国土恶业行人。自业如是。于长久时。受大苦恼。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于五百世。生饿鬼中。极受苦恼。若脱彼处。于五百世。生畜生中。作赊罗婆生生之世。入火被烧。或为蛇食。或为火烧。或为风杀。彼处既脱。若生人中同业之处。无戒时生。一切人中最为凡鄙。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名星鬘处。是彼地狱第十二处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有人行恶。于起灭定。一切烦恼尽灭比丘。初起极饥。偷其食已。心生欢喜。食已贪取。口说赞善。复教他人业业普遍。作业究竟。作而复集。恶业坚鞕。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生星鬘处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处地狱二角。普地狱处。镬汤焰燃。如虚空星。于一角处。二十亿数。九那由他。九千钵头摩。六十亿阿孚陀。三十大钵头摩。亿百网。亿二十千鬘过如是数时节烧煮。煮熟烧熟。如鱼动转焰燃赤沸铜旋镬中。烧煮增长。一切时烧。受坚恶苦。彼恶业人。唱唤心悔。自心恶业。长久远时。如是烧煮。如前所说。彼人如是一受苦处。若得脱已。又复更入。胜热味风。恶触如刀。割一切脉。既割脉已。举之在上。移向地狱第二角处。彼恶业人。既到地狱第二角已。风吹亿剑。割彼罪人一切身分。皆悉散坏。唯有筋脉。彼人如是。身唯筋缕。阎魔罗人。然后执持。置在星鬘风吹镬中。既置彼已。足在于上。头面在下。头面先入。彼复后时。热沸赤铜先烧其眼。次烧髑髅。次烧其面。次烧其齿。次烧咽喉。热赤铜汁置咽喉中。一切普烧。不能唱唤。不能出声。彼人如是受坚鞕苦。受彼苦已。更复有余。阎魔罗人。手执铁杵。打筑其头。既筑其头。一切身分皆悉跳建。头身俱跳。如鱼动转。过久远时。如是两角星鬘地狱。在中煮熟。乃至作集不善恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于一千世。生在悕望饿鬼之中。常受苦恼。饮食难得。于百年中。或得不得。彼处脱已。于五百世。生畜生中。在隘迮

处。而受鹿身。心常惊恐。于一切人。皆生怖畏。于崄岸中离人之处。常怖畏故羸瘦无色。身体干枯。恶业力故。猎人所杀。既得脱已。若生人中同业之处。则常治生。身为导主。饥渴常乏。一切时行。常系属他。为他所使。依他活命。与人相似。非是正人。常受苦恼。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。彼处名为一切苦旋。是彼地狱第十三处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有恶心人。起颠倒意。于一切智所说言语书画文字。除灭隐障。令失法身。令诸众生不得信佛。若闻正法。则生信心。以无法故。众生不信。如是心意。如是邪见。作集恶业。垢心恶心。若教他人令住随喜。如是作已。后复更作恶心意故。业业普遍。作业究竟。复于彼处。作已复作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱一切苦旋别异处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。热沸赤铜。置其眼中。二眼皆满。或以热沙金刚恶触。揩磨其眼。消洋碎散。又复更生。生已复揩。复以利锯。割截其手。截已复生。生已复截。复置焰镬。头在下入。身在镬外。如是极煮。半身镬外。利刀割削。以眼看法。灭坏法故。受如是报。以手指磨灭坏法故。受锯截报。以本恶心隐灭法故。在镬中坐。金刚嘴鸟。拔心而食。饮其心汁。以恶心故。受如是苦。身坐镬中。背分在上。不入镬处。阎魔罗人。执利斤斧。以斤其皮。令使下脱。严热灰汁而灌洗之。焰热利针。遍刺其身。焰热铁轮。疾转在头。如是受苦。若脱彼处。堕消洋地。苦常不断。作集业故。于地狱中。受如是苦。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于五百世生在食烟饿鬼之中。恶行覆身。心受苦恼。心乱不止。若脱彼处。于七百世。生畜生中。作夜行虫。若作獯狐兔枭等鸟。脱彼处已。过去久远。有人业者。若生人中同业之处。生雪山中。食恶饮食。恒常贫穷。于三百世夷人中生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名臭气覆。是彼地狱第十四处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。有人邪见故以恶心。忆念思惟。随顺嗔心。生喜乐意。于僧田地。或甘蔗田。园林果树。或复众僧余受用处。放火焚烧。如此烧僧所受用物。令诸比丘衰损失坏。业业普遍。作业究竟。和合相应。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱臭气覆处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。有热焰网。名针孔网。热焰普遍。遍地狱中。恶业罪人。既生彼处。阎魔罗人。焰利大刀。执

箭射之。驱入焰燃针孔网中。不能得走。彼恶业人。彼处系缚不能得脱。彼网极利削割其手复削其胁。复削其背。一切身分。皆悉遍削。唯有骨在。网割削已。阎魔罗人。甘蔗杖打。百倒千倒。若百千倒。彼恶业人。恶业遍覆。受彼箭苦。于长久时。受大苦恼。坚鞕恶触。所受苦恼。无异相似。彼地狱中。极受大苦。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于七百世。生于食血饿鬼之中。唯食产血。若脱彼处。于五百世生畜生中。作鸡孔雀鸲鹆等鸟。脱彼处已。若生人中同业之处。于旃陀罗屠儿家生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名铁鍱处。是彼地狱第十五处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。有人轻心诳心恶意。于俭时世。请唤比丘。作如是言。于此年中。我家夏坐。病药所须。我皆供给。一切勿忧。莫生异意。彼诸比丘。心皆生信。时世复俭。信彼人故。更不余求。既赴夏坐。彼恶心人。一切不与。驱令使去。时世俭故。彼诸比丘。或有死者。或有比丘。失前夏者。或有极受饥渴苦者。或有比丘向异国者。如是恶人。弃舍比丘。妨废恼乱。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生铁鍱处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处地狱罪人。十一焰聚。周匝围绕。常患饥渴。阎魔罗人。数数常以热赤铜汁热铁块抟。令饮令啖。彼罪人身乃于无量大钵头摩。三余多数。尼余多数。常烧常煮。干燥破坏。又复更生。复有胜苦。如业所作。阎魔罗人。取热铁鍱。广五由旬。焰火甚炽。普一焰鬘。以彼铁鍱。裹其身体。一切烂熟。普身焰燃。唱唤号哭。石坏苦恼。无少乐事。如针孔许。可攀缘处。如是铁鍱火遍无间。如是恶触。受苦叵耐。如是铁鍱。作饥作渴。作大炽火。受如是苦。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。脱彼处已。于百千世生于食脑饿鬼之中。若脱彼处。于七百世生于食火畜生之中。彼处脱已。若生人中同业之处。于五百世为王不信。常系在狱。饥渴而死。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名十一焰是彼地狱第十六处。众生何业生于彼处。彼见闻知有人恶行。若于佛像若佛塔等。众僧寺舍。破坏拭灭。恶心破坏圣人住处。灭佛画像。或复有人。非佛弟子。于佛不信。而自说言是佛弟子。为求过失而听佛法。推求其便。闻已于法不生信入。如是毁呰乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱十一焰处火中而行。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。有一

千倍。严恶毒蛇。彼蛇多饶。普遍地狱。彼地狱人。在中来去。阎魔罗人。手执铁棒。打令疾走。为蛇所啮。复有执火。极热烧燃。彼人如是二种火烧。谓毒火烧。地狱火烧。唱唤驰走。悲号啼哭。以唱唤故。阎魔罗人。复为说偈。呵责之言。

汝以爱毒醉　　一切痴心力
于正法顽钝　　今者徒叫唤
见恶业喜乐　　唯贪现在乐
作恶初虽甜　　后则如火毒
作恶业之人　　一切人毁呰
作善者皆赞　　如是应舍恶
见者不爱乐　　恶报受苦恼
作恶得恶报　　如是黠慧舍
作恶不失坏　　一切恶有报
恶皆从作得　　因心故有作
由心故作恶　　由心有果报
一切皆心作　　一切皆因心
心能诳众生　　将来向恶处
此地狱恶处　　最是苦恶处
莫系属于心　　常应随法行
法行则常乐　　恶行不寂静
非法无善果　　以不颠倒受
一切种种果　　如因相似见
果与因相似　　异相非因果
如是无常法　　皆因缘而生
非无因见果　　地狱中最胜
如因果相应　　地狱中熟煮
作集业坚鞕　　决定恶处行
业果相续缚　　地狱中煮熟
若忏悔方便　　恶业则破坏
不见不爱果　　实见者所说
世间因光明　　如业因得果
业果迭相因　　一切法如是
见迭互因缘　　迭互自在行
相似随顺缚　　实见者所说
一切世间法　　非是无因果
非自在等作　　实见者所说
无始生死来　　皆因缘而生
如业相似见　　无法不相似
若知爱作业　　众生业因生

彼人知业果　　故名寂静人
自体作恶人　　常为痴罥缚
已作恶业竟　　云何心生悔
恶常依止恶　　法常依止法
黠慧人俱舍　　实见者所说
若迷道非道　　则迷于佛法
彼不得寂静　　如日中无闇
若人迷因缘　　迷于法非法
法到恶地狱　　极苦恼之处

阎魔罗人。因相应语。呵责之已。复执戟鉾。以嗔怒心。复以无量种种器仗。缚地狱人。无量百千钵头摩数。于长远时。斫刺打筑。自业所作。如是受苦。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于七百世生食粪屎饿鬼之中。是彼恶业余残势力。若脱彼处。于五百世生畜生中。作蚯蚓等。彼业势力余残果报。脱彼处已。若生人中同业之处。生于边地。身体黑色。渔人之属下湿之处。水田无食。饮食难得。食水中虫。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观察阿鼻大地狱处。更不见有第十七处。下向亦无。傍厢亦无。粗细俱无。近远皆无。更无所摄。一切不见。彼比丘如是思惟。见道思惟。观察尽边。八大地狱。各十六处眷属之处。如是尽边恶业人地。一切愚痴凡夫之人。作集此地作恶业人。受证之处。八大地狱并眷属处。我更不见异大地狱。更无异业一种生处。更无恶处。如此阿鼻大地狱处。何处众生得大苦恼。如此阿鼻大地狱处。毛起地狱。于千分中。不说一分。何以故。不可说尽。不可得听。不可譬喻。地狱苦恼。如是极恶。如是坚鞕。如是大苦。如是叵耐。如是苦恼。无异相似。不可喻苦。何以故。无人能说。无人能听。若有人说。若有人听。如是之人。吐血而死。此大地狱。不可爱乐。不可忆念。彼地狱苦。苦中之苦。彼比丘。如是观察大地狱已。则于一切生死苦恼。心生厌离。观察无常苦空无我。见一切法皆悉无常。思惟圣谛。则于生死重生厌离。毁呰生死。如是生死。最为鄙恶。彼比丘如是见已。生如是心。此诸众生。无有天眼。不知过去离闻正法。复于地狱极苦恼处。第一苦处。第一恶处。而复更生。此如是等愚痴凡夫。爱罥所缚。无始生死。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。知彼比丘。次第观察一切恶处。从活地狱。次第乃至阿鼻地狱。彼业果报。一切悉知。得十三地。不乐魔界爱不自在。为脱爱缚。不住魔界。喜乐无常。彼比丘欲断使结入涅槃城。彼地夜叉。见其精进。心生欢喜。转复上闻

虚空夜叉说如是言。阎浮提中。某国某村。某善男子。某姓某名。剃除须发。被服法衣。正信出家。正行正道。正见不邪。行出世道。知业报法。得十三地。尽见一切地狱边底。知无间苦。彼地夜叉。如是如是。具足传闻虚空夜叉。虚空夜叉。向四大王。如前所说。彼四大王。向四天王。亦如是说。彼四天王。向三十三天。说如是。三十三天。向夜摩天。亦如是说。彼夜摩天。向兜率天。亦如是说。彼兜率天。向化乐天。亦如是说。彼化乐天。向第六天。亦如是说。次第乃至向少光天。如是说言。天今当听。心当正念。阎浮提中。某国某村。如是种姓某善男子剃除须发。被服法衣。正信出家。彼正行法。不曾休息。心不乐住魔之境界。不乐染爱。不乐欲染。色声香味触等境界。得十三地。八大地狱一切业报。皆悉尽知。彼比丘如是知已。厌离无明黑闇生死。天今应知。魔分损减。正法增长。彼少光天。如是闻已。极大欢喜。其以得闻魔分损减。正法朋长。是故欢喜。彼处诸天。得闻正法。如是欢喜。未闻佛法。诸天闻已。犹尚欢喜。何况信心随顺行人。谛见正士。闻彼比丘知业报法。增长正法。而不欢喜。

正法念处经卷第十六

饿鬼品第四之一

复次。比丘知业果报。遍观一切地狱苦海。为爱瀑水洄澓所没。大地狱人富兰那末迦离等。俱迦离提婆达多。如是等鱼。为大摩竭鱼之所吞食。从活地狱。乃至阿鼻地狱。其狱广大。沃焦深水。及余地狱。大苦海中。提弥鱼。提弥鲵罗鱼。那迦罗鱼。鸠毗罗鱼。失收摩罗鱼。龟鳖黿鼉。旋流洄澓。贪欲嗔恚。愚痴风力之所飘鼓。水浪涛波。洄澓相注。时如水沫。受大苦恼。泪如雨堕。啼哭悲泣。呻吟悲[口*睪]。辛酸大叫。犹如涛波。愁思波覆。恶业龙力。雨大苦雨。满诸地狱。阿鼻地狱。无间极深。其火猛焰。如劫火起烧大劫时。满斫迦婆罗山(魏言轮山即铁围山是也)。是为大地狱苦恼大海。劣弱之人。无有善力。无能度者。如是比丘。观大苦已。心则厌离。伽他颂曰(偈者正音云伽他单举伽字讹言为偈魏言颂)

一切众生痴所欺　　为于爱染之所缚
将至世间崄难道　　老死恶济恐怖处
三处退已入地狱　　从地狱出生天上
三处命终堕畜生　　复从彼终堕饿鬼
自业恶行之所迷　　诸欲自在使众生
为痴罥网所缠缚　　流转洄澓三界海
无始久受大苦恼　　种种众生生死苦

无有厌离生死心　　无始久集因缘故
诸天放逸自坏心　　人中追求受诸苦
饿鬼常为饥渴烧　　畜生迭共相食啖
地狱之中大猛火　　饿鬼道中痴所恼
一切众生生死中　　微毫少乐不可得
于诸苦中生乐想　　众生痴惑爱所诳
无有教示正道者　　于此苦中不得脱
若有远离于善法　　常行妄语无诚信
不能修习禅定法　　长沦生死受诸苦
诸佛如来所说法　　若今现在未来世
过于父母及亲族　　常随众生而不离
三聚之类众生等　　三种过恶常自在
常行三界不止息　　以三种受为伴侣
三业迷惑于众生　　行趣三恶崄难道
于三有行常爱乐　　三有法中轮转行
若有众生归三宝　　自在修行三菩提
断除远离三种见　　如是之人离众苦
于三时中乐正行　　如实观见三种老
于饮食中知止足　　是人则能离忧恼
过贪嗔痴三种聚　　善思三业不造恶
如是行人离生苦　　永断一切诸忧热
若人知于道非道　　于有无中善思惟
能善修学慈悲心　　则得第一最胜道
若有众生不浊乱　　心常清净无所染
能离不善诸恶法　　当知是人得解脱
若有人能行正道　　正念大力坚牢故
常乐远离于诸有　　是人解脱必无疑
若人能断于有爱　　不起有爱悕望心
是人于生老死苦　　乃至不生微细着
若有愚人造诸业　　作诸恶已转增长
诸欲如毒不可亲　　有智之人应舍离
若人舍离于诸欲　　心常乐求解脱果
是人不善灭无余　　如日光照除闇冥
如是亲近善法者　　常舍一切诸不善
能善思惟净不净　　如是略说汝当知

如是比丘。当念此世他世。以智慧利益。心既念已。当以智慧。饶益一切世间。观地狱苦。于一切众生。思惟忆念。起慈愍心。修行慈悲。于一切地狱怖畏苦恼逼迫之处。具观察已。知业果报。知业报已。生厌离心。复作是观。此诸众生。云何没于种种恶道大怖畏处。

行于生死旷野之中。如是比丘。作是思惟。生慈悲心知饿鬼道崄恶之业。由心贪嫉。欺诳于人。贪惜积聚。欲望长富。广积众恶。恶贪所覆。不行布施。不施沙门婆罗门及诸病瘦盲冥贫穷。有来乞求。心生悭嫉。不肯施与。不作功德。不持禁戒。此世他世。无利衰恼妻子奴婢。吝惜不与。悭嫉自诳。以是因缘。堕饿鬼中。女人多生饿鬼道中。何以故。女人之性。心多妒嫉。丈夫未随。便起妒意。以是因缘。女人多生饿鬼道中。

复次比丘。知业果报。观饿鬼道。饿鬼所住。在何等处。作是观已。即以闻慧。观诸饿鬼。略有二种。何等为二。一者人中住。二者住于饿鬼世界。是人中鬼。若人夜行。则有见者。饿鬼世界者。住于阎浮提下五百由旬。长三万六千由旬。及余饿鬼恶道眷属。其数无量恶业甚多。住阎浮提。有近有远。

复次比丘。知业果报。观诸饿鬼有无量种。彼以闻慧。略观饿鬼三十六种。一切饿鬼皆为悭贪嫉妒因缘。生于彼处。以种种心。造种种业。行种种行。种种住处。种种饥渴。自烧其身。如是略说三十六种。何等为三十六种。一者迦婆离。镬身饿鬼。二者苏支目佉。针口饿鬼。三者槃多婆叉。食吐饿鬼。四者毗师咃。食粪饿鬼。五者阿婆叉。无食饿鬼。六者揵陀。食气饿鬼。七者达摩婆叉。食吐饿鬼。八者婆利蓝。食水饿鬼。九者阿赊迦。悕望饿鬼。十者[口*企](区伊反)吒。食唾饿鬼。十一者摩罗婆叉。食鬘饿鬼。十二者啰讫吒。食血饿鬼。十三者蔓娑婆叉。食肉饿鬼。十四者苏揵陀。食香烟饿鬼。十五者阿毗遮罗。疾行饿鬼。十六者蚩陀逻。伺便饿鬼。十七者波多罗。地下饿鬼。十八者矣利提。神通饿鬼。十九者阇婆隶。炽燃饿鬼。二十者蚩陀罗。伺婴儿便饿鬼。二十一者迦(俱逻反)摩。欲色饿鬼。二十二者三牟陀罗提波。海渚饿鬼。二十三者阎罗王使。执杖饿鬼。二十四者婆罗婆叉。食小儿饿鬼。二十五者乌殊婆叉。食人精气饿鬼。二十六者婆罗门罗刹饿鬼。二十七者君茶火炉。烧食饿鬼。二十八者阿输婆啰他。不净巷陌饿鬼。二十九者婆移婆叉。食风饿鬼。三十者鸯伽啰婆叉。食火炭饿鬼。三十一者毗沙婆叉。食毒饿鬼。三十二者阿吒毗。旷野饿鬼。三十三者赊摩舍罗。冢间住食热灰土饿鬼。三十四者毗利差树中住饿鬼。三十五者遮多波他。四交道饿鬼。三十六者魔罗迦耶。杀身饿鬼。是为略说三十六种饿鬼。广说则无量。重心造恶。业行各异。种种悭心。不行布施。贪心因缘。受种种身。

复次比丘。知业果报。亲诸饿鬼。受大饥渴。自烧其身。以前世时。多起妒嫉。恶心破坏。广造三业身口意恶。十不善业。生饿鬼中。其人以作十种不善业道因缘。得一切苦。以恶业故。生饿鬼中。恶业牵故。业为本故。入于恶道。为彼所缚。以因业故。不脱生死。

为无始来猕猴之心。躁扰轻转。行于崄难障碍之处。攀缘种种罗网枝条。速疾往返。住生死山。睡于岩窟。所行之处。不可觉知。观心猕猴。速疾不停。应作如是。初调伏心。若心不调。能将众生至大怖处。得大苦恼。如是心怨。能令众生流转生死。比丘如是思惟心已。于生死中得离欲秽。厌生死苦。如是思惟。一切生死。皆悉苦恼。如是比丘。思惟分别。饿鬼之中。有无量种。思惟是已一一分别。观诸业报。非无因生。苦乐好丑。净与不净。善恶贵贱。上下生灭。一切杂类。非自然生。比丘如是观诸饿鬼。知业果报。以闻慧观。云何观于迦婆离镬身饿鬼。其身长大。过人两倍。无有面目手足穿穴。犹如镬脚。热火满中。焚烧其身。如火烧林。饥渴恼热。时报所缚。无人能救。无归无怙。愁忧苦恼。无人救护。以何业故生于彼处。即以闻慧。见此众生。于前世时。以贪财故。为他屠杀。受雇杀生。脔割脂肉。心无悲愍。贪心杀生。杀已随喜。造集恶业。其心不悔。如是恶人。身坏命终。堕于恶道。受迦婆离饿鬼之身(迦婆离迦魏言镬身)。在于地下五百由旬。从此命终。忽然即往生于大怖黑闇之处。既生之后。上下二山一时俱合。压笮其身。受大苦恼。身增转大。满一由旬。为饥渴火焚烧其身。饿鬼道中经五百岁。饿鬼道中一日一夜。此阎浮提日月岁数经于十年。如是五百岁。名为一生。少出多减。命亦不定。又第二业堕饿鬼中。若有众生。受他寄物。抵拒不还。生于彼处。不施资财。不以法施。不施无畏。若男若女。不行如是三种布施。常怀悭嫉。以是因缘。生饿鬼中。

复次比丘。知业果报。观于饿鬼。彼以闻慧。观于针口诸饿鬼等。以何等业而生其中。彼以闻慧。观于苏支目佉饿鬼(苏支目佉魏云针口)。知此众生。于前世时。以财雇人。令行杀戮。悭贪嫉妒。不行布施。不施衣食。不施无畏。不以法施。如是恶人。身坏命终。受于针口饿鬼之身。受鬼身已。自业诳惑。所受之身。口如针孔。腹如大山。常怀忧恼。为饥渴火焚烧其身。受诸内苦。外有寒热。蚊虻恶虫。热病恼等。如是身心。受种种苦。饿鬼道中一日一夜。比于人间日月岁数。经于十年。如是受命。满五百岁。命亦不定。若男若女生在其中。又第二业。堕此针口饿鬼之中。若有丈夫。敕其妇人。命施沙门婆罗门食。其妇悭惜。实有言无。语其夫言。家无所有。当以何等施与沙门及诸道士。如是妇人。诳夫吝财而不布施。身坏命终。堕于针口饿鬼之中。由其积习多造恶业。是故妇人多生饿鬼道中。何以故。女人贪欲。妒嫉多故。不及丈夫。女人小心轻心。不及丈夫。以是因缘。生饿鬼中。乃至嫉妒恶业。不失不坏不朽。于饿鬼中不能得脱。业尽得脱。从此命终。生畜生中。于畜生中。受遮吒迦鸟身(此鸟唯食天雨仰口承天雨水而饮之不得食余水)。常患饥渴。受大苦恼。畜生中死。生于人中。以余业故。常困饥渴。受苦难穷。常行乞食。以自存济。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观诸饿鬼。彼以闻慧。观于食吐诸饿鬼等。是诸众生。以何业故。受于食吐饿鬼之身。彼以闻慧。知此众生。前世之时。身为妇人。诳惑其夫。自啖美食。心怀悭嫉憎恶其子而不施与。或有丈夫。妻无异心。便起妒意。独食美味。不施妻子。以是因缘。堕于槃多饿鬼之中(槃多婆叉魏言食吐)。受饿鬼身。常为饥渴焚烧其身。其身广大。长半由旬于旷野中。四奔疾走求觅浆水。高声[口*睪]叫。唱言饥渴。以此众生。前世之时不以财物无畏布施。不行法施。以是因缘。生饿鬼中。寿命长远。如上所说。经五百岁。乃至恶业未尽。不破不坏。终不得脱。在食吐鬼中。常求欧吐。困不能得。从此命终。生畜生中。亦常食吐。受饥渴苦。畜生中死。生于人中。余业因缘。常患饥渴。于诸巷陌。常拾世人所弃残食。或从沙门及婆罗门。乞求自活。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观诸饿鬼。彼以闻慧。知此众生。于前世时。多行贪嫉。常怀悭惜。不行布施。以不净食。施诸沙门及婆罗门。如是沙门及婆罗门。不知不净而便食之。此人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶道。生于食粪饿鬼之中。寿命长短如上所说。亦五百岁。饥渴烧身。求诸粪秽。犹不可得。以业力故。常不从心。不净之处。蛆虫粪屎。驰走求索。常不充足。至命不尽。常受苦恼。乃至恶业不尽不坏不朽。故不得脱。若恶业尽。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。遍受恶身。若生人中。贫穷多病。常困饥渴。恒乞朝餐。以自活命。无量衰恶。以为严饰。其身破裂。不净臭秽。人所恶贱。口气腥臊。其齿[利/黑]黑。余业因缘。受如是报。

复次比丘。知业果报。观于饿鬼悭嫉地处。一切饿鬼。悭嫉为本。是诸众生。以何业故。生于无食饿鬼之中。彼以闻慧。知诸饿鬼前身之时。以悭嫉故。自覆其心。妄语欺诳。自恃强力。枉诬良善。系之囹圄。禁人粮食。令其致死。杀已快心。不生悔恨。心生随喜。复教他人。既作恶业。初不改悔。如是恶人。身坏命终。生于无食饿鬼之中。若男若女。生于其中。饥渴之火。增长炽燃。如山浚水。涌波之力。腹中火起。焚烧其身。无有遗余。灭已复生。生已复烧。有二种苦焚烧其身。一者饥渴。二者火烧。其人苦逼。[口*睪]叫悲恼。四方驰走。自业恶果。不可思议。其人如是。受内外苦。一切身分业火所烧。身内出火。自焚其体。譬如大树内空干燥。若人投火烧之炽燃。此鬼被烧。亦复如是。遍身皆燃。哀叫悲哭。口中火出。二焰俱起。焚烧其身。憧惶求道。地生棘刺。皆悉火燃。贯其两足。苦痛难忍。哀[口*睪]悲叫。火烧其舌。皆悉融烂。如烧凝酥。灭已复生。以恶业故。奔走求水。至诸池流泉源诸水。水即枯竭。其人恶业。至于林中游戏之处。若在高原。若陂泽中。颠倒见故。但见一切。大火猛

焰。山地树木。悉见炽燃。往趣诸水。见诸水边守水诸鬼。手捉器杖。逆打其头。受大苦恼。皆由前世贪嫉心怨之所诳惑。寿命长远。经五百岁。亦如上说。如是恶业。常无所食。恶业不尽。故使不死。乃至恶业不尽不坏不朽。故不得脱。若业尽得脱。从此命终。恶业所吹。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。处母胎时。母不能食。令母身色憔悴丑恶。杀生业故。胞胎伤堕。设不胎夭。令母身体臭秽可恶。乐行不善。若得出生。短命多难。王难系缚。受牢狱苦饥渴饿死。以余业故。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食气诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。于前世时。多食美食而自食啖。不施妻子及余眷属。妻子但得嗅其香气。不知其味。于妻子前。而独食之。以悭嫉故。同业眷属。而不施与。亦教他人不给妻子。起随喜心。数造斯过而不改悔。不生惭愧。如是恶人。身坏命终。生于食气饿鬼之中。既生之后。饥渴烧身。处处奔走。呻吟[口*睪]叫。悲泣愁毒。唯恃塔庙。及以天祀有信之人。设诸供养。因其香气。及嗅余气。以自活命。复有嗅气诸饿鬼等。以诸世人多病因缘。水边林中巷陌交道。设诸祭具。因斯香气。以自活命。如是食气诸饿鬼等。无量苦恼。恶业不尽。故使不死。乃至恶业不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。贫穷多病。身体臭秽。以余业故。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食法诸饿鬼等。以法因缘。令身存立。而有势力。以何业故生于其中。彼以闻慧。见此饿鬼。于人中时。性多贪嫉。为活身命。为求财利。与人说法。心不敬重。犯戒无信。不为调伏诸众生故。说不净法。说言杀生得生天福。强力夺财。言无罪报。以女适人。得大福德。放一牛王。亦复如是。以如是等不净之法。为人宣说。得财自供。不行布施。藏举积聚。是人以此嫉妒覆心命终。生于恶道之中。受于食法饿鬼之身。是人寻命。经五百岁。日月修短。亦如上说。于崄难处。东西驰走。求索饮食。饥渴烧身。无能救者。犹如干木。为火所烧。头发蓬乱。身毛甚长。身体羸瘦。脉如罗网。脂肉消尽。皮骨相里。其身长大。坚劲粗陋。爪甲长利。恶业所诳。皱面深眼。泪流若雨。身色黣黮。犹如黑云。一切身分。恶虫唼食。蚊虻黑虫。从毛孔入。食其身肉。慞惶奔走。若至僧寺。或有人来于众僧中。行二种施。因此施故。上座说法。及以余人。赞叹说法。此鬼因是。得命得力。命得存立。乃至恶业。未尽不坏不朽。终不得脱。若业尽得脱。从此命终。由前世时以种种心造种种业。处处受生。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。常守天祀。祠婆罗门。杀羊祀天。作咒龙师。不得自

在。常依他人乞求自活。恶业因缘。还堕地狱。以余业故。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食水诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知诸饿鬼。于前身时。恶贪覆心。麴酿酤酒。欺诳世间。加水灰汁。或沈蚓蛾。以惑愚人。不行布施。不修福德。不持禁戒。不听正法。不行正法。复教他人。令行恶贪。见作随喜。作已不悔。如是恶业。身坏命终。生于食水饿鬼道中。常患饥渴。焚烧其身。走于旷野崄难之处。惆慞求水。困不能得。其身状貌。坚涩可恶。如焦卤地。身破裂坏。举体炽燃。长发覆面。目无所见。饥渴烧身。走趣河边。若人渡河。脚足之下遗落余水。泥垢垂渧。速疾接取。以自活命。若有余人。在于河侧掬水施于命过父母。则得少分。以是因缘。命得存立。若自取水。守水诸鬼。以杖挝打。身皮剥脱。苦痛难忍。哀叫[口*睪]哭。走于河侧。以作恶业。自诳身故。业系不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不坏不朽。犹不得脱。业尽得脱。从此命终。业风所吹。流转生死。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。生于边地。贫穷困厄。无有林树。无水浆处。而依住止。常患焦渴。恒困热病。昼夜常渴。以余业故。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观有诸饿鬼。名阿赊迦(魏言悕望饿鬼)。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。嫉妒恶贪。自覆其心。见他善人。因得少物。卖买价直。不以道理。欺诳取物。作已随喜。不生悔心。亦教他人。令作此恶。不行布施。不修福德。不持禁戒。心无诚信。不顺正法。其心粗犷。不可调伏。不亲善友。常怀嫉妒。如是恶人。身坏命终。堕于悕望饿鬼之中。若诸世人。为亡父母先灵设祀。如此饿鬼得而食之。余一切食。悉不得食。常患饥渴。焚烧其身。如火烧林。无能救者。面色皱黑。泪流而下。手脚破裂。头发覆面。身色可恶。犹如黑云。辛酸悲叫。而说颂曰。

不施则无报　　无施果亦无
如无灯无明　　不施无乐报
如盲人无目　　不能有所见
不施亦如是　　来世无乐报
若生饿鬼道　　人中常贫穷
流转受苦恼　　嫉妒因缘故
不施则无报　　造业终不失
自业得果报　　众生依业食
我为恶业烧　　生在饿鬼中
受此大饥渴　　猛火常炽燃

何时离饥渴　　何时得安乐
受苦极热恼　　何时得解脱
不识道非道　　不知善业果
饥渴如火燃　　如是受苦恼
乱发覆面目　　无人能救护
脉现如网缚　　苦逼命不尽
惆憧行旷野　　常受诸苦恼
孤独无救护　　具受诸辛苦

如是悕望饿鬼。呻吟奔走。处处逃遁。比丘观已。如是思惟。生死炽燃。欲界增上。如是饿鬼若其种姓。或时设供祭祀亡者。得而食之。以济身命。唯得食此。余一切食。悉不得食。恶业不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。若恶业尽。从此命终。业风所吹。流转世间。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。生工师家。下贱僮仆。为人策使。余业因缘。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食唾诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。若男若女。悭嫉覆心。以不净食。诳诸出家沙门道士。言是清净。令其信用。而便食之。或时复以非所应食。施净行人。数为此业。复教他人。令行诳惑。不行布施。不持禁戒。不近善友。不顺正法。乐以不净。而持与人。如是恶人。身坏命终。生恶道中。受于[口*企]吒饿鬼之身([口*企]吒魏言食唾[口*企]区伊反)。为饥渴火。常烧其身。于不净处。若壁若地。以求人唾。食之活命。余一切食。悉不得食。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若生人中。贫穷下贱。多病消瘦。齆鼻脓烂。生除厕家。或于僧中。乞求残食。以自济命。余业因缘。受报如是。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于魔罗食鬘饿鬼(魔罗魏言鬘世人所奉九子魔是也)。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。以前世时。盗佛花鬘。及尊重师长。盗其花鬘。以净洁故。用自庄严。不以恶心。其心贪嫉。身坏命终。或生佛塔。或生天祀。而有神力。若人忿诤。诣塔要誓。则得其便。能示恶梦。以怖众人。若有异人。遭诸恶事。求其恩力。言此鬼神。有大威德神通夜叉。以花鬘上之。因此事故。得鬘食之。少离饥渴。不为饥火之所焚烧。世人赞叹。鬼常喜悦。是食鬘鬼。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若生人中。作守园人。卖花自活。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观诸饿鬼。食血自活。以何业故。而生其中。彼以闻慧。见诸饿鬼。本为人时爱乐贪

嗜血肉之食。其心悭嫉。戏笑作恶。杀生血食。不施妻子。如是恶人。身坏命终。堕恶道中。贪嗜血故。生啰讫吒饿鬼之中(啰讫吒魏言血食)。受鬼身已。人皆名之。以为夜叉。供养奉事。以血涂泥而祭祀之。既啖血已。恐怖加人。数求祷祀。人皆说之。以为灵神。如是次第。得自活命。寿命长远。亦如上说。经五百岁。如是饿鬼。作诸妖[薩/女]。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若得人身。生旃陀罗家。啖食人肉。以余恶业因缘。故尔。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食肉诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。嫉妒恶贪。自覆其心。以众生肉而作肉叚。脔脔称之。卖买欺诳。实少言多。以贱为贵。如是恶人。身坏命终。堕于恶道。生在食肉饿鬼之中。是夜叉鬼。于四衢道。或在巷陌街巷市店。或在城内僧所住处。天祀中生。形状丑恶。见者恐怖。而有神通。其性轻软。不多为恶。行不净施。以是因缘。故得神通。以诸众生。杂类牛羊獐鹿之肉。设会与人。以是业缘。故有神力。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。有微善业。得生人中。堕于边地。如旃陀罗蛮夷之属。啖食人肉。余业因缘。故受斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观食香烟诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。为嫉妒心恶贪所覆。商贾卖香。见人买香。速须供养。不以好香与彼买者。乃以劣香。价不酬直。心无净信。谓无恶报。不识诸佛真实福田。如是恶人。身坏命终。生食香烟夜叉鬼中。而有神通。身着香鬘。涂香末香。妓乐自娱。或生神庙四交巷中。寺舍林间游戏之处。重阁楼橹。皆遍游行。世间愚人。恭敬礼拜。烧沉水等种种诸香。而供养之。以前世时。商贾卖香令人供养胜上福田。非心田故。若于佛法僧中行少布施。得大果报。譬如尼拘陀树。其子甚小。种之良地。成树甚大。枝条四布。若于佛法僧福田之中。行布施者。得大果报。亦复如是。福田力故。如是夜叉。有神通力。而得乐报。于鬼世界。得脱苦已。从此命终。随业流转。受于生死。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。生贫穷家。其身香气而似香涂。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报观饿鬼世间。彼以闻慧。观于疾行诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。或为沙门。破所受戒。而被法服。自游聚落。谄诳求财。言为病者随病供给。竟不施与。便自食之。为乞求故。严饰衣服。遍诸城邑。广求所须。不施病者。以是因缘。身坏命终。堕于恶道。生阿毗遮罗饿鬼之

中(阿毗遮罗魏义言疾行)。受鬼身已。于不净处。啖食不净。常患饥渴。自烧其身。若有众生。行不净者。如是饿鬼则多恼之。自现其身。为作怖畏。而求人便。或示恶梦。令其恐怖。游行冢间。乐近死尸。其身火燃。烟焰俱起。若见世间疫病流行死亡者众。心则喜悦。若有恶咒。唤之即来。能为众生。作不饶益。其行迅疾。一念能至百千由旬。是故名为疾行饿鬼。凡世愚人。所共供养。咸皆号之。以为大力神通夜叉。如是种种为人殃祸。令人怖畏。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若生人中。生咒师家。属诸鬼神。守鬼神庙。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于伺便诸饿鬼等。常求人短。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。诬枉众生。而取财物。或作斗诤。恐怖逼人。侵他财物。于村落城邑。劫夺他物。常求人便。欲行劫盗。不行布施。不修福业。不亲良友。常怀嫉妒。贪夺他财。见他财物。心怀恶毒。知识善友兄弟亲族。常怀憎嫉。众人见之。咸共指之。为弊恶人。是人身坏。堕于恶道。受蚩陀罗饿鬼之身(蚩陀罗魏言孔穴义云伺便)。遍身毛孔。自然火焰。焚烧其身。如甄叔迦树花盛之时(此树花赤如火聚色故以喻之)。为饥渴火。常烧其身。呻[口*睪]悲叫。奔突而走。求索饮食。欲以自济。世有愚人。逆塔而行。若见天庙。顺行恭敬。如是之人。此鬼得便。入人身中。食人气力。若复有人近房欲秽。是鬼得便。入其身中。食人气力。以自活命。自余一切。悉不得食。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若生人中。多遭众难。王难水难。火难贼难。饥俭之难。常生贫穷下贱之处。多诸病苦。身体尪羸。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于地下黑闇之处。诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。愚痴造恶。贪嫉覆心。枉法求财。系缚于人。置闇牢中。令其黑闇。目无所见。互相呼声。音常哀酸。在于狱缚。受大忧苦。无人救护。如是恶人。身坏命终。堕黑闇处。生饿鬼中。在于地下黑闇之处。有大恶蛇。遍满其中。受身长大。长二十里。风寒噤战。饥渴烧身。头发蓬乱。身体羸瘦。打棒其身。皆悉破坏。行大崄难黑闇之处。受大剧苦。惆障奔走。唯独无侣。猛风劲切。犹如刀割。以恶业故。求死不得。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。多处深山幽崄海侧。不见日月。生此国土。其目盲冥。无所见了。贫穷下贱。乞求自活。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见有饿鬼。名曰

神通大力光明。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。妄语诳人。贪嫉破坏。偷盗他财。诳人取物。或恃势力。强夺人财。赐诸恶友。不施福田。不净布施。为求恩故。为求救故。为节会故。为急难故。为亲附故。为如是等。是为不净施。是人身坏命终之后。生于大力神通鬼中。受鬼身已。多有无量苦恼饿鬼。围绕左右。在于深山。或处海渚。生处其中。神力自在。唯此一鬼。受第一乐。自余眷属。身如烧林。饥渴火逼。皆共瞻视。是受乐鬼。不净施报。业尽得脱。从此命终。随业流转。受诸生死。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若得为人。于饥馑世。统领国土。或为大臣。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观夜炽燃诸饿鬼等。火从身出。呻[口*睪]悲叫。奔突而走。至诸城邑村落人间山林住处。身如火聚。饥渴火燃。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。破坏他人。妄语诳人。抂夺人财。破人城郭。杀害人民。令他眷属宗亲散坏。抄掠得财。持奉王者大臣豪贵。得王势力。王善其能。称叹赞美转增凶暴。如上所说。如是恶人。身坏命终。堕阇婆隶饿鬼之中(阇婆隶魏言炽燃)。以前世时。夜行劫夺。系缚于人。加诸楚毒。以是因缘。夜则遍身炽燃火起。以前世时系缚于人。[口*睪]哭叫唤。以是因缘炽火燃身。悲声大叫。恶业不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。从此命终。随业流转。人身难得。如海中龟值浮木孔。若得人身。常为他人之所破坏。设有财物。多为王贼侵陵劫夺。若登高危。或升林树。颠坠伤身。以余业故。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见有饿鬼常求人便。伺求其短。杀害婴儿。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。前世之时。为他恶人。杀其婴儿。心生大怒。即作愿言。我当来世。作夜叉身。报杀其子。如是恶人。身坏命终。堕于恶道。受蚩陀罗饿鬼之身(蚩陀罗魏言伺便鬼)。常念怨家。嗔恚含毒。求诸妇女产生之处。伺婴儿便。而断其命。此鬼势力。神通自在。若闻血气于须臾顷。能行至于百千由旬。若妇人产。以微细身而求其便。以嗔恚心常求其便。处处追逐。欲杀婴儿。求其害便。如是饿鬼。遍一切处。求小儿便。觅其因缘。若母犯过。育养失法。得其子便。若不净秽污为鬼得便。窥视窗牖。或复门中大小便处。不净水边。咒中求短。求彼所忌。若见影像。若衣不净。若火若水。若地若刀。若求喜庆。若临高岩。若上高阁。上下求便。如是种种。常求其便。怨怒之心常不舍离。如上所说。若得其便。能害婴儿。若不得便。至于十岁。种种求便。犹杀不舍。如是不善。自缠其心。饥渴烧身。不能杀害。若得其便。则断其命。若此小儿有强善业。或为善神之所拥护。不能杀害。彼鬼嗔心。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海

龟值浮木孔。若生人中。宿业嗔习。怨结所缚。无缘之处。悉如怨家。种种方便。求他短阙。以余业故。受如是报。

正法念处经卷第十七

饿鬼品第四之二

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于迦摩饿鬼(迦摩两卢波魏言欲色)。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。若男若女。若黄门人。着种种衣。而自严饰。服女人衣。行淫女法。若人欲发。与之交会。因此事故。而得财物。施与凡人。非福田处。不净心施。以是因缘。身坏命终。生于欲色饿鬼之中。受鬼身已。种种严饰。随意所念。皆得从心。欲善则美。欲恶则丑。若其欲作。爱不爱色。悉能为之。或作男子。颜容端正。或作女人。姿首美妙。或作畜生。相貌殊异。能作种种上妙庄严。能遍游行一切方所。若得食饮。能食无患。少行施故。能以微细之身。盗入人家。以求饮食。世人说言。毗舍阇鬼。盗我饮食。或作人身。入他节会。或作鸟身。食人祭饭。其身细密。人不能见。此鬼如是。随意能现种种众色。世人皆名如意夜叉。或作女身。与人交会。如是种种庄严诳人。行于人间。在鬼道中。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。如海中龟值浮木孔。若生为人。堕伎儿中。着种种衣纵逸游戏。以求活命。自以己妻。令他从事。而求财物。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于海渚诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。前世之时。见有行人欲过旷野。病苦疲极。于是人所。多取其价。与直薄少。以恶贪故。巧辞欺诳。旷野空乏远行之人。以是因缘。生海渚中。是海渚中。无有树林。陂池河水。其处甚热。于彼冬日。甚热毒盛。欲比人间夏时之热。过踰十倍。唯以朝露而自活命。虽住海渚。不能得水。以恶业故。见海枯竭。设见树林。皆悉炽燃大火焰起。望心断绝。众恶臻集。无有安隐。饥渴烧身。呻[口*睾]悲恼。自心所诳。处处奔走。悲声叫绝。无救无护。无依无恃。皮发蓬乱。身体羸瘦。一切身脉。皆悉粗现。犹如罗网。所至之处。皆悉空竭。无救无归。无依无怙。恶业不尽。不坏不朽。故使不死。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。如海中龟值浮木孔。若生人中。生在海渚。或有一足。或复短足。困乏浆水。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于阎罗执杖饿鬼。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。以悭嫉故。自坏其

心。亲近国王大臣豪贵。专行暴恶。心无慈愍。不行正理。为诸贤善之所轻毁。如是恶人。身坏命终。受阎罗王执杖鬼身。于鬼世界。为阎罗王。趋走给使。若有众生。造诸恶业。时阎罗王。即令此鬼。录其精神。此鬼身色丑恶可畏。手执刀杖。头发蓬乱。倒发覆身。长唇下垂。耽耳大腹。高声大叫。以怖诸鬼。手执利刀。拟诸罪人。反执其手。以绳缚之。将诣王所。白大王言。我于人中。摄此罪人。来至于此。大王此人。前世行不善业身业不善。口业不善。意业不善。愿王呵责。时阎罗王。即说偈颂。而呵责言。

汝是人中愚痴辈　　种种恶业自庄严
汝本何不修善行　　如至宝渚空归还
善业因缘得乐果　　乐果因缘生善心
一切诸法随心转　　流转生死常不断
一切诸行悉无常　　犹如水泡不坚固
若能如是修正法　　是人未来得胜报
若有人能常修善　　舍离一切诸恶业
是人则不至我所　　乘阶上生受天报
若人愚痴无觉悟　　爱乐恶业至我所
能舍恶业诸不善　　是人则行第一道
若见世间诸业果　　亦见天上种种乐
如是犹起放逸心　　是人不名自爱身
为利谁故造恶业　　放恣一切身口意
如是人等行各异　　汝今业对至我所
汝为众恶所诳惑　　毕定行于崄恶道
若人爱乐造恶业　　未来人身甚难得
若人远离众恶业　　喜行善法心爱乐
此人现世常安乐　　必得涅槃解脱果
若有众生习善行　　于世间中最殊胜
若人习学不善业　　一切世间最大恶
若有智慧行善人　　能离初中后恶法
若有造习众恶业　　则入地狱受苦报
能以善法调诸根　　则获世间净胜法
是人身坏命终时　　上生天宫受快乐
业系缚汝甚坚牢　　阎罗使者之所持
送至恐怖诸恶道　　阎罗世界大苦处
汝于前世作众恶　　此业今当还自受
自作自受不为他　　若他所作非己报

如是阎罗王。呵责罪人已。使者将出。以此罪人自作恶业自业所诳。将受果报种种苦恼。楚毒治之。饥渴所逼。但食风气。恶业不

尽。故使不死。从此得脱。随业流转。受生死苦。若处人中。生在边戍。幽山崄谷。深河峻岸。危怖之处。有自在者。行于此路。令其引导。以余业故。受斯罪报。

复次行者内观于法。云何比丘观于五地。彼以闻慧。明眼观察十种色入。何等为十。一者眼入。二者色入。三者耳入。四者声入。五者鼻入。六者香入。七者舌入。八者味入。九者身入。十者触入。云何比丘眼缘色相。比丘观眼缘色。而生于识。三法和合而生于触。触共受想思识者。触相触者。觉相受者。知相想者。如长短爱不爱。现见相对等思者。识知一缘。而各各相(思有三分或色非色)。各各自体。如十大地法。何等为十。一者受。二者想。三者思。四者触。五者作意。六者欲。七者解脱。八者念。九者三昧。十者慧。一缘而各各相识等。十一法亦如是。犹如日光一起众光自体各各别异。如识自体异。乃至思亦如是。彼比丘如实知色入。观眼空无所有。无坚无实。比丘如是。如实知道离于邪见。正见心喜。眼离痴垢。实见其眼但是肉段。痴无所知。但是泪窍如实知已离于欲心。观眼无常。知无常已。但是肉团。住在孔穴。如实知眼。筋脉缠缚。当知众缘和合而有眼入。如是眼者。无有见者。无我无知。乃至苦亦如是。观眼入已。得离欲意。是比丘如实观察眼入已。分别观色。如是色者。爱以不爱皆悉无记。以分别生。何法可见。何者为净。何者是常。何者可贪。比丘如是思惟观察。如实知色。非有非乐。如是思惟观察色相。无坚无实。以分别生。爱不爱等。非实有耶。一切众生。于爱不爱。虚妄贪着。如此色者。非有自体。非常非有。非真非乐。非不坏法。非坚非我。以贪欲嗔痴自覆心故。生爱不爱。非色有爱有不爱耶。以忆念生故。比丘如是观于色入。见名色已。不贪不染。不迷不取。知色无坚。彼比丘如是观眼。观色入已。不着眼识。得离欲秽。眼识非我。我非眼识。触受想思。亦复如是(观眼色第五地于十三不相开)。复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观啖小儿诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。恶术咒龙。为除灾雹。诳惑病人。咒术夜叉。取人财物。或复杀羊。如是之人。身坏命终。堕活地狱。受无量苦。从地狱出。生婆罗婆叉饿鬼之中(婆罗婆叉魏云食小儿)。复有众生。杀生余报。生在人中。为此饿鬼。偷而食之。或至产妇所住之处。取彼婴儿。或匍匐时。或始行时。如是饿鬼。偷诸小儿。次第食之。若得其便。即能断命。若无杀业。莫能为害。伽他颂曰。

恶业系缚受恶果　　若行善业受乐报
业绳长坚系缚人　　缚诸众生不得脱
不得安隐涅槃城　　长流三有受众苦
能以智刀斩斯业　　必得解脱诸热恼

以断业绳无系缚　　得至无为寂静处
如鱼入网为人牵　　爱缚众生死亦尔
如人毒箭中野鹿　　其鹿狂怖走东西
毒药既行不能脱　　爱缚众生亦如是
常随众生不放舍　　观爱如毒应远离
愚痴凡夫为爱烧　　犹如大火焚干薪
是爱初染难觉知　　得报如火自烧灭
若欲常乐心安隐　　应舍爱结离诸着
如鱼吞钩命不久　　爱结缚人亦如是
缚诸众生诣恶道　　堕于饿鬼饥渴逼
饿鬼世界诸苦恼　　处处逃遁而奔走
地狱趣中受苦者　　皆由爱结因缘故
若诸贫穷困病人　　求索朝餐自存济
皆由爱结因缘故　　受斯苦报圣所说

如是具观一切贪嫉因缘果报。于生死中得生厌离。弃舍诸欲。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食人精气诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。于前世时。巧辞诳人。诈言亲友。我为汝护。其人闻已。策心勇力。是时彼人。令他入敌。欲丧其命。舍之而去。竟不救护。欲于王所取其财物。时被诳者。没阵而死。彼人以是不善因缘。身坏命终。堕于食人精气饿鬼之中。受大饥渴。自烧其身。刀斫其体。皮肉断坏。从空雨刀。遍走四方。无逃避处。若见有人行恶无信。不奉三宝。即得彼便。入其身中。食啖精气。以自济命。求之甚难。困不能得。或至十年。或二十年。乃得一便。常困饥渴。自作恶业。还自受之。恶业不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不失不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。生于人中。常守天祀。贫穷困厄。不得自在。食啖残祀。以余业故。依他自活。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见有饿鬼。名梵罗刹。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。前世之时。杀害生命。以为大会。谓其希有贩卖饭食。贱取贵卖。贪嫉破坏。如是众生身坏命终。堕饿鬼中。名婆罗门罗刹饿鬼。为饥渴火焚烧其身。驰奔疾走。现视人像。杀害众生。或住空巷衢道四交路首。以求人便。诸婆罗门。杀生设会。多生其中。或自藏身。以杀害人。或入人身中。以断人命。咒术人言。鬼神着人。入人身已。令人心乱。狂惑无知。如是恶业。常作众恶。饥渴烧身。受大苦恼。住饿鬼界。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。余业因缘。生在人中。常食人肉。或饮人血。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观火炉中食诸饿鬼等。以何业故。生于彼处。彼以闻慧。知此众生。远离善友。贪嫉覆心。喜啖僧食。如是之人。身坏命终。堕于地狱。受无量苦。从地狱出。生于君荼饿鬼之中(君荼魏云火炉)。既生之后。饥渴烧身。如火焚林。周遍奔走。而求饮食。自业所诳。于天寺中。被烧残食。合火而啖。心常忆念。火炉残食。饥渴烧身。二火俱起。呻吟[口*睾]叫。作诸恶业。决定成熟。乃至恶业不尽。犹不得脱。业尽得脱。余业因缘。生于人中。贫穷多病。随其行处。常为火烧。野火所焚。以余业因缘。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧观。多行嫉妒。习于遍业。究竟成业。堕饿鬼道。生于不净巷陌之中。以何业行。生于彼处。彼以闻慧。见此众生。悭嫉覆心。以不净食。与诸梵行清净之人。以是因缘。身坏命终。生于不净啰他饿鬼之中(啰他魏言巷陌)。若于昼日。人不能见。若人夜行。则多见之。若城邑聚落众聚之处。若住旷野。行军厕屏秽恶之处。虫蛆满中。臭处不净。若人见者。恶不欲视。欧吐舍去。而是饿鬼。生在其中。由前世时。以不净食。持与众僧。以是因缘。生不净处。受大苦恼。虽处其中。常不得食。有诸恶鬼。手执利刀。刃出火焰。在傍守护。常困饥渴。一月半月。乃得一食。犹不得饱。设得食饱。守粪诸鬼。强打令吐。饥渴烧身。呻[口*睾]哀叫。交横驰走。忧恼悲泣。即以伽他。而说颂曰。

种子不善因缘故　　获得忧苦恶果报
因果之性相相似　　恶业因缘得苦报
为恶业钩之所牵　　如鱼吞钩入恶道
吞钩之鱼尚可脱　　恶业牵人无免者
诸业大力牵众生　　不善业绳之所缚
将诣饿鬼世界中　　具受诸大饥渴苦
诸饿鬼等饥渴苦　　过于火刀及毒药
如是饥渴有大力　　无量饥渴恼众生
无一念时得休息　　昼夜苦恼常不离
乃至不得微少乐　　常受种种诸辛苦
以作苦业因缘故　　生恶道中受苦报
于此苦报难得脱　　何时当得受安乐
所见诸泉悉无水　　一切陂池皆枯竭
处处逃奔求水浆　　往至诸河悉不见
我所行处求诸水　　山林旷野无不遍
随所至处望水饮　　求觅少水不能得
饥渴之火烧我身　　无归无救受大苦

如是饿鬼。自业所诳。呻唤哀[口*睪]。乃至恶业不尽。故不得脱。报尽命终。以余业故。生于人中。受诸淫女。妇女之身。若得男身。生除粪家。身服女人所著之衣。行女人法。以余业故。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。以何业故。生于食风饿鬼之中。彼以闻慧。知此众生。见诸沙门婆罗门贫穷病人。来乞求者。许施其食。及其来至。竟不施与。令此沙门及婆罗门贫穷病人。饥虚渴乏。如触冷风。彼妄语人。身坏命终。堕于婆移婆叉(魏言食风)饿鬼之中。既受鬼身。饥渴苦恼。如活地狱。等无有异。奔走四方。无所悕望。无人救护。无依无怙。自心所诳。于远方处。适见饮食。在于林间。及僧住处。奔走往趣。疲极困乏。饥渴倍常。张口求食。风从口入。以为饮食。以恶业缘。故使不死。恶业持身。妄见食想。犹如渴鹿见阳焰时。谓之为水。空无所有。如旋火轮。以前世时虚诳许人而竟不与。以此报故。但眼见食。而不能得。伽他颂曰。

因果相似圣所说　　善因善果则成就
善因则不受恶果　　恶因终不受善报
因缘相顺缚众生　　生死相续如钩锁
生死系缚诸众生　　轮回诸趣莫能脱
若能断除诸系缚　　坚牢钩锁业烦恼
是人能至寂静处　　永断一切诸忧恼

其人如是。受相似因苦报之时。自心所诳。奔掷驰走。常食风气。以自活命。乃至恶业不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。贫穷下贱。人所轻忽。常为众人许施房舍。饮食衣物。而无与者。闻他许时。心悦望得。至后不获。转怀忧结。受二种苦。一者饥渴。二者忧恼。受大苦恼。以余业故。受如斯报。伽他颂曰。

如是众生恶业熏　　具受种种诸苦恼
如粪所熏甚可恶　　如是恶业应舍离
善法所熏最殊胜　　能永离于恶道苦
如瞻卜花熏香油　　花虽灭坏香油在

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观食火炭诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。典主形狱。贪嫉覆心。打缚众生。禁其饭食。令他饥渴。啖食泥土。以续生命。此典狱人。以是因缘。身坏命终。堕于食火饿鬼之中。常至冢间。啖烧尸火。犹不能足。如是恶业。因时悦乐。受报极恼。心不爱乐。不净可恶。爱毒势力因缘和合。受于食火饿鬼之身。若得食火。少除饥恼。如人以水灭世间火。比丘如是观时。于世爱欲。深生厌离。不乐与俱。作是念言。愚痴凡夫。为爱所使。不得自在。食火除饥。无法可

喻。受饿鬼身。乃至恶业。不尽不坏。故不得脱。业尽命终。生于人中。常生边地饥俭之处。所食粗恶。无有美味。不识盐味。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食毒。诸饿鬼等。以何业故。生于其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。以毒食人。令其丧命。取其财物。如是恶人。身坏命终。堕活地狱。具受众苦。从地狱出。生于食毒饿鬼之中。在于民陀山窟之内。或在波梨耶多幽崄山中。或生冰山极冷之处。或在摩罗耶山。极崄恶难。多有毒处。无有浆水。多饶毒药。寒则冰冻。热则毒盛。甚可怖畏。丛石峻岩。师子猛虎所居之处。而生其中。寒苦极恼。过人百倍。夏日热恼。百倍于人。盛夏五日。空中雨火。烧其身体。极冬寒至于虚空中。五日雨刀。以恶业故。空中雨火。及雨刀剑。住崄难处。为饥渴火。梵烧其身。叫唤悲恼。以毒药丸而自食之。食已即死。恶业不尽。即便还活。既得活已。饥渴倍前。呻[口*睪]悲哀。有利嘴鸟。来啄其眼。受大苦痛。举声大叫。鸟啄食已。眼复还生。如是受苦。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。交道巷陌。以自存活。恶业所熏。犹行蛊毒。还堕活等大地狱中。以余业故。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧观于旷野诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。以前世时。于旷野无水崄难之处。日光焰暑。求福之人。种殖林树。及造湖池。以给行路。有诸群贼。决去池水。令道行者。疲极渴乏。气力微劣。破坏劫剥。夺其财物。嫉妒覆心。不肯布施。如是之人。身坏命终。堕阿吒毗(魏言旷野)饿鬼之中。大火烧身。如燃灯树。日光焰曝。走于旷野。叫唤求水。及求饮食。求哀自救。如是饿鬼。以恶业故。遥见阳焰。谓是清水。平住湛然。疾走往趣。望得水饮。不计疲极。所至之处。但见空地了无有水。何以故。阳焰之中。性自无水。云何而得。是鬼憧惶。走于旷野。荆棘恶刺。贯其两足。疲极望水。闷绝躄地。恶业力故。死已复生。饥渴恼逼。过前十倍。未起之间。乌鸱雕鹫。竞啄其眼。食其身肉。分张掴裂。破散身骨。三苦普至。受大苦恼。无归无救。互相悲告。即以伽他而说颂曰。

雕鹫乌鸱诸恶鸟　　金刚利嘴啄我身
掴裂破坏无全处　　具受众苦无救护
诸业如影不离身　　如昔恶业今受报
我等宿害行路人　　以是今受大苦恼
业围所绕业绳羂　　不见有可求脱处
唯有恶业尽坏时　　乃能脱此大苦恼

恶业能将诸众生　　业牵令至可畏处
恶业能随至何所　　至受果时恶业熟
业缚众生游三界　　轮转无穷无休息
若行善业舍众恶　　则离众苦无饶益
若人不爱诸恶业　　观之如火不贪着
是人不至饿鬼趣　　不为饥渴火所烧
于须臾时常增长　　饥渴苦痛念念生
身体炽火照山谷　　犹如大火烧山林
野火焚烧大山林　　大龙降雨则能灭
劫火一起海水竭　　我火不可如是灭
业薪因缘生此火　　为爱欲风之所吹
此恶业火烧我身　　周遍围绕无空缺
持戒精进智慧水　　以布施瓶而盛之
寂灭大人持此水　　能灭三界诸业火
若为三业之所使　　三业流转行诸有
是人回旋行三处　　如是三法之所诳
三十六业所驱使　　不能离于四十行
九十八种诸结使　　如是等法行三界
以一百八明智慧　　思惟十二之深义
若人能知法非法　　是人则得无量乐
若有能知二种相　　思惟二八特胜行
思惟十六特胜已　　是人远离众恶道
若人能见二种道　　是为四法究竟人
已得超越四流海　　是人觉悟无众恼
能善修行八圣道　　十力之义善知见
善知二苦之因缘　　是人则到无生处
若人善达二谛义　　能善思惟四念处
能观过去未来世　　不为魔网所障碍
我为恶业之所使　　远离众善白净法
到诸饿鬼世界中　　自造恶业痴所惑

如是有诸饿鬼。利根智慧。有少善业。忆念本行。数数呵责诸饿鬼等。虽复呵责诸饿鬼等。然其恶业。犹不得脱。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。常行山崄。随逐群鹿。以余业故。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见冢间住诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。见有信人持花施佛。盗取此花。卖之自供。此人以是恶业因缘。身坏命终堕饿鬼中。受于冢间饿鬼之身。饥渴热恼。常食烧死人处热灰热土。一

月之中。乃得一食。或得不得。头冠铁鬘。火焰俱起。头面髑髅。皆悉融烂。烧已复生。次着铁鬘。以贯颈上。火焰复起。烧燃咽胸。一切。身分。从内出火遍烧其身。以前世时盗佛花鬘。故获斯报。受身丑恶。身上火起。诸虫唼食。有异罗刹。来至其所。以杖打棒。刀斫其身。痛急[口*睪]叫。受三种苦。何等为三。一者饥渴。二者铁鬘。三者罗刹刀杖打斫。以恶业故。受如是报。忧悲苦恼。即以伽他。而说颂曰。

我受饥渴诸辛苦　　铁鬘贯身火炽燃
刀杖打斫第三苦　　具受如是诸忧恼
我为自心之所诳　　为诸恶业痴所惑
今日受斯饿鬼苦　　永离知识及亲族
非是知识及妻室　　亦非男女诸眷属
能救我此业系苦　　是业大力不可夺
苦乐由业非他作　　我今受斯三种业
布施持戒及闻法　　我得闻已不修故
我为痴网所覆故　　造作种种众恶业
第一恶业因缘故　　我今受斯大苦报
我今若得免离此　　饿鬼世界大苦处
如是恶业未来世　　乃至失命愿不作

是时饿鬼。如是说已。大苦所压。悔本造业。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。堕旃陀罗家。屠儿魁脍。担负死尸。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观树中住诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。于前世时见人种殖福德林树。为远行者。及病困人。以贪嫉心。斫伐取材。及盗众僧园林树木。此人以是不善因缘。身坏命终。堕毗利差饿鬼之中(毗利差魏言树)。生在树中。以恶业故。寒则大寒。热则大热。逼迮压身。如贼木虫。受大苦恼。身体萎熟。为诸虫蚁。唼食其身。若有以食弃之于树得而食之。以自活命。于饿鬼中。受诸辛苦。恶业不尽。不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。常卖药草材木花叶以自存活。为他所使。不得自在。受大苦恼。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。见有饿鬼。住四交道。因以为名。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉坏心。盗他行粮。取已含笑。拾之而去。其人失粮。行于旷野。受大饥渴如是之人。以此恶业。身坏命终。堕遮多波他(魏言交道)饿鬼之中。以恶业故。自然而有。铁锯截身。纵横四彻。饥渴烧身。若诸世间多病因缘。交道设祀。凡夫愚痴。不识因果。行于恶见交道祭祀。后病得

差。谓是鬼恩。是交道鬼。因此祭食。以自济命。若是余饭。则不能食。恶业不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生在人中。贫穷下贱。生于屠儿杀羊之家。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见诸众生行于邪道谄曲作恶。行于恶因。说邪见法。谓是真谛。不信正法。如是之人。身坏命终。堕魔罗身饿鬼之中。受恶鬼身。若诸比丘。行时食时。及坐禅时。是魔罗鬼。为作乱心妨碍之事。或发恶声。令其恐怖。为作恶梦。如是饿鬼。为魔所摄。憎嫉正法。专行暴恶。以此现造。恶业缘故。大热铁抟。从口中入。如地狱人等无有异。吞啖热铁。受大苦恼。无有休息。从此魔罗迦耶鬼中。命终之后。堕地狱中。多劫受苦。或满十劫。或二十劫。如是决定。在三恶道。或被烧炙。或受打棒。为他食啖。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。盲冥喑哑。聋顽无知。一切众衰。无量病恼。庄严其身。贫穷下贱。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。以闻慧观。如是略说饿鬼之处。若分别说。有无量种眷属饿鬼。有住海中。有住海渚。有住阎浮提。有住瞿陀尼。有住弗婆提。有住郁单罗越等。大洲中间之所住处。但以一名。门说有种种名。门有罗刹鬼。鸠槃茶鬼。毗舍阇鬼。知彼鬼神微细业行。各以何业。而生彼处。食何等食。以何等行。何所欲乐。如是饿鬼。以何缘故。而生此处。皆由不能调伏心之猕猴行不调柔。犹如象耳。无有住时。如鸟在林。为人所射。间别趣枝。从一至一。于一切境界。常伺不息。犹如大风吹动诸尘。是心可畏。如师子兽。如虎如豹。如蛇如毒。尚可调伏。是心难调。复过于此。随所造业。得相似果。是心如是难可觉知。如是染心。缚诸众生。若心清净。则得解脱。是心如王。诸根围绕。以为眷属。由心造业。业因缘果。以果因缘。故有五道。心如机关诸根如丝。五根及心。不善调御。行于恶道。若能善调。作诸善业。生天人中。乃至证得不动涅槃。比丘如是观微细心行。随顺观察。如是观已于生死中。得大厌离。是比丘先已观地狱苦。厌离生死。次观饿鬼世间种种众苦。得入苦圣谛。得苦谛无碍行。未得无碍道证。

复次。修行者内观于法。顺法修行。彼比丘。如实观业果报。先已分别。观诸地狱。次观饿鬼诸道差别。如实见诸生死过患。甚可恶贱。如是观已。离魔境界。厌舍生死。起精进力。以求涅槃。成就具足。得十五地。既成就已。尔时地神诸夜叉等。心大欢喜。告虚空夜叉。虚空夜叉。闻已欢喜。告四大天王。时四天王。闻已欢喜。告三十三天。帝释眷属。闻已欢喜。告夜摩天。夜摩天等。闻已欢喜。告

兜率陀天。兜率诸天。闻已欢喜。告化乐天。化乐诸天。闻已欢喜。告他化自在天。如是欲界次第相告。其声展转。从梵身天。乃至光音天。咸作此言。阎浮提中。某国某城。某村某邑。某种姓中。某善男子。剃除须发。以信出家。离魔境界。欲破魔军。令魔使者生大怖畏。能动一切诸烦恼山。入于正道。欲放光明。今得如是十五地行。时光音天。闻是语已。皆大欢喜。告余天众。汝等诸天。应生欢喜。增长正法。减损诸魔。及魔眷属。令正法河。流注不断。竭邪见池。调伏贪欲嗔恚愚痴。摧灭邪徒。绍隆正法。欲散生死。欲界天子。闻此语已。甚大欢喜。赞说之音。如是次第。展转相告。乃至光音一切天众。比丘如是。勤修精进。心不休息。端直不谄。远离邪曲。如是求涅槃城。善音名称遍诸天众。

正法念处经卷第十八

畜生品第五之一

　　复次比丘。知业果报。如实观诸地狱。知业果报。一百三十六地狱中。众生寿命长短增减如实知已。观第二道无量饿鬼。略而说之。三十六种。及观业行。亦如实知。彼以闻慧。观诸畜生种类差别。三十四亿。随心自在。生于五道。于五道中。畜生种类。其数最多。种种相貌。种种色类。行食不同。群飞各异。憎爱违顺。伴行双只。同生共游。所谓飞禽。及诸走兽。乌鹊鹅雁。鸿鸟众类。异群别游。不相怨害。狐狗野干等。互相憎嫉。乌与角鸱。马及水牛。蚖蛇鼬等。共相残害。形相不同。行食各异。以何业故。种种形相行食各异。彼以闻慧。观是众生。为种种心之所役使。作种种业。入种种道。啖种种食。观察彼等。以何因故。各各异类共相憎嫉。即以闻慧。知此众生。于前世时。以邪见故。习学邪法。复有众生。亦学邪法。而生邪慢。以邪见论邪见譬喻。互相诤论。虽共谈论。无所利益。无有安乐。亦非善道。如是二人。身坏命终。堕于地狱。受无量苦。从地狱出。以本怨憎。堕畜生中。是故怨对还相杀害。所谓蚖蛇黄鼬。马及水牛。乌角鸱等。

　　复次比丘。知业果报。观诸畜生。以何业故。畜生之类相随无害。即以闻慧。知此众生。于人中时。为生死故。行布施时。寻共发愿。于当来世。常为夫妻。是人身坏命终之后。生畜生中。而有少乐非大苦恼。谓命命鸟。鸳鸯鸽鸟。多乐爱欲。以业因故。

　　复次比丘。知业果报。观诸畜生。狐狗野干。以何业故。性相憎害。即以闻慧。知此众生。于人中时。于诸善人出家人所。污其净食。常戏斗诤。贪心因缘。身坏命终。堕畜生中。受于野干狐狗之

身。互相憎嫉。

复次比丘。知业果报。观诸獐鹿。以何业故。而生彼处。即以闻慧。知此众生。为前世时。喜作强贼。击鼓吹贝。至于城邑聚落村营。破坏人栅。作大音声。加诸恐怖。如是之人。身坏命终。堕于地狱。具受众苦。从地狱出。生獐鹿中。心常怖畏。以本宿世破人村落。令他恐怖。是故生于旷野山林。常多恐怖。以业力故。若生人中。心常恐怖。小心怯弱。多怀怖畏。余业缘故。如是少分。观畜生处互相憎嫉。以多业故。共相残害。随本业故。

复次比丘。知业果报。观诸畜生。以何业故。受化生身。即以闻慧。知此众生。于前世时。为求丝绢。养蚕杀茧。或蒸或煮。以水渍之。生无量虫。名火髻虫。有诸外道。受邪斋法。取此细虫。置于火中供养诸天。以求福德。身坏命终。堕于地狱。具受众苦。从地狱出。生于俱舍诸化生中。种种异类。

复次比丘。知业果报。观诸畜生。以何业故。堕湿生中。彼以闻慧。知此众生。起恶邪见。杀害龟鳖鱼蟹蚌蛤。及小池中多有细虫。或酢中细虫。或有恶人。为贪财故。杀诸细虫。或邪见事天。杀虫祭祀。身坏命终。堕于地狱。具受众苦。不可称计。从地狱出。受湿生身。或作蚊子。或为蚤虱。观二种生已。如是次第以微细心。观业果报。观于卵生诸众生等。以何业故而生彼处。若人未断贪欲恚痴。修学禅定。得世俗通。有因缘故。起嗔恚心。破坏国土。是人身坏命终。堕于地狱。受无量苦。从地狱出。受于卵生飞鸟雕鹫之形。从此命终。若生人中。常多嗔恚。以余业故。

复次比丘。知业果报。彼以闻慧。观诸畜生。以何业故。受胎生身。若有众生。以欲爱心。和合牛马。令其交会以自悦意。或令他人邪行非礼。是人身坏命终之后。堕于地狱。具受众苦。从地狱出。受于胎生畜生之身。若生人中。受黄门身。以余业故。

复次比丘。观十一种畜生已。次观四种众生。从地狱出。受四种食。何等为四。一者抟食。二者意思食。三者触食。四者识爱食。比丘思惟观察四食果报。以闻慧观。见有众生。以诸抟食。与恶戒者及诸贼人。既食之后。令此贼人杀害除怨。是贼受语即杀彼怨。如是恶人。身坏命终堕于地狱。具受众苦。从地狱出。堕于段食畜生之中。受水牛牛羊驼驴象马猪狗野干獐鹿[犛-未＋牙]牛乌鸱雕鹫鹅鸭孔雀命命鸿鸟杂类众鸟。多处旷野崄岸中生。是名少分抟食众生。

复次比丘。观于触食众生之类。住在[穀-禾＋卵]中。或初出[穀-禾＋卵]。以触为食。复有众鸟。乐住水中。依岸为巢。或穿河岸。

以为窠窟。敷产卵[毂-禾＋卵]。龙蛇等类。以何业故。而受触食。比丘观察。即以闻慧。知此众生。于前世时。心许行施。思惟筹量。后心还悔。而不施与。以不善业。堕畜生中。以本思心。受触食报。

复次比丘。观于思食诸众生等。以何业故。而受思食。即以闻慧。知众生类。谓赤鱼子。堤弥鱼子。错鱼等子。螺蚌蛤卵。思心为食。若母忆念。则不饥渴。身命增长。以何业故。而生此处。即以闻慧。知此众生。愚痴少智。不识业果。许施人物而语之言。却后半月。或至一月。我当施汝财物饮食。金银珍宝。时彼贫人。闻其许施。心生欢喜。美言赞叹。一月半月望有所得。时贫穷人往至其家。是时其人更作异语。不复本信。如是恶人。命终之后。堕于忧喜地狱之中。具受众苦。从彼命终。堕畜生中。意思为食。以其前世许他贫人令生欢喜后竟无实。以是因缘。若生人中为人奴婢以余业故。

复次比丘。知业果报。观诸畜生第四识食。即以闻慧。见有畜生。爱识苦恼。常忆饮食。生旷野中。受大蟒身。蜥蜴等身。唯吸风气。复有光明天。亦名爱识忆食。而非苦恼。见食忆持。随念即饱。畜生忆食。以何业故。而受斯报。即以闻慧。知此众生。或以多嗔。或以多痴。杀害众生。彼人身坏。生恶道中。受大蟒身。以前世时好爱怨结自缚其心。以是因缘。生畜生中。受斯苦恼。爱识食风。若生人中。于无因处。常怀嗔恚。而起斗诤。以余业故。

复次比丘。知业果报。观无量无边畜生世间。云何众生受水虫身。彼以闻慧。知此众生。愚痴少智。无有慧心。临命终时。极患渴病。贪爱念水。身坏命终。堕于恶道。受水虫身。作种种鱼。是人命终。于中阴有。见诸水时。起心即往。生于水中。取因缘有。此中阴有分。若本不行布施持戒。是人则生暖水之中。口常干燥。如触灰汁。以本业故。

复次比丘。知业果报。观诸飞鸟畜生之类。以何业故。行于虚空无碍之处。即以闻慧。观三种神通。何等为三。一者解脱神通。二者身行神通。三者心自在神通。是解脱人。随心忆念。若鸟行地界。若飞于空。亦如地行。非解脱法。诸佛如来神通之力。如心念缘。随意能至。有三种作。如是三种。圣神通胜。

复次比丘。知业果报。观于畜生。云何观于地狱畜生。天人。水行陆行空行。飞鸟走兽。彼以闻慧。观地狱中种种苦恼。有二种畜生。有众生数非众生数。众生数者。生于彼处。被烧苦恼。非众生数者。地狱罪人。以颠倒心。见诸大鸟。于虚空中翱翔游戏。心即生念。愿生此处。随念即生。受飞鸟身。具受如上地狱苦恼。以恶业报。生地狱中。见诸师子。形色可畏。虎豹大鸟。恶虫蟒蛇。大恶色

者。非众生数。以诸逼恼。害地狱人。是众生数。业之所得。令诸罪人。受大苦恼。彼无苦恼畜生众生。在地狱中。为师子虎豹。乃至蟒蛇之所恼害。

复次比丘。知业果报。观饥渴烧身诸饿鬼道。有诸畜生。受饥渴苦。即以闻慧。见三十六种饿鬼道中。生诸飞鸟。从人中死。生于鸟中。受乌鸱雕鹫鹰鹞等鸟害生之类。从鸟中死。生饿鬼世间。受饿鸟身。饥渴烧身。啄诸饿鬼。拔其眼出。或破其头而食其脑。如是饿鬼眼睛脑髓。热如融铜。此等众生。皆共食之。以恶业故。比丘如是。观饿鬼鸟已。即以伽他而呵责言。

热业得热报　　具受诸大苦
如是应舍离　　此恶不善业
勿造斯恶业　　贪嫉自破坏
若行贪嫉者　　堕饿鬼畜生
互共相残害　　或打缚系闭
则受饿畜生　　故应舍愚痴
愚痴自坏心　　远离于戒施
为爱所诳惑　　则堕畜生中
不识行邪正　　食所不应食
应作而不作　　不解法非法
五根痴顽钝　　但作畜生业

如是比丘。观诸畜生。但有一业。时所系缚。流转无量百千生死。受畜生中。无量百千种种苦网之所系缚。畜生一业。无量因缘次第贪欲业系不断。生大海中。深十由旬。受于摩竭大鱼。螺蚌蛤虫。提弥鲵罗。那迦错鱼。迭互相畏。常怀恐怖。多行淫欲。愚痴因缘。非法邪行。不识应行。不应行处。生大海中。为水焦恼。常患饥渴。互相残害。惶怖相畏。若多行嗔痴。生大海中。深万由旬。受毒龙身。迭共嗔恼。嗔心乱心。吐毒相害。常行恶业。龙所住城。名曰戏乐。其城纵广三千由旬。龙王满中。有二种龙王。一者法行。二者非法行。一护世界。二坏世间。于其城中法行龙王所住之处。不雨热沙。非法龙王所住之处。常雨热沙。若热沙着顶。热如炽火。焚烧宫殿。及其眷属。皆悉磨灭。灭已复生。

复次比丘。知业果报。观龙世界雨热沙苦。以何业因。而受斯报。即以闻慧。知此众生。于人中时。愚痴之人。以嗔恚心。焚烧僧房。聚落城邑。如是恶人。身坏命终。堕于地狱。受无量苦。从地狱出。生于龙中。以前世时以火烧人村落僧房。以是因缘受畜生身。热沙所烧。

复次比丘。观龙世间。以何业故。生于彼处。以何缘故。不为热沙之所烧害。即以闻慧。知此众生。于前世时。受诸外道世间邪戒。行于布施而不清净。如上所说。七种不净。以嗔恚心。愿生龙中。是人身坏命终之后。堕戏乐城。受龙王身。生彼城已。嗔恚心薄。忆念福德。随顺法行。如是龙王。其身不受热沙之苦。

复次比丘。知业果报。观龙世间。以何业故。法行龙王生戏乐城。戏乐城者。为何等相。即以闻慧。观法行龙王所住之城。七宝城郭。七宝色光。诸池水中。优波罗花。众花具足。酥陀味食。常受快乐。香鬘璎珞。末香涂香。庄严其身。神通忆念。随意皆得。然其顶上。有龙蛇头。于其城中。有诸法行龙王。其名曰七头龙王。象面龙王。婆修吉龙王。得叉迦龙王。跋陀罗龙王(魏言贤龙)。卢醯多龙王(魏言赤龙)。钵摩梯龙王。云鬘龙王。阿跋多龙王。一切道龙王。钵婆呵龙王(魏言忍龙)。如是等福德诸龙。随顺法行。以善心故。依时降雨。令诸世间五谷成熟。丰乐安隐不降灾雹。信佛法僧。随顺法行。护佛舍利。如是龙王。无热沙苦。受第一乐。于四天下。降澍甘雨。谓阎浮提。瞿陀尼。弗婆提。郁单越。若人顺法。孝养父母。供养沙门及婆罗门。修行正法。令法行龙王增长大力。以法胜故。降微细雨。五谷熟成。色香味具。无诸灾害。果实繁茂。众花妙色。日月晶光。威德明净。福德龙王。不放毒风。阎浮提人。有四因缘。则多丧命。何等为四。一者饥俭。二者刀兵。三者毒风。四者恶雨。若诸世间。随顺法行。修诸福德。法行龙王。增长大力。不出恶云。不降恶雨。无恶风气。众水调善。稻谷丰熟。果味肥美。色香味具。食之无病。离诸饥恼。色力具足。四大安隐。修行善业。以行善业。助其果报。田稼丰熟。法行龙王。如是次第拥护顺法修善众生。观阎浮提已。观瞿陀尼。云何顺法龙王。护瞿陀尼。瞿陀尼界众生心软。唯有一恶。以水浊因缘。食之夭命。顺法龙王。于彼世界。不雨浊水。瞿陀尼人。食清水故。得无病恼。以龙力故。

复次比丘。知业果报。观弗婆提法行龙王。云何与乐。彼以闻慧。知弗婆提人。若闻雷声。若见电光。以心软故。即得病苦。法行龙王。于彼世界。不作雷音。不放电光。令弗婆提人。不遭病苦。龙王力故。

复次比丘。知业果报。观郁单越人。云何衰恼。彼以闻慧。知郁单越人。若遇黑云。冷风所吹。香花不敷。既见花合。心怀忧恼。黑云起故。僧迦赊山。鸟鸣粗恶。众乐音声。悉无美音。于恶龙所。得此衰恼。法行龙王。不以黑云冷风。飘[飍-台＋鼓]如是四天下。法行龙王。以义安乐。利益众生。

复次比丘。知业果报。观龙世间。何等恶龙。不顺法行。即以闻

慧。知戏乐城诸恶龙王不顺法行。其名曰波罗摩梯龙王(魏言恼乱)。毗谌林婆龙王(魏言奋迅)。迦罗龙王(魏言黑色)。睺楼睺楼龙王(魏言多声)。住于海中戏乐城内。云何此等非法恶龙增长势力。

彼以闻慧。知诸众生行不善法。不孝父母。不敬沙门及婆罗门。如是恶龙增长势力。于阎浮提作大恶身。以恶心故。起恶云雨。所雨之处。生恶毒树。恶风吹树。毒气入水令水杂毒。一切五谷皆悉弊恶。若有食者则得病苦。谷力薄故令人短命。是弊龙王。恶心灾毒。迭互相害。以是恶故。阎浮提人。悉皆毁坏。以非法龙作诸恶故。

复次比丘。知业果报。观于自在大力龙王。云何非法恶行龙王。以诸衰患。恼瞿陀尼。彼以闻慧。知非法恶龙。于瞿陀尼空山崄处降澍洪雨。令一切水皆悉潦浊。瞿陀尼人。若有饮者。以此因缘。得大衰恼。如是比丘。观瞿陀尼。如实了知。

复次比丘。知业果报。观弗婆提。彼以闻慧。知诸世间不修法行。时恶龙王力势增长。震吼大雷。如大山崩。弗婆提人。以软心故。多遭病苦。或耀电光。遍满世界。如火炽燃。云中龙现。眼如车轮。其身黑恶。犹如黑山。其颈三头。奋出众花。形如马相或作蛇身。现如是等种种恶身。令弗婆提有人见之得大衰恼。

复次比丘。知业果报。观郁单越。如第二天。云何恶龙。于郁单越人。加诸衰恼。即以闻慧。知郁单越僧迦赊山。如前所说。莲华常开。香气馚流。其色妙好。彼国众人。嗅之欢喜。若世间人。不孝父母。不供养沙门婆罗门时恶龙王。以自在心势力增长。起大重云。犹如黑山。黤霮垂布。掩蔽日光。莲华即合。无有香气。失金色光。郁单越人。见华既合。愁恼怯劣。云中出风。吹众乐音。皆悉乱坏。不可爱乐。如是四天下恶龙势力。而作衰害。

复次比丘。知业果报。观四天下有胜有劣。彼以闻慧。观郁单越国快乐安隐。胜三天下。阎浮提人行法非法。以是因缘。苦乐增减。是三天下。增长业地。行十善道。有佛出世。以阎浮提因缘故。有四天下。阎浮提人思惟。修行十善业道。能修梵行。此世界中。多能思惟观察生灭。此国金刚座处。一切世间阎浮提国悉无此座。金刚座处八万四千由旬。佛坐此座生菩提心。以此因缘。如来出于阎浮提国。非余天下。何以故。善根成就。得佛菩提。须弥山王。尚不能持。何况余地。以是因缘。佛处阎浮提。不处余国。人身难得。阎浮提中造业因缘。得生人中。以此因缘。四天下中。阎浮提国。第一最胜。非余天下。

复次比丘。知业果报。观龙世界。以何业故。非法行龙王。吞食

虾蟆。啖食沙土。呼吸食风。彼以闻慧。知此众生。于人中时欺陵妻子。独饭美食。其人妻子。见之恋着。口中流涎。此人独食。饱满充足。于妻子所。但与粗涩。如是之人。身坏命终。堕于龙中。吞食虾蟆。啖沙吸风。受相似业果。

复次比丘。知业果报。观龙世界。以何业故。诸龙降雨。复以何业。降诸灾雹。即以闻慧。知此恶龙含毒嗔恚。不顺法行。一一龙王。嗔恚斗诤。起恶云雨。恶风灾雹。悉令五谷散坏不收。以诸众生行于非法。恶龙嗔恚。故有斯变。

复次比丘。知业果报观龙世界。云何于阎浮提降澍时雨。润益甘蔗稻麻丛林大小麦豆。五谷增长。即以闻慧。见法行龙王。降注时雨。以义安乐利益众生。以诸众生随顺法行。降澍时雨。令国丰乐。

复次比丘。知业果报。观一切龙所住宫殿。几许龙众住于海中。几许龙众住于众流。即以闻慧。知阎浮提人不顺法行。无量诸龙住于众流。阎浮提人随顺法行。五十七亿龙。住于众流。

复次比丘。知业果报。观龙世间。观戏乐城及流水龙已。观大海底。何等众生住在其中。即以闻慧。知大海地下天之怨敌。名阿修罗。略说二种。何等为二。一者鬼道所摄。二者畜生所摄。鬼道摄者。魔身饿鬼。有神通力。畜生所摄阿修罗者。住大海底须弥山侧。在海地下八万四千由旬。略说四地。第一地处。二万一千由旬。是罗睺阿修罗王所住之处。此罗睺阿修罗王。于欲界中化身大小。随意能作。以人行善不善力故。时阿修罗作是思惟。我当观彼怨家园林游戏之处。与诸婇女共相娱乐。恣意受乐。思惟是已。即自庄严。以大青珠王。波头摩珠王。光明威德珠王。或以金玉五色赤珠王。或以杂色衣王。若青若赤。若黄若黑。种种诸色。庄严其身。以为钾胄。光明晃昱。时罗睺阿修罗王。身量广大。如须弥山王。遍身珠宝。出大光明。大青珠宝出青色光。黄黑赤色亦复如是。以珠光明。心大憍慢。谓无与等。欲令天女阿修罗女爱敬其身。从城中出。其所住城。名曰光明。纵广八千由旬。无量宝林。流泉浴池诸树莲花。庄严其城。首冠花鬘。涂香自严。散以末香。从城而起观天园林游戏之处。若阎浮提人不行正法。不孝养父母。不敬沙门婆罗门及诸尊长。不依法行。不奉三宝不观善法及不善法。诸天势力悉为减少。四天王天展转相告。悉避逃逝。恐师子儿罗睺阿修罗王来杀我等。若阎浮提人。修行正法。孝养父母。敬事师长。供养沙门耆旧长宿。一切诸天势力增长。时四天王。以众宝衣。庄严其身。涂香末香。即时当于师子儿罗睺阿修罗。上虚空之中。雨诸刀剑。一切天众。心生喜悦。至须弥侧。发声大叫。若天不出。阿修罗王。欲观园林。日百千光照其身上。庄严之具。映障其目。而不能见诸天园林游戏娱乐受乐之处。时

罗睺阿修罗王。作是思惟。日障我目。不能得见诸天婇女。我当以手障日光轮。观诸天女。即举右手。以障日轮。欲见天女可爱妙色。手出四光。如上所说。立海水中。水至其腰。宝珠光明。或青或黄或赤或黑。以手障日。世间邪见诸论师等。咸生异说。言罗睺阿修罗王蚀日。若日赤色黑色。以如是法相人寿命。不识业果诸相师等。作如是说。或言当丰。或言当俭。或言凶祸。殃及王者。或言吉庆。时阿修罗手障日已。谛观诸天园林浴池游戏之处。时天帝释见是事已。敕诸天众庄严宫殿。令诸天子以种种宝庄严其身。往趣罗睺阿修罗所。欲共斗战。时罗睺阿修罗王。见诸天众。即还宫城。

复次比丘。云何观月蚀。即以闻慧。知罗睺阿修罗王眷属官众。行于海上。见月常游忧陀延山顶。行阎浮提。住毗琉璃光明之中。端严殊妙。百倍转胜。官属见已。即至罗睺阿修罗所。白言大王。满月端严如天女面。时罗睺王。闻是语已。爱心即生。欲见天女。从地而起。渴仰欲见。以手障月。欲见天女。阿修罗王。无量众宝。庄严其身。如上所说。阎浮提中咒术师等。而作咒曰。一切国土聚落城邑众恶速灭。一切世间土地众恶速灭。一切婆罗门中众恶速灭。若月黑色黄色。世间相师作如是说。或言当丰。或言当俭。或言王者凶危。或言吉庆。或言兵刃勇起。或言不起。瞿陀尼。弗婆提。郁单越。何其方面所蚀之处无邪见说。以此一因缘故。日月掩蔽。谓是月蚀。复次二因缘故。掩蔽日月。天降大声。罗睺阿修罗王住大海下。时诸官属白言大王。天主憍尸迦。住须弥山顶善见城内。处善法堂。诸天功德。五欲具足。眷属围绕。欢娱受乐。天主憍尸迦。为诸天主。大王今为我等所尊。王有大力。神通胜彼。可率官属往攻。天主坏善见城。时阿修罗即受其语。奋威纵怒。出光明城。震吼如雷。阎浮提中诸国相师。谓天兽下。说如此相。或言丰乐。安隐无他。或言灾俭。五谷勇贵。或言王者崩亡。或言吉庆灵应嘉祥。或言兵刀起于境内。或言人民安乐无变。或言当须斋肃洁净拜神求福。时罗睺阿修罗王。如是思惟。我宝珠等。留此城内。为我诸子作大光明。若无宝珠则无光明。天上亦尔。有日月故则有光明。若无日月则应闇冥。我今宁可覆蔽日月。令天黑闇。时阿修罗思惟是已。从城而起。即以一手。覆障日月诸光明轮。世间愚人。诸相师等。咸记灾祥。如上所说。复以一手。摩须弥顶。欲与诸天决其得失。是阿修罗畜生少智。见天种种胜相庄严。威德光明。心生疑悔。还归所止。住光明城。是名第二因缘。掩蔽日月。令日月蚀。天声震吼。

复次比丘。知业果报。观大罗睺阿修罗王所受之乐。彼以闻慧。观阿修罗所住城内。种种众宝以为庄严。在须弥山侧。深二万一千由旬。广八千由旬。莲华浴池。林树蔚茂。皆悉具足。真金为地。色若电光。金殿堂阁。珊瑚宝树。悬众宝铃。出妙音声。种种乐音。欢娱

受乐。一一池中。金花庄严。凫雁鸯鸳。皆真金色。以为严饰。见者爱乐。如天众鸟。摩尼为嘴。欢喜游戏。七宝杂色。青毗琉璃以为羽翼。于诸楼阁栏楯之间。欢娱游戏。甚可爱乐。出妙音声。见者悦乐。一切众鸟亦复如是。清净无秽。端正庄严。孔雀翡翠(尾也)。眼互开合。头顶胜冠。双类随行。饮食华汁。婆鸠罗华。其声雅妙。如童子音。顶冠金色。或毗琉璃。于栏楯间翱翔游。未曾休息。恣于华汁。其目绀青。身色杂彩。如间电光。众色分明。黄色细软。鲜明如电。行于林树山岩之间。纵逸游戏。华鬘璎珞。如天虹色。光明绕身。如鬘庄严。咽喉含美。如赤珠色。两翅柔软。如莲华敷。无量众色。长摩尼嘴。身气香洁。如毕利迦。游戏宫殿。双类同行。羽翼润泽。飞则俱游。澡洁清池。翱翔陆庭。亦复如是。哀鸣相呼。出微妙音。发欲之音。俱枳罗鸟。遮俱罗鸟。婆求罗鸟。如是众鸟。遍满城中。林树之间。悉闻其音。多有林树。莲华浴池。以为庄严。于其城中。有四园林。皆是金树。一一园林。纵广正等满百由旬。一名游戏。二名耽乐。三名鹅住。四名俱枳罗。此四园林。映饰其城。一一林树有三千种。如愿之树。其树金色。如云如影。其枝柔软。鸟栖其上。众华常敷。香气馚馥。满一由旬。多有群蜂。流蜜充溢。或金色树。酒泉流树。牛头栴檀香树。有如云色。七叶香树。枳多迦树。毕利迦树。微风吹动。黑沉水树。普眼香树。明灯香树。摩尼香树。火色香树。青无忧树。赤无忧树。婆究罗树。阿枳多树。阿珠那树。尼珠罗树。青荆香树。堤罗迦树。有如是等众华香树。其华敷荣。常若新出。复有众果。摩头迦树。凤凰子树。婆那娑树(其果如瓮)。无遮果树。垂瓠果树。毗头罗树。地盖果树。虚空盖树。云色果树。乐见果树。遮云果树。鸟集果树。蜂芒果树。香鬘树。香华树。种种色华。时时常敷。女人见之皆生乐着树。蒱桃树。迦卑他树。波流沙迦树。其叶具足。光明庄严。郁映渠流。严饰泉池。观之可爱。如是种种诸树。或有生于阎浮提中。或有生于郁单越国。或有生于阿修罗王光明城中。或有华树。或有果树。或有酒树。阿修罗王遍行游观。欢娱受乐。与众婇女围绕自娱。于此烦恼。染无常不坚速朽之乐。谓为甘露不死之地。阿修罗王有四婇女。从忆念生。一名如影。二名诸香。三名妙林。四名胜德。此四婇女。有十二那由他侍女。以为眷属。围绕阿修罗王。娱乐恣情。纵逸受乐。无喻可说。阿修罗王自业成就。无量亿众婇女围绕。欢娱喜乐。千柱宝殿。宝房行列。

复次比丘知业果报。观罗睺阿修罗王。以何业报得阿修罗道。作何业故得如是报。伽他颂曰。

无因则无果　　造业必有报
如种子得果　　善业生人天
善业得乐果　　常处天人中

恶业堕三处　　阿修罗云何
彼受畜生道　　云何受乐报
少智莫能了　　此有何因缘

比丘思惟已即以闻慧。观阿修罗往昔过去。习婆罗门法。第一聪慧。善知世间种种技术。喜行布施。于旷野中。施诸饮食果食根食。清泉美水。房舍敷具。又于四交路首。施诸病人。行路估客。盲冥贫穷。施于房舍。饮食敷具。悉令满足。而不正见。尔时弥梯罗林。有僧加蓝。纵广二十由旬。于其寺中。有无量百千佛塔宝焰庄严。泥弥王等五百大王。共造斯福。中有一塔。真金璎珞。焰鬘庄严。七宝映饰。种种庄校。随其曾闻诸佛名号。皆悉图画如来影像。种种林树。池流泉源。庄严胜妙。如上所说。

尔时阎浮提中。如罗睺阿修罗王城中林树。皆悉具有。如所见树。画工图饰。庄严佛塔。浴池流泉。众妙莲华。众鸟游戏。亦如上说。时婆罗门。名曰婆利。诵毗陀论。广造福业。如上所说。时婆罗门。以四千乘车。载众饮食。至大旷野。众人行路。欲施所须。见一佛塔。高二由旬。广五十里。时有恶人。以火烧塔。舍之而去。时婆罗门。见火烧塔。作是思惟。我今宁可且住施福。救如来塔。奇妙庄严。雕饰精丽。广大希有。当灭此火。令塔不坏。若我不救。王若知者。或加重罚。非实信心。非尊重心。即以四千乘车。载水以灭此火。既灭火已含笑而言。我救此塔。为有福德无福德耶。若有福德。愿我后身得大身相。欲界无等。虽作此愿。而犹不信不正思惟。常爱斗战不信正业。福田力故。生光明城作阿修罗王。

正法念处经卷第十九

畜生品第五之二

复次比丘。云何观罗睺阿修罗王第二住处。彼以天眼智慧观察阿修罗王所住之处纵广一万三千由旬。园林浴池。莲华郁茂。游戏之处。异类众鸟。以为庄严。阿修罗城。黄金为地。处处多有摩尼宝珠。珂贝严饰。多众婇女。端正殊妙。罗睺阿修罗王之所主领。不相诤讼。随意忆念。能有所至。所住境界。有十三处。何等十三。一名遮迷。二名勇走。三名忆念。四名珠璎。五名蜂旋。六名赤鱼目。七名正走。八名水行。九名住空。十名住山窟。十一名爱池。十二名鱼口。十三名共道。若诸世间。不孝父母。不供养沙门及婆罗门。不行正法。诸天众减。增长阿修罗众。若诸世间。供养沙门及婆罗门。修行正法。减损阿修罗。增益诸天众。以法非法二因缘故。令诸天阿修罗增长损减。

复次比丘。知业果报。观罗睺阿修罗王所住境界。诸阿修罗业法果报。彼以闻慧。知此众生。见渔猎者。张围设网。罝罟遮截。为利众生。令其活命。破彼鱼堰。或有势力。逼令放生。或为自利。或求名誉。或为王者。或为大臣。遮断屠杀。或护种族。先世相习。行不杀法。不行诸善。是人身坏命终堕阿修罗道。受阿修罗身。寿命长远。经五千岁。阿修罗中。一日一夜。比于人间经五百岁如是寿命。满五千岁。少出多减。亦有中夭。以下中心。因缘力故。身相威德。如业得报。比丘当知。观众生心。种种信解。

复次比丘。知业果报。观大海底罗睺阿修罗地。彼以闻慧第一清净利智。观于地下第二地。有地名月鬘。在罗睺阿修罗下二万一千由旬。有阿修罗。名曰陀摩睺(魏言骨咽)阿修罗王。名曰花鬘。彼有大城。名双游戏。纵广八万由旬。园林郁茂。清流浴池。莲花映饰。金山岩崿。山窟幽邃。多有禽兽。周遍庄严。青毗琉璃。以为其地。地生绿草。柔软可爱。种种众鸟。音声和雅。诸阿修罗众。悉住其中。充满国界。丰乐安隐。周遍奇特。甚可爱乐。七宝林树。庄严园观。亦如上说。复有众树。殊特倍前。那伽龙树。无忧龙树。陀婆树。佉提树。无忧力树。复有众树。胜前树林。谓夜光树。夜开敷树。婆究吒树。尼单多树。重花树。普爱树。集花树。繁花树。柔软花树。五岁花树。蜂爱乐树。瞿流瞿流音声树。众鸟游戏树。白齿树。那罗叶树。双游戏城。住四山中。其山金色。一名欢喜山。二名金焰光山。三名不见顶山。四名可爱光山。其山高广五千由旬。种种林树。流泉浴池。河水清冷。群兽异类。种种杂色。随色周游。众婇女等。欢娱受乐。种种众宝。庄严门户。牛头栴檀树。香风凉冷。触身悦乐。常游香林。游戏自娱。种种众宝。以为光明。无所障蔽。种种妙花。庄严其身。无量百千。孔雀音声。大阿修罗王之所守护。寒暑调适。多诸人众。欢乐常悦。音声伎乐。歌舞喜笑。以自娱意。星鬘城中。有大池水。纵广五百由旬。第一清净。最上美味。无有泥浊。亦无垢污。湛然无减。端严可爱。犹如满月。星鬘城中。其池名曰一切观见。以池势力。陀摩睺阿修罗王。若欲斗战。庄严器仗。围绕彼池。自观其身。如视明镜。自观其相。知战胜负。于池水中。如明净镜。自见退走。知天必胜。若于池中。见身偃卧。知为死相。时陀摩睺阿修罗王。勇健阿修罗王。于池水中。自见其身。若走若堕。时阿修罗作是思惟。以何事故。于此池中。见如是事。我与天斗。退堕破坏。即皆还归。所止之处。或至十年。或至百年。或五百年。时勇健阿修罗王。以众器仗。种种鉾铠。涂香末香。花鬘庄严。复至一切观池。围绕自观。何因缘故。见我破坏。即于池中。见阎浮提人。孝养父母。恭敬沙门婆罗门。修行正法。乐生天上。命终之后。生诸天中。是故天众增长。阿修罗众亏损减少。以于池中见如是相。时陀摩睺勇健阿修罗王。作是思惟。以人修行孝养父母。供养沙门婆罗门。行法

因缘。以人力故。天得胜力。我今当与世间之人作不安乐不饶益事。令天减劣我等增长。时陀摩睺勇健阿修罗王。复自思惟。以人因缘。天有胜力。我当云何令此众人失其所食。令天亦破。人以食故而得寿命。得修法行。今当方便断人所食。思惟是已。即向海中恶龙王所。是恶龙王。不顺法行。含毒多嗔。常为他人作大衰损不利益事。我今当往至彼住处。恼乱龙王。奋迅龙王。迦罗龙王。如是等龙。不顺正法。时陀摩睺阿修罗王。既至龙所。作如是言。汝于世人。快得自在。人今助天。令我损减。人依食故而得寿命。汝当为我断彼人食。汝若能尔。则无复人。若无人民。天则损减。如婆修吉龙王。德叉迦龙王。是汝大怨。我于诸天。亦复如是。吾之怨敌。汝可为我殄灭人界。尔时恶龙。闻陀摩睺勇健阿修罗王如是说已。答言。甚善。我当与汝共为伴侣。朋翼佐助。是时龙王。自入其宫。起大嗔恚。震动大水。或百由旬。二百由旬。三百由旬。地住水上。以水动故。大地亦动。非法恶龙。动大地已。世间邪见诸论师等。咸作是说。如是相者。国土灾俭。或言丰乐。或言王崩。大臣受殃。或言王者灵瑞吉祥。或言兵起。或言安隐。或言水灾。或言元旱。世间相师如是说于地动之相。而不能知动之因缘。复有异因缘故。令大地动。随诸众生行善不善业因缘故。令地大动。地下有风。名为持风。持风动故。令大水动。大水动故。令大地动。五十由旬。或百由旬。或二百由旬。或三百由旬。或四百由旬。随风广狭。水动亦尔。如水广狭地动亦然。以何因缘。风动故水动。水动故地动。即以闻慧天眼观察。风持于水。水持于地。以风动故。大水则动。以水动故。大地则动。是为二因缘。故令地大动。彼比丘观二种动。若善因缘动。众生丰乐。无诸衰患。若诸众生作不善行因缘动者。众生则有不善事起。善不善等一切诸业。从因缘生。非无因生。非有作者。因果相似。而得果报。邪见相师。不识因果。作是说言。天帝动地。或言风动。灾祸丰乐。饥俭荒坏。王者吉凶。风雨旱涝。兵革军阵。或起不起。天牛婆罗门。或善或恶。世间相师占相吉凶。观星宿者。不识因果。但作此说。记说百灾。一言有征。愚人皆谓我此书记。最胜无比。

复次比丘。知业果报。观陀摩睺阿修罗勇健阿修罗王。非法恼乱恶龙王等。具观察已。为利一切诸世间故。思惟观察。云何恶龙弊阿修罗。何因缘故。损减不胜。不作衰损。坏诸世间。即以闻慧。知阎浮提人若修行正法。孝养父母。供养沙门婆罗门。及诸耆老。若王大臣。修行正法。尔时地神诸夜叉等。见彼恶龙恶阿修罗欲行非法坏诸世间。即向大海。至婆修吉龙王德叉迦龙王等诸龙王所。说如是事。复告虚空诸夜叉号。说如上事。时虚空中诸夜叉等。闻诸地神说是语已。即以大身大神通力。生大嗔恚。口中出烟。乘空上行。往诣四天王所。说如是言。提婆天王。恼乱恶龙弊阿修罗。今欲破坏阎浮提中顺法修行孝养之人。阎浮提中邪见论师。见彼夜叉口中出烟。谓彗星

出。言是阎罗王一百一子。不知乃是一百一大力夜叉。时彼世人。或有见者。有不见者。世俗相师说言。是阎罗王一百一子。不如实知。妄生分别。言彗星出。或言丰乐。或言饥馑。或言王者吉祥。或言王崩或说兵起。或言不起。或言牛婆罗门吉与不吉。或言水旱灾异。或言某国凶衰。或言某国无事。虽作此说。虚妄不实。

复次比丘。知业果报。观于恶龙恶阿修罗所行之法。彼以闻慧。见彼大身大神通力行使夜叉。告诸天众。说如上事。时四天王告夜叉曰。汝莫怖畏。汝莫怖畏。诸天尊胜。阿修罗众。怯弱下劣。何所能为。所以者何。阎浮提人。修行正法。孝养父母。供养沙门婆罗门。恭敬长宿。以是义故我众增长。阿修罗弱。无所能为。时虚空神诸大神通。大夜叉等。闻天所说。欢喜踊跃。于彼恶龙阿修罗所。生大嗔恚。即下欲诣法行龙王。婆修吉德叉迦等诸龙王所。说上因缘。从空而下。一切身分。光焰腾赫。见是相者。皆言忧流迦下(魏言天狗下)。若其夜下。世人皆见。若昼下者。或见不见。下入大海。至彼法行大龙王所。说上因缘。见是相已。世间邪见诸咒术师。咸作异说。是相出者。或言丰乐。或言饥馑。或言王者吉凶。或言兵起。或言不起。或言人民丧殁。或言不死。或言牛婆罗门有吉不吉。虽作此说。不知业果。随相似说。无有真实。

复次比丘。观忧流迦天火下者。复有因缘。忧流迦下。诸天欲行。宫殿随身。其行速疾。二殿并驰。互相研磨。令火炽焰。光明腾赫。从上而下。世人见已。诸咒术师及占星者。作如是说。世间饥馑。或言丰乐。或言王者吉凶灾祥。或言国土安宁。或言荒坏。或言畜生疫病流行。民遭重疾。或言人畜安吉。无为诸世邪论。虽作此说。而不能知相之因缘。何以故。但随相说。不识业果故。所以者何。一切世间沙门婆罗门。若天魔梵。若阿修罗。不能如是知微细业因缘果报。不能思惟我此法律十善业道。唯除如来。

复次比丘。知业果报。观于空行大力夜叉。云何而得此大势力。能行天上。能至大海。法行龙王所。彼以闻慧。见空行夜叉大神通力入大海中。至婆修吉德叉迦随顺法行大龙王所。说如是言。陀摩睺阿修罗。勇健阿修罗王。至一切观池。自观其身。如上所说。时婆修吉德叉迦等。诸大龙王。闻夜叉说。告夜叉曰。非法恶龙。我当呵责。令其折伏。我当于彼阎浮提中。降澍时雨。令阎浮提人。百谷苗稼。悉得增长。丰乐安隐。夜叉闻已。欢喜而去。时大龙王。婆修吉德叉迦诸龙王等。自庄严已。往至非法恶龙恼乱龙王奋迅龙王诸恶龙所。作如是言。汝行非法。好作众恶。我行正法。随顺众善。汝于我等。非为善伴。我今欲与汝斗。决其胜负。时恼乱龙奋迅龙等。闻是语已。即起庄严。震雷耀电。霹雳起火。降澍大雨。若阎浮提人。孝养

父母。供养沙门及婆罗门。耆旧长宿。时婆修吉德叉迦龙王等。则得胜力。恼乱奋迅恶龙王等。破坏还退。令阎浮提雨泽以时。人民丰乐。时诸咒师占星宿者。妄作邪说。言八曜等功德相故。二十八宿功德相故。是故依时降澍大雨。牛婆罗门力故。令天降雨。非余因缘。若閻浮提人。不孝父母。不供养沙门婆罗门。不敬尊长。不行正法。婆修吉德叉迦如法龙等。退没不如。时恼乱龙奋迅龙等。得大势力。令阎浮提雨泽不时。灾旱水涝。人民饥馑。世间邪见咒术占星诸相师等。作如是说。八曜过故。时节过故。卦相过故。诸外道等。不识业果。不知以众人行恶。令国灾俭。更作异说。非如实见。何以故。若天世间。若魔世间。若梵世间。若沙门婆罗门。非其境界。唯除如来及我弟子诸沙门等。闻我所说诸业果报。及余业报决定之相。非是余人能知此业。

复次比丘。知业果报。观陀摩睺阿修罗所住之处。若如法龙王。婆修吉等。得大势力。非法者坏。陀摩睺阿修罗。住星鬘城。或住林中。心怀憔悴。光明威德悉亦损减。羞愧愁戚。自入其宫。作如是念。我今何时。能破诸天。时陀摩睺。思惟是已。即往罗睺阿修罗所。作如是言。阿修罗王。汝当强力。无得怯弱。不久我当破彼天众。罗睺阿修罗王。闻是语已。告陀摩睺勇健阿修罗言。汝莫愁怖。且自安意。不久我能坏彼天众。及其天主帝释天王。时陀摩睺勇健阿修罗王。闻是语已。复更欢喜。还其所止。

复次比丘。知业果报。观星鬘城已。次观陀摩睺阿修罗王余地园林。彼以闻慧。观陀摩睺有异园林。纵广一万三千由旬。园林流池。众鸟异类游戏之处。莲华浴池。凫雁鸳鸯。周遍庄严。欢娱受乐。其地住处。有七园林。一名云鬘林。二名常林。三名戏乐林。四名果常集林五名风乐林。六名伎乐林。七名杂宝林。是为七种大林。陀摩睺阿修罗之所住处多诸众侣。以自业力。皆受富乐。悉满其中。

复次比丘。知业果报。观陀摩睺阿修罗受业报果。以何业故生于彼处。即以闻慧。知此众生。于前身时。作大施会。供养外道。行不净施。杂漏不坚。以种种食施于破戒杂行之人。心无正思。如是施已。命终生于畜生之中。受陀摩睺阿修罗身。以下中上业。所得乐报。亦下中上。因果相类。

复次比丘。知业果报。观勇健阿修罗王业之果报。以何业报。得阿修罗王。彼以闻慧。见此众生。于人中时。喜作贼盗。偷窃他物。以不正思。施离欲外道。充足饮食。以是因缘。生阿修罗中。

复次比丘。观陀摩睺阿修罗寿命修促。彼以闻慧。天眼观察。见阿修罗寿六千岁。于阎浮提中六百岁。以为陀摩睺阿修罗中一日一

夜。如是寿命。满六千岁。少出多减。命亦不定。以善不善业因缘故。为畜生道业果所摄。于阿修罗为第二地。观第二地已。随顺法行。观一切众生。顺法众生。法护众生。一切生死所摄众生。善业生于人天之中。恶不善业。生于地狱饿鬼畜生。

复次比丘。知业果报。观天使者。闻虚空中神通夜叉。说是事已。为何所作。彼以闻慧。知天使者。往诣护世鬘持天所。作如是言。阿修罗众。不顺法行。教诸恶龙。为阎浮提顺法行善诸福德人。作不饶益衰害恼乱。所以者何。恐彼行善顺法之人。命终生天。彼作是念。阎浮提人。以食因缘。能行布施持戒智慧。汝当往至阎浮提中。降澍恶雨。害民百谷。空行顺法诸夜叉等。来至我所。说如是事。我今语汝。汝可展转告余天众。若军持天。三箜篌天。常恣意天。说如是事。普令得闻。时四大天王。闻其所说。往诣善见城中善法堂上。五欲功德眷属具足。憍尸迦天王所。广说上事。天主憍尸迦。即告护世四天王言。汝当往诣阎浮提。观诸众生。有信佛宝法宝比丘僧宝。供养沙门婆罗门耆旧长宿。知恩报恩。质直有信。孝养父母。受持斋戒。不谄不佞。不以斗秤欺诳于人互相陵易。

尔时护世四大天王。闻是语已。为利众生。下阎浮提。一一国土。一一聚落。一一城邑。军营村栅。一一观察修行法教。遍行普观。尔时护世四大天王。见阎浮提人随顺法行。孝养父母。敬信三宝。见此事已。即诣大海大龙王宫戏乐城内婆修吉德叉迦等大龙王所。作如是言。法行龙王。勿怖勿怖。非法减少。正法增长。破坏闇冥。显发光明。动魔军众。天众增长。天人龙王乐行正法。能击法鼓。歌颂法音。增益天众。减损诸魔非法恶龙及阿修罗。时婆修吉德叉迦等。诸大龙王。闻已欢喜。即白护世四天王言。我今欢喜天王。我今不畏非法恶龙非法恶行弊阿修罗。不能恼乱阎浮提中法行众生。唯愿仁者。为我启白释迦天王时诸龙王说此语已。护世天王至帝释所。具说上事。时天帝释闻是语已。欢喜踊跃。伽陀颂曰。

牟尼真知说实道　　若人能行生天上
谛行布施修慈心　　护诸众生说爱语
正见清净心离垢　　佛说三十三天道
净修众善行相应　　能以善心正依止
从此乐处至乐处　　复从光明还入明
譬如朝落光明花　　亦如一灯燃异灯
若人欲得如彼灯　　莫行放逸自坏心
若有常行净善心　　离垢明净如宝珠
是人智慧离尘垢　　能至诸天所生处
持戒习禅及三昧　　若人有能心修行

是人智慧如真金　　必得往生诸天宫
若有舍离于杀生　　于诸众生起慈悲
愍哀质直心寂静　　如是之人生天宫
于一切人施软语　　舍离众恶不善业
恶业不能污其心　　如是之人生天宫
若人视金如草木　　观诸爱欲如火毒
如是离欲智慧人　　则生天宫受快乐
若有不为欲境惑　　不随爱欲之因缘
得脱三恶道怖畏　　如是之人生天上
若见斗诤能劝喻　　知识亲族及兄弟
能善和解令无诤　　如是之人生天上
若人离恶出欲泥　　常施一切众生乐
离垢寂灭心解脱　　则能破坏魔军众
若能调伏于心意　　不为心意之所使
是人清净破怨敌　　则得上生诸天宫
若有人能净身业　　远离众恶不善法
离欲修习禅定乐　　如是之人生天宫
舍离放逸恶知识　　断除爱毒诸烦恼
不为女人欲所缚　　如是之人生天宫
若人于法勤精进　　布施持戒及三昧
志意勇猛心坚固　　是人则生于天上
若人能于众结缚　　智刀斩之而不碍
自在离缚无所滞　　如是之人生天宫
离诸欲垢不贪着　　灭众过恶除染爱
勇健离垢断悕望　　则得受于自果报
若有众生受人报　　能常修行众善法
如是善人业果报　　令天世间得增长
以人力故天增胜　　以天拥护人安隐
各各迭互增势力　　得住正法随顺道
天之善道人世界　　人之善道天世间
诸恶道地有三种　　行善之人所远离
汝应勇猛勤精进　　当乐亲近善知识
如是常应增长法　　勉力勤加升天宫
法为众乐之根本　　以法因缘得涅槃
眠睡众生法常觉　　法为最胜第一道

时天帝释如是教敕。护世四大天王。为护阎浮提人增长正法。得利益故。遍行观察。

复次比丘。知业果报。观天心行已内自思惟。随顺法行。

复次比丘。知业果报。观阿修罗第二地已。次观第三阿修罗地。何等为第三阿修罗地。彼以闻慧。见第三地。在第二地下二万一千由旬。有阿修罗地。名修那婆。纵广一万三千由旬。树林郁茂。浴池流泉。众花常敷。伎乐充满。城名鋡毗罗。纵广八千由旬。于彼城中。有阿修罗王。名曰花鬘。阿修罗民。名游戏行。彼阿修罗鋡毗罗城。种种众宝。以为庄严。园林游戏。清流浴池。莲花具足。游戏阿修罗众。悉满其中。有四大林。以为庄严。于六时中。花常鲜荣。何等为四。一名铃鬘。一一林树。皆有宝铃。出妙音声。二名黄鬘。其林皆悉是真金树。三名焰鬘。其树花色。犹如火焰。四名杂林。诸杂花果。以为庄严。此四种林。庄严阿修罗鋡毗罗城。游戏阿修罗住处。快乐如天无异。以众涂香末香。自涂其身。常乐游戏。歌舞戏笑。百千婇女围绕卫护。花鬘阿修罗王。常游园林而相娱乐。种种众宝。庄严其身。是名游戏阿修罗所受乐处。时第二地勇健阿修罗王遣使。名曰阎婆。来诣花鬘阿修罗所。作如是言。阎浮提人。供养父母。知恩报恩。恭敬沙门及婆罗门。如法行故。令天有力。我当竭力破坏人天所行正法。是时第三地花鬘阿修罗王。闻是说已。如上所说。心怀嗔恚。作如是言。我当云何坏彼人天。因人故天人天即是我之大怨。时第三地游戏阿修罗。即时庄严种种钾胄。执持器仗。欲诣乐城龙王宫殿。时婆修吉德叉迦大龙王等。闻阿修罗声。生大嗔恚。身出电光。赫焰大明。雨大炽电。无量百千亿龙从海中出。共阿修罗兴大斗诤。若阎浮提人修行正法。龙则得胜。阿修罗众四散破坏。若世间人。不顺正法。则阿修罗胜。龙众破坏。既被破已。往白天使者曰。大仙。我今被破。汝应竭力破阿修罗。时天使者闻是事已。心生嗔恚。口中烟出。往告四天王白言。天王。阿修罗胜。龙今破坏。阎浮提中邪见相师。见烟相已。咸作是说。彗星出现。或丰或俭。或水或旱。亦如上说。是为第二因缘彗星出现。若天龙胜。则时雨数降。疫气不行。兵革不起。邪见相师。复作此说。是八曜力之所作为。广说上事。若诸世间。不修正法。不顺法行。不孝父母。不敬沙门及婆罗门。则阿修罗胜。以阿修罗胜故。雨泽不时。人民饥馑。兵刃数起。世间邪见诸相师等。作是思惟。八曜所作。为世人说星宿之过。广说如上。如是一切诸外道等。不知正法。及以非法。以愚痴心。忆想分别。不如实说。以阿修罗胜龙王不如。时护世四天王。即向四天众。伽陀颂曰。

法胜非法减　　增实离妄语
天胜阿修罗　　光明胜黑闇
布施胜悭贪　　持戒莫毁犯
佛胜非外道　　不动胜退没
实语莫谄曲　　悲心胜怨害
慈心胜嗔恚　　天王胜修罗

上胜下莫增　　丰胜勿饥馑
智胜灭愚痴　　法戒灭众恶
精进离懈怠　　丈夫胜女人
长者胜小人　　忍胜于嗔恚
人胜非恶龙　　白日胜于夜
月胜非余曜　　五谷胜菅苗
灭苦乐增长　　离病常安乐
柔软胜粗恶　　解脱灭众缚
法戒胜一切　　善法常增胜
不善常消灭

护世四天王如是说已。即击天鼓。作如是言。诸天大众。龙王退弱。阿修罗胜。时诸天众闻是语已。庄严器仗。于须臾顷。至大海上。若世间人。孝养父母。敬事沙门。阿修罗众。见诸天来。即时退散。还入其宫。若诸世人。不孝父母。不敬沙门及婆罗门。于须臾时。与天共斗。天亦得胜。花鬘阿修罗王。败散还宫。比丘。如是观阿修罗与天共斗。如实见已。生厌世心。顺法修行。

复次比丘。知业果报。观第二地花鬘阿修罗王所受业报。以何业故。生第三地。彼以闻慧。见此众生。因节会日。相扑射戏。樗蒱围棋。种种博戏。因此事故。行不净施。无心无思。亦无福田。是人身坏。堕于恶道。生游戏行阿修罗中。寿七千岁。以人中七百岁。于阿修罗中一日一夜。如是寿命。满七千岁。亦有中夭。命亦不定。

复次比丘。知业果报。观察思惟花鬘阿修罗王。即以闻慧。知此阿修罗王。以食施于破戒病人。心无净思。以此业缘。生阿修罗中。于鋡毗罗城。作阿修罗王。名曰花鬘。其所食味。如天所食须陀之味。一切乐具。如前所说。

正法念处经卷第二十

畜生品第五之三

复次比丘。知业果报。观于第四阿修罗地。彼以闻慧。见有畜生阿修罗地。在三地下二万一千由旬。名曰不动。其地广博。六万由旬。城名鋡毗罗。纵广一万三千由旬。庄严妙好。阿修罗王。名钵呵娑。阿修罗众。名一切忍。是阿修罗王于诸阿修罗中。得胜自在。安乐勇健。光明威德。自在无畏。尚不畏于帝释天王。况于余天。有大力势。放逸憍慢。住一切地下。从此以下。更无住处。是阿修罗王所住之处。摩尼宝珠。以为其地。心常欢悦。如人节会。喜乐自娱。多

诸爱慢。以众莲花。流泉浴池。周遍庄严。鞞毗罗城。七宝宫殿。以为庄严。离诸怨敌。互相亲善。无他怖畏。受第一乐。此第四地鞞毗罗城。园林流池。莲花庄严。七宝宫殿。端严殊妙。如星处空。端严殊妙。亦复如是。伽他颂曰。

心能造作一切业　　由心故有一切果
如是种种诸心行　　能得种种诸果报
心为一切巧画师　　能于三界起众行
为心所使遍诸趣　　处处受生无穷已
心为系缚解脱本　　是故说心为第一
为善则能得解脱　　造恶不善则被缚
如是心意使众生　　流转行于三界海
愚痴爱结自在故　　心使众生流转行
不能到彼涅槃城　　如生盲人失正路

如是众生。作种种业。是故彼城受种种报。是第四地。于其城外园林流池。周匝围绕。河泉莲花。众鸟异类庄严。第四阿修罗地所住之处。一切忍阿修罗等。勇健无畏。第一端正。庄严其身。共相娱乐。不相恼乱。心常悦乐。犹如节会。与众婇女。种种庄严。一一徒众。眷属围绕。或百或千。游戏嬉乐。其地皆以摩尼真珠以为婇女。光明晃耀。诸阿修罗。恭敬尊重。钵呵娑阿修罗王。瞻仰无厌。虽受乐报。无常败散。

复次比丘。知业果报。观一切忍阿修罗王所受果报。以何业故。生于彼处。即以闻慧。见此众生。于人中时。邪见覆心。不识业果。离佛法僧。见第一精进持戒之人。欲有所须。来从乞求。辛苦乞索。乃施一食。既施食已。而作是言。我施汝食。有何福德。我以痴故。施汝此食。汝下贱人。不应出家。以食施汝。如以种子投之沙卤。如是难施。身坏命终。以此难施。堕于恶道。不净布施。以福田功德。生于第一安乐之处。众宝庄严。受畜生报。生不动界。作阿修罗。名一切忍。谓与天等。胜余一切阿修罗王。一切乐具。皆悉具足。以施福田。得如是报。非自心生。

复次比丘。知业果报。观一切忍阿修罗众。业及果报。以何业报。生一切忍阿修罗地。即以闻慧。知此众生。爱着美味。住林树间。护此林树。非为众生。自活命故。非有悲心。为自利益。身命因缘。护一切林。以是因缘。身坏命终。生一切忍阿修罗中。

复次比丘。知业果报。观阿修罗与天共斗。即以闻慧。观法行龙王住戏乐城。龙王顶上有七头。其名曰婆修吉龙王。德叉迦龙王。跋陀龙王。楼醯龙王。云鬘龙王。婆都龙王。一切道龙王。钵呵娑龙

王。婆利沙龙王。此诸龙王。正见顺法。乐离放逸。如上所说。时不顺法非法恶龙王。钵摩梯龙王。毗谌林婆龙王。迦逻龙王。睺楼睺楼龙王等既为如法龙王所坏。即走往趣第一住处双游戏阿修罗所。作如是言。速来速来。同伴当知。婆修吉龙王。德叉迦龙王。及四天王。破坏我等。汝今是我之所亲友。何不相助。时游戏阿修罗。闻是语已。即诣光明城。至罗睺阿修罗所。到已具说上事。若罗睺阿修罗王。知世间人。修行正法。供养沙门。知恩报恩语钵摩梯等恶龙王言。且住一月。遮彼婆修吉德叉迦龙王。我当告彼第二住处阿修罗王无恼汝等。广说如上。时陀摩睺阿修罗。闻是语已。入星鬘城。至阿修罗王所。作如是言。大王。罗睺阿修罗王。遣使告我。作如是言。婆修吉龙王。德叉迦诸龙王。及四天王。恼乱钵摩梯。时第二地勇健阿修罗王。闻是事已。即自观察。有力无力。若阎浮提人。修行正法。供养沙门及婆罗门。自知无力。答彼使言。天有大力。所以者何。阎浮提人。修行正法。我今当往告第三处。为一切行阿修罗。广说上事。时勇健阿修罗。即往告彼第三住处阿修罗众。时一切行阿修罗。闻是语已。入鎗毗罗城。至花鬘阿修罗王所。复说上事。花鬘阿修罗王。即观阎浮提人。若有供养沙门婆罗门者。告一切行阿修罗言。我当告彼第四住处阿修罗等。时第三地阿修罗。即向第四地阿修罗所。说如是言。婆修吉德叉迦。与四天王。共破我伴。诸龙王等。我今当为彼诸天众作大衰恼。时第四处阿修罗众。闻是语已。即向鎗毗罗城。至钵呵娑阿修罗王所。时钵呵娑告诸阿修罗。何故速行。即答如上。时钵呵娑告诸阿修罗众。罗睺阿修罗等。无所能为。令四天王破坏钵摩梯诸龙王等。世间顺法。供养沙门及婆罗门。何所能为。我能坏之。时钵呵娑阿修罗王至大众阿修罗所。告言。速疾庄严。我今欲往婆修吉德叉迦等四天王所。破其军众。时诸阿修罗王以无等力。率诸军众。与天共斗。时钵呵娑阿修罗王。告诸阿修罗言。汝等何故无有勇力。不能破彼诸龙王等。而自破坏。我今当往。自以身力。破彼龙天。时钵呵娑阿修罗王。敕其军众。速疾庄严。执诸器仗。我今不久。与天共斗。汝等先见与天怨敌。不久当发。我已告诸阿修罗众。天不可忍。当与彼战。时诸阿修罗。知是事已。即自庄严种种器仗。是时大力波罗呵娑阿修罗王。自以勇力大心无畏。不量自力他力优劣。自出其城。至第三地。诣鎗毗罗城。到花鬘阿修罗王所。时钵呵娑阿修罗王。与无量亿那由他诸阿修罗。到花鬘阿修罗所。作如是言。速起速起。为斗战故。我等能破婆修吉德叉迦等诸龙王。及天王等。时花鬘阿修罗王。闻是语已。告诸军众。今非斗时。所以者何。阎浮提人。孝养父母。恭敬沙门。修行正法。以是事故。天有大力。是故我今非是斗时。时钵呵娑阿修罗王。闻花鬘阿修罗王说是语已。告言。速起速起。我能独破婆修吉等。及诸天众。何况汝等。为我同伴。时花鬘阿修罗王。闻其所说。威力增长心生欢喜。及其无量亿那由他阿修罗众。诣第二地。时钵呵娑阿修罗王。勇健阿修

罗王。花鬘阿修罗王。相随往诣罗睺阿修罗所。告言。速起速起。阿修罗王为斗战故。破诸天故。时罗睺阿修罗王。告诸阿修罗王言。我等今者。非是斗时。所以者何。阎浮提人。孝养父母。恭敬沙门婆罗门。生于天上。令天大力。是故不得与天共斗。阿修罗王。以非时故。时诸阿修罗王。语罗睺阿修罗言。速起速起。我为斗故而来至此。欲与天斗。时罗睺阿修罗王。即随其意。起欲往诣大海。告钵摩梯恶龙王等。说如是言。诸阿修罗王。今欲破彼婆修吉德叉迦诸龙王等。时钵摩梯。闻是语已。心大欢喜。即往婆修吉德叉迦所。告言。汝来同伴。汝今可出。吾共汝战住何处斗。时婆修吉德叉迦龙王即出其城。与钵摩梯恶龙共战。非法龙王。破坏还退。时无量亿阿修罗众。速疾驰奔。诣龙王所。欲共斗战。时婆修吉德叉迦。复出其城。与阿修罗。在大海上。交阵斗战。不可称说。于虚空中。或雨大火。或雨刀戟。互相攻伐。爱毒自烧。以愚痴故。如是斗诤。若阎浮提人。顺法修行。孝养父母。恭敬沙门婆罗门。一法行龙。则能独破一切阿修罗军。若世间人。行法者少。则阿修罗胜。法行龙退。若龙破坏。即往诣于天使者所。告言。速来速来。一切阿修罗众。悉来伐我。我与彼战。败失不如。时天使者。闻是语已。种种器仗。而自庄严。向婆修吉德叉迦龙王所。作如是说。我闻汝为阿修罗王之所破坏。是故至此。破阿修罗军。时天使者。与龙王俱诣阿修罗所。欲共斗战。时罗睺阿修罗王。闻是事已。亦向天所。在大海上。列阵而战。若世间人。顺法修行。时天使者。即能速疾破阿修罗众。时阿修罗。既被破已。还其宫城。时第二地阿修罗众。闻是事已。告诸军众。汝等勿怖。我身尚存。能讨彼天。汝何所畏。时阿修罗。即复疾走。诣天使者。兴大斗战。于大海中。交阵共斗。天复得胜。坏阿修罗军。阿修罗军既被破坏。时第三地阿修罗众。闻其被破。即向天所。与天共战。迭互相害。若天破坏。即向护世四天迦留天所。作如是言。提婆天王。速疾驰赴。阿修罗众。娆乱我等。时迦留天持诸器仗。即往诣彼阿修罗所。时阿修罗。见天众来。生大嗔恚。疾诣天所。与迦留天众。合阵大斗。见者毛竖。一切世间。斗战大者。无过天与阿修罗战。无可喻者。若诸世间。顺法修行。迦留天则得大胜。坏阿修罗。如是诸天。与阿修罗无量大众。斗于大海。无可喻者。以法非法因缘力故。有胜有退。非其自力若迦留天。为彼所坏。时护世天。即往告彼鬘持天众。时鬘持天。与迦留天及天使者。及德叉迦婆修吉等无量大众。和合共集。时罗睺阿修罗王。住光明城。第一地双游戏阿修罗。陀摩睺阿修罗。与无量亿那由他阿僧祇阿修罗众。同为一军。与天共斗。不可称说。若世间人。顺法修行。天众则胜。阿修罗军。退散破坏。一切皆由法之力势。令天得胜。不由非法。若无顺法行人。则阿修罗胜。护世四天。见是事已。往诣常恣意天所。作如是言。速疾庄严。阿修罗军。胜于天众。常恣意天。闻是语已。与无量百千天众。持种种器仗。欲诣大海与阿修罗斗。住大海中。厉声大

叫。欲望速破阿修罗军。更互合战。经于多时。大恶斗战。无量苦恼。若阿修罗。为天所破。即往向彼罗睺阿修罗所具说上事。时罗睺阿修罗王。安慰诸阿修罗言。汝今莫怖。汝今莫畏。我有大力能坏天众。天力劣弱。我力胜彼。阿修罗。汝等可回。诸阿修罗。闻罗睺阿修罗王说是语已。即复还回。欲与天斗。是时诸天。与阿修罗列阵大战。无量刀戟互相打斫。如是大战。时第一地双游戏阿修罗。第二地陀摩睺阿修罗。与诸天众。对敌共战。若诸世间。不顺法行。阿修罗胜。天众则退。若诸世间。修行正法。天众则胜。悉能破坏阿修罗军。如是法者。是天胜幢。法为第一。法为能救。若行非法。行非法者。非法不救。一切阿修罗行非法故。天作是念。阿修罗王。恼乱我等。既不胜天。不与天等。何以故。阎浮提人。孝养父母。随顺法行。恭敬种姓耆旧有德。净修八斋。布施持戒修行福德。不行放逸。不近恶友。是人命终。生于天上。阿修罗非法无法。救护一切天众。思惟是已。时天使者。鬘持天。常恣意天。一切天众。持天法幢。速疾驰往。向阿修罗军。而语之言。住住。阿修罗。我住天中。汝等何故。数恼我等。汝既不能胜诸天力。又非第一。非汝兵戈能胜诸天。我今为欲破汝军众。故来至此。以汝恶心。于诸天故。不得至汝所住宫城。以汝一切不行正法。不得安乐。不得寂灭。如是说已。直趣其所。一切决勇。雨大刀戟。婆修吉等。雨大焰火。堕阿修罗军。时阿修罗。见是事已。即唤钵摩梯诸恶龙等。汝为我伴。当与德叉迦婆修吉大龙王等雨火共战。时钵摩梯。闻是语已。即走往趣婆修吉所。时二部龙。雨火相烧。天与阿修罗。大兴斗战。天复得胜。破阿修罗军。时阿修罗。皆共相率。往至罗睺阿修罗所。忧戚憔悴。以求救护。罗睺阿修罗王。见是事已。安慰之言。勿怖勿畏。以有我故。若独一身。尚不畏彼帝释天王。况有汝等。以为翼从。诸天劣弱。何所能为。汝何所畏。我今当告大仙勇健阿修罗王花鬘阿修罗王。钵呵娑毗摩质多罗阿修罗王等。为彼说已。我当自往破彼天众。时罗睺阿修罗王。即往告彼三地阿修罗王。到其所已。说如是言。一切天众。四天王天。皆共和合。来至我所。与我共斗。今当思惟。设何方便。破彼诸天。时诸阿修罗。闻是语已。即答罗睺阿修罗言。我当庄严。与彼三十三天王帝释共战。汝今可去。天当破坏。阿修罗胜。时罗睺阿修罗王。即往战处。欲与天斗。时诸阿修罗众。向罗睺阿修罗王说言。大王。天有大力。天有大力。不可共战。时罗睺阿修罗王。即趣天众。雨诸刀戟。与天共战。是时诸天。见阿修罗雨诸刀戟。使龙雨火。疾走往趣。欲破罗睺阿修罗军。天雨剑戟。犹如金刚。交阵斗战。不可称说。若阎浮提人。顺法修行。孝事父母。供养沙门及婆罗门。恭敬耆旧。天众则胜。阿修罗军。退没不如。若诸世人。不顺法教。天则退弱。阿修罗胜。如是法力非法力故。天与阿修罗。无等斗战。若阿修罗胜。天众破坏。一切天众。互相告曰。提婆提婆。当念于法。以有法故。天众得胜。以法因缘。天得增长。是故诸天。当起

信敬。思惟念法。复往趣彼阿修罗军。一切天众。以念法故。为法所护。光明威德。皆悉增长。胜前百倍。时阿修罗。见诸天众光明威德。即生怯弱。告诸军众。汝今何故生怯弱心。天之威德。不与吾等。及其刀戟兵刃相扑。吾悉胜彼。汝今何故而生怯弱。时诸军众。闻阿修罗王安慰之音。气力增长。是时罗睺阿修罗军。还向天众。时诸天等。身得法力。速疾驰奔。向阿修罗。交阵大战。时大力罗睺阿修罗王。处其军中。犹如第二须弥山王。天以法力。即破罗睺阿修罗军。诸救护中。法为第一。一切光明。法光第一。时罗睺阿修罗。见其军众破坏退散。皆悉怯弱。阿修罗王。复安慰言。汝等阿修罗。勿怖勿怖。何故丈夫。怯如乌鸟。自于己舍。云有勇健是大丈夫。汝等亦皆解知论法。无所畏惧。曾已具见无量军众破坏退散。汝今何故。而生愁怖。时诸阿修罗。闻安慰已。心生欢喜。以憍慢故。即回复返。欲与天斗。时罗睺阿修罗王。以憍慢心。在其军前。一切阿修罗。依止罗睺。罗睺所护。以罗睺王。为最第一。一切阿修罗。皆往向彼四天王所。诸阿修罗。以依罗睺阿修罗力。得生气力。罗睺阿修罗王。在我前行。此王之力。尚能破彼。释迦天主。况四天王。即复对敌。雨诸刀戟。又雨大石。犹如大山。从空而下。欲坏天众。时护世天。见罗睺阿修罗王雨大石山。告诸天众。罗睺阿修罗王。雨大石山。汝等当雨刀戟鉾槊。莫令天众得大衰恼。时护世天。说是语已。及诸天众。直趣罗睺阿修罗王。共罗睺阿修罗。合阵大战。雨刀雨石从空而下。堕大海中。令海涌沸。天雨刀剑。伤害海中无量百千众生之类。或死或怖。逃走畏避。遍大海中。皆生泡沫。罗睺阿修罗。与天共战。余天阿修罗。见是事已。皆作是念。未曾有也。天与阿修罗。如是大战。战斗不止。若世间人。修行顺法。一切阿修罗。多诸伎术。刀槊矛剑。大力勇健。心无所畏。虽有此术。即时破坏。若世间人。不顺正法。罗睺阿修罗王。则胜天众。是故法为第一。法为最胜。一切诸法。非无因缘。若罗睺阿修罗王。破坏失力。诸阿修罗。皆悉愁悴。厌离斗心。时罗睺阿修罗王。见诸军众。皆悉愁悴。生厌离心。而告之曰。阿修罗。莫自愁悴令心劣弱。勿怖勿怖。我若与汝至本宫城。不安乐住。莫作是意。欲还宫城。奋迅威武。令增身力。回诣战场。莫归本处。时阿修罗。闻是语已。复往趣彼四天王所。更共斗战。雨大石山。雷电注雨。黑云黤霮列阵大斗。见者毛竖。天复得胜。破阿修罗军。一切诸阿修罗。作是思惟。天有大力。我当归彼第二住处星鬘城中。阿修罗王以求救护利益安乐破诸天众。彼城之中。有阿修罗王。名曰勇健。自性勇健。已曾百千与天共战。乃至天主释迦提婆彼亦能胜。如是阿修罗。胜过一切。思惟是已皆共往诣勇健阿修罗所。说如是言。阿修罗王。天众大力。罗睺阿修罗王与之共斗。不能令伏。今可疾往。以力利益。为作救护。佐助胜力王若执仗。帝释天王。亦不能坏阿修罗军。况余天众。王曾伏彼。于诸斗战。阿修罗中。得大名称。速疾诣彼。驰奔急趣。手执兵戈。奋动武

器。与天共战。破彼天众。汝先已曾百千破彼金刚之手。于彼天中。汝以胜力。奋威振武。时阿修罗王。闻是语已。即向花鬘阿修罗。毗摩质多钵呵娑阿修罗所。作如是言。天军力胜。破坏罗睺阿修罗王及其军众。王今听我。与天共斗。令我得胜。时花鬘阿修罗王。毗摩质多罗阿修罗王。钵呵娑即告勇健阿修罗曰。速去速去。我为汝伴。能坏天众。汝助罗睺阿修罗王。则能破坏一切天众。况四天王。时勇健阿修罗王。闻是语已。即向罗睺阿修罗所。为助战故。时诸阿修罗众。见勇健来。皆大欢喜。悉生勇力。手执武器。刀鉾箭槊。直诣天众。设诸斗具。箭如雨堕。时天见此二阿修罗将大军众。各作是言。此阿修罗。如是数数。无有羞耻。来恼天众。以畜生故。我数破之。犹来不止。作是说已。牢自庄严。奋迅勇力。向阿修罗军。欲共交战。时勇健罗睺阿修罗王。见天众已。作如是言。天今下此。必共战诤。我当与天列阵大战。时二阿修罗王。筹量此已。速疾往诣四大王所。决意欲斗。各望得胜。若日在天后。阿修罗军。日在其前。以日光明照其目故。不能加害。亦不能雨刀仗剑戟。不能以目正视诸天。各各相谓日光晃昱。照我眼目。是故不得与天斗战。是时罗睺阿修罗王。即以一手。障彼日光。是第三因缘。世人见已。以愚痴心。咸作是言。今者日蚀。或言当丰。或说当俭。或言水灾。或言旱灾。或言。王者吉凶灾祥。或言。众人有疫无疫。如是无实。妄生分别。不如实知。随愚痴说。如是罗睺阿修罗王。障蔽日光。而语勇健阿修罗言。天今易见。天今易见。可以刀剑种种武器兵戈矛戟破彼诸天。勇健阿修罗王。在其前面。速疾驰走。雨诸刀戟。向诸天所。天众见之。庄严种种斗战之具。亦疾往趣。勇健阿修罗王。雨众武器刀剑矛槊。向鬘持天。鬘持天众。见是事已。赞言。善哉善哉。阿修罗王。我诸天众。数数破汝。而汝无耻。不生厌心。我以法力。以行法故。以归法故。以修法故。不离法故。是故我胜。汝多贪故。贪着他物。望为己用。多行贪故。汝无法行。云何于此十善业道顺法诸天。欲望破坏。黑闇不能。覆障光明。明力胜故。勇健阿修罗王。闻是说已。告诸天曰。何须多言。我见汝等神通威德。不能忍之。我等自依己力。破坏天众。以见诸天威德胜故。不能忍之。作是语已。直前往趣鬘持天所。时鬘持天。见是事已。雨种种箭。射阿修罗身。无空缺处。当于勇健阿修罗上。雨众刀剑。时鬘持天。告阿修罗曰。何故多贪阿修罗。汝以恶业。而自破坏。何用与天共相攻伐。非法不能破坏如法。我不为汝作诸衰恼。汝等何故数恼天众。虽作此说。然阿修罗。犹复驰奔走趣天众。时鬘持天。告婆修吉德叉迦等诸龙王曰。今此勇健阿修罗王。以憍慢故。自恃己力。犹不调伏。汝今可于阿修罗上降澍大火。令彼失力破坏还退。时婆修吉。闻是语已。即于空中。雨大猛火。烧钵摩梯诸恶龙等。复疾走趣勇健阿修罗上。放大炽电。霹雳猛火。雨阿修罗军。时阿修罗王。被龙火已。生大嗔恚。手擎大石。广八百里。掷鬘持天。时迦留天。见是事已。即雨大火。烧灭此

山。是时勇健阿修罗王。见山被烧。即失威力。告诸天曰。此山已燃。我当更以大山掷汝身上。尔时勇健阿修罗王。手擎大山。复欲掷天。时诸天众。告阿修罗言。汝既无法。而作非法。不能坏我。我住正法。汝住非法。诸天如是。毁呰阿修罗王。是时罗睺阿修罗王。闻是语已。将诸军众。疾走向天。天众见已。皆亦驰赴。欲与阿修罗交阵大战。以诸兵刃种种刀戟戈矛箭槊。互相攻伐。天说法已。诚心忆念。归命三宝。直趣阿修罗军。天众既至。阿修罗军。皆悉退散。为百千分。欲向海下。非法恶龙。钵摩梯等。语阿修罗言。勿怖勿怖。汝今舍我。欲何所至。德叉迦婆修吉诸龙王等。我能遮之。汝当独与诸天共斗。破诸天众。汝若畏者。汝本何故。自出宫城。来至于此。汝不自审力之强弱。何故乃与诸天作怨。若汝舍怨。还本宫城。我等龙众。为何所趣。德叉迦婆修吉。是吾怨家。我何所趣时阿修罗。闻是语已。复还天所。与天共斗。时诸恶龙。不能遮彼如法龙众。阿修罗军。寻复退散。还归海下。入本宫城。时阿修罗。见其军众如是破已。遣阿修罗。向第三地花鬘阿修罗所。白言。大王。速起速起。天众力胜破坏一切阿修罗军。分散四趣。逃避迸走。大王。久已与天共战。得大名称。今亦如是。当起厉意。破诸天众。王若去者。帝释天王。不得为敌。况余天众。是时花鬘阿修罗王。闻是语已。思惟筹量。即与无量亿阿修罗众。而自围绕。以种种器仗刀戟鉾槊。牢自庄严。往诣战场。大声震吼。声满十方。时罗睺阿修罗王。见是事已。语勇健阿修罗言。花鬘阿修罗王。今来向此。益我威力。破诸天众。汝今可回。汝今可回。花鬘阿修罗来。我今大力军众闻已。还诣战场。欲与天斗。时四大天王。语阿修罗言。汝畜生法。天数破汝。而复还回。汝愚痴心。自失军众。说是语已。向阿修罗众。速疾驰走。花鬘阿修罗。见诸天来。告其军众。汝等阿修罗。勿怖勿畏。与天共战。何故聚住破彼天众。莫生怯弱。以有我故。汝何所畏。独我一身。能坏诸天。何况勇健阿修罗王。为我朋侣。师子儿罗睺阿修罗王。为我同伴。汝等斗战。莫生怖畏。莫生怖畏。增长威力。破彼诸天。令阿修罗增长得胜。奋怒大力。与之共战。时花鬘阿修罗。如是敕已。即与诸阿修罗。往诣鬘持天。常恣意天。迦留足天。三箜篌天。所住之处。毗琉璃地。周遍严饰。心生喜悦。而作是说。我等不须三十三天。帝释天王。能数数坏。阿修罗军。以法力故。以法为伴。时阿修罗处在大海。遍于海上。欲与天斗。集在大海。是时诸天。见阿修罗大众集已。各共议曰。一切第三地花鬘阿修罗。宿大力者。今皆来集。说是语已。阿修罗众。皆至其所。时天见已。即告阿修罗曰虚来至此。望坏天众。我有大力。何以故。阎浮提人。随顺法行。孝养父母。供养沙门婆罗门。喜乐善法。修行善法。命终生天。是故我今。胜于汝等。有大力势。第一无比。我等如法。顺法修行。不恼汝等。汝行非法。恼乱我等。时阿修罗。闻是语已。不受天语。即与天斗。时诸天等。从其所住。满虚空中。从空而下。欲破阿修罗

军。两军交战。声震大海。鱼鳖鼋鼍。摩竭大鱼。那迦错鱼。心皆大怖。散为百分。或百千分。天等大斗。雨诸器仗。矛槊刀戟。天与阿修罗。如是大战。时花鬘阿修罗王。告诸天曰。前军斗战。我时未至。令汝破之。我今至此。当摧汝众。独我一身。能伏帝释。何况汝等四天王众。是故我能破汝天众。说是语已。即向鬘持天。时迦留天。见其来已。即向花鬘阿修罗所。时阿修罗。欲破其军。于大海边。拔取大石。方四百里。或三百里。或二百里。或一百里。或一由旬。大火炽燃。欲以此山掷迦留天。时天见之。即归三宝。思惟念法。以箭射之。碎如沙末。堕大海中。时阿修罗。见事无功。即取大戟。与迦留天。对敌共战。天既见已。于虚空中。雨金刚雹。碎其刀戟。阿修罗军。皆悉散坏。时勇健阿修罗王。复走往趣常恣意天。欲共斗战。取大围山。名波利佉。广五百由旬。告诸天曰。我今破汝。一切诸天。令汝天众至阎罗王所。说是语已。直向常恣意天。时护世天。见是事已。接取围山。以打阿修罗胸。即时破坏。走入海下。还本住处。时诸军众。见阿修罗退。陀摩睺阿修罗军。皆亦散走。困乏垂死。还入本处。时罗睺阿修罗。及其军众。复疾往趣三箜篌天自以己力。欲与斗战。诸天见已。于罗睺阿修罗上。雨大猛火。烧阿修罗军。阿修罗王。及其军众。退走散坏。还归海下。是时诸天。见阿修罗军皆悉退散。心大欢喜。阿修罗王。忧戚愁恼。丈夫之力。皆悉散坏。还走水下。从门而入。欲求救护。求归依处。时诸天众。知阿修罗悉入水下。还本山顶。住毗琉璃山。恐阿修罗复来至此。何以故。毗摩质多罗阿修罗王。钵呵娑。于阿修罗中。最为大力。第一最胜。能救一切诸阿修罗。犹未来此。彼若破坏。一切阿修罗皆悉破坏。说是语已。皆大欢喜。气力增长。皆共遥视阿修罗军。决意欲战。时婆修吉德叉迦法行龙王。破钵摩梯等。被伤残余。还入戏乐城。望钵呵娑阿修罗王破坏诸天。救护我等。若不能坏天还得胜天众增长。如是阿修罗。伴恶龙王。钵摩梯等。愁毒苦恼。住本城中。阿修罗军。亦复如是。愁忧苦恼。住于本处。

正法念处经卷第二十一

畜生品第五之四

尔时毗摩质多罗阿修罗王。闻第三地华鬘阿修罗王。勇健阿修罗王。罗睺阿修罗王。被破失力。时有阿修罗。语钵呵娑言。军众破坏。无能救者。唯汝有力。能护彼军。钵呵娑言。汝速看彼三阿修罗王。今在何处。阿修罗言。今者悉为诸天所破。还归水底。住于门下。皆失势力。遥归大王。娑罗呵娑。欲求救护。望助其力。羞惭愧耻。于门下住。不得入城。时毗摩质多罗钵呵娑。闻是语已。语阿修罗言。阿修罗等。与天共战。释迦天主。在中不耶。阿修罗言。未曾来也。时钵呵娑。闻是语已。即大嗔恚。眼赤如血。奋其身力。视阿修罗。作如是言。唯四天王。破坏三地。诸阿修罗。令失势力。阿修罗军。无所能为。为彼一天之所破坏。我今当往破一切天。时钵呵娑阿修罗王。作是语已。诸阿修罗。皆有威力。阿修罗王。敕诸军众。速疾击鼓。我欲自出击彼天众。令其破坏衰恼丧灭。及帝释王。我独能破。天今破坏阿修罗众。我不能忍。若无我者。得言诸天有大势力。我今犹存。云何诸天。能有大力欲望夺我阿修罗女。毗摩质多罗钵呵娑。说此语已。击大战鼓。告诸军众。速疾庄严。我今欲往攻彼天众。令阿修罗众皆得增长。如是敕已。即自发起百千轮殿。无量千亿阿修罗军。光明如日。始发起时。一切大地山河。乾陀罗山。须弥山王。皆悉大动。乃至善见城。天善法堂。释迦天主。所坐之处。动摇不定。时天帝释。作是思惟。我座摇动。阿修罗王。必与天斗。是故令我坐处倾动。时天帝释。告诸天曰。若毗摩质多罗阿修罗起。则园林山谷须弥山王。皆悉大动。汝等三十三天。速疾庄严。阿修罗来。毗摩质多罗钵呵娑阿修罗王。发起欲来破坏天众。我今亦自乘伊罗婆那象。及诸天众。共诣斗处。何以故。我不见天众能与此钵呵娑毗摩质多罗阿修罗王共战。时天帝释。说是语已。善见城中。善法堂上。一切天众。一一天宫所住之处。皆悉敕令。出善见城。往趣毗摩质多罗钵呵娑战斗之处。天众闻已。即入质多罗林。取种种器仗。此质多罗林。一切战具皆悉备有。时彼天众。或百或千。或千亿万亿。疾入彼林。皆取战具。声震躁扰。如海潮声。逼迫隘疾。扬尘满空。如是大众。或有行空。有行山脊。有行山谷。周围大阵。无空缺处。复有诸天。游戏林间。闻击鼓声。走趣质多罗林。舍于欲乐。取众战具。百百千千亿亿万众。一切诸天。皆共瞻仰帝释天王。时天帝释。见是天众。皆大欢喜。坐众宝殿。其殿严丽。七宝庄严。或以光宝而

为严饰。或有金色以为庄严。或毗琉璃。或以颇梨。或以车磲。或以迦罗种种大宝。以为庄严。或种种摩尼。以为庄严。宝网罗络。悬众宝铃。端严殊妙。如业果报。得此胜殿。其身光明。威德赫焰。位次相比。间不容人。或有住于须弥山峰。侧满充遍。有住空中。百百千千。皆共瞻视释迦天王。伺待天主与阿修罗王共战。各各筹量。设诸方便。时天帝释。告御臣曰。贤士汝往告彼伊罗婆那六头白象。具足一切大龙功德。我乘此象。摧阿修罗。是时御臣。受天主教。即向如意莲华池所。时伊罗婆那六头白象。与众群象。游戏池中。尔时侍臣。告象子曰。天主释迦。欲乘宝象摧阿修罗。象子闻已。即告宝象。伊罗婆那。闻其所说。即共守者。诣御臣所。到善法堂。侍臣即入。白天帝释。天王当知。第一宝象。今已来至。时天帝释。即以忆念。化此宝象。令有百头。面貌清净。离诸尘垢。其一一头。皆有十牙。皆悉鲜白。一一牙端。有十华池。一一池中。有千莲华。一一莲华。有十华台。一一华台。有百华叶。一一叶中。有百玉女。以五音乐。歌舞嬉戏。出美妙音。无以为比。如是伊罗婆那。殊胜宝象。帝释天王之所变化。其身广大。一千由旬。其色鲜洁。纯白无比。帝释乘之。欲破阿修罗军。种种伎乐。或有歌舞。或有戏笑。或啸或吼。或有叫唤。光明威德。端严殊妙。出善见城。诸天见已。各乘种种异色宝殿。种种器仗。以自庄严。种种伎乐。歌舞戏笑。喑噎(乌薤反)出声。欢喜悦乐。见帝释王喜悦倍前。时天帝释。端坐宝象。王处其中。大功德力之所集成。无量天众。周匝围绕。端严无比。种种天众。皆共围绕。三十三天王。其明胜于百千日光。满虚空中。众伎乐音。充塞遍满二万由旬。从上而下。诣阿修罗斗战之处。尔时护世四大天王。发声大叫。上升虚空。往诣天帝释。即于空中。遇天帝释。白言。天王毗摩质多罗钵呵娑。欲伐诸天。一切大海。扰乱不定。百千众山。皆悉动摇。阿修罗众。奋武游戏。出大怖声。大海鱼鳖及小龙子。皆失身力。小罗刹鬼。毗舍遮鬼。无量众生。丧失身命。婆罗摩悌。非法恶龙。欢喜踊跃。吼如雷震。婆修吉德叉迦等。法行龙王。愁悴自守。毗摩质多阿修罗王。从水下出。六万真金须弥楼山。悉皆震动。一切众生。心皆怯弱。鬘持天。常恣意天。迦留足天。三箜篌天。心皆惶怖。怯弱不安。遣我来至大天王所。天王当作何等方便。如是我已破彼三地阿修罗军。罗睺阿修罗王。华鬘阿修罗王。勇健阿修罗王。百千共战。悉已破坏。帝释闻已。告护世言。我已先知。毗摩质多罗钵呵娑。起欲恼天。我今欲下摧破阿修罗军。救护诸天。我为法护。为法所救。修行于法。法为胜幢。求法乐法。不乐非法。我以如是功德。能破彼军。我则得胜。无胜我者莫生怖畏。我今将大军众。到阿修罗所。莫生怯弱。所以者何。阎浮提人。孝养父母。恭敬沙门婆罗门耆旧长宿。知恩报恩顺法修行。守护正法。喜乐正法。信奉正法。供养沙门。知业果报。于六斋日。斋戒自守。布施持戒。修福习智。我常忆念。顺法修行。受行法戒。彼阿修罗。无有

法行。是故于彼阿修罗所。无少畏心。时天帝释。说是语已。往诣毗琉璃山顶。四天王天所住之处。时天帝释。见四天王。告诸天众。此护世四天。来集此处。欲破阿修罗军。时护世天。白帝释言。此诸天众。天王所摄。天王所护。依止天王。不畏阿修罗及其军众。如是说已。时三十三天。皆大欢喜。赞天王言。天王常胜。天众常胜。既赞叹已。到四天王所。时天帝释所将天众。无量百千宫殿围绕。乘伊罗婆那大白象王。如上所说。其身殊妙。七宝光焰。赫若电光。满虚空中。无量音乐震吼之声。充满十方。百千天众。欢喜围绕。住须弥山。乾闼婆众。庄严诸天。仙圣歌颂。无比赞叹。共相娱乐。自善业果。受第一乐。时四天等。见帝释下。皆大欢喜。时天帝释。告四天言。我今至此。欲破阿修罗。勿怖勿怖。诸天大众。悉集来此。时四天众。闻已欢喜。白言。天王。我已独能破阿修罗。况天王来。大众皆集。我依天王。于阿修罗。无少畏心。说是语已。即绕帝释。于一面住。观毗摩质多罗阿修罗王。罗睺阿修罗王。勇健阿修罗王。华鬘阿修罗王军。身着诸天金刚铠钾。手执种种兵刃武器。欲摧阿修罗军。心念不息。住种种宝庄严殿上。法行龙王。婆修吉德叉迦等。心欲斗战。住在一面。瞻仰帝释。随其教敕。即当奉行。共观水下。时四阿修罗王。忽然直出。一切军众。无量千亿。皆共围绕。手执种种斗战之具。直前而进。不顾左右。无量百千亿大众围绕。一切须弥留山。皆悉震动。一切阿修罗中。其力最胜。善解无量斗战之术。从水下出。犹如第二须弥山王。与钵摩悌等非法恶龙。而自围绕。毗摩质多罗钵呵娑。来至战场。诸天大众。遍虚空中。阿修罗军。满大海上。欲共天众兴大战斗。各自思惟。欲观斗战。于一面住。时四天王。德叉迦婆修吉等。白帝释言。天王。阿修罗军。在我前住。天王何故。不敕我等与彼共战。时天帝释。告诸天众。及诸龙众。我今当遣护世四天。下阎浮提。观诸众生。孝养父母。恭敬沙门婆罗门。顺法修行。则能破坏阿修罗军。天为法护。依止于法。依法增长。天亦增长。法损减故。天众亦减。我今遣汝诣阎浮提。到人世界。如是说已。即敕四天。汝速往阎浮提。观诸众生。若有顺法。孝养父母。恭敬长宿。供养沙门。斋戒自守。布施持戒。不行放逸。随顺正法。时四护世。闻是语已。如射箭顷。至阎浮提一一住处。一一村落。一一城邑。一一军营。一一交道。一一国土。一切观察。孝养父母。供养沙门婆罗门耆旧长宿。皆遍观察。见阎浮提人顺法修行。孝养父母。供养沙门婆罗门耆旧长宿。如法修行。见是事已。心生欢喜。如射箭顷。到帝释所。心喜踊悦。白天王言。甚可庆悦。释迦天王。阎浮提人。顺法修行。孝养父母。恭敬沙门婆罗门耆旧长宿。布施修德。增长天众。减损阿修罗军。帝释闻已。甚大欢喜。告护世言。一切天众。应生欢喜。我今破坏阿修罗军。我今破坏阿修罗军。阎浮提人。多修福故。天众闻已。皆大欢喜。身力转增。过先十倍。白言天王。何故而住。何故而住。我以天王威势力故。破彼怨敌。令天得胜。时

天帝释。告婆修吉德叉迦等诸龙王曰。汝速走趣钵摩梯等非法龙所。莫往毗摩质多罗阿修罗军。时婆修吉德叉迦。闻是语已。即疾往趣阿修罗伴钵摩梯等非法龙所。雨大猛火。时毗摩质多罗钵呵娑。即遣钵摩梯。放大炽电。一切恶龙。身上火然。受大苦恼。寻复破坏。走趣阿修罗军。作如是言。各各异军。不可胜彼大众。皆当和合共斗天乃可破。作是语已。即复走向婆修吉德叉迦所。时法行龙婆修吉。见彼恶龙。语德叉迦言。彼以恶心嗔恚而来。我当为之而作衰恼令不复来。若不加彼。数数如是恼乱我等。作是语已。时德叉迦即走往趣钵摩梯所。于虚空中。雨大猛火。放诸烟焰烧彼恶龙。既被烧已。寻便退走。奔趣阿修罗所。望救生命。罗睺阿修罗王。见是事已。作如是言。此龙破坏。退来至此。汝等何故舍之而住。作是语已。奋力而走。时迦留足天。见罗睺阿修罗来。亦走往趣。交军合战。甚可怖畏。如恶险岸。诸小阿修罗。住于海中。皆悉聋塞。或有恐怖丧其身命。空中雨刀。逼迮駃下。百千万数。如是斗时。若天被害。斩截手足。寻复还生。无所患害。一切身分。亦复如是。无所患苦。色相不异。妙色具足。唯除斩首及断半身。天阿修罗互相怨敌。如是斗战。若阿修罗。为天所害断则不生。亦如人法。受诸苦痛。非如天法。时迦留足天。与罗睺阿修罗军。如是大战。时迦留足天。复取无量大山。雨阿修罗军。时阿修罗军分散破坏。为百千分。罗睺阿修罗王。见其军众悉破坏已。即取大山。广三百由旬。走向天众。时迦留足天见已。手执弓仗。亦走往趣。以箭射山。碎如沙末。堕大海中。虚空雨刀。时阿修罗。见是事已。畜生心故。少勇怯弱。走向勇健阿修罗军。勇健阿修罗王。见其退还。告军众言。此罗睺王。空有大身。无有少力。为天所坏。走来奔军。欲望救护。如凡阿修罗。等无有异。以无力故。若有力者。则以此身。必能独破一切天众。是身如第二须弥山王。此迦留足天。第一勇健。能与如是大身共斗。而不破坏。作是语已。即与陀摩睺众。走趣迦留足天。欲共斗战。时天见已。即告鬘持天言。速来速来。今勇健阿修罗王。将大军众。来向我所。时鬘持天。闻是语已。即复疾走向勇健罗睺阿修罗所。罗睺复与勇健阿修罗。牢自庄严。回向天众。欲与迦留足天相扑共斗。念本宿怨。掷大山石。上雨刀箭。种种器仗。及掷大树。满虚空中。间无空处。不复相见。百千共斗。无等斗战。诸天身分。坏已复生。亦如上说。阿修罗军。被斩不生。亦如人法。诸天军众。唯除斩首。命则不全。若断中腰。亦复如是。是时天众。少有减损。阿修罗众。多有丧灭。时阿修罗。被天破已。余残军众。还退水下。欲望救护。天众大叫。阿修罗军。闻其叫声。皆失威力。微命自存。罗睺勇健。走还本城。于门下住。时第三地华鬘阿修罗王。见罗睺勇健为天所破。告军众曰。我军悉来。当与天战。我有大力。天何所能。作是语已。即与其军走趣天众。及罗睺勇健阿修罗军余残相率。还与华鬘俱诣天众。共相谓言。何故妄称阿修罗王。而自退走。既自无力。又无刀戟。善巧战

敌。设得至宫。毁辱妻子。说是语已。气力还增。身如大山。手执兵器。走速如风。复向天众。欲与天战。时天使者。及鬘持天。常恣意天。迦留足天等。皆共筹量。一切阿修罗。皆共和集。欲来我所。自恃己力。而生憍慢。不知天力。说是语已。走趣阿修罗。即共大斗。上雨大山。或雨大石。雨刀雨戟。共相擒扑。无量相杀。无量逼迫。无量相打。无量丧命。遍大海上。无量种斗。无法可喻。龙众共龙。无量种斗。时天帝释。见是事已。告三十三天言。速疾庄严。一切阿修罗众。今皆来此。除钵呵娑。我当乘伊罗婆那白象。与钵呵娑斗。时天帝释。告诸天已。语伊罗婆那白象王言。我今乘汝。破毗摩质多罗阿修罗王及其军众。作是语已。手执金刚。遍观阿修罗众势力谁胜。见天得胜。阿修罗军。退没不如。天见阿修罗破坏退走。皆大欢喜。天王帝释。怡悦喜乐。时钵呵娑。见是事已。作是思惟。三地无量亿阿修罗众。斗战失力。皆已破坏如前。于一切观池所见无异。如实不虚。我今当往破天帝释。坏彼诸天。说是语顷。天众已至水底门下。时毗摩质多钵呵娑。生大嗔恚。诸山摇动。大海涌波。日光山顶。皆作赤色。及其军众。住于水底。见诸天众破罗睺等阿修罗军。走趣水下。无力无救。一切扰乱。天大唱叫。一切阿修罗。皆悉失力。互相谓言。我今无力。无有救护。有阿修罗言。勿怖勿怖。还回勿走。说是语时。即雨山峰。遍打阿修罗军。天大欢喜。唱如是言。捉阿修罗。捉阿修罗。杀此非法恶行畜生。常恼我等。不能斗战。怯如乌鸟。无勇健志。不善刀戟。如是好破。令不复回。此阿修罗斗。不知时节。如是天众。各各欢喜。向阿修罗。欲加打害。嗔恚目赤。犹如绛色。雨刀雨戟。又雨大火。犹如秋月降注大雨。如是破坏阿修罗众。时钵呵娑阿修罗王。坐百千轮行殿之上。与无量亿阿修罗众。而自围绕。雨种种刀戟。手接大山。或一由旬。乃至五由旬。向于天众。时罗睺阿修罗等。见是事已。气力还生。复回欲斗时钵呵娑安慰之言。勿怖勿怖。我今来此。破一切天。丧灭摧坏。汝莫怖畏。阿修罗王。勿怖勿怖。若至本宫。于己妻所。云何自称。我是丈夫。而无胆勇。虚称丈夫。时钵呵娑。说是语已。走趣天众。诸天见之。亦疾往趣。天与阿修罗。合阵大战。大声震吼。满须弥留山川溪峪。时罗睺阿修罗王。走趣迦留足天。勇健阿修罗王。手执大戟。走趣鬘持天。华鬘阿修罗王。手擎大山。广三由旬。走趣三箜篌天。及天使者。如是大战。一切众生。闻说毛竖。何况睹见。时钵呵娑阿修罗王。复欲调伏摧坏诸天。如风吹云自恃大力。不惧天众。时四大天王。如是被恼。至三十三天。白帝释言。天众独斗。将为阿修罗之所破坏。天王速去。莫令天众散灭毁坏畜生得胜。天王速去速去。除善法堂。余一切天。皆当速去。三十三天。闻是语已。一切天众。皆悉疾往钵呵娑毗摩质多所。雨众刀箭。钵呵娑于三十三天众上。雨大石山。满虚空中。一切和合。吼叫大斗。各各自谓。我军得胜。如是斗战。百千山谷。互相打触。碎为微尘。于虚空中满千由旬。此尘云

中。迭互雨箭雨山。犹如秋雨。无量亿阿修罗众。丧灭不还。诸天众中。无量千人夭命丧寿。怯弱阿修罗等。为护命故。走入本宫。败军之余。既入城已。阿修罗众诸妇女等。来问之言。我夫今者。为何所在。阿修罗答言。阿修罗军。与天共斗。破坏天众。皆大欢喜欲来不久。时阿修罗诸妇女等。即向一切观池观阿修罗军。见天得胜。阿修罗军败散破坏。死尸狼藉。百退千退。诸女见已。悲塞懊恼。却坐于地。啼泣悲哭。心大苦恼。绕地而住。椎胸大叫。自拔头发。举手拍身。眼中流泪。时诸妇女。于池水中。见夫死已。忧悲大苦。天阿修罗。如是共斗。如是大恶。钵呵娑阿修罗王。与无量亿阿修罗。而自围绕。来向帝释。帝释见已。告诸天众。此阿修罗。今来我所。欲共斗战。难可调伏。我以法伴。当破彼军。如明除暗。说是语已。乘伊罗婆那白象王。其走速疾。犹如射箭。善法天众。而自围绕。从上而下。直向阿修罗军。拔大树林。掷其军上。又掷大石。或雨大箭。向钵呵娑。时钵呵娑。乘大轮殿。攻帝释王。时天帝释。语钵呵娑。汝为畜生。住非法道。欲何所至。吾当坏汝。令汝退还。走入水下。时毗摩质多罗钵呵娑。语天主言。我今破汝及诸天众。时毗摩质多罗钵呵娑。接大金山。广五百由旬。以掷天众。伊罗婆那白象王。见金山来。口出猛风。吹破金山。犹如沙末。堕大海中。时阿修罗王。见金山碎。复取金刚齐山。广五百由旬。掷天帝释。时伊罗婆那白象王。以鼻接取。还打钵呵娑阿修罗胸。令其倾动。三十三天。见是事已。扬声大叫唱言。畜生。天王破汝。白象打汝。令汝倾动。何况帝释。手放金刚。作是语已。一切天众。走向阿修罗军。有取大右。有取大树。有取大山。有执大戟。有执大槊。有震雷电霹雳起火。有执犁具。或有相扑。有执刀轮。或有执刀。有行虚空。有执弓箭。有执围山。有相擒叉(枯加反)有顺法斗。有相道理。或有指授。有多巧伪。有以火斗。或有水斗。或有注流。或一切斗。或有闇斗。或有幻斗。或以锯斗。或用抓斗。或以殿轮。或以声叫。闻者不忍。或以脚踏。或以手斗。如是种种器仗。身皆具足。一切天众。在帝释前。向阿修罗。时钵呵娑罗睺王等。见诸天众执种种器仗。共钵呵娑向帝释所。时诸天众。见四阿修罗王向帝释所。即自庄严。以助天王。时天帝释。自观天众。告阿修罗曰。汝等畜生。云何如是痴无所知。一切阿修罗力。不及一天之力独我一天。能破汝军。何以故。天有法力。汝无法力。法以非法。相去玄绝。譬如日光。比于闇冥。如以实语。比于妄谈。如以须弥山。比于众山。如以解脱比于系缚。如以利益。比于衰损。如以善友比于冤家。如以甘露比于毒药。如以白日比于昏夜。如以伪珠比于真宝。如以巨富比于贫穷。犹如行使比安住者。如以萤火比于日光。如无足者欲比猛风。相去玄远。如以盲人比明眼者。如以险路比平坦道。如以外道比于如来。犹如虚空比于土地。如以一念欲比一劫。汝之与我。相去玄殊。亦复如是。

汝不顺法。我则敬重。汝便愚痴。我有智慧。汝不修福。天修福行。汝是畜生。我为净天。如是知已。汝则不应与吾共战。说是语已。即现去相。令伊罗婆那向阿修罗。伽他颂曰。

法能破非法　　实语破虚妄
智慧破愚痴　　天破阿修罗

尔时帝释。说是语已。化伊罗婆那。如前所说。向阿修罗军。速过疾风。手执千刃金刚。怖阿修罗。不以杀心。时阿修罗。见天帝释。亦走往趣。时四天王。三十三天。亦各疾走。天与阿修罗。交阵大战。皆望得胜。互相攻伐。天阿修罗。有被伤害。殒命而死。或有怯弱。退走还归。有住观视。有心念归。或有嗔恚。或复痴乱。或有怖畏。时天帝释。即作变化。令阿修罗见伊罗婆那白象王。一一头上。有千帝释。皆以手执千刃金刚。种种器仗。众莲华池。亦如前说。于华池中。见无量千帝释天王。伊罗婆那。化为十头。一一头上。有千浴池。一一池中。有千莲华。一一莲华。有百华台。一一华台。各有千叶。象头华台。有百千亿帝释天王。亿那由他种种武器。金刚宝剑。间无空处。时阿修罗。见是化已。怖畏迷没。作是念言。帝释天王。遍虚空中。间无空处。手执种种刀戟器仗。身力无量。种种刀杖。满虚空中。间无空处。遍于十方。恐其水下。天帝军众。亦满其中。时阿修罗。甚大怖畏。各共相告钵呵娑言。阿修罗。勿怖勿怖。我能伏彼帝释天王。伊罗婆那。说是语已。疾走往趣伊罗婆那大龙象王。时伊罗婆那。即时以鼻。捉阿修罗。于虚空中回旋转之。如人弄铃。垂死乃放。象既放已。得少苏息。语阿修罗言。一人云何能破帝释。今当一切尽共攻之。时四阿修罗王。复走向伊罗婆那。帝释见已。放金刚雹。打阿修罗。欲令退散。非为夺命。时阿修罗。以无量大山刀剑矛槊雨天王上。如夏降雨。注天王身。端严无患。如是天王。与阿修罗无量大斗。余天见已。走趣阿修罗军。阿修罗军驰趣天众。互共斗战。无量恼害。无量众生见者大怖。无等娆乱。如是大战。天阿修罗王。及其军众。互相攻伐。无量器仗。坚如金刚。共合斗战。时天帝释。虽见无量阿修罗众在其前住。而不夺命。但欲破彼阿修罗众。令退无余。时钵呵娑毗摩质多罗阿修罗王。及其军众。退散败走。以来救护。求归依处。归大海下。向门而走。丧失势力。毗摩质多罗钵呵娑。乘百千轮殿。以为却敌。令三阿修罗王在前而走。怖畏苦恼。时天帝释。告伊罗婆那白象王言。速疾逐彼毗摩质多罗。彼以慢心。自言大力。汝今速往破其所乘百千轮殿。大仙所说不杀生戒。是涅槃道。此言真实。众生爱命。勿断其命。汝速至彼。破其轮殿。为百千分。伊罗婆那。闻是敕已。以变化身。疾于迅风。至大海下。钵呵娑毗摩质多罗。见已怖畏。在大海底。向门疾走。无力能进。伊罗婆那。以大势力。到其所已。手执其轮。令钵呵娑坠堕殿

下。接令离殿。现对其所。碎其大殿。如摧朽草。时花鬘阿修罗王。皆失势力。命垂欲绝。忆念妻子。走趣门下。勇健阿修罗王。亦复逃奔。走趣水下。向门而走。以求自救。罗睺阿修罗王。亦复逃遁。走趣水下。望自救命。虽有大身。悉无气力。是时天众。见阿修罗悉破坏已。欢喜而言。阿修罗等。斗战得报。破坏退走。天见是事。作如是言。我等当往至其门下。观彼破阿修罗。时天疾往。走向水下。阿修罗被破。犹如猛风吹破浮云。天帝见已。语阿修罗言。汝以何故。自为此恶。令无量阿修罗众丧失躯命。汝与诸天共为怨敌。无少利益。今阎浮提人。顺法修行。以人修善。天有胜力。人行不善。天则破坏。汝不知时。不知方处。与我怨敌。无所利益。汝欲伐天。自得衰害。时阿修罗。闻是语已。复入水下。以求生命。时天帝释。敕诸天众。可回可回。阿修罗军。皆失气力。唯有微命。放之令去。还本所止。时诸天众。白天王言。此阿修罗。不可调伏。不知自力。不审他力。我等今可复更破坏阿修罗众。令不复回我于天中。自业受乐。于阿修罗。不生恼害。此阿修罗。云何于他顺法行人。而欲衰恼。我不报怨。终不回也。说是语已。手执种种器仗刀戟。速疾走趣阿修罗军。加以怖畏。令其破坏。而不杀害。时天帝释。起悲愍心。于钵呵娑恐其怖死。告诸天众。汝等无慈悲心。说是语已。与善法堂一切天众。还向天宫。时四大天王。见帝释还。告三十三天众言。天王既还。汝亦可回。既得胜力。皆各欢喜。悉还本宫。天王帝释。乘伊罗婆那白象王三十三天。歌颂赞叹。诣第二天。升善法殿。及余天众。皆人本宫。悉舍钾胄。置杂殿林。伊罗婆那。舍于化身。还复本形。入莲华池。如是到天世界。受五欲乐。五欲功德。共相娱乐。游戏林池。婆修吉龙王。德叉迦龙王等。破阿修罗既得胜已。心怀欢喜。还戏乐城。阿修罗军被破余残。身体毁坏。羞愧低头。诸妇女等。忧恼愁悴。向阿修罗。罗睺阿修罗。语诸被破阿修罗言。我先不语汝等。非是与天共战斗时。人顺正法。孝养父母。恭敬沙门婆罗门耆旧长宿。增长天众。减损阿修罗。我说是语。不随我言。是故今日。得此恶果。令天杀害无量众生。有阿修罗。语罗睺言。实如所言。不用王言。非时而斗。是故今得如是恶果。陀摩睺阿修罗言。以业欲熟。令我不回。生如是意。得此恶果。如是迭互说已。还于自地。毗摩质多罗。到第四地。入其本城。甚大羞耻。忧悴低头。婇女围绕。忧愦憔悴。钵摩梯等。非法恶龙。丧失气力。还戏乐城。如是爱毒。破坏众生。互相加害。流转世间。无有少乐。贤圣弟子。如是观已。得离欲意。

复次修行者。内观于法。随顺修行。此比丘如是观已。得十七地。心常乐观。第一实谛。尔时地神夜叉。见已欢喜。告虚空神。虚空夜叉闻已欢喜。告护世天。如是展转。乃至少净天。皆说是言。阎浮提中。有善男子。住某聚落。名字某甲。以信出家。剃除须发。被

服袈裟。离魔境界。不乐烦恼。厌舍生死。作是观已。今得如是。第十七地。诸天闻已。皆大欢喜。作如是言。如此比丘。天中之天。损减魔众。增益诸天。

正法念处经卷第二十二

观天品第六之一

复次比丘。知业果报已。观地狱饿鬼畜生不善业报。如实细观察已。次第当观善业果报。所以者何。一切众生。乐于乐果。厌舍苦报。诸乐集故。名之为天。复观微细业。集众善业。受生灭身。得爱果报。以七种戒。生于天中。何等为七。口业四种。身业有三。以其亲近多修习故。生六欲天。六欲天中。有上中下道。命亦如是。有中有下。食亦如是。有中有下。色亦如是。有中有下。力亦如是。有上中下。乐报亦尔。有中有下。六欲天中。初之二天。依须弥山。四天依空。犹如云聚。彼初天众。属四天王天。初鬘持天。绕须弥山四埵而住。是鬘持天。有十住处。于一一面。异业异名。如是无量业。生鬘持天。依业受乐。无量种色娱乐受乐。无有老苦。诸业网印印之。从因缘生。非无因生。亦非断灭。非有作者。是故丈夫。常当自勉修诸善业。若爱自身。无始流转善不善无记业网。缚诸众生。流转生死。犹如水轮。流转地狱饿鬼畜生。于人世间。如观伎众。若行善业。生于天中。依须弥山。有六万山绕须弥山。种种众宝。焰光明曜。照诸山峰。莲华浴池。流泉清净。庄严其山。山高八万四千由旬。四宝所成。善业诸天所共围绕。无量光焰。以为照明。甚可爱乐。如是比丘。观于初天。鬘持天众。其鬘持天。有十住处。何等为十。一名白摩尼。二名峻崖。三名果命。四名白功德行。五名常欢喜。六名行道。七名爱欲。八名爱境。九名意动。十名游戏林。是为十处。各各异住。须弥龛向阎浮提。有二天住。一名白摩尼。二名峻崖。向阎浮提。随意所至。向瞿陀尼。有二天住。一名果命。二名白功德行。向弗婆提。有二天处。一名常欢喜。二名行道。向郁单越。有四天住。一名爱欲。二名爱境界。三名意动。四名游戏林。是诸天等。一一住处。广千由旬。住大海上。彼天寿命。阎浮提中五十岁。为一日一夜。如是寿命。满五百岁。亦有中夭。

复次比丘。知业果报。观彼地天。游戏受乐。作何等业。生于何地。彼以闻慧。观须弥山侧所住诸天。若人修善。以清净心。归佛归法归比丘僧。十指手顷。不生余心。彼人命终。生须弥埵白摩尼天。以其净心。受三归故。获威德身。光明庄严。受乐自在。所受快乐。十六分中。转轮王乐。不及其一。其地有河。名曰欲流。真珠为沙。以布其底。以何力故。峻崖二天心所忆念。从河而出。种种美饮。复

有珠河。名曰真珠。珊瑚宝流。天众玉女。种种众宝。从河而流。所谓毗琉璃。碎金刚珠。天尼罗珠。天大青珠。天赤真珠。天车磲宝。及余种种众宝庄严。随念即得。复有香河。名曰香水。鹅鸭鸳鸯。以为庄严。其河两岸。多有金树。以为园林。种种众鸟。天闻香气。发欲心喜。受欲乐已。百倍悦乐。及余五欲。共相娱乐。多有众树。赤枝青叶。青枝赤叶。复有众树。其叶杂色。青黄绿色杂色。众蜂以为庄严。心常悦乐。出妙音声。受善业报。游戏受乐。种种众宝。庄严山峰。或严平顶有五山峰。何等为五。一名杂种。二名种种流泉。三名众鸟音。四名香熏。五名常果。如是等山。七宝庄严。此诸地天游戏喜乐。恣意自娱。天众玉女。以为围绕。歌舞戏笑。五欲恣情。心意悦乐。三归功德。乃至尽报。于未来世。得至涅槃。若生人中。财物具足。常得欢喜。受第一乐。好习伎乐。财物具足。以余业故。

复次比丘。观天世间。见鬘持天。第二住处。名曰峻崖。以何业故。而生彼处。即以闻慧。见此众生于河津济。造立桥船。或以善心。以船渡于持戒之人。以持戒人故。兼渡余人。不作众恶。是人命终。生于善道。住峻崖处。以善业故。生彼天已。受种种乐。多众华池。围绕庄严。清净凉冷。香色妙好。无有泥浊。常有戏笑。歌舞游戏。多众天女。以为围绕。众宝严身。诸天女众。恭敬供养。五乐音声。以为音乐。与诸天女。游戏园林。众宝浴池。娱乐受乐。有六浴池。何等为六。一名流乐。二名乐见。三名一切喜。四名云鬘。五名池鬘。六名如意。复有四林。见之可爱。出妙香风。众华庄严。何等为四。一名香风林。二名杂林。三名蜂游戏。四名悦乐。天诸玉女。于彼林中。受五欲乐。随心所念。游戏园林。所行无碍。无所遮止。以众妙宝。庄严其身。受乐增长。如山浚水。五欲自娱。五根爱河波荡纵逸。游戏诸园林树浴池。种种众宝庄严金山。与诸天女。游戏山峰。多众天女。花鬘自严。端正无比。种种美味。食之充满。受斯乐报。心意悦乐。不可称说。善业因缘。乃至业尽。从此命终。生于人中。贤直巨富。为王典藏。以余业故。

复次比丘。知业果报。观鬘持天所住之处。彼以闻慧。见鬘持天第三住处。名曰果命。以何善业。生此天中。即以闻慧。知此众生。于饥馑世。守持净戒。净身口意。为利安乐诸众生故。种植果树。行者食之。安乐充满。以是因缘。得安隐行。是人命终。生于天上。生果命天。生彼天已。无量天女。色妙无比。眷属具足。受天快乐。园林华果。真金为树。珊瑚为枝。诸宝交络。悬众宝铃。出妙音声。游戏林中。受五欲乐。有六种林。何等为六。一名一切义林。二名四园林。三名柔软林。四名遍乐林。五名蜂乐林。六名金影林。此园林中。常有天女。游戏受乐。莲华浴池。以为庄严。游戏林中。流泉浴池。出妙音声树出光曜。众鸟哀鸣。饮食丰足。七宝庄严。种种山

峰。游戏受乐。其须弥山。有五山峰。何等为五。一名光明庄严。二名阎浮。三名白水。四名笑庄严。五名常游戏。此诸天众。游戏如此。众山峰间。受善业报。与无量百千诸天女众。以为围绕。共相娱乐。伽他颂曰。

以少因生天　　得受一切乐
是故应舍恶　　常行于善业
思心行布施　　及护持净戒
戒能生天上　　受五欲功德
非父母利益　　兄弟及亲友
善护持净戒　　从乐得乐处
持戒二世利　　或持道最胜
持戒人为上　　从乐得乐处
持戒施正行　　是名净行人
以此自业深　　从人生天处
戒为无尽藏　　戒乐为无上
丈夫持胜戒　　常受于安乐
持戒智慧人　　常得三种乐
赞叹及财利　　后生于天上
若人能持戒　　如是修戒者
现乐得涅槃　　永得不死处
无始生死来　　欲痴等怖畏
戒为大光明　　是故常行戒
常应赞叹戒　　戒如清净池
王贼及水火　　不能劫戒财
是故常修戒　　远离于破戒
若人乐持戒　　则得至涅槃
持戒人为贵　　应亲近持戒
戒如日月光　　破戒可鄙秽
无垢离旷野　　离忧无热恼
戒为佛所赞　　能至涅槃城
若人具足满　　净戒常增长
是人戒守护　　临终无怖畏
戒为初后善　　一切乐行转
持戒者为贵　　破戒如畜生
若人破戒者　　行于畜生道
不识作不作　　是故常修戒
若人持禁戒　　为戒衣所覆
若有不持戒　　裸形如畜生
持戒者之天　　如至游戏处

如亲人忆念　　持戒来至此
净戒持正行　　善业皆和合
此人修善业　　则生于天中
若人欲求乐　　常应持净戒
是人能成就　　增长戒充满
现在及未来　　戒为第一伴
功德常随逐　　是故应修戒
旷野饥渴怖　　戒为能救护
持戒行为胜　　随至未来世
若有持戒人　　知戒果如是
彼则以利刀　　自断其身首
众乐皆和集　　不可以喻说
持戒果清净　　善逝如是说
初善及中善　　后善亦如是
戒果甚广大　　从乐得乐报
知此功德已　　常应修净戒
戒为能救护　　无有与等者

如是比丘。思惟持戒实功德已。常赞持戒。毁呰破戒。如彼天处。受五欲乐。持戒业尽。退生人中。神德无比。第一端正。所生国土。多有树林。以余业故。

复次比丘。知业果报。观鬘持天所住之处。彼以闻慧。知鬘持天。有第四处。受天快乐。名曰白功德行。以何等业而生此处。若人少智。见佛行时。以所著鬘。散于佛上。或以华鬘。供养佛塔。以善心思福田功德。思功德故。是人命终。生于善道白功德天。生彼天已。功德办鬘。庄严其身。毗琉璃宝。以为其地。七宝庄严。多有众鸟。身七宝色。出妙音声。光明普照。百功德光。庄严妙好。众树丛林。无量严饰。善宿之树。两崖生树。香熏树等。以为庄严。随心所念。香气广狭。满诸由旬。华果常茂。及余庄严。庄严其地。诸天伎女。歌颂舞戏。欢娱受乐。一一方面。游戏之处。娱乐悦乐。笑舞喜戏。围绕恭敬。所受快乐。不可称说。其地柔软。犹若生酥。天人行时。随足上下。如兜罗绵。一一住处。足蹑随平。亦如前说。一一宝树。出妙色光。其光如日。光明悦乐。妙色金树。华叶常鲜。无有萎落。善业所生。不可喻说。戒力自在。善业所得。如印印物。如是天子。游戏园林。莲华浴池。自业受报。有上中下。受天戏乐。自业身相。光明可爱。色声香味触等。恣情悦乐。身无病恼。无有饥渴。常恣五欲未曾厌足。多起爱欲。心不充满。若天忆念。随念皆得。随念所得。他不能破。自在无碍。心常欢喜。随念能至。化身随心。大小任意。广大轻软。一眴目顷。能行至于百千由旬。无少疲极。如风行

空。无所障碍。天亦如是。无有疲极。天身威德。从心而生。轻净无垢。一切行处。如意光色。天子天女。欢喜游戏。于园林中。天子天女。五欲自娱。意悦受乐。各各相随。共相娱乐。诸地住处。于乾陀罗山园林之中。纵逸游戏。耽着欲乐。不念退没。无常之苦。放逸自恣。痴爱所诳。游戏放逸。乃至爱乐。生天因集。业尽还堕地狱饿鬼畜生。若有善业。生于人中。或守城主。或护国土。多饶人众。常欢喜处。无病端正。以余业故。

　　复次比丘。知业果报。观鬘持天第五地处。彼以闻慧。见鬘持天有地。名一切喜。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见持戒人。心有正信。以花供养诸佛如来。自力致财。买花供养。是人命终。生于善道。生一切欢喜行天。生彼天已。受四种乐。何等为四。一者无怨。二者随念能行。三者余天不能胜其威德。四者天女不念余天。五种伎乐歌舞。互相娱乐。种种游戏。或以水戏。花池游戏。或以花戏。或以果戏。或以香戏。或以鸟戏。或游戏林中。蜂音游戏。互相瞻视。天女围绕。游戏喜笑。共相爱乐。皆悉无有。嫉妒之苦其地胜乐。妙香花池。以为围绕。所谓善香。莲华池。不萎莲华池。杂优钵罗莲华池。常饶莲花池。如是无量莲华池。庄严其地。种种快乐。游戏林中。以相娱乐其林金树。多有众蜂。游戏林中。种种众香众鸟哀鸣。甚可爱乐。人中五音。十六分中不及其一。如是天子妙色盈目。乾闼婆音以悦其耳。种种香风鼻所悦乐。如是五欲境界。无量众色。甚可爱乐。非从作生。他不能夺。不从他求。自乐成就。天诸上味。妙色味触。随意念生。从自业起如是一一林树。一一华池。一一园苑。无量天女眷属围绕。种种欲乐。爱乐喜悦。受善业果。多众金树。流出光明。金色众鸟。出妙音声。闻之悦意。如是无量不可譬喻。成就如是无量悦乐。乃至爱业尽。从天中退。或堕地狱饿鬼畜生。若有善业。生于人中。或主城邑。或主聚落。大富自在。心无悭吝。无量给使。以为围绕。受第一乐。以于福田种善业故。乃至涅槃。

　　复次比丘。知业果报。观鬘持天。彼以闻慧。见鬘持天第六地处。名曰行道。以何等业生于彼处。彼以闻慧。知持戒人。见大火起焚烧众生。以水灭火。救诸生命。是人命终。上升善道。生鬘持天。以无畏施因缘力故。受天乐报。爱色妙声。众香味触。无量天女之所围绕。种种伎乐。歌舞戏笑。多众天女。黄金栏楯。宝铃庄严。真珠罗网。以覆窗牖。无量宝珠。以为庄饰。无量天女。游戏其间。诸天女众。皆生爱乐。瞻仰天子。视之无厌。种种庄严。璎珞其身其身香洁。怡悦含笑。常怀欢喜。围绕天子。如是天女。见此妙色。心极爱乐。耳闻众声。皆悉悦乐。所谓金色众鸟。珊瑚为嘴。游戏翱翔山峪之中。出美妙音。不可称喻。或在山中出众妙音。或在峪中。或在花中。或在水中。或在空中。或在平地。或在阶道。或在山窟。出美妙

音。如是天耳。常闻妙音。常闻妙香。所谓善妙香风。无量众华。无比快乐。天女口中。出妙香气。及余种种可爱妙香。闻之悦意。舌得无量须陀美味。转轮圣王所食上味。百千倍中。不及其一。身所衣服。无有经纬綖缕之文。细滑柔软。生爱乐心。无量种衣。着之悦乐。若生忆念。随意即得。清净可爱。他不能夺。如是无量六欲境界。无量快乐。无量莲花林中游戏。无量林树。金摩尼林。种种众鸟。其音美妙。合共游戏。于摩尼殿。如是游戏河池莲华。流泉浴池。如是种种欲乐果报。彼比丘以闻智慧。观察是已。而说颂曰。

六根爱着　境界所烧　爱火烧天
过于焚林　得乐爱乐　为乐所诳
不念退没　爱所欺诳　诸乐必尽
无有常者　欲得常乐　应舍爱欲
诸天退时　离天乐处　恩爱别离
过地狱苦

比丘思惟是已。复观世间诸乐。悉无自在。无常退没。为爱所诳。不知退没。作是观已。厌舍天欲。如是天中所受之乐。乃至善业不尽。业尽还退。随业受生。或堕地狱饿鬼畜生。若生人中。受第一乐。常无怖畏。为一切人之所爱乐。王者信用。乃至尽命无有恼乱。以余业故。于未来世。得至涅槃。

复次比丘。知业果报。观鬘持天第七地处。彼以闻慧。见此众生修行善业。见他亲友互相破坏。心怀怨结。能为利益。和合诤讼。以是善业。此人命终。上升善道。生欲爱天。生彼天已。随心所念。随念即得种种戏乐。种种衣服。种种庄严。天冠璎珞。受天乐具。一一出中种种歌颂。伎乐音声。所谓单茶乐音。天女歌音。乘众宝殿。常怀欢悦。种种园林。山溪峪涧。河池流泉。莲华郁茂。天女围绕。金色莲华。香风摇动。出妙香气。所谓毗琉璃林。多罗林。珍头迦林(魏言[木*甫]果)。鸟乐林。莲花林。众乐音林。俱枳罗林。善业所生。游戏其中。天河清净。摩尼庄严。莲华浴池。林树映饰。于河水中出妙音声。如是之音。多有众鸟其鸣哀雅。以此河池。庄严其地。譬如女人。众色具足。若无功德。若不孕产。不名庄严。天所住处。亦复如是。无河庄严。不名净妙。种种美味。色香具足。是故此河为第一庄严。一切世间。爱染味中。水为第一。庄严园林。乘于宝船。庄严人天。常所受用。多所利益。如是功德具足之水。众生受用。于此水中游戏受乐。从水戏已。诣镜水林。受天快乐。入镜林中。自照其身。树净无垢。犹如明镜。自观见其善恶业相。若有善业。自见其身生于善处。若有恶业。将受苦报。自见其身。先造业相。堕三恶处。五道生死所受苦乐皆悉明见。若不善业。见堕活地狱。黑绳地

狱。叫唤大叫唤等。大地狱中。受种种苦。如前所说。皆悉具见。如天上乐。不可称说。地狱罪报。亦复如是。不可称说于镜树中。自见相已。悉忘天乐。犹如隔世。见无量苦。不复觉乐。如一两盐投恒河中。莫知其味。如是心苦。如大恒河。其乐微少。如彼盐味。虽有歌颂伎乐音声。园林游观。众鸟哀鸣。都无乐心。见是事已。舍至异处。心还耽着天诸五欲。复于异树。自见其身。堕于种种饿鬼道中。种种苦恼。饥渴烧身。见是相已。生大怖畏。告余天曰。大仙。我于镜树见大怖相。汝为见不。时天答言。我不见也。若有恶业。见饿鬼相。若有善业。不见恶相。大仙天子而问之言。汝见何相。天子答曰。见饿鬼相。受诸苦恼。既见饿鬼受苦恼已。悉忘天乐。如隔千生。厌舍林观。更向余处。复贪天乐。五欲自娱。色声香味触。种种华池。众鸟妙音。游戏其中。与众天女。游戏受乐。如是爱水之所漂没。复至镜林。恶业因缘。见畜生身。互相残害。自见其身。受畜生身。受种种苦。心甚厌恶。向余天所。如前具说。厌舍而去。还着贪爱。受五欲乐。往返生死。复于镜林。见人身时。随业所集。知识亲友兄弟破坏。还为和合。以是因缘。生此天中。见自业已。厌舍而去。还着欲乐。受爱色声香味触等。如是放逸。受天欲乐。又入镜林。复见自身命终退没。生于余道。或见自身。堕于地狱饿鬼畜生复生厌离。此处无常。我必退没。离诸天女。诸行无常。离别不久。一切动坏。作是念已。时护世天告言。天子。欢喜可爱。阎浮提人顺法修行。孝养父母。供养沙门婆罗门。增长天众减损魔军。如来正觉。出于世间。明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊演说正法初善中善后善。妙义善语。无垢无减。清净白法。安隐寂静。所谓此色。此色集。此色灭。此色灭证。于镜林中。自见业已。闻如是说。问护世言。如来世尊。阿罗呵三藐三佛陀。明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。今在何处。护世告言。在阎浮提。为一切众生。宣说正法。是时天子。闻护世说。畏退没苦。下阎浮提。于人道中。死为大苦。于畜生中。相残害苦。饿鬼道中。饥渴大苦。地狱道中。烧煮拷掠。种种众苦。如是观察。五道之中。五怖畏已。来向佛所。遥见世尊。端严澄净。诸根寂静。意善寂灭。无上调伏。赊摩他定。人中之龙。调御丈夫。威德光焰。如融金聚。过踰日光。不可倾动。如须弥山。甚深如海。端坐树下。如真金山。是天中天。天子见已。发清净心。至世尊所。头面礼足。在一面住。白佛言。世尊。颇有常处不动不坏不变易不。尔时世尊。即为天子。说四圣谛。天子闻已。还归天宫。到天宫已。受五欲乐。乃至爱善业尽。从天退已。随业流转。若生人中。虽未见谛。常值知识。亲族眷属。兄弟具足。大富饶财。以余业故。

复次比丘。知业果报。观鬘持天所住之处。彼以闻慧。见鬘持天第八地处。名爱境界。此等众生。以何业故。而生彼处。即以闻慧。

见有众生作说法会。是人命终。上升天宫。生爱境天。过欲爱天。至爱境界。生彼天已。受善业报。其诸宫殿。皆真金色。七宝庄严。真金栏楯。多有众鸟。心爱乐鸟。一切音鸟。游戏河鸟金色之鸟。如是等鸟。其数众多。河池流水。园林游观。百河具足。百千种鸟。或受四欲。或有五欲。以自娱乐。目睹妙色。皆生爱乐。耳闻妙音。心爱悦乐。鼻闻妙香。内心爱悦。舌得美味。爱心增悦。身触细软。爱悦充满。心所忆念。意悦喜乐。五欲功德。心甚爱乐。受第一乐。于爱境地受无等乐。乃至爱善业尽。此世他世。业尽还退。若有余业。不堕地狱饿鬼畜生。得生人中大富国土。所谓迦尸国。憍萨罗国。或生刹利大姓。婆罗门大姓。以余业故。

复次比丘。知业果报。观天世间。以何业故。生鬘持地意躁动天。彼以闻慧。见此众生。以净信心供养众僧。扫如来塔。清净信心。知上福田。是人命终。生于善道。意躁动天。生彼天者。身无骨肉。亦无污垢。香气能熏一百由旬。其身洁净。犹如明镜。悉见一切诸天色像。成就如是善业果报。彼天住处。有四园林。何等为四。一名无垢林。二名明了林。三名善香林。四名曼陀罗林。于彼林中。有莲华池。池生莲华。珊瑚为茎。真金为须。鹅鸭鸳鸯。出众妙音。种种色香。上妙之花。无有尘垢。亦无萎落。水无衣浊。香乳充满。林中众鸟。常共游戏。于莲花池。其一一树。众华常敷。犹若新出。无有萎落。甚可爱乐。六时无变。善业之人。游彼林中。与诸天女。众宝严身。欢娱受乐。于六欲境。心意染着。无须臾顷厌离之心。爱网所缚。如鱼在网。受爱善业。乃至不尽。业尽还退。有余善业。不堕地狱。畜生饿鬼。得受人身。作大导师。大富饶财。王所敬爱。以余业故。

复次比丘。知业果报。观鬘持天所住之处。彼以闻慧。见鬘持天第十地处。名曰林戏。以何等业。生于彼处。彼见闻知。若人持戒。信心清净。知僧福田。为施衣故。施一果直。为作衣价。心常爱乐。而生随喜。是人命终。生林戏天。生彼天已。于天园林。自在游戏。随意所至。若行水上。如游陆地。若行于空。亦无所畏。服天衣鬘。受第一乐。如上诸地。游行无碍。池流泉水。出妙香气。多众天女。威德光明。如第二日。受天快乐。以业因缘。得乐果报。非为自作。他人受报。众生作业。自受果报。若造善业。生天人中。若作不善。堕于地狱饿鬼畜生。乘善上生。恣意受乐。乃至善业不尽。业尽还退。有余善业。不堕地狱饿鬼畜生。若生人中。所生国土。多有林树。神德自在。不可破坏。以余业故。

正法念处经卷第二十三

观天品第六之二

复次比丘。知业果报。观鬘持天十种地已。观迦留波陀天(此言象迹天)所住之地。有几种地。自作善业。受乐果报。彼以闻慧。见迦留天。有十种地。何等为十。一名行莲华。二名胜蜂。三名妙声。四名香乐。五名风行。六名鬘喜。七名普观。八名常欢喜。九名爱香。十名均头。是为迦留足天。十种住处。各各异业。生于天中。彼以闻慧。见此众生。持戒善业。以熏其心。归佛法僧。称南无佛。三自归命。以此善业。毕至涅槃。其善不尽。是人命终。生迦留足天。行莲华地。受五欲乐。爱着欲味。目视不眴。身如日光。爱乐彼地。一切莲华。如白象色。庄严其地。华常开敷。一一莲华。香气普熏一百由旬。胜余一切众华之香。种种色蜂。毗琉璃色。出种种音。人中种种伎乐音声。百千分中不及其一。何以故。天欲天音。人不能闻。所以者何。非人境界故。除转轮王及离欲人。转轮圣王诸根力大。能受天欲。离欲之人。眼等诸根。离忧喜故。是故能闻。畜生蜂音。犹尚如是。何况天女爱欲歌音。不可譬喻。如天女声。甚可爱乐。色香味触。亦复如是。受无量种。无量爱乐。乃至爱善业尽。从天中退。若有余业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。生长者家。多饶财物。以余善因缘。乃至涅槃。其福不尽。

复次比丘。知业果报。观迦留足天第二住处。彼以闻慧。见第二地。名胜蜂喜。众生何业而生彼处。若人智慧。有信持戒。有慈悲心利益众生。华香伎乐。供养佛塔。是人命终。生迦留足天胜蜂之处。种种音乐歌舞戏笑。游戏受乐。受自业果。华香恣意闻天女歌。即受快乐。无量天女。歌颂妙音。风吹众华。香气殊异。与诸天女。游戏众宝须弥山峰。耳闻音声。受天快乐。如是善业果报。比丘观已。为赞善业。即以伽他。而说颂曰。

戒善如阶道　　业力生天中
若人乘此道　　得至天乐处
四种口业戒　　身三种净业
智人乘七业　　能至于天中
持戒第一乐　　财物所不及
财富可败失　　持戒常牢固
人以戒庄严　　戒香常端正
佛说净善业　　生第一天处
若人行善业　　能行于天中
如至游戏处　　受第一快乐
身出大光明　　晃昱照天宫
游戏诸园观　　自业之所得

心常怀欢喜　　受乐常安悦
游戏天宫殿　　持戒因缘故
若人善持戒　　护持无量种
成就天果报　　是故应修戒
持戒为阶陛　　得众乐因缘
若人破戒者　　无有安乐处
持戒清净水　　湛然常充满
以此自澡沐　　天宫受快乐
若天鬘庄严　　和合受快乐
游戏于天宫　　皆由善因得
天女所围绕　　如日月光明
天中受快乐　　皆由善因生
随心念皆得　　得已终无失
善法常增长　　皆由善因得
受无量快乐　　一切常增长
若人持戒者　　则得如是乐
若人常行善　　为王所敬重
善为胜庄严　　是故应行戒
善人常调伏　　矜愍诸群生
常行慈布施　　能至天世间
不杀害众生　　愍哀一切众
常修行正业　　是人生天宫
不盗他财物　　心常念布施
诸根寂灭慧　　是人至天中
不犯他妇女　　常乐行正道
求寂灭涅槃　　彼人生天中
不饮酒醉乱　　醉者人所轻
智人能离酒　　彼人生天中
持戒善修行　　舍离众恶业
能生无量乐　　安慰一切众

如是比丘。观无量乐赞善业已。胜蜂欢喜无量众蜂出众妙音。乃至爱善业尽。从天还退。若有善业。不堕地狱饿鬼畜生。若生人中。第一端正。巧言辩辞。常受安乐。无有众恼。寿命长远。以余业故。

复次比丘。知业果报。观迦留足天第三住处。彼以闻慧。见第三地。名曰妙声。众生何业。生于彼处。即以闻慧。知持戒人奉施如来无量心者。宝盖供养。是人命终。生妙声天。受天快乐。行于真金毗琉璃山。与诸天女天鬘庄严。游七宝山。入犍闼婆林。涂香末香。种种树林。种种泉流。河池莲华。其林光明。青黄紫色。入彼林中。香

风微动。叶出歌音。阿修罗犍闼婆所有歌音。十六分中不及其一。微风吹动。互相[敲-高＋亭]触。出妙音声。五乐之音。娱乐受乐。既闻乐音。十倍放逸。爱乐音声。染着自诳。香味触等。亦复如是。乃至爱善业尽。从天上退。若有余善。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。多爱音乐。大富多财。舍宅安隐。五谷丰足。眷属妻子。寿命延长。王所敬爱。以余业故。

复次比丘。知业果报。观迦留足天第四住处。彼以闻慧。见迦留天第四地处。名曰香乐。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见此众生。香涂佛塔。信心持戒。是人命终。生香乐天。受天快乐。不可譬喻。天修陀味。以为饮食。身心无恼。五乐音声。天鬘庄严。戏笑歌舞。与天女众。常相娱乐。如山涌水。游戏山峰。天青珠宝。珊瑚玫瑰。车磲马瑙。金山峰中。种种流水。河泉花池。俱翅鸟林。见种种林。游戏其中。流水河池。其味美妙。胜阎浮提。一切美味。善业所生。食此上味。受是天乐。乃至爱善业尽。从天还退。有余善业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。生大富家。多饶财物。丰足五谷。以余业故。

复次比丘。知业果报。观迦留足天第五住处。彼以闻慧。见迦留足天有第五地处。名曰风行。以何业故。生于彼处。即以闻慧。知彼众生信心持戒。见比丘僧。以扇布施。令得清凉。如忧尸罗(冷药草名)。令诸比丘。读诵经法。是人寿终。生风行天。受天快乐。以善业故。香风来吹。悦乐无比。四天香风。皆来熏之。百千倍香。凉冷可爱。或胜一倍。乃至五倍。四天王天。香气二倍。三十三天。香气三倍。夜摩天上。香气四倍。兜率陀天。香气五倍。化乐天。他化自在天。香气六倍。以业胜故。天众亦胜。观善业已。其风行天。游戏林中。受诸香触。六天香风。皆入此天。同一风力。何以故。一风功德。不可宣说。随天所念。从风皆得。欲闻音乐。风吹山峪。天女歌音所不能及。若欲念香。乃至他化自在天众。华香和合。不可称说。来熏此天。若念凉冷。随心所欲。若游异方欲见众宝。须弥山峰。或游金峰。阎浮檀金。或颇梨峰。园林之中。种种华果。流泉河池。众鸟香华。以为庄严。种种天女所住之处。无量香触。出妙音声。天子乘风。至诸园林。山峪游戏。如前所说。如是香风。令此天子乘之去来受五欲乐。共相娱乐。游戏受乐不生嫉妒无有诤心皆相爱乐。以自染业。上中下业。如印印物。得相似报。得妙香风。无有嫉妒。业力既尽。从天还退。所造之业。有上中下。受报既尽。业尽还退。如是众生业行。随业流转。非无因生。彼比丘观察业已。而说颂曰。

如因日知时　　因时生草木
随业因缘生　　非是无因生

无量千生死　　业锁之所系
三种爱坚牢　　系缚诸众生
如蜜和毒药　　是所不应食
天乐亦如是　　退没时大苦
业尽怀忧怖　　舍离诸天女
退时大苦恼　　不可得譬喻
善业欲尽时　　如灯焰欲灭
不知何所趣　　心生大苦恼
爱毒之所烧　　忧悲自坏心
语声身相动　　怖畏失天身
如是众乐味　　爱欲最大诳
以不舍离故　　增长大苦恼
天上欲退时　　心生大苦恼
地狱众苦毒　　十六不及一
一切诸焰轮　　爱力之所作
爱锁缚众生　　至诸崄恶道
诸天退时苦　　人中舍命苦
观生死如火　　见已离诸欲
若人放逸行　　彼人无解脱
放逸痴所惑　　去涅槃甚远
应离于放逸　　放逸为大怨
天中放逸故　　退堕地狱中
三界如轮转　　业系轮不断
是故舍爱欲　　离欲得涅槃

如是比丘。观天退已。厌离欲心。观风行天无常之乐。业因缘生。不离无常。乃至爱善业尽。从天还退。有余善业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。善于海行。为大导师。善知风路。以余业故。

复次比丘。知业果报。观迦留足天第六住处。彼以闻慧。见迦留天第六地处。名散华欢喜。以何等业生于彼天。彼以闻慧。见持戒人心有净信。正身口意。僧说戒时。施诸澡瓶。或行道路。或于旷野。盛满净水。施人澡瓶。是人命终。生散花欢喜天。种种音乐。游戏音声。与众天女游戏众宝毗琉璃须弥山侧。香风所熏。种种香鬘。璎珞其身。流泉浴池。以为庄严。天子天女互相娱乐。受无量乐。于无量时。入流泉林。于彼林中。受天快乐。毗琉璃树。真金为叶。真金为树。毗琉璃叶。入此林中。常怀喜悦。身出光明。饮天甘露。善业因缘。阎浮提中。上味蜜酒。比天所饮。苦如葶苈。色味具足。其香普熏。满一由旬。一切众鸟。身真金色。饮众香水。心怀悦乐。出妙音声。遍满林中。多有众蜂。游戏其中。一切香味。从树流出。或有金

色。有琉璃色。有车磲色。赤真珠色。有如绿色。从树流出。以为香河。名欢喜流。广二由旬。天子天女。游戏两岸。欢娱受乐。天子天女。饮已喜悦。歌舞戏笑。金色莲华。琉璃为茎。游戏歌颂。乘众宝殿。入大池中。八功德水。游戏受乐。互相浇渍。其池名曰阿栖之迦。清净严饰。殊妙无比。如是天众。受天快乐。乃至爱善业尽。从天命终。不堕三恶。得受人身。生丰乐国。常无饥渴。生大富家。不值饥世。众人所爱。以余业故。

复次比丘。知业果报。观迦留足天第七住处。彼以闻慧。见迦留足天第七地处。名曰普观。以何等业生于彼处。彼以闻慧。知持戒人修行善业。以善熏心。于破戒病人。不求恩惠。悲心施安。心不疲厌。供养病人。是人命终。生普观天。受五欲乐。天鬘庄严。心意悦乐。一一游观。如意游行。与诸天女。而自围绕。威德明耀。犹如日光。一切天众。恭敬尊重。游于须弥宝山之中。着众天衣。众宝庄严。随念游戏。行于林中。众莲华池。山峪河泉。受自业报。如是游戏天园林中。真金栏楯多有众鸟以为严饰。风吹铃网。出众妙音。其林名曰普现庄严。威德光明。胜百千日。须弥留山。有七山峰。围绕此林。何等为七。一名高山。二名合山。三名雨落。四名龙声。五名爱光。六名雨宝。七名星鬘。围绕彼林。以众宝铃。庄严众树。诸天女等。天鬘庄严。游戏林中。身百千光。晃耀明照。天子见已。五欲纵逸。以金莲华。共相娱乐。歌舞戏笑。妙音爱色香味触法。不知厌足。如是三十六火之所围绕。如火烧然。皆无厌足。比丘见已。而说颂曰。

爱火所围绕　　遍于天世间
欲烧不自在　　为欲痴所使
如火益干薪　　增长火炽然
如是受乐者　　爱火转增长
薪火虽炽然　　人皆能舍离
爱火烧世间　　缠绵不可舍
若人渡爱河　　思觉恶虫畏
得至寂灭处　　远离爱欲故
若人脱爱网　　远离于欲嗔
智人度烦恼　　永离诸忧患
若布施持戒　　心常念于天
斯人污净戒　　犹如杂毒水
爱诳诸众生　　过于亿千劫
愚者不能舍　　为贪之所使
众生爱所诳　　犹依止于爱
如人负重担　　而饮热碱水

饮已寻复渴　　须臾无暂息
愚人不善思　　唐劳自焦苦
是故应离爱　　爱心难调伏
爱使诸众生　　不得脱生死
无上第一乐　　禅乐游观处
是乐为最胜　　能视涅槃城
成就胜乐因　　则受天乐报
爱网之所缚　　还受地狱苦
爱初后非善　　常受众苦恼
爱为众恶本　　正法导师说

如是比丘。观天世间。欲河洄澓之所漂殁。退没死苦。具观察已。心生厌离。如是普观。天所住地。受天快乐。乃至爱善业尽。从天还退。不堕地狱饿鬼畜生。若生人中大富饶财。妻子奴婢僮仆贾客。眷属和合。以余业故。

复次比丘。知业果报。观迦留足天第八住处。彼以闻慧。见迦留足天第八地处。名常欢喜。以何业故生于彼处。即以闻慧。知此众生。以净信心。见犯法者。应受死苦。系在牢狱。以财赎命。令其得脱。不为财利。为益众生。慈悲心故。不求报恩。是人命终。得生天上。常自欢喜。悦乐百倍。胜于余天。以业胜故。无量天女。歌舞戏笑。以为娱乐。游戏山峪。金毗琉璃。柔濡触乐。河池流泉。于园林中。受天快乐。所受之乐。百千万分。转轮王乐。不及其一。何以故。与诸天众同业生故。身无骨肉。亦无垢污。于须弥山侧。众宝莲华。天鬘天衣。庄严其身。若上金峰。身则金色。升琉璃峰。身琉璃色。如入池水。身皆同色。上琉璃峰。其身光色。如第二日。琉璃力故。若升银峰。身色如雪。如拘物头华。一切身分。端正庄严。天女围绕。作众伎乐。游戏园林。受天快乐。如是游戏。遥见园林众树具足。名天戏林。乘阎浮檀金殿。入天戏林。其林柔濡。众鸟音声。和合美妙。天子入已。鸟名天音。天同业生。天善业故。即说颂曰。

若有人能作　　爱乐之善业
彼人业果报　　成就极端严
既得受天乐　　若不行放逸
从乐至乐处　　后必至涅槃
一切乐无常　　要必终归尽
莫受此天乐　　以为自娱乐
此天乐无常　　寿尽必退没
既知此法已　　当求涅槃道
一切法皆尽　　高者亦当堕

和合必有离　　有命皆归死
三界诸众生　　现在及未来
生者必有死　　无有法常者
譬如日出没　　一切人皆见
一切生亦然　　死法常现前
如是知诸法　　一切皆生灭
莫行放逸心　　放逸过毒害
谨慎不放逸　　是处名甘露
若行放逸者　　是名为死句
若不放逸者　　常得不死处
若行放逸者　　常趣于死路
若人行放逸　　如毒亦如火
行放逸众生　　命终至苦处
若人不放逸　　所至应敬礼
能至寂灭处　　永离诸放逸
一切乐皆尽　　愚者不觉知
至于临终时　　一切皆忘失
若人自爱身　　应修行善业
修行于法乐　　如佛之所说
一切皆无常　　后则致大苦
佛因实谛故　　为诸众生说

时天闻鸟说是偈已。心自思惟。其心醒了。念宿命果。少离放逸。知足光明。持其心意。不贪五欲。不行放逸。不久心动。复着五欲。受五欲乐。乃至爱善业尽。从天还退。若无恶业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。不遭王难。常受快乐。不值众恶。以余业故。

复次比丘。知业果报。观迦留足天第九住处。彼以闻慧。见迦留足天第九地处。名曰香乐。众生何业而生彼处。彼见闻知。若人持戒。信于三宝。佛法僧中大福田处。施众末香涂香。净心供养。如法得物。以用布施。作已思惟而生随喜。是人命终生香乐天。受天快乐。身出光明。天五乐音。心常欢喜。经于多时。受五欲乐。不觉长远。诸根耽乐。躁动贪着。无始流转。不知厌足。游戏园林。以众花鬘。自严其身。涂香末香种种树林。具足光明。河池流泉。以为庄严。心着欲乐。不觉退没。如是欲境。爱心所诳。受五欲乐。乃至业尽。从天还退。若有善业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。生清凉国。不值荒坏刀兵饥馑。为一切人之所供养。以余业故。

复次比丘。知业果报。观迦留足天第十住处。彼以闻慧。见迦留足天第十地处。名曰均头。以何等业生于彼处。若人持戒信心清净。

见有众生得罪于王被发受戮。救令得脱。是人命终。生均头天。受五欲乐。三方天王所受欲乐。此天所受。具足无减。具三天乐。欲乐欲明。欲乐相续。三天之乐随念皆得。乃至天女五欲音乐受乐之具。乃至爱善业尽。从天还退。有余善业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身常离怖畏忧苦恼乱。无病安隐。端正妙色。人所爱念。大富饶财。随劫增减。寿命长远。以余业故。

复次比丘。知业果报。观迦留吒足天十种地已。观四天王天第三住处。名常恣意。有几住地。彼以闻慧。观恣意天有十种地。何等为十。一名欢喜岸。二名优钵色。三名分陀利。四名众彩。五名质多罗。六名山顶。七名摩偷。八名欲境。九名清凉池。十名常游戏。是名常恣意天十地住处。以何等业生于彼处。彼以闻慧。见此众生。净心持戒。离于邪见。见人斫伐鬼神大树。夜叉罗刹之所依止。其人拥护令不斫伐。此诸鬼神不恼害人。依树受乐。无树则苦。以此人故。鬼神得乐。是人命终。生欢喜岸天。受天快乐。池名清凉。鹅鸭鸳鸯。身皆金色。以为庄严。出众妙音。七宝莲华。以为严饰。金色林树。名曰金林。其莲华池周匝围绕。金宝林树。影现池中。无量种色。其池妙好。如帝释池。若天帝释。从上而下。欲伐阿修罗。见其莲华。如日初出。如是莲华。无量百千。以为庄严。帝释见已。告诸天曰。此清凉池。清净庄严。甚为奇妙。于如是等。功德华池。心常爱乐。喜岸天子。与诸天女娱乐受乐。不可譬喻。自在游戏。天女围绕。受第一乐。行食自在。于华池岸。及行异处。身无疲极。心常悦乐。第一具足。歌舞戏笑。音常不绝。天女围绕。念身心乐。清净无垢。增长成就。受五欲乐。心无厌足。何以故。爱心如火。不知足故。如是天子。游戏种种山河宫殿。池水莲华。七宝庄严。游观之处闻种种音。与众天女游戏诸林。欢娱受乐。须弥山峰。毗琉璃宝。白银珊瑚黄金之色。光明照曜。自在游行。光明如日。可爱如月。或有光色不可譬喻。以善业故。得此妙身。受善业果。是天游戏。受五欲乐。乃至爱善业尽。从天命终。若有余善。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。端严殊妙。丰乐安隐。巨富多财。受第一乐。以余业故。

复次比丘知业果报。观常恣意天第二地处。彼以闻慧。见常恣意。第二地处。名优钵罗色。众生何业。生于彼处。彼以闻慧。见此众生顺法修行。持戒净信。为欲供养佛法僧故。造优钵华池。供养三宝。是人命终。生优钵罗色天。受天快乐。游戏华池。欢喜娱乐。歌舞戏笑。受无量乐。一一园林。琉璃珊瑚。真金庄严。其地柔濡。无量天女。游戏其中。受天快乐。随念成就。无量山峪。娱乐喜乐。以乐因故。受乐果报。五根所对皆悉快乐。身如琉璃优钵罗色。游诸华池。优钵罗间。其华香气。满百由旬。胜一切华。如王最胜。以因得果。如来所说。生天上已。爱彼华池。游戏其中。受无量乐。六根所

对。心常爱乐。乃至爱善业尽。从天命终。若有余业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。生大国土多饶华果。具足天乐。巨富饶财。以余业故。

复次比丘。知业果报。彼以闻慧。见常恣意天第三住处。名分陀利。众生何业而生彼处。彼以闻慧。见此众生。净身口意为佛法僧。造莲花池供养三宝。是人命终。生分陀利天。善业成就。受天快乐。种种众宝。庄严其身。光明晃曜。诸天所爱。华鬘庄严。多诸天女。以为围绕。金刚青摩尼宝车磲众宝。庄严娱乐。自在受乐。乃至爱善业尽。从天命终。若有余业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。所生国土。多有陂泽。大富饶财。受第一乐。父母兄弟妻子眷属之所爱念。以余业故。

复次比丘。知业果报。观常恣意天第四住处。彼以闻慧。见常恣意天第四地处。名曰彩地。众生何业生于彼处。即以闻慧。见此众生心有净信。为比丘僧。染治袈裟。若毕钵罗。若赤若黄。若紫若绀。若栴檀。若青若绿。若黑若碧。以此众色。为出家人。染治法服。是人命终。生彩地天。受天快乐。众彩衣鬘。以为庄严。其身常出种种光明。以照其地。一切皆亦。如赤宝华。所出光明。其地光明。亦复如是。及余种种青黄杂宝。庄严其地。一切彩色衣服庄严。亦复如是。庄严其身。游戏林中。常受快乐。无以为比。无量殊胜。功德具足。受种种乐。善业所得。种种园林。宫殿楼观。与众天女。众宝庄严。游戏园观。随至彩地。皆与同色。一一林树。一一山峰。一一华池。一一河水。一一流泉。游戏受乐。种种伎乐。歌舞戏笑。与众天女。共相爱恋。六欲自娱。食须陀味。饮天甘露。无有醉乱。天众围绕。受斯悦乐。比丘观已。而说偈曰。

善业为高胜　　胜高须弥山
善业能将人　　阿迦尼吒天
种种持禁戒　　护于无量种
以善业果报　　天中受快乐
戒光净庄严　　持戒清净水
澡浴修行人　　生天受快乐
施戒自调伏　　利益诸众生
智慧进慈心　　彼人生天中
正行离众过　　戒宝自庄严
悲心于众生　　彼人生天中
质直者如金　　炼之离尘垢
修行乐正业　　彼人生天中
慈愍诸众生　　心常念利益

不染诸恶业　　彼人生天宫
昼夜持禁戒　　智慧常护持
彼人生天中　　常得受快乐
若人念思惟　　乘于持戒马
到诸天宫殿　　无量戏乐处
若游戏天宫　　受天快乐报
皆由持净戒　　如来之所说
若人鬘严饰　　天华极精妙
游戏于天中　　皆由善业故
游戏优钵花　　园林而庄严
游戏于天中　　皆由善业故
若住虚空界　　天宝而庄严
清净光明天　　皆由持戒得
金宝庄饰处　　周遍妙花香
游戏于山峰　　皆由持戒得
如人入己室　　其心无怖畏
持戒亦如是　　能至于天中
非鸡多花香　　非摩卢占卜
能胜天中香　　持戒香最胜
若人护持戒　　此人则为胜
若人舍离戒　　是名为死人
知此功德已　　若为爱自身
善护持禁戒　　远离犯戒心
持戒常调伏　　忍辱人乐见
如人乘阶道　　到天快乐处

如是比丘。观天所受自业果报。观业果已于生死中厌离欲心。彼彩地天游戏受乐。乃至爱善业尽。从天命终。有余善业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。为一切人之所爱敬。大富饶财。生于南天无恼乱处。以余业故。

复次比丘。知业果报。观常恣意天第五住处。彼以闻慧。见常恣意天第五地处。名质多罗(魏言杂地)。众生何业。生于彼处。即以闻慧。知此众生信心悲心。以种种食。施与持戒不持戒人。是人命终。生质多罗天。以种种业。得种种乐。种种敷具。受种种乐。种种游戏。诸园林中。与诸天女娱乐受乐。种种山林。溪峪峰岭。游戏其中。众华池泉。优钵罗华。钵头摩华。种种花果。游戏之处。种种衣服。庄严其身。种种言说。巧言辩辞。戏笑爱语。论议之言。作种种因。种种林中。受种种乐。如是比丘。观已欢喜。而说颂曰。

诸业之所作　　过于巧画师
业画师天中　　作种种乐报
种种众彩色　　现观则可数
心业布众彩　　其数不可知
毁壁画则亡　　二俱同时灭
若身丧灭时　　业画不可失
譬如一画师　　造作众文饰
一心亦如是　　造作种种业
五彩光色现　　见之生爱乐
五根画亦尔　　如业有生死
如世巧画师　　现前则可见
心画师微细　　一切不能见
图画好丑形　　令壁众像现
心业亦如是　　能作善恶报
是心于昼夜　　思念恒不住
如是业随心　　展转常不离
风尘烟云热　　画色则毁灭
舍善不善时　　诸业尔乃失

如是比丘。观心画师自在造业。如实观业。厌离生死。此天受于种种爱业。乃至业尽。从天命终。若有余善。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。大富多财。常行正法。乘大船舫。以求财宝。以余业故。

复次比丘。知业果报。观常恣意天所住之处。彼以闻慧。见常恣意天第六地处。名曰山顶。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见此众生。以善修意。为遮寒热。造作义屋。令人受用。是人命终。生山顶处。受天快乐。五欲自娱。种种成就。有七园林。一名曼陀罗戏林。二名云林。三名息乐林。四名游戏林。五名吼林。六名幻林。七名尼迦罗林。于此林中。与众天女。相随戏笑。歌舞纵逸。作天伎乐。随意游观。受第一乐。一一华林。游戏其中。以众宝藏。庄严其山。一一山峰。出金色光。游戏其中。离诸病恼。以众善业。得生彼处。受天悦乐。河水流泉。莲华浴池。而相娱乐。乃至爱善业尽。从天命终。若有余善。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。为大王师。众人所爱。以余业故。

复次比丘。知业果报。观常恣意天所住之地。彼以闻慧。见常恣意天第七地处。名曰摩偷(魏言美地)。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见此众生修行善业。受持禁戒。利益众生。柔濡悲心。质直不谄。不恼他人。以食布施。道行沙门。婆罗门。贫穷病苦孤独之人。或一日二日。乃至多日。常供不息。是人命终。生于美天。受天快

乐。园林铃网。出妙音声。诸天女众。周匝围绕。无量天欲。欢娱受乐。多诸童子。天须陀味。甘美恣意。曼陀罗华。以为天鬘。游戏华林。金毗琉璃。颇梨山峰。多有众蜂。游于华池。出美妙音。与众玉女游戏园林。其林胜于百千日光。曼陀罗林。俱赊林中。金色众鸟。音声可爱。五乐音声。受天快乐。金毗琉璃。以为其地。多有诸池。真珠为沙。以布其底。一一池中。八功德水。自业所生。须弥留山。金毗琉璃颇梨迦以为其石。庄严宝山。与天玉女。游戏受乐。受自业果。乃至爱善业尽。从天命终。若有余善。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。常受富乐。近岷茶山。受大王封。以余业故。

复次比丘。知业果报。观常恣意天所住之地。彼以闻慧。见常恣意天第八地处。名曰欲境。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见此众生。于持戒人。若邪见病人。施其所安。饮食汤药。令离病苦。是人命终。生欲境天。受天快乐。无所怖畏。同地诸天。悉皆供养。以业胜故。乐报亦胜。譬如灯大。光明亦大。如是天上。受天胜乐。以善业力。生于彼处。毗琉璃宝。摩尼金光。须弥山峰。游戏受乐。无量游观。庄严其地。园林浴池。河泉流水。七宝庄严。种种光明。多诸天女。恭敬围绕。受五欲乐。如意游戏。受诸欲乐。于彼受乐。乃至爱善业尽。从天命终。若有余业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。第一端正。无所怖畏。大富多财。王所敬重。众人供养。寿命延长。生好国土。生值正法。不生恶世。以余业故。

复次比丘。知业果报。观常恣意天所住之地。彼以闻慧。见常恣意天第九地处。名清凉池。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见有众生信心悲心。见诸众生临终渴病。见阎罗使。生大怖畏。以石蜜浆。若以冷水。施此病人。以是因缘。是人命终。生清凉天。受天快乐。其地具足。流水河池戏乐之处。于彼天中。受种种乐。目视则足。香气恣意。身触细濡。声味亦尔。其心清凉。离于醉过。其饮具足。五种功德。天既饮已。增十功德。行空不堕。乘空无碍。如游平地。不劳其力。歌舞戏笑。心常悦乐。受天功德。百功德乐。耳闻音声。无所障碍。如是天中。受第一乐。如是天乐。随意所受。境界之乐。有八林树。七宝所成。一名四欢喜。二名游戏行。三名意清凉。四明风乐林。五名音乐声。六名叶音。七名花林。八名如意林。于此林中。游戏受乐。眼视妙色。耳闻爱声。鼻闻妙香。舌得上味。如是离垢。其心清凉。五根境界。皆悉受乐。为如是等六欲所烧。日夜增长六欲之火。纵逸炽然。而不觉知。生放逸地。放逸坏心。乃至爱善业尽。从天命终。有余善业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。常离饥渴。无有疲倦。不值饥怖。受第一乐。一切世间人所爱念。为设敷具。供身医药。以余业故。

复次比丘。知业果报。观常恣意天所住之地。彼以闻慧。观常恣意天第十地处。名常游戏。众生何业生于彼处。即以闻慧。见有众生。为修禅者。生厌离故。图画房舍。作死尸观。是人命终。生常游戏天。常受快乐。其地皆以金毗琉璃珊瑚因陀青摩尼宝。以为庄严。游戏受乐。无量音声。甚可爱乐。不可具说。饮食衣服华香之具。随念即得。无量游戏。所谓见林游戏。悦乐游戏。鸟音游戏。音声游戏。恣意游戏。善香游戏。触衣游戏。种种香熏。种种和合。游戏之乐。行于虚空。见诸亲友。心亦悦乐。行众宝山。亦受悦乐。成就如是无量悦乐。五乐音声。自业成就。乃至爱善业尽。从天命终。有余善业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。常有种种游戏之处。着于种种缯彩衣服。爱种种语。种种游戏。以余业故。

正法念处经卷第二十四

观天品第六之三

复次比丘。观四天王三地住处。一一业果。具观察已。观第四处。彼以闻慧观三箜篌天。有十种地。何等为十。一名乾陀罗。二名应声。三名喜乐。四名探水。五名白身。六名共娱乐。七名喜乐行。八名共行。九名化生。十名集行。是为三箜篌天十地住处。比丘如是。分别观察彼业果报。以何业故生此天处。即以闻慧见箜篌天。修行善业。生彼天中。得相似果。第一地处。名乾陀罗。众生何业生于此天。若有众生。信心修身。以园林地。或甘蔗田。或庵罗林。美果之林。施与众僧。令僧受用。此人命终。生乾陀罗天。受无量乐。以天栴檀。牛头栴檀。以涂其身。无量天女。围绕娱乐。种种庄严。种种色貌。善知歌舞戏笑之法。游戏园林。及诸华池。游戏受乐。身服天衣。华鬘自严。心相爱乐。其华香气。熏百由旬。天诸玉女。闻此香气。皆大欢喜。百倍纵逸。瞻仰天子。欲情无厌。无量种法。百倍恭敬。如是天子。心意恣逸。欲乐自娱。有诸河流。一名宝流河。二名波流河。三名金流河。四名酒流河。五名美流河。六名流沫笑河。如是诸河。鹅鸭鸳鸯。出众妙音。于河两岸。多有园林。其林郁映。众鸟杂色。七宝庄严。出和雅音。甚可爱乐。诸天女众。出妙歌音。闻众鸟声。百倍增欲。不乐余音。闻已欢喜。受无量乐。七音具足。柔软相应。河中众鸟。天女歌戏。饮天甘露。无有醉乱。与诸天女。欢娱受乐。于众宝山。金毗琉璃颇梨山峰。园林池河。流泉莲花。众鸟严饰。复与天女。游于青色毗琉璃地。种种众华。遍覆其地。于此地中。游戏受乐。以善业故。天乐成就。如是比丘。以闻智慧。观天乐已。而说颂曰。

五根常受乐　　欲境所诳惑

欲火未曾有　　须臾间厌足
一一诸境界　　处处见天女
一切胜境界　　欲火焰炽然
若合若离散　　或说或忆念
以天女因缘　　火起烧天人
火法和合有　　不合则不生
若合若不合　　欲火常炽然
因缘不合故　　火远则不烧
欲火无远近　　常烧害众生
以意想薪力　　邪忆念所使
爱油投欲火　　焚烧愚痴人
若以火烧身　　烧已须臾灭
名色离散已　　欲火犹不灭
欲火烧众生　　过于火烧人
欲火害虽甚　　而人不生厌
五根因缘起　　缘于五境界
爱风之所吹　　欲火烧众生
从忆念燧生　　由境界增长
虽非可见法　　烧人过炽火
欲火亦如是　　增长过炽然
如是欲所盲　　贪着于欲乐
火则有光明　　欲火闇所覆
是欲如怨毒　　智人应舍离

如是比丘。观于欲火焚烧天人。心生悲愍。见其过故。不乐天乐。如是乾陀罗天。受种种乐。乃至爱善业尽。从天命终。有余善业。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。多有田封大富饶财。以余业故。

复次比丘。知业果报。观箜篌天所住境界。彼以闻慧。观箜篌天第二地处。名曰应声。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见有众生正行善业。为邪见人说一偈法。令其心净。清凉信佛。是人命终。生应声天。受五欲乐。游戏天河。莲华池中。金毗琉璃。颇梨山峰。乾闼婆音。诸天女众。种种庄严。歌舞戏笑。端正无比。围绕天子。增长喜乐。游戏山峰。受种种乐。天鬘末香。庄严其身。无量境界。以自娱乐。又游山峪。金山园林。游戏受乐。有诸金山。所谓瞻婆帝山。无影之山。一切乐山。心意化山。如是等山。众宝庄严。金园林庄严。诸天众等。欢喜歌颂。游于山峰。乃至众水。众莲华池。其水清净。凉美净洁。以为庄严。众鸟纵逸。出妙音声。其山住处。甚可爱乐。受自业报。游戏受乐。天女围绕。种种众鸟。出众妙音。众蜂欲音。游戏天子。所住林殿。与众天女。受第一乐。如是地天。所受之乐。

乃至爱善业尽。从天还退。随业流转。受诸生死。或生地狱饿鬼畜生。若有余业。得受人身。生于大姓豪富第一。人所敬重。身口意善。眷属坚固。奴婢僮客。皆悉具足。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三箜篌天所住之地。彼以闻慧。见箜篌天第三地处。名曰喜乐。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见此众生修行善业。以净信心。施人美饮。或施行人清净美水。令其安乐。或覆泉井。恐诸蛇毒蜘蛛虫蚁堕于井中。行人饮之。而致苦恼。以是因缘。覆盖泉井。不求恩分。为福德故。彼人命终。生三箜篌天喜乐地中。生彼天已。其身光明。如第二日。以善业故。遍身庄严。游戏山峪。泉池流水。与诸天女。同心共游。端正少年。无有苦老。无量色声香味爱触。受五欲乐。其地山林多有七宝。以为林树。无萎林等。其林众花。未曾萎变。香气常熏。金影树林。金枝弥覆。毗琉璃峰。以为庄严。孔雀众鸟。俱翅罗鸟。七宝羽翼。出美妙音。自观身相。心生悦乐。所谓杂色羽翼。随天所念。出美妙音。闻其声已。各各皆发希有之心。此鸟能知我心所念。随意出声。其音美妙。于鸟口中。出甘露饮。相续不断。众鸟饮之。十倍纵逸。心生欢喜。口出百种功德之音。其音庄严。功德胜妙。闻种种鸟歌众妙音。爱欲之心。百倍放逸。心生欢乐。复有众鸟。名嘴游戏。于铃网内。出众妙音。其音清妙。与铃音合。不可分别。和合出声。两倍转妙。复有众鸟。名曰岸行。住于河岸。金莲华中。流出香饮。复有众鸟。名曰影游。随其行处。地则同色。复有众鸟。名曰轮鸟。若此轮鸟。戏行所近。令诸天女。端正殊妙。过先百倍。无量林中。游戏受乐。未曾断绝。随念成就。第一胜乐。清净无比。无量天女。而自围绕。游戏林中。或游山峰。乘空趣于金毗琉璃山顶。众莲华池。鹅鸭鸳鸯。其水清净。如毗琉璃。香水湛然。充满其中。于游戏处。众香流水。诸林香气。悉皆普熏。无量金树。毗琉璃树。围绕彼山。其地柔软。举足下足。蹈之随平。于此地中。与诸天女。游戏其中。皆共娱乐。目视爱色。无量百千。种种妙色。无量百千。可爱妙声。无量百千。种种妙香。如是诸根。受无量乐。乃至爱善业尽。从此命终。若有余善。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。常得安乐。王所爱重。众人所念。以余业故。

复次比丘。知业果报。观箜篌天。彼以闻慧。见箜篌天第四地处。名曰探水。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见此众生。修行善业。信心悲心。润益之心。见病困者。其命临终。咽喉之中。喔喔出声。余命未尽。施其浆饮。或施其财。以续彼命。是人以此善业因缘。命终生于三箜篌天探水之地。受天快乐。光明威德。如帝释王。诸天女众。周匝围绕。常受快乐。受自业报。过无量时。见无量林。无量河流。诸天女众。相随入林。林名摩利。无量河水。莲华浴池。以为庄严。天诸音乐。出妙音声。多有天女。欢喜娱乐。于其林中。

多有华果。乾闼婆音。众鸟之音。其林宝树。曼陀罗林。俱舍耶林。不破坏林。常欢喜林。正欢喜林。如意香林。如是华香。普熏一切。诸天女众。随天所念。于摩利林。既游戏已。向五华林。互相娱乐。其林众鸟。名曰宿命。见诸天众。而说颂曰。

福德可爱乐　　能得胜果报
是故应修福　　无及福船筏
福德藏无尽　　福德亲无上
福德如明灯　　亦如慈父母
福德至天中　　福能至善道
人能修福故　　天上受福乐
若人修胜福　　常得生乐处
是故应修福　　无及福德乐
利益于二世　　爱敬及财物
常观此二因　　是名福德乐
福德恒随身　　如影常不离
福为第一乐　　无福无乐报
若天福德尽　　退已随业生
世间善恶果　　是故应修福
我于天世间　　今受畜生身
无福因缘故　　自业之所欺
若无福调伏　　常行于恶道
其人无安乐　　如沙不出油
愚人为心欺　　远离于福德
其人不得乐　　众苦常不断
是人数数生　　数数还退没
以天行放逸　　彼天乐无常
业网系众生　　痴爱之所诳
无始生死来　　流转如水轮
诸天退没时　　具受大苦恼
地狱众苦毒　　不得以为比
天乐必有退　　如何不觉悟
不见死灭故　　贪着世间乐
诸世间生灭　　不可以数知
而人莫能厌　　为爱之所欺

时诸天众。闻鸟说法。心少忆念。还复放逸。为心所使。行于爱欲。于彼林中。五乐音声。歌舞戏笑。以自娱乐。为放逸火。烧境界薪。一一住处。一一园林。一一山峰。一一宫殿。一一华池。与诸天女。游戏其中。受五欲乐。于此天中。受天快乐。乃至爱善业尽。从

天命终。随业流转。若有余善。不堕地狱饿鬼畜生。得受人身。从生至终。不遭病苦。无有恼乱。人所爱敬。生好国土。离于饥渴。色貌端正。以余业故。

复次比丘。知业果报。观箜篌天。彼以闻慧。见箜篌天第五住处。名曰白身。众生何业。生于彼处。若有众生。识于福田。以净信心。见有佛塔风雨所坏。若僧房舍。以福德心。涂饰治补。以正信心。知业果报。作已随喜。复教他人。令治故塔。是人命终。生白身天。生彼天者。服白色衣。如珂如雪。如拘牟头华。十六分中不及其一。所住宫殿。亦复如是。一切白光。其身鲜白。游戏诸林。珊瑚树林。出众妙香。种种乐音。歌舞戏笑。受天快乐。入珊瑚林。其林多有众鸟音声。光明庄严。有大势力。光明赤色。诸色中上。本身鲜白。以树赤光。身皆赤色。互相瞻视。各作是言。我等本色。皆悉不现。更生异色。此树色赤。可至余林。即与天女。入毗琉璃林。其林青色。如阎浮提。仰观虚空。令诸天身皆失白色。其树青光。悉覆天身。所有众鸟。及诸莲华。悉亦青色。时诸天子。与诸天女。而自围绕。作天伎乐。游戏歌舞。久受天乐。五欲自娱。经于久时。复诣银林。纵逸游戏。其银林中。一切严饰。皆为白色。白宝莲华。白宝众鸟。是白身天。入此林中。犹如乳中见月色像。久住此林。游戏受乐。天众伎乐。不可譬喻。舍此林已。诣众杂林。其林种种诸树庄严。或有金树。或有银树。或琉璃树。种种色叶。以为庄严。此天身色。亦复如是。生种种色。于此林中。与诸天女。多时游戏。复舍此林。诣金山峰。名曰普遍。其金山峰。七宝庄严。乘彼山顶。悉见须弥山王眷属。六万金山。须弥山王。住在其中。复至普眼山。上彼山已。久时游戏。多诸流水。河池庄严。周遍园林。多有众鸟。出妙音声。白身天等于普眼山。久受天乐。与诸天女。游戏受乐。舍彼山已。复往上于大围山顶。复有异天。来在此山。共集游戏。时白身天。与诸天众。游戏受乐。天伎乐音。甚可爱乐。受乐尽时。如灯油尽。其光则灭。犹如日没。其明亦灭。天亦如是。业尽还退。随其本业。生于地狱饿鬼畜生。若生人中。其身鲜白。如藕丝色。生于北天汉国土等。皆悉好色鲜泽具足。受第一乐。统领人民。以余业故。

复次比丘。知业果报。观箜篌天所住之地。彼以闻慧。见箜篌天第六地处。名共游戏。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见此众生信心持戒。同为法义。和合共会。持戒布施。以是因缘。此诸人等。从此命终。生共游戏天。生彼天已。福德成就。皆共一心。和合受乐。游戏行食。皆共爱乐。境界悦乐。五乐音声。戏笑歌舞欢娱受乐。诸天女众。种种庄严。种种珍宝。庄严山地。游戏其中。受自业果。毗琉璃珠。以为栏楯。种种众宝。鹅鸭鸳鸯。庄严其河。种种宝树。庄严河岸。诸天女众。围绕游戏。诣真珠河。于其河中。无量流饮。清净

香洁。白真珠沙。以布其底。真金为泥。多有金鱼。无量宝珠。庄严鱼身。其河两岸。黄金为树。毗琉璃宝。以为其叶。毗琉璃树。黄金为叶。一切华果。妙色具足。华果常敷。众鸟游戏。常怀悦乐。闻其音声。皆生爱乐。若以目视。见之心悦。彼诸天子。常怀欢喜。复往诣于本所住处婆求水中。宝树枝叶。如屋如殿。其地柔软。随足上下。如天青宝。往返游戏。众莲华林。以为庄严。平正广博。种种众鸟。妙宝庄严。或有金地。毗琉璃树。枝如罗网。以为宫宅。多众华香。众蜂围绕。以为庄严。天子天女。充满其中。受天乐报。复往泉水。园林浴池。其林众鸟。游戏水中。其身金色。充满其中。出妙音声。河泉流水。清净香洁。往注金山。出种种音。诸天女等。于其河侧。手执金华。围绕天子。娱乐受乐。以华相扑。以为喜乐。经于多时。复与诸天。诣于欲林。于彼林中。如是一切。放逸覆心。其林众鸟。恣于果味。众蜂色貌。如毗琉璃。恣于华味。俱翅罗鸟。心常醉逸。犹如春时。河岸众鸟。醉于美饮。如是天子。五欲恣意。诸天女众。见诸天子。欲心充满。如是女人。无有余乐。胜于欲乐。如是女人。欲味念欲。依止于欲。自性念欲。常念天子。心不舍离。若见天子。与诸天女。娱乐受乐。百倍惛醉。如是受乐。乃至爱善业尽。从天命终。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。还与眷属。同生一国。同业修福。以余业故。皆悉巨富。皆行善业。一切皆共同受一业。同处受生。其人善恶。皆悉同受。无有差别。以余业故。

复次比丘。知业果报。观箜篌天所住之地。彼以闻慧。见箜篌天第七地处。名乐游戏。若人持戒。化诸众生。令心净信。劝今欢喜。或教布施。或教持戒。信于福田。具功德处。是人命终。生乐游戏天。身具光明。即自思惟。我以何业来生此处。即自念知。我于前世。于人中时布施。此人为我知识。同为福德。以是因缘。生此天中。忆念如是。沙门知识。教化力故。令我布施。发清净心。是故我今生游戏天。即时回顾。见诸天女。如莲华林。众妙色相。具足庄严。见之心着。不复念本毫微之善。生放逸地。爱着五欲。受天触乐。见诸天女无量妙色。心生恋着。无始流转。欲火所然。犹如猛火。焚烧枯林。欲火所然。亦复如是。诸天女众。向诸天子。口出香气。遍其住处。手执莲华。无量庄严。诣天子所。天子天女无量欲乐。共相娱乐。受五欲乐。比丘如是。观放逸已。厌离生死。于生死苦大怖畏处。生怯弱心。而说颂曰。

苦乐法初起　　则忘久苦乐
譬如初日朝　　则无有先日
云何天世间　　现在受天乐
不知当退没　　一切皆归尽
如蜜在棘林　　亦如杂毒饭

诸乐亦如是　　不觉退没苦
天中上妙欲　　受之无厌足
天中诸爱力　　大乐自覆心
爱火烧众生　　求乐不可得
若得离爱欲　　一心行为乐
无我离欲人　　能至涅槃城
是人初后净　　从乐得乐处
若人断爱结　　令心无遗余
善摄于心意　　不受一切法
知应作不作　　彼人常得乐
若能断爱河　　得脱生死流
勇健者能度　　必至涅槃城
爱者则无乐　　三毒和合故
若能解脱欲　　是名清净乐

如是比丘。观放逸行天爱火增长。生悲愍心。是时彼天。与诸天女。诣香烟林游戏之处。天女围绕。种种音声。歌舞戏笑。娱乐受乐。或行虚空。如鸟飞翔天女围绕。有乘鹅殿。有乘鹅鸟。有行于地。多有天女。歌赞音颂。身皆安乐。无有疲惓。诣香烟林。见彼林中。先住诸天。生大欢喜。和合共集。戏笑音声。第一欢悦。于香烟林无量音声。充满其中。箫笛箜篌。种种鼓乐。天女庄严。衣璎珞具。出众妙声。歌笑之音。诸河流水。出种种音。众宝色鸟。种种形色。天诸歌音。闻者悦乐。遍满林中。其林多有天诸药草。凤鸟泉池。华果具足。于此戏处。受五欲乐。复与天女眷属围绕。诣须弥山辩才峰间。于彼山中。众莲华池。园林具足。其山峰中。毗楼勒天王之所住处。无量天女所共围绕。观诸众生。所作事业。法以非法。几许众生行于法行。几许众生行于非法。作何业故。利益世间。作何业故。不益世间。以何令彼正法增长。非法减少。云何令魔军众减少。勇健阿修罗恼乱龙等。皆悉损减。如是护世天王。于辨才山。去峰不远。日所行道。毗留勒天王。观其光明。修行何法。有此光明。照于世间。思惟观日。行道光明。若世间人。顺法修行。拥护正法。如法增长。日光清净。时节随顺。光明照曜。五谷成熟。人无疾病。若行非法。则日无光明。五谷不登。人民疾病。如是皆由法非法力。得增上果。日之光明。非无因缘。光明无等。行须弥侧。故名大明。毗留勒天王。因见日已。观诸世间。彼诸天众。欢喜受乐。见此大明。行山峰间。光明威德。百倍欢喜。毗留勒天王。观世间已。见天光明威德增胜。心生欢喜。而说颂曰。

三种作善业　　有三种三因
三时三地处　　三功德三果

不盗常行施　　而行于正法
实忍善相应　　一切天中生
具足天庄严　　天鬘自严身
如是天中乐　　皆由善业因
若放逸众生　　不行于善业
如是愚痴人　　不得生天中
人中作善业　　人作业成就
以是业报故　　得生此天中
若有爱自身　　欲受于乐果
作大福德因　　得生天世间
若于诸天中　　受上中下乐
如是三种乐　　福德因缘故
若人作诸业　　随业有增减
如是随诸业　　天中受乐报

时毗留勒天王。观诸天众说是偈已。与诸天众。游戏山峰。园林浴池。华果地处。种种众鸟。出妙音声。多诸天众。目视山谷。心生爱乐。受六欲乐。贪于六境。放逸游戏。五乐音声。于莲华池游戏之处。或游饮河毗琉璃林泉池庄严。皆共游戏。乃至爱善业尽。从天命终。随业受报。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。智慧辩才。为世导师。人所信受。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三箜篌。天所住之地彼以闻慧。见箜篌天。第八地处名曰共游。众生何业。生于彼处。彼以闻慧。见此众生。信心修行。持戒布施。法会听法。佐助经营。劝助随喜。深心善心。以净信心。如是思惟。此人福德。我亦如是。念当修福。是人命终。生共游天。随喜施故。无量境界。心生爱乐。其园林中。种种音声。游戏受乐。其池四岸。毗琉璃珠。以为栏楯。金华遍覆。种种众鸟。出妙音声。与诸天女。而共游戏。其园林中。俱翅罗鸟。孔雀庄严。与诸天女。游戏受乐。其诸莲华。琉璃为茎。黄金为叶。金刚为台。游戏其中。于美林中。众果具足。与诸天女。饮于美味。受五欲乐。或行山峰毗琉璃地。其地平正。或游山王。河泉流水。清净无垢。清凉快乐。与诸天女。游戏其中。或游渡济。真珠为沙。以布其地。清净水中。而自游戏。或有楼阁。七宝庄严。高峻广大。或有伎乐。与诸天女。游戏受乐。或有意树。宝铃妙声。以为庄严。或有林中。六时具足。与诸亲友。及天女众。常受快乐。或有七宝。以为其地。上此山已。观余天众。如是种种。不可譬喻。自业所化。受天快乐。如是诸天。爱乐放逸。不知厌足。眼爱无量种种妙色。不知厌足。耳鼻舌身意。贪于声香味触及法。亦复如是。如是六根。染爱六境。不知厌足。随得境界。爱心转增。如火益薪。随得境界。无量增

长。爱覆诸天。不识真乐。受如是等无量天乐。乃至爱善业尽。从天命终。若无善业。堕于地狱饿鬼畜生。若生人间。同集一众。或入大海。商贾求财。或同一城。或在山中。同一村落。或同一业。或复亲友。或同一王。大富自在。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三箜篌天第九住处。名曰化生。众生何业而生彼处。彼以闻慧。知此众生。起大悲心。见有众生。饥馑所逼。投没深水。欲自丧身。救此溺人。爱之若子。悲心救护。是人命终。生于天上。随此天子所近天女。加趺而坐。从其怀中。忽然化生。时天父母。即生子想。天子生已。生父母想。父母爱子。亦如阎浮提人。如是天中。从坐化生。爱之弥甚。语天子言。汝善果报。从我化生。我与汝乐。我今将汝游戏一切诸园林中。诸莲华池。及游山顶。金网所覆。泉流浴池。树枝弥覆。莲华池中。金色莲华。众蜂庄严。清净流水。及诸饮河。种种美味。恣意共汝游戏受乐。天子白言。我今生此。得善果报。生值父母。我今供养。时天父母。即将天子。诣两阎浮檀林。与诸天女。至彼林中。见阎浮檀树。华果郁茂。其香普熏。满五由旬。以华遍散种种妙色。青赤黄紫。种种形色。长短方圆。以此众华。庄严其身。如天发旋。时天父母。语其子言。此两阎浮檀林。欢喜花敷。若风动树。其华遍散。一切天众。汝今可于此林游戏。与天女众。而自娱乐。相随游戏。说是语已。与诸天众。共入彼林。见众天鸟。名曰命唤。即以偈颂。赞天子曰。

善来汝贤士　　从作善业生
护持七种戒　　今得如是果
持戒果安乐　　天中受果报
持戒如船筏　　能度生死津
若人戒水净　　澡浴勇健心
阎浮檀金花　　天中自澡洁
持戒为种子　　修种种戒行
游戏于天中　　汝今乐成就
若人调伏心　　常以戒庄严
彼人得天处　　受无量快乐
若人作善业　　从乐生乐处
游戏于天宫　　持戒增长故
乘于尸罗阶　　增长于智慧
此人至善道　　智慧善业故
是故常持戒　　布施智慧财
常离于破戒　　是避刀火毒
如是善护戒　　将人至善道
若离于持戒　　则无安乐处

如是命鸟偈赞天子。令心喜悦。天子闻已。心生欢喜。即与其父。共入林中。其林皆以如意之树。以为庄严。犹如日光。庄严奇特。无量百千树林和合。流泉浴池庄严其林。毗琉璃树。真金庄严。无量爱乐。初生天子。见此林树。生大欢喜。游彼林中。见诸天女。无所系属。时诸天女。见此天子。独游林中。容貌端严。未有天女。皆疾走诣此天子所。戏笑歌舞。作天伎乐。时彼天子。既舍父母。欲心所覆。诣天女众。共相娱乐。欢喜无比。天众伎乐。受乐成就。于金银毗琉璃车磲马瑙宝山峰中。园林浴池。真珠为沙。以布其地。天莲华池。种种众鸟。以为庄严。与诸天女。处处游行。游戏受乐。一一山中。一一河中。一一流水。与诸天女。游戏受乐。观察如是希有事已。共天女众。欢娱受乐。乃至爱善业尽。从天命终。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。或作国王。或为大臣。为一切人之所爱念。颜貌端正。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三箜篌天所住之地。彼以闻慧。见箜篌天有第十地。名曰正行。众生何业而生彼处。彼见闻知。若有众生。行于善业。见人亡破。为他抄掠。救令得脱。或于旷野崄处。教人正道。或疑怖处。令他安隐。利益众生。善行三业。净身口意。是人命终。生正行天。生彼天已。其身光明。犹如满月。其光明曜。六根常受五欲之乐。常自娱乐。无量天女。以为供养。身服天衣。及着天鬘。常行游戏。园林华池。入颇梨林。其林皆悉是颇梨树。普出光明。以为严饰。华果具足。其叶光泽。犹如云母。果如明镜。其相方正。是时天子。入毗留博叉林。见百千身。皆悉端正。涂香末香。华鬘庄严。百倍踊跃。谓余天众悉不如己。时毗留博叉。入彼林中。观诸世间。以林势力。毗留博叉。于此林中。见空行夜叉地行夜叉及阎浮提法非法相。见增长果。于颇梨树。见人行法。心则欢喜。见行非法。心则不悦。毗留博叉。见法非法。向帝释说。于夜叉所。知阎浮提人若善不善。时彼天子。于此林中。受五欲乐。乃至爱善业尽。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。于法城内。生于正见。大长者家。大富饶财。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三箜篌天已。观四大天王天。名曰行天。绕须弥山王。住于宫殿。外道说言。曜及星宿。粗略而说。三十六亿众生。何业生于彼处。彼以闻慧。见此众生。持七种戒。身戒口戒。身三种戒。口四种戒。生于彼处。得增上果。以众生作善不善业因缘故。现善恶相。日月星宿。名曰行天。绕须弥山。虚空持风。名曰风轮。为增上缘。转持日月星宿。绕于须弥山王。于彼天中。二护世天。一名提头赖吒。二名毗沙门。此诸天众。与二大天王。游四天下。种种摩尼。以为宫殿。青黄赤白。如前所说。与行天众游戏空中。受五欲乐。如意自娱乃至爱善业尽。堕于地狱饿鬼畜生。若得为

人。常乐游行一切国土。设无因缘。常游诸国。或受安乐。或受苦恼。以余习故。余戒力故。

复次比丘。知业果报。观四大天王。更无余地。作如是念。四天王天。无量无边。如是尽观于须弥山四面受乐。右绕游行。日月游行。绕须弥山。随在何方。须弥山王。则有影现。人说为夜。阎浮提北。名曰风轮。持北方星。轮转不没。风轮持故。诸外道等。见此辰星。北斗七星。常现不没。便谓此星能持一切世间国土。不如实知。不知风力之所持也。如是外道。少分有知。比丘如实观。四天王天。厌离生死。见天退苦。观已厌离。生死无常。一切破坏。一切变动。一切别离。一切业藏。诸业流转。如是比丘。以闻知见。复次行者。内观于法。顺法修行。一切愚痴凡夫。贪着欲乐。为爱所缚。为求生天而修梵行。欲受天乐。如是比丘。深生厌离。不乐不着。不修不味。观诸乐已。以闻智慧。见彼比丘。能与魔诤。欲度生死海。得第十七地。地神夜叉。闻已欢喜。告虚空神。空行夜叉。闻已欢喜。告四天王。如前所说。次第乃至无量光天。阎浮提中。某村某邑。某城某国。某种姓中。某善男子。名字某甲。以信出家。剃除须发。而被法服。与魔共战。欲出诸有。如是无量光天。闻已欢喜。告余天曰。阎浮提人。顺行正法。我今随喜。此人发心。欲出生死。与魔共战。持戒正行。欲与魔战。减损魔军。增长如来所说正法。

正法念处经卷第二十五

观天品第六之四(三十三天之一)

复次比丘。观于持戒。若有离于持戒智慧。不得生天。彼以闻慧。见持戒者生于天中。受天快乐。以有智故。命终退时。不堕恶道。以何等戒。有几种戒。生于天中。以何相生。见七种戒。化生天中。有上中下。不杀生戒。生四天王处。不杀不盗。生三十三天。不杀不盗不行邪淫。生夜摩天。不杀不盗不邪淫不妄语不两舌恶口绮语。生兜率陀天。受世间戒。信奉佛戒。不杀不盗不邪淫不妄语两舌恶口绮语。生化乐天。他化自在天亦如是。比丘如是。观于戒业。系诸众生。上生天中。云何持戒。生于何处。彼以闻慧。见此众生。受不杀戒。生四天处。身量色力。富命第一。若受不杀不盗戒。生三十三天。身量色力。富命转胜。若受不杀不盗不淫。亲近修习生夜摩天。身量色力。富命转胜。信智胜故。生兜率陀天。身量色力。富命转胜。不杀不盗不邪淫不妄语两舌恶口绮语。生化乐天。身量色力。受乐富命。转胜于前。受持不杀不盗不邪淫不妄语两舌恶口绮语。生于他化自在天中。身量色力。寿命富乐。胜于余天。非魔波旬自在所使。亦不使魔。

复次比丘。知业果报。观微细因生于天上。彼见思心。为胜戒因。上中下戒。生六欲天。心胜业胜。生于六天。以心胜故生处亦胜。

复次比丘。观戒几种。彼见世间。有二种戒。一者自生。二者从他。自生者。自性能持。从他者。和合而生。复有二种戒。一者在家。二者出家。在家戒者。所谓五戒。出家戒者。持解脱戒。复有二种戒。谓一行戒。非一行戒。一行者。所谓一戒。非一行者。或受二戒。或持三戒。复有二种。一者久时。二不久时。久时者。尽形护戒。不久时者。随心所要。随力持戒。复有二种。一者有垢。二者无垢。有垢戒者生于天中。无垢戒者。至于涅槃。复有二种戒。一者世间戒。二者出世间戒。世间戒者则有流动。出世间戒则无流动。复有二种戒。一者自护。二者护他。自持戒者。名曰自护。他护者。令他住于世间染戒。复有二种。一者止。二者作。作者。成就诸行。转于生死。止者。知因知缘。而不进学。复有二种。一者智摄。二者施摄。布施摄戒。得大富乐智所摄戒。得至涅槃。复有二种。一者内行。二者外行。外行者。依于净身。内行者。心口意净。复有二种。一者修习。二者不习。修习者。已于无量世来修习。不习者。一世持戒。如是比丘。观如是等无量二戒。

复次比丘。观微细戒。有几种戒。比丘观戒。复有三种。一者少分戒。二者多分戒。三者尽受戒。少分戒者。持于一戒。多分戒者。或持二三。尽受戒者。持一切戒。复有三种。一者爱。二者不爱。三者自性爱。爱者。为财利故。而受禁戒。不爱者。疾病故而受禁戒。自性者。自性净行。此功德胜。复有三种戒。一者禅行戒。二者无禅戒。三者离恶戒。禅行戒者。修世间禅。乃至入于城邑聚落。而常修禅。非禅戒者。离禅行戒。离恶戒者。恐遭众恶。舍之不为。如人醉酒。行不善业。智人见之。断酒不饮。复有三种戒。一者谄曲戒。二者不谄曲戒。三者性善戒。谄曲戒者。垢染不净得少果报。不谄曲戒者。得大果报。性善戒者。若心增上则得大果。若心劣弱其果则小。复有三种。一者因缘持。二非因缘持。三者法不应作。因缘持者。有因缘故。护持禁戒。非因缘者。无缘持戒。不应作者。生于大姓所不应作。护种姓故。复次从缘持戒者。为得佛故。以思胜故。其果则大。无缘持戒。其果则小。不识果故。不应作者。求世名故。其果亦小。生于人中。复有三种。一者畏师。二非畏师。三者畏于恶道。畏师持戒名下持戒。非畏师持戒名中持戒。若畏恶道名上持戒。复有三种。一者自持戒。而不教人。二者自行教人。三者于他行舍。复有三种。一者缺戒。二者不缺戒。三者一切缺戒。缺戒者。初善持戒。后则破戒。是名缺戒。不缺戒者。初中后时。常善持戒。是名不缺戒。一切缺戒者。会诸外道。而受斋戒。邪见杀生。是名一切缺戒。

复次比丘。观四种戒。何等为四。离口四过。一者妄语。二者两舌。三者恶口。四者绮语。复有五种戒。止五境界。是名为五。复有六种因缘而持禁戒。一者畏他求便。二者畏于罚戮。三者怖畏。四者因缘。五者不观。六者自性。复有七种戒。谓身三戒。口有四戒。比丘如是。观无量持戒。众生畏于恶道。持戒能度。如是持戒。略说二种。一者世间。二者出世间。

如是比丘。观四天王天已。观三十三天所住之地。及观业行。以何业故生三十三天。彼以闻慧。见三十三天所住之地。何等三十三。一者名曰住善法堂天。二者名住峰天。三者名住山顶天。四者名善见城天。五者名钵私地天。六者名住俱吒天(俱吒者山名也)。七者名杂殿天。八者名住欢喜园天。九者名光明天。十者名波利耶多树园天。十一者。名险岸天。十二者。名住杂险岸天。十三者。名住摩尼藏天。十四者。名旋行地天。十五者。名金殿天。十六者。名鬘影处天。十七者。名住柔软地天。十八者。名杂庄严天。十九者。名如意地天。二十者。名微细行天。二十一者。名歌音喜乐天。二十二者。名威德轮天。二十三者。名月行天。二十四者。名阎摩娑罗天。二十五者。名速行天。二十六者。名影照天。二十七者。名智慧行天。二十八者。名众分天。二十九者。名住轮天。三十者。名上行天。三十一者。名威德颜天。三十二者。名威德焰轮天。三十三者。名清净天。如是三十三天。比丘观于微细业之果报。持戒善业。集何等业。生于善道。善业因缘。得善果报。乐报处生。彼以闻慧。闻佛说法。非外道法。彼见诸天所生之处。游戏受乐。不可称说。帝释天王之所拥护。住善法堂。外道说为常住不灭。初观善法。次分别观。善修何戒。生善法堂。彼见闻知。若人持于七种之戒。不缺戒。不穿戒。不隙戒。坚固持戒。不可讥嫌。布施修心。于福田中。称时而施。若施阿罗汉。若看病人。若父母。若阿那含。若斯陀含。若须陀洹。若起灭定。若道行人。行慈悲心。欢喜舍与。于怖畏者。施其寿命。是人命终。生善法殿。作释迦提婆。姓憍尸迦。名能天主。有九十九那由他天女。以为眷属。恭敬围绕供养帝释。如一女人供给丈夫。诸天女等心无嫉妒。供养天后同奉帝释亦无妒心。其善法殿。广五百由旬。毗琉璃珠。以为栏楯。珊瑚为柱。颇梨车磲马瑙庄严。阎浮檀金。而为殿壁。如融金色。其床皆以金刚摩尼赤莲华珠青珠玉宝。以为庄严。其诸莲华。金刚为须。真金为茎。清净华池以为庄严。复有众鸟。毗琉璃翅。赤莲华珠。以为其嘴。青因陀宝。以为其身。遍满池中。其池四岸。青摩尼华。摩尼布地。复有众鸟。青因陀宝。以为其足。车磲为嘴。珊瑚为眼。充满池中。其池复有众鸟。具足其身。皆如阎浮檀金。珊瑚为翅。因陀罗宝。以为其眼。复有浴池。众蜂庄严。其蜂色相。如毗琉璃。庄严浴池。其善法堂。有十大华池。何等为十。一名难陀莲华池。二名摩诃难陀莲华池。三名欢喜莲华池。四

名大欢喜莲华池。五名游戏莲华池。六名正忆念莲华池。七名一切义莲华池。八名正分别莲华池。九名如意树莲华池。十名因陀罗覆处自在大光明莲华池。是为十种大莲华池。以用庄严天善法堂。复有其余莲华林池。其华清净。白银为茎。真金为须。琉璃为叶。金刚为台。复有莲华。金刚为茎。杂色为叶。一一华叶。如赤宝华。如毗琉璃。有如车磲。有如金色。有如是等。杂色莲叶。或有百叶。有二百叶。乃至千叶。种种色华。各各差别。以为庄严释迦天王善法殿堂。其莲华中多有众鸟。常欲之鸟。一切行鸟。常音声鸟。若天帝释。与诸天女。入莲华池。娱乐游戏。鸟亦游戏。天奏音乐。鸟亦发声。复有众鸟。名欲放逸。若天帝释。游于华池。鸟亦游戏。如天女身。复有众鸟。名曰游行。于华池岸。口衔华须。遍于池侧。舞弄游戏。出妙音声。释迦天王。有如是等胜莲华池。

复次比丘。观天帝释善业所化。彼见华池。真金为鱼。或白银鱼。毗琉璃鱼。赤莲华宝。以为其翼。车磲为目。若嗔恚时。如赤莲花。种种杂宝。以为鳞鮔。或七宝翅。游戏受乐。于莲花池。

复次比丘。复观帝释莲华林池。彼以闻慧观莲华池。以何为地。彼以闻慧见天帝释。真珠为沙。以覆其地。或以银沙。或以金沙。或毗琉璃。以为其沙。如是种种杂色庄严。悉分别见。帝释天王善业所化。

复次比丘。如是分别观察地分。彼以闻慧。见彼波头摩华之林。周匝皆以真金栏楯。或毗琉璃。以为栏楯。或以白银。而为栏楯。真金罗网。以覆其上。种种众鸟。出妙音声。游戏池边。复次比丘。知业果报。观善法堂莲华池中。其莲华池。众蜂杂色。出众妙音。金色华中。白银色蜂。金刚为翅。其身柔软。白银莲华。金色为蜂。如是种种众蜂。游戏其中。如是善业成就种种果报。复次比丘。观善法堂。彼以闻慧观善法林。释迦天王。几种园林。彼以闻慧。见善法堂所有园林。一一观察善法诸天。帝释天王。与诸天女。在何等林。游戏受乐。五欲自娱。彼见有林。名天女游戏。天树华果。皆悉具足。众鸟充满。树名如意。随天所念。悉从林生。若诸天众。游戏林中。胜华开敷。天女入林。若近其树。华即下垂。授诸天女。时诸天女。既取华已。枝条还举。如是众华。色香相貌。各各差别。随其念生。故名意树。若念音乐。亦复如是。闻种种音。随心所念。善业之风。吹诸树叶。互相敲触。其声美妙。如天乐音。故名意树。复有无量忆念之树。随诸天女心之所念。庄严之具。天衣天华。随念皆得。故名意树。复有意树。毗琉璃色。真金茎叶。白银为枝。毗琉璃叶。珊瑚为枝。或七宝叶。流出美味。复有意树。若诸天女。欲见帝释。以善业故。即于此林。见化帝释。与之娱乐。此林功德。见化帝释。如是

林中。九十九那由他天女。一一天女。各见与己共相娱乐。不见余女。与天主会。随诸天女。心念庄严。见帝释身。即随所念。故名意树。如是林中。无量欲乐。于此林中。次第游戏。至喜乐山。其山庄严。七宝所成。以金刚身岩崿庄严。真金树枝。弥覆周遍。犹如宫殿。金银青珠。以为獐鹿。庄严其山。多有众鸟。出妙音声。其山有殿。名曰胜上。殿有千柱。其柱皆以金毗琉璃青摩尼宝之所成就。金刚厕填。百千天宫。犹如红色。端严殊特。师子之座。敷具柔软。殿有千床。毗琉璃宝。以为庄严。释迦天王。攻阿修罗军。既得胜已。一切天众。皆怀欢喜。赞叹帝释。共诸天女。升于此殿。游戏歌舞。共相娱乐随其本业。各各自受上中下乐。既游戏已。复入山中。游戏受乐。一心念欲。何以故。女人多欲。天欲胜故。天欲炽然。复诣一河。于其河中。上味饮食。随河而流。种种色香。上味之饮充满其中。若有饮者。离于醉乱。饮名欢喜。天女饮之心大欢悦。

复有美饮。名曰能观。既得饮已。悉能遍观一切天中所有园林无量山障。一切皆见。复有天饮。名曰众味。其饮甚多。饮之色力百倍增长。天女饮已。复入食地。以其自作上中下业。得如是报。种种色香。美味具足。既饮食已。复往诣于音乐之地。游戏山中。毗琉璃宝。以为乐器。真金为弦。众宝鼓音。马瑙杂宝。以为箫笛。诸天女众。无量音声。如是无量。无数音乐。乾闼婆音。诸天女众。遍身庄严。身诸乐具。游戏受乐。以自娱乐。歌乐音声。宫商和雅。音曲齐等。皆悉具足。为增欲乐。既作歌音。复往诣于铃音之地。其地铃网。微风吹动。出于无量百千妙音。闻之欢喜。歌舞戏笑。种种妙宝。庄严其身。复往诣于众鸟庄严莲华之池。其池众鸟。金银杂宝。以为庄严。天女入中。游戏受乐。各取金华。而共游戏。以华相散。心无嫉妒。种种游戏。其声美妙。八功德水。游戏其中。既游戏已。为增欲故。自欲难满。贪着欲烧。不知厌足。复往诣于镜树之林。于此林中。自见其身。种种庄严。功德具足。种种镜中。见种种色。十倍放逸。何以故。女人之性。三种放逸。何等为三。一者自恃身色。而生放逸。二者自恃丈夫。而生放逸。三者憍慢。而生放逸。自见身色。轻余女人。复舍此地。更诣一林。名一切时。其林一日具有六时。常不断绝。犹如轮转。以六种时。而为庄严。林中众鸟。无量杂色。随其林中。时分相似。共游林中。离于嫉妒。心怀悦乐。见此林已。随心所念。入六时林。随时游戏。而受悦乐。种种时鸟。自集游戏。与诸天女。而相娱乐。于此林中。受五欲乐。不念余林。时天帝释。既至此林。天女欢喜。歌舞戏笑。供养帝释。如是帝释。一林之中。种种功德。皆悉具足。

复次比丘。观天帝释。第二园林。有几种林。名字何等。彼以闻慧。见帝释林。名一切游戏。有何功德。彼见闻知。其林自体。名一

切林。于此林中。多有天子。共诸天女。游戏受乐。百千天女。随念游戏。于游戏处。有八万四千行殿。毗琉璃宝。以为其轮。阎浮檀金。以为铃网。白银罗网。以覆其上。七宝庄严。第一天子。或有乘马。或有乘鹅。或有乘空。或有地行。或有伎乐。或作歌音。围绕帝释。向游戏处。八万四千龙象。金网覆身。宝铃庄严。柔软缯褥。以覆象上。若象念欲。颐则开敷。香汁流出。第一胜天。乘此龙象。瞻仰帝释。前后围绕。诣游戏处。八万四千天女。种种庄严。瞻仰帝释。或歌或舞。或奏天乐。种种游戏。诣游戏处。八万四千天女。作众伎乐。游戏歌舞。娱乐帝释。种种庄严。瞻仰帝释。天后舍脂。乘千辐轮七宝之殿。真金毗琉璃砗磲马瑙。天青珠宝。大青珠宝。以为庄严。驾百千鹅。阎浮檀金为身。珊瑚为足。赤宝为目。赤莲华宝。以为其身。珊瑚为嘴。真珠为翅。以驾其殿。随帝释念而有所至。帝释坐上。以种种宝。庄严其身。威德光明。胜百日光。同时并照。与后舍脂。诣游戏处。胜余一切天女庄严。足一百倍。共天帝释。分座而坐。诣游戏处。如是诸天。受于色声香味触乐。与三十三天。向一切乐林。一切天众。围绕帝释。及以舍脂。如前所说。受于无量百千种乐。龙象之殿。大臣侍卫。歌乐音声。娱乐帝释。向一切乐林。游戏受乐。欲至彼林。先住天女。闻天乐音。手执莲华。作众伎乐。出迎帝释。帝释见之。告诸天众。此诸天女。一切林中。种种众宝。以为庄严。种种音声。我今与之游戏林中。时诸天众。闻帝释说。白言。天王。此诸天女。王之给侍。常归于王。以王为主。帝释告言。此天女等。非我给使。非归于我。非我业力。以自业力。自业受身。随其自业。有上中下。是故天女有上中下。非是我力。尔时帝释。而说颂曰。

下业得下报　　众生道成就
中业得中报　　上业丈夫身
若人所作业　　随业得果报
其人时处业　　于此身中受
若天光明轮　　游戏种种乐
斯人得善果　　清净胜业故
若丈夫作业　　或善或不善
受于果报时　　或苦或受乐
此种种乐报　　种种天游戏
此非我因缘　　由彼前业得

时诸天众。闻天帝释说此偈已。皆生随喜。合掌顶受。向一切乐林。欲共游戏。诸天女等。或百或千。手执莲华。种种庄严。一一天女。形貌色相。悉无差别。歌音亦尔。善业所化。瞻仰帝释舞戏而行向游戏林。其林宝树。白银为叶。白银为地。银色众鸟。充满其中。

出种种音。帝释为首。与诸天众。次第而入。种种宝光。若身若地。光明旋转。遍虚空中。帝释见已。心大欢喜。天女歌音。宫商齐等。天乐音声。八万四千行殿。驾以龙象。铃网庄严。出众妙音。无量天子。九十九亿天女。赞叹帝释。受六欲乐。

时天帝释。与诸天女。复往诣于一切乐林。乘大龙殿。亦如前说。天主释迦。及余天众。次入金林。金叶金果。五丈夫量。其味甜美。众香具足。食之增欲。龙象食之。醉欲而行。闻众乐音。舞戏自娱。诸天见之。生希有心。舞戏可爱。食已舞戏。种种鸟音。于此林中。银色众鸟。住于金林。第一端严。

时天帝释。与后舍脂。及诸天众。天子天女。游戏受乐。余天子等。各与天女。歌舞戏笑。互相娱乐。以善业故。不生嫉妒。复往金林。林中有池。名曰清凉。金色莲华。毗琉璃华。种种和集。围绕帝释。天善法堂。共天帝释。娱乐受乐。与天女众。久时在于莲华池边。作众伎乐。共善法殿。一切天众。复入一切乐林。其林皆悉毗琉璃树。金果具足。美味充满。如波那婆果。色香味具。诸天取果。开而饮之。其味胜于人中上味摩偷之酒。诸天饮之。无有醉乱。天有三种放逸受乐。一者天女。二者食果。三者五欲。是为三种。受放逸乐。如释迦天主所食天饭苏陀之味。自业成就。一切天众。恭敬围绕。一一方面。于毗琉璃林。游戏受乐。种种众鸟。及以众蜂。铃网弥覆。既游戏已。还与天众。入善法堂。有第三林。名曰无比。释迦天王。有五百子。天女围绕。游戏其中。其园广博。所受之乐。次如帝释。常顺法行。正见无邪。以正见故。于斗战时。胜阿修罗。若人供养父母。恭敬沙门婆罗门。随顺无诤。彼作是念。我今当将诸天女等。诣无比林。一一天子。有一那由他天女。以为眷属。妙色具足。皆共一心。游戏受乐。时诸天子。诣帝释所。白言天王。我今欲往至无比林游戏娱乐。愿与我等。至彼林中。时天帝释告天子言。吾已游戏。今欲顺法。以自利益。乐从欲生。不可满足。我今舍乐。畏放逸过。放逸过毒。是故舍离。时天帝释。而说偈言。

不放逸不死　　放逸是死处
不放逸不死　　放逸常生死
不放逸不死　　放逸是死句
我以不放逸　　今得天中胜
我今信如来　　汝当修行法
我于佛教法　　不敢有违失
若违如来语　　贪欲愚痴人
不得脱众苦　　常受诸衰恼

时天帝释。说是语已。入善法堂。尔时帝释子诸天子等。生大欢

喜。共诣本宫。金宝庄严。歌颂娱乐。还其所止。击鼓相命。欲诣园林。游戏受乐。尔时七万天子。各乘宝殿。有乘天鸟。与诸天女。游行空中。天众围绕。或有游于莲华池间。奏诸天乐。歌舞戏笑。诣无比林。时帝释子。天鬘庄严。雨栴檀香。其明晃耀。犹如日光。或有光明。如月盛满。有如星宿。随其自业。向无比林。各各爱恋。其心无间。入彼林中。受天快乐。其林端严。不可喻说。入彼林时。香气无比。牛头栴檀香。十六分中不及其一。闻此香已。生希有心。复入饮林。为求乐故。次第入林。以善业故。毗琉璃树。金树银树。颇梨迦树。各有百数种种杂色。犹如杂彩。其树杂色。庄严奇妙。亦复如是。无量色相。天子见之。如净明镜。无量百千。四顾观视。生大欢喜。天女围绕。闻众乐音。心甚欢喜。复于异处游戏自娱。其林众鸟。真金为翅。毗琉璃为胸。珊瑚为足。白银为背。赤真珠宝以为其目。出众妙音。复有天子。闻斯妙音。各相谓言。谛听谛听。众鸟之音。无量音曲。与天女音不可分别。闻鸟声已。复诣异林。游戏受乐。见诸池中。千叶莲华。光明如日。至彼池间。种种庄严。如前所说。与诸天女。围绕华池。歌舞戏笑。娱乐受乐。复与天女。更至异林。于此林中。河泉流水。于其河中。有种种水。所谓流乳。及以流饮。甜美众水。天子饮之。多有众蜂。众鸟百数。金银珊瑚。杂色宝石。集在河中。天子天女。于此林中。游戏自娱。经于多时。受五欲乐。复往诣于华树林中。其林众华。悉不萎变。香气普熏。满十由旬。所谓月光明华。月色华。白色华。清凉无热如星色华。复诣果林。其林有果。所谓蜜搏树果。辛味树果。柔濡树果。香鬘树果。闻香即饱。六味树果。如意味果。无厌足果。如是无比林中。具足此果。善业所生。于此林中。游戏受乐。饭食餐饮。复往诣于鸟舞之林。其林众鸟。游戏歌舞。出妙音声。天子闻之。即受快乐。复诣杂林。其林异色。一切华果。如前所说。河池众鸟。亦复如是。故名杂林。于此林中。五欲自娱。乾闼婆音。久受快乐。释迦天王。作是思惟。我诸子等。何处受于放逸之乐。不觉退没。时诸天子。知天帝释心之所念。至帝释所。诸天女等。各还本宫。游戏受乐。尔时帝释。见诸天子。而说颂曰。

悕望诸境界　　爱心难厌足
离爱则知足　　此人无忧恼
若人爱欲境　　则不得安乐
境界如毒害　　后世受苦恼
若初若中后　　若现在未来
求乐不可得　　后则受苦恼
一切诸世间　　增长于生死
流转不暂停　　和合必有离
未曾有免者　　乐为苦所覆

无量诸诳惑　　众生痴所诳
游戏于爱欲　　一切痴爱人
未曾有厌足　　境界难满足
如火益干薪　　世间爱所诳
难满亦如是　　虽近于死地
犹不生厌离　　为爱境所诳
不求善资粮　　天退不自在
为爱所诳惑　　我今教呵汝
汝为欲所迷　　当作自利益
法为第一道　　若有行法者
从乐得乐报　　能如是行者
得寂灭涅槃　　是故应修福
以求涅槃乐　　若有常修福
得至无尽处　　天闻帝释说
寂静心调柔　　是时帝释子
调伏顺父教

时天帝释。教呵诸子。令顺正道。修行善业。闭恶道门。诣于杂林。游戏受乐。诸善所生。帝释天王。有五百殿。种种诸宝颇梨珊瑚。金银天青宝王。天大青宝。种种诸宝。释迦天王。见种种林。诸莲华叶。如日初出。以为庄严。帝释见已。而说颂曰。

人中造福德　　人中无量种
作种种福德　　种种皆成就
不作众善业　　为心怨所诳
退时不自在　　堕于极恶处
一切诸宫殿　　诸业所庄严
以善业增长　　成就天人报

尔时释迦天王。说此偈已。复诣余殿。其殿敷置无量柔软宝庄严座。以为严饰。善业所化。时憍尸迦。见此宫殿。处之受乐。复至银殿。无量光明。无量众宝。无量众华。严饰其殿。无量天女。游戏受乐。复至园林诸天女等。其地柔软。众华庄严。其林广博。种种金鸟。出众妙音。众蜂围绕。如意之树。释迦天王。普眼所观。天众围绕。游戏受乐。其身威德。胜于日月。金树林中毗琉璃殿。以众宝柱而为庄严。诸莲华池青宝庄严。时天帝释。作如是念。我入宝殿。游戏受乐。诸天亦念。天王欲入。与诸眷属。天女围绕。欢娱受乐。尔时帝释。知天所念。告诸天子。汝等各各游戏园林。时诸天子。闻天王教。各入华池。与其天女。游戏自娱。天王入殿。坐于清净毗琉璃床。以善业故。其殿清净。犹如明镜。于此净壁。悉见古昔诸天王等

退没之相。及以名字。其名曰钵浮多天王。自在天王。无忧天王。正慧天王。一切乐天王。善住天王。普明天王。一切爱天王。千见天王。威德天王。持德天王。青色天王。不退天王。如幻天王。斋戒天王。福德天王。诸游戏天王。梯罗天王。憍尸迦天王。以善业故。见如是等三十三天王。如是天王。善业尽故。退堕地狱饿鬼畜生。随所生处。受大苦恼。若入地狱。壁上见其受大苦恼。若堕饿鬼。见其壁上。受大苦恼。饥渴烧身。羸瘦苦恼。筋骨相连。若堕畜生。见其壁上互相残害。受大苦恼。若生人中。追求作业。受种种苦。如是见诸生死。无可乐处。于生死中。多诸过患。无坚无常。变易破坏。如是天王。皆悉退没。以自业果。生于地狱饿鬼畜生。云何舍于如是大乐。受斯苦恼。云何可忍。奇哉生死。甚为大苦。能将天人至大怖处。第二天王。受斯大苦。释迦天王。第一胜人。见此事已。生大厌离。自观其身。闭三恶道。从天中死。生于人中。人中命终。还生天上。若生人中。生安乐国城邑聚落。生大姓家。行正法处。离于邪见憍慢谄曲。复有自见。生于人中。为国王子。大臣之子。正见家生。大富自在。人中命终。当生何处。即自见身。还生天中。具大神通。第一光明。共余天众。食于杂食。心生愧耻。以业薄故。随所作业。如业得食。后于生处。不见胜食。愧心思惟。我当几世受如是报。以善业故。于殿壁中。自见其身。天中七生。人中七生。去来七返。无第八生。非于天中。非于人中。非地狱中。非饿鬼中。非畜生中。帝释心念。云何我身无复生处。我生何处而不可见。心生惊怪。何故无有第八生处。久思惟已。即自念知。先闻世尊说如是言。须陀洹人。七生之后。入无余涅槃。我必如是。以清净心。敬礼世尊。发欢喜心。坐其金座。阎浮檀金。以为床座。众宝庄严。复于壁中。见诸先世退没天王。复念入于善法堂上。见诸天众。利益诸天。时天帝释。从其座起。往诣杂林。共诸天子天女眷属。游戏自娱。受五欲乐。种种众鸟。庄严林树。及以莲华。以为严饰。诸天见已。作诸伎乐。乾闼婆音。至帝释所。皆为作礼。围绕帝释。天子天女。歌舞游戏。种种欢喜。善法堂天。种种庄严。共诸天女。围绕帝释。作众伎乐。诣善法堂。一切欢喜。歌舞戏笑。时善法堂所住诸天。随帝释行。供养帝释。种种音声。鼓天伎乐。种种歌舞。出美妙音。遍诸天众。异住诸天。闻此乐音。皆来诣于善法堂上。皆为天王。稽首作礼。右绕而住。无量百千。诣善法堂。善知歌舞。种种庄严。以善业故。生在其中。戒善所护。受斯大果。一切天众。乐报成就。其善法堂。纵广五百由旬。其色鲜妙。如融金聚。毗琉璃树。以为庄严。种种宝花。周匝严饰。其花香气。满五由旬。常若新出。令心爱乐。未曾厌足。如是天众。给侍帝释。九十九那由他天女。随天帝释。入欢喜殿。金毗琉璃车磲宝柱。以为庄严。其床柔软。敷以天衣。释迦天王。悉令就坐。诸天受教。即皆就坐。

正法念处经卷第二十六

观天品第六之五(三十三天之二)

时天帝释告诸天曰。以善业故生此天中。业尽则退。业果因缘而生此天。我于此天必有退没。当自勉力以求安隐。时诸天众。闻天帝释说是语已。白帝释言。如是天王。我等于此善业乐处。不敢复作放逸之行。白言天王。以何因缘令我不退。尔时帝释。告诸天曰。八方上下所生之处。无非有为无常破坏。勿生贪着谓可常保。不净烦恼后致大苦。非生乐法。非智因缘。非为正行。如是忆念。后则大苦。诸天子。汝等已曾无量世中。生此天上。命尽还退。堕于地狱饿鬼畜生。复以善业。生此天中。受自业果。受天中乐。业幻所诳。复堕地狱饿鬼畜生。是故天子。不应放逸。我所说者。是恒河沙等诸佛之法。闻此法者。于生死中。当得解脱。所谓无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是唯有大苦聚集。无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼灭。如是大苦聚灭。如是天中生死回旋。如是见已。生厌离心。烦恼尽故。常不破坏。不生不老。无死无尽。是名涅槃。诸天子若能如是则脱生死。此生死处。无有此法。所谓无生常住不可破坏。无尽无灭。于生死中则无此法。于生死中。唯有退没生灭之法。

时诸天子。闻天帝释说是法时。于过去世佛正法中。修行来者。更不放逸。信佛法僧。一心清净。种涅槃因。若有天人。于过去世佛正法中。不修心者。放逸乱心。为爱所诳。受五欲乐。以爱诳故。具受无量生死苦恼。时天帝释。说是法时。护世四天王。如是思惟。释迦天王。共诸天众住在何处。作是念时。即见天王坐于天宫。天众围绕。威德光明。受天快乐。时四天王。即诣善法堂。至帝释所。头面作礼。于一面坐。坐已须臾。复从座起。于帝释前白言天王。阎浮提人。行十善道。顺于法行。孝养父母。恭敬沙门婆罗门耆旧长宿。天王。愿加欢喜。时天帝释。告护世言。我亦随喜。护世天王。利益世间。令行善法。我闻欢喜。汝得善业。如是阎浮提人。随顺法行。护世天王。向帝释说。若阎浮提人。不顺法行。不孝父母。不敬沙门婆罗门耆旧长宿。增长魔众。减损正法。帝释闻之。告三十三天及四天王。速疾庄严。阿修罗王提罗勇健钵呵娑王。非法恼乱恶龙王等。住于海下。或来战斗。尔时护世四天王等。闻帝释教。还四天处。至乐见山。庄严器仗。如前所说。时天帝释。与护世天无量千众。而自围绕。天衣天鬘。以自庄严。将诸天女。诣一切主山。犹如众星围绕满月。绕须弥山。亦如日光处于众星。如百千金山围绕须弥。金银毗琉

璃青因陀珠赤莲华宝。以此宝树庄严。天帝游戏之处。多有众鸟出妙音声。天莲华池。伊罗婆那白龙象王游戏之处。金色莲华。琉璃为茎。与诸乳象。共游其中。如前所说。虽是畜生。亦受天乐。

时天帝释。至其象所。以手摩扪。而戏弄之。我此白象王。善能与诸阿修罗斗。令我得胜。说是语已。复往诣于一切主山。至无忧殿。与诸天子九那由他天女。而共游戏。受五欲乐。共诸天众。伎乐音声游戏之处。无量庄严。天众受报。乃至爱善业尽集乐报尽。于善法堂命终还退。或堕地狱饿鬼畜生。若有善业。得生人中。常受快乐。聪明智慧。同生一城。或同聚落。于世间中。最为上首。或为亲友兄弟知识。常受安乐。以余业故。帝释天王闭三恶趣。观天退没。而说偈言。

此地诸园林　　及诸莲华池
山峰极端严　　广大多珍宝
莲华诸河池　　宝石而庄严
林树种种花　　众鸟皆和集
金树如意树　　净如毗琉璃
银宝或珊瑚　　种种杂庄严
众蜂出妙音　　在于莲华池
宝楼甚广大　　端严极净妙
庄严甚奇特　　诸天所应供
如是诸严饰　　天人轮回转
如幻亦如泡　　如乾闼婆城
五欲爱所诳　　天乐亦如是
爱伤诸世间　　流转生死海
爱毒如猛火　　灭坏诸世间
欲乐无厌足　　求之而不息
无常火烧已　　不知何所趣
众生皆为此　　爱毒之所诳
爱染覆诸天　　不觉时所迁
天人阿修罗　　地狱龙夜叉
一切无自在　　念念时所迁
一切三界中　　为时网所缠
不知无自在　　为爱之所惑

如是天帝释。见天无常。有生有灭。见无常已。念第一法。以偈赞佛。

南无婆伽婆　　利益诸众生
说爱如毒害　　为众广分别

了知一切法　　其智无挂碍
离于智所知　　则无第三法
无常及苦空　　亦无有作者
如来见实谛　　为诸众生说

尔时帝释。以清净心。赞叹佛已。如印所印。还住所止。受天快乐。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第二处。名曰山峰。众生何业。而生彼处。彼以闻慧。见此众生。教人持戒。乃至一日一夜。不杀众生。亦不偷盗。不犯王法。不行偷盗。乃至小罪亦不故犯。是人命终生于第二。山峰之处。其地柔软。须弥山峰。种种杂业。光明庄严。于此地中。观见一切须弥山根。金银琉璃杂宝庄严。无量天鬘衣服。庄严其地。妙色如融金聚。毗琉璃林庄严山地。与诸天女。游戏其中。复往诣于饮食之河。一名天善味河。二名大驶流河。三名流行河。四名大流河。五名曲流河。六名浚鬘河。七名千流河。八名如意河。饮此河流。离于醉乱。一切诸饮。从河而流。种种众味。种种诸色。或有乳色。或赤宝色。青宝王色。毗琉璃色。或黄金色。或有杂色。妙香流出。湛然常满。复有天食。皆有种种色香味具。味如石蜜。香洁白净。如意之味。随天所念。有种种味。种种园林。香花庄严。种种色鸟。以为严饰。与诸天女。游戏其中。种种伎乐。歌舞戏笑。甚可爱乐。多有诸林。谓娑罗林。大娑罗林。如意树林。常华香林。如意风林。触身悦乐。金枝庄严。铃网弥覆。百千众鸟。出妙音声。受五欲乐。共相娱乐。无有病恼。离于饥渴。身无疲极。无所营作。如心所念。游戏园林。莲华池中。见诸妙色。五欲娱乐。住山峰天。其身光明。如意大小。神通自在。随意所念皆悉即得。得已不坏。无能夺者。如是住峰。一切天众受自业乐。乃至爱善业本所持戒。不杀不盗。善业既尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。住于山谷。大富饶财。端正第一。园林郁茂。寒暑调适。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天第三地处。彼以闻慧。见有地处。名曰山顶。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见有众生。持二种戒。见诸众生被缚幽闭。解之令脱。行于旷路。为饥所逼。不盗他人甘蔗果菜。虽有势力。不夺他人浆水饮食。以其不杀放众生故。是人命终。生三十三天山顶之处。受无量乐。无量河水。所谓欲流洄澓。悕欲为岸。欢喜之人。忆念涛波。于此河中。多有众鸟。色香爱味。诸有蛟龙。无量欲着。曲戾流行。水沫为筏。嫉妒园林。无量境界。以为山谷。如是爱河。诸天没溺。无能渡者。无始轮转。不得彼岸。流注不绝。习为甚深。行于三道。瀑流波注。遍于欲界色界无色界。

生老病死。忧悲苦恼。为大势力如是爱河。诸世间人。亦不能渡。山顶诸天。爱河常流。与诸天女。游戏其中。受五欲乐。有六园林。何等为六。一名常欢喜。二名常游戏。三名白云聚。四名普乐林。五名如月林。六名恒河林。如是等林。严饰山顶。游戏其中。受无量乐。复向饮河。所谓质多罗河。手触之河。无厌足河。杂色水河。其河两岸。金银颇梨。以为林树。华果具足。甚可爱乐。以善业故。其地诸天。种种河林。饮食香洁。从河而流。千万天众游戏娱乐。所服天衣。无有经纬。身具光明。无有骨肉。亦无津污。口意无惓。常怀欢喜。行步庠序。歌舞戏笑。乃至爱善业尽。身口意业。清凉业尽。第一乐报。决定业尽。从天还退。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。常受安乐。巨富饶财。乐修智慧。游戏歌舞。所生国土。多处高原。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第四地。名善见城。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见有众生修行持戒。救于溺人。令脱水难。或将被戮。救赎令脱。或以自身投深水中。救彼溺人。若有恶人。教令偷盗。不从他教。不行偷盗。乃至行于旷野。饥渴所逼。尚不盗人粮食果食。尊敬于戒。于微细戒心生畏惧。不敢毁犯。是人命终。生善见城。其城纵广十千由旬。十千阶道。阎浮檀金。以为其地。十千大殿。毗琉璃宝。或阎浮檀金。或有白银因陀青宝。及余七宝。间错庄严。于诸街巷。多有楼阁宝殿庄严。光明晃耀。若以日光。喻彼天宫。如日中灯。其城四面。毗琉璃宝。以为园林。周匝庄严。真珠罗网。遍覆其上。复有金树。银网弥覆。复有银树。金网弥覆。有七宝树。为游戏处。如意之树。随天所念。从此树生。因陀青宝。大青宝林。金色众鸟。出妙音声。金林之中。银色众鸟。青宝林中。赤宝华鸟。赤宝林中。杂色众鸟。如是园林。众鸟妙音。以为庄严。善见大城。街巷阡陌。一切皆以真金宫殿。白银为柱。毗琉璃树。以为庄严。复有金殿。毗琉璃柱。复有金殿。金树庄严。杂宝宫殿。庄严阶道。金色众鸟。出妙音声。周遍庄严。善见大城。不可称说。有四大林。以为严饰。一名云鬘林。二名大树林。三名光明音林。四名乐见林。一一园林。纵广二千五百由旬。一一林中。有一万河。皆以金华。弥覆水上。两岸严饰。甚可爱乐。金银颇梨。青宝王树。以为庄严。于此林中。多有众蜂。白银为身。毗琉璃宝。以为两翅。其音美妙。胜于笙笛丝竹之音。过十六倍。毗琉璃树。黄金为果。香美柔软。味胜石蜜。其果香气。满一由旬。鸟闻香气。百倍受乐。金树银果。香美上味。毗琉璃树。黄金为叶。杂宝色果。如是种种。无量林树。庄严围绕。善见大城。随其忆念。种种善业。皆悉成就。得种种报。如其种子。受如业报。住善见城。受无量乐。此城如是。众所乐见。故名善见。其林种种。赤宝庄严。珊瑚车磲。种种铃网。弥覆园林。游戏之处。善见诸天住在其中。其城宫

殿。华鬘宝幢。无量百千亿宝幢幡盖。微风吹动。出于种种微妙乐音。多诸天子。天女眷属围绕。住于须弥山顶善见城中。善业庄严。受胜报者。三十六亿帝释天王之所识知。有大神通。光明威德。心常欢喜。无量百千天子天女。出天王城。诣林游戏。乘于无量百千亿殿。种种幢幡。百千亿种。以为庄严。其殿种种色相庄严。因陀青宝。以为箱舆。赤莲华宝。以为殿轮。有乘宝殿。紫磨金地。毗琉璃道。车磲为绳。以界道侧。宝铃庄严。复有天子。乘众宝殿。有乘宝宫。车磲为底。真珠罗网。以覆其上。珊瑚为壁。白银为柱复有天子。乘于金殿。真珠为壁。赤宝为底。白银为柱。珊瑚庄严。一一庄严。出千光明。百千诸殿。不可称说。天众围绕。无量百千种种庄严。天子乘之。往诣园林。毗琉璃幢。或赤覆幢。或紫金幢。或赤莲宝幢。无量种色。宝幢众幡。遍于虚空。欢喜游戏。往诣四林。无量伎乐。百千亿声。种种妙音。皆悉具足。闻者爱乐。如业所得。上中下报。欢喜受乐。往诣大林。一一天子。与天女众。或百或千。乃至百千。歌舞戏笑。乾闼婆音。伎乐具足。往诣大林。受五欲乐。一一天女。各与天子。娱乐受乐。如意纵逸。往诣种种游戏之处。或行空中。如青云气。毗琉璃色。如是天众。处于虚空。以种种衣。庄严其身。种种严饰。美音爱语。往诣大林。或有天众。行于金道。无量百千。宝殿轮辋。辗诸金地。金尘满空。令空阴翳。而无染污。若诸天子。命欲终时。尘则着身。有诸天子。曾见余天。有如是相。不久退没。受大苦恼。生慈悲心。而说颂曰。

诸天行此道　　或百或千还
为于时节火　　而烧境界薪
见他病死相　　而自不觉知
衰相既至已　　乃知自苦恼
放逸自浊心　　常乐于境界
不觉死随逐　　常不离众生
受乐游戏人　　乐行于放逸
死军将欲至　　破坏如毒害
非是咒药力　　非天阿修罗
自业之所缚　　世所不能救
尘垢覆身面　　而犹不自觉
死信既来至　　不久必终没
众生常贪欲　　渴爱无厌足
死贼忽已至　　着乐不觉知
汝已死相现　　为死之所牵
须臾必退没　　退时受苦恼
此山顶众生　　园林庄严处
业缚不自在　　受于自业报

游戏放逸行　　受乐无厌足
痴人爱增长　　退没不自在
有烟必有火　　其相法如是
如是退没相　　必当归死苦

如是天子。见是相已。放逸心息。修本善根。呵责自心。及余天子。如是说时。有诸天子。乘种种殿。宝网弥覆。悬众宝铃。无量庄严。以自校饰。见者爱乐。天鬘天衣。以为庄严。如融金聚。百千万众。遍须弥顶。是时天子。见天众来。或乘金殿。或在地行。或乘鹅殿。有与天女。歌舞戏笑。向游戏林。天莲华树。河泉池流。华果茂盛。种种杂宝。以为庄严。一切园林。甚可爱乐。善见诸天。既至园林。即皆下殿。往诣金树。其树鲜荣。曜若日光。空行天众。从空而下。诣游戏处。一切天众。皆悉云集。鼓乐弦歌。游戏受乐。无有嫉妒。歌舞戏笑。五欲自娱。庄严乐音。与诸天女。行于饮食河岸之间。向琉璃林。其琉璃林。以真金果以为庄严。香色具足。味如蜜酒。与诸端正妙色天女。饮摩偷果。久受天乐。如是天众。歌舞戏笑。以受快乐。余天闻已。往帝释所。合掌顶礼。白言天王。善见城中。一切天众。皆诣园林游戏之处。天王当知。帝释闻已。敕诸天众。速疾严饰。我欲往诣善见诸天游戏之处。善法堂上。一切天众。闻天王敕。乘种种殿。若乘金殿。毗琉璃幢。毗琉璃殿。真金为幢。七宝杂幡。以为庄严。金色鸟殿。出众妙音。或有马殿。其行速疾。或有金鹅。毗琉璃足。赤莲华宝。以为两翅。天子乘之。随天帝释。向善见大城游戏之处。复有天子。乘孔雀鸟。七宝为身。是孔雀鸟。于阎浮提中。胜余一切众鸟之色。何况天中善业庄严。形相色貌。无以为比。乘此孔雀。诣游戏处。种种乐音。歌舞戏笑。诣善见天。游戏受乐。时天帝释乘于千辐四轮之殿。其殿庄严。七宝所成。何等为七。一者青宝王。二者赤莲华宝。三者车磲宝。四者清净毗琉璃宝。五者珊瑚金刚。六者颇梨。七者真金。如是七宝。杂色庄严。驾以千鹅。身七宝色。种种形相。音声美妙。胜诸天女歌颂之音。帝释乘之。有五百幡。金银毗琉璃。以为宝幢。青黄赤白紫色。杂成庄严其殿。帝释乘之。无量天女。歌颂妙音。在前歌舞。或游虚空。或行于地。随意自在。无所障碍。受五欲乐伎乐自娱向善见天游戏之处。余天见之。执种种华。毗琉璃茎。往帝释所。善见天众。见帝释来。皆舍游戏。往迎帝释。帝释告言。汝等今应游戏水中。善法天众。闻帝释敕。顶受其教。即入池水。取莲华叶。向善见天。驰速而走。善见天众。亦执莲华。走向善法天众。游戏喜笑。时天帝释。住在空中。观诸天众。游戏水斗。久时游戏。犹不厌足。复以莲华。而共斗戏。或以金华毗琉璃华。种种色茎。共相打掷。久于此处。以莲华相打。以为戏笑。复诣果林。取诸软果。遥相打掷。果戏斗已。复往酒林。食摩偷饮。以善业故。而不醉乱。时天帝释。从殿而下。入于林中。

时诸天子。见帝释来。皆大欢喜。供养帝释。诸天子等。合掌白言。我得善命。得善果报。得值天王利益我等。过于父母。如是天众。既供养已。时天帝释告诸天子。汝等皆悉如我之子。如兄如弟。相慰劳已。入放逸地。于园林中游戏受乐。河流泉水。莲华池中。种种众鸟。出妙音声。以为庄严。以诸金华。庄严其地。其地细妙。柔软平正。其诸树林。金毗琉璃。颇梨诸树。庄严其地。河泉流水。出众饮食。皆悉具足。曼陀罗华。居赊耶舍大莲华等。以为庄严。天子天女。游戏歌舞于山谷中。欢娱受乐。五乐之音。天女歌音。受五欲乐善见城中。诸天子等。善法堂中。诸天子等。皆共游戏于园林中。于人中数经无量时。游戏受乐。还向本宫。其道种种游戏之处。戏笑受乐。种种庄严。还于本宫善见城中。所住诸天。受于天乐。乃至爱善业尽。从天命终。随其本业。堕于地狱饿鬼畜生。若有善业。得生人中。常受安乐。多闻知见。常爱音乐。歌舞戏笑。爱于节会。多饶资生。不遭疫病。离于忧恼。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第五地。名钵私他。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见持戒人。贫穷乞索。财物饭食。见大贫人。分餐惠施。减妻子分而施贫穷。盲冥孤独。困病之人。善信修集。见他犯奸。为官所执。从右门出。执事魁脍。欲断其命。怖畏目冥。救令得脱。是人命终。生三十三天。钵私他地。生此天已。以善业故。其身光明。皆悉普照。犹如日光。其光色相。无量光明。青黄赤白。紫绿诸光。遍照诸天。十倍增胜。如阎浮提众星宿之中。月光第一。此地天子。其身光明。亦复如是。众色具足。余天比之。犹如萤火。诸天女等见此天子。皆走往趣。天子既生。庄严之具。亦皆随生。于其顶上。大青宝王。以为宝冠。其光普照。满一由旬。余大珠宝。见此珠光。皆灭不现。犹如日出。萤火失光。自然七宝。以为花冠。其光普照。满百由旬。一切光明。以为庄严。青黄赤白紫绿诸光。于其身上。自然而有。珠宝璎珞。七宝光明。其光普照一百由旬。身服璎珞。七宝所成。其光能照一百由旬。以金刚綖以为带縰。垂于胸前。所著腰带。如天虹色。脚着种种杂色履屣。其光明曜。犹如电光。行不疲极。若念行空。随其所向。以屣力故。能有所至。终不疲惓。所著衣服。无有经纬。种种众宝。光明照曜。殊胜可爱。天子生已。即自思惟。我以何业。来生此中。适生此念。自见往世于阎浮提善不善处。从彼命终。来生此天。若阎浮提中。修行善业。此中成熟。我作善业。故来生此。以因缘生。非无因生。于须臾顷。诸天女众。少壮妙色。光明具足。悉来亲近。初生天子。诸天女等。庄严之具。所出音声。如五乐音。其香普熏。满二由旬。其华胜于一切诸华。妙色光颜。天服庄严。功德所生。天善业故。譬如日出。众华开敷。天子既生。天女色敷。至天子所。种种游戏。娱乐天子。抱持天子。诣林游戏。种种伎乐。歌舞戏笑。瞻仰天

子。共诣林中。其林名曰莲华化生。若诸天子。入林戏时。一一足下。悉生莲华。以承其足。毗琉璃茎。金刚为须。真金为叶。其台柔软。众蜂庄严。随其举足。欲下足时。莲华即生。以承其足。从此花林。入摩偷林。其林金树。流出香饮。胜葡萄酒。色香味具。诸天饮之。无有醉乱。天女饮之。复往诣于遮都罗林。其林三众。不可譬喻。一者鸟音。二者蜂音。三者天女歌颂之音。彼诸天子。三众林中。一一游处。一一华池。种种鸟音。闻之悦乐。不知厌足。爱火所烧。乃至爱善业尽。从天命终。业所系缚。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。妙色端正。生大种姓。功德具足。富乐自在。随心游戏。无病安隐。寿命长远。生值善世。或值中国。不生边地。或为大王。或为大臣。多饶财宝。为大商主。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之处。彼以闻慧。见第六处。名曰俱吒。众生何业。而生彼处。彼闻知见。若有众生获执贼人。不加罚戮。不令苦恼。或他捉贼。令其得脱。以润益心。利益众生。供养父母。奉施病药。随心所须。不盗父母所有资财。悦意软语。利益少言。常以香华供养礼拜。念佛功德。恭敬师长。礼拜问讯。和言软善。见恶知识。而不亲近。不乐其行。不善恶人。不正行人。世间所贱。不共同行。不与同住。亲近宿老。遵奉只敬。受佛禁戒。智慧具足。真心持戒。不恼坏他。众人所爱。善言赞叹。软语供养。奴婢僮客。不横加怖。饮食知足。不饮余食。不恼众生。不喜嗔恚。不与下贱屠儿魁脍贩卖贸易。卖买质直。不诳众生不入酒肆。不为女人之所轻易。不坏威仪。进止庠序。言则奉行。不求他人好恶长短。心不怀恨。不说毁呰。亦不言智。见他田植。不生嫉妒。租税依法。不欺王者。不盗他田溉灌之水。若昼若夜。不取他果。一切众恶。悉舍不为。或一一止。或复下止。云何下止。遍作诸业。是名下止。云何中止。作已忏悔。毁呰不作。是名中止。云何上止。不作遍业。不教他人。劝他令舍。不生随喜。舍离恶人中下之业。如是三人。得三种果。谓上中下。如是行善。舍恶业人。身坏命终。生俱吒天。既生天已。身无骨皮。离于污垢。受乐成就不可称说譬如转轮圣王。七宝千子。王四天下。所受之乐。比此天乐如活地狱其天住处。纵广三千由旬。七宝天树河池庄严。于彼天中名曰行林。其林金树。随天忆念。悉从树生随天所至常与天俱如转轮王七宝。随王心念。常与王俱。此天园林亦复如是。若天念住。林即住地。譬如飞鸟。翱翔于空。住则依地。此天园林。亦复如是。此俱吒天。一势力也。以善业故。复有势力。以善业故。随其行处。众妙音鸟。常与天俱。是俱吒天。二势力也。复有善业。随其行处。诸莲华池。众蜂妙音。鹅鸭鸳鸯。以为庄严。是俱吒天。三势力也。复有善业。着天华鬘。行于空中自然而有千叶莲华。毗琉璃茎。诸天女等。坐其华台。与共游戏。是俱吒天。四势力也。复有善业随天所至。行于空中。天诸宝

器。盛满天饮。自然在手。共诸天女。次第饮之歌舞戏笑如意能行是俱吒天。五势力也复有业力。随其所念。一切成就。若有忆念。欲行异方。能越山峰。园林华果。皆悉具足。行于空中。与诸天女。作天伎乐随意所至善法堂天。善见城天。见此天众。升此高殿。下观山谷。生大欢喜。如天使者。观阎浮提。善法堂天。善见城天见此天众共相谓言。此俱吒天。如念能行。能踰我等。处处无碍。是俱吒天。六势力也。释迦天王。与其后坐。百千叶莲华台上。乘空而游。善业所化。一一华叶。有五天女。天鬘庄严。坐于华叶。如融金聚。作天伎乐。瞻仰帝释。端正殊妙。与天帝释。诣俱吒天。时彼天众。见帝释来。皆大欢喜。出迎帝释。头面敬礼。美言赞叹。围绕帝释。四面而住。或在山峰。或游戏处。或在山顶。或在园林。或莲华池。共帝释住。俱吒天众。与天帝释。久时游戏。还归本宫。释迦天王。还善法堂。此天所受五欲之乐。上妙色声香味触等。乃至爱善业尽。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人间。第一安乐。不遭病苦。或居大洲。不畏怨敌。或为大王。或为大臣。常受安乐。以余业故。

正法念处经卷第二十七

观天品第六之六(三十三天之三)

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第七地。名曰杂殿。众生何业生于彼处。若有众生。见故塔寺。或恶国王邪见大臣。断僧田业。如是众生。不畏王禁。施僧田物。向此恶王。说佛功德。善言叹佛。是人命终。生杂殿处。生此天已。五乐音声。歌舞戏笑。受种种乐。复有异业。生于此天。不杀不盗。于屠儿所。以财赎命。自不作恶。不教他人。若有造恶。心不随喜。云何不盗。自为国主。或为大臣。不枉税夺。亦教他人。令其住戒。以此二业。生杂殿处。其林纵广三千由旬。种种宫殿。天子游戏。故名杂殿。诸天子等。一一宫殿。庄严奇妙。金色莲华。香气第一。毗琉璃蜂。出妙音声。其莲华林。一切杂生。一一华池。种种莲华。或有华池。赤宝莲华。杂琉璃华。或有华池。生诸莲华。金华琉璃。二华杂生。一一莲华。各有百叶。或有金叶。或赤宝叶。复有杂华。毗琉璃叶。金色众蜂。游戏其中。复有华池。生诸莲华。赤宝众蜂。以为庄严。复有华池。生诸莲华。毗琉璃茎。真金为华。或有华池。生诸莲华。真金为茎。白银为华。或有华池。生诸莲华。车磲为茎。白银为华。复有华池。生诸莲华。摩罗伽多为茎。阎浮檀金为华。种种色蜂。出妙音声。满莲华间。譬如阎浮提中香树之华。众蜂满中。杂殿华池。亦复如是。譬如画师。若画师弟子。于阎浮提所曾闻事。以众杂彩画种种像。其杂殿林。亦复如是。复有杂色种种众鸟。头足杂色。其身胸腹。亦复如是。或有众鸟。金臆银翅。赤宝为背。目如赤宝。或有众

鸟。白银为臆。真金为翅。青毗琉璃。以为两目。赤宝瞳华。杂宝为背。以七宝色种种众鸟。以为庄严。杂殿林中。复有山峰。青宝珠玉。车磲毗琉璃宝。赤宝真金。光明普照。遍满林中。互相间错。旋流宛转。满此林中。庄严奇特。甚可爱乐。杂殿林中。复有杂蔓。互相交错。毗琉璃茎。赤宝为须。以为缠蔓。果实庄严。白银为茎。青宝为须。光明围绕。车磲为枝。真金缠绕。赤宝为枝。白银缠络。如是二色。互相缠裹。是杂殿林。复有三色。庄严树枝。以为帏帐。毗琉璃枝。真金赤宝。以为缠绕。如是赤宝为枝。金银为缠。白银为枝。车磲赤宝。以为缠绕。是一一枝。一一枝缠络。杂殿林中。复有杂华。真金为枝。一毗琉璃华。若以银枝。因陀色华。若金枝赤宝为华。车磲为枝。毗琉璃华。生众色果。亦复如是。杂心所起。作诸杂业。杂因集故。得种种报。以业因缘。于杂殿林受杂果报。因果相似。如种种子。得相似果。如其业力。随其所作。随其时节。随心杂生。如是作业。得如是报。如印印物。天中乐果。非无因生。地狱苦报。亦复如是。非是我作他人受报。

复次比丘。知业果报。观杂殿林。云何众生造业生于三十三天。若诸世间。有诸众生。行于非法。不孝父母。不敬沙门婆罗门及诸长宿。不近善友。不信业果。行于邪见。如是之时。魔王欢喜。行非法时。于此世间。有四天众。何等为四。一名斗诤魔使。二名荒乱魔使。为法行人。而作乱心。令听法者惛浊睡眠。三名贪痴魔使。令诸施主心生贪惜。作如是念。若我以物施诸福田沙门婆罗门。我之妻子。当如之何。衣食自济。四名离正念魔使。令出家人离于正念。是为初恶。若人入于城邑市肆。见诸女人。酒肆斗诤。互相挝打。梦行破戒。是名四种魔使。若阎浮提人。行于非法。作此恶时。四种魔使。心生欢喜。白魔王言。损减正法。增长魔军。甚可庆悦。魔王闻之。问使者言。云何世间增长我法。减损正法时魔使者。白魔王言。阎浮提人。行于非法。不孝父母。不敬师长沙门婆罗门。听正法者。我令惛睡。令出家者。还入凡俗。舍离法服。或出家人。或有持戒。或梵行人。于其梦中。作妇女身。令其心乱。令诸施主。贪惜财物。悭贪覆心。恋着妻子。令出家者习学种种贩卖斗诤。互相挝打。我作如是种种方便。令魔增长。正法损减。时魔闻之。即遣使者。告罗睺勇健毗摩质多罗阿修罗。钵摩梯恼乱恶龙。汝等今日。应生欢喜。佛之正法。今已损减。魔军增长。如是魔使。即诣水底。至毗摩质多阿修罗所。广说上事。时阿修罗。闻之欢喜。即告恼乱恶龙王等。富乐城中恶龙闻之。生大欢喜。为世间人。而作恼乱。如上所说。时天帝释。闻毗留勒天王说如是语。入杂殿林。与三十三天。共论斯事。护世天王来白我言。魔天大力。及阿修罗毗摩质多。恼乱恶龙。汝应集诸天众。悉来至此。我当至彼。宝庄严山。与阿修罗斗。诸天闻之。答言如是。各还本宫。而自庄严。杂殿天众。亦还本宫。种种音声。

歌舞戏笑。入杂殿林。时天帝释。与诸天众。舍杂殿林。诣于余地。此杂殿林所住天子。所受之乐。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。成就快乐。庄严端正。从少至终。常爱杂色种种庄严。好种种语。众人所爱。若行出家。升师子座。为说法师。解种种语。闻之知足。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天第八地处。名欢喜园。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见此众生。善心深心。不杀不盗。亦教他人。令不杀盗。若见杀者。劝令不杀。不教人作。见作不喜。若有所犯。寻即悔过。离恶知识。云何不杀。见鸟杀害。救令放舍。自不作恶。设作即悔。受不杀戒。以财赎命。令其得脱。复教他人。令助欢喜。云何不盗。云何偷盗。一切官人。王所敕令。持国理民。聚落城主。若放牧主。若边戍主。有所敕令取牛羊等。是人护戒而不肯取。以是因缘。命终之后。生欢喜天。三十三天欢喜之园。复有听法。得闻法会。六斋之日。听法受法。一心听法。是法会主。命终之后。生于天中。一切施中。法施第一。以此因缘。命终生于三十三天欢喜之园。生彼天已。成就无量百千天乐。不可譬喻。当说少分。其林纵广三千由旬。七宝林树。以为庄严。其欢喜天。不诣余园。是故名曰欢喜园林。自功德名。其林皆是如意之树。随天所念。皆从树出。若天生念。欲须宫殿。念已欲上。即见树林。是七宝殿。有一百柱。一一殿柱。或以金银琉璃颇梨赤宝车磲。用如是等一切众宝。以为殿柱。复作是念。欲得柔软阶道。升此殿堂。随念即见阶道成就。既入宫殿。复自思惟。今此宫殿生莲华池。随念即生诸莲华池。七宝之色。鹅鸭鸳鸯。以为庄严。复作是念。我此堂中。应有天女歌舞戏笑。随念即有天女来赴。随心戏笑歌舞供养。复作是念。我今应得天众伎乐随其所念。风吹树叶。互相敲触。出妙音声。胜诸天乐。复作是念。今此宫殿。应生饮食。随其心念。树枝劃裂。流出饮河。色香味具。复作是念。我今应得须陀之味。随其念已。即生上味。须陀之食。色香味具。天子食之。乃至充足。复与天女游戏娱乐。入欢喜园。欢喜园中所住天子。成就如是胜妙之乐。从殿而下。于此地中。即生莲华。毗琉璃茎。真金为叶。其茎柔濡见者爱乐。色香具足。举足下足。蹈华而行。如是步步。成就天乐。随其念念受五欲乐。一切诸根。于自境界。不知厌足。所谓眼常贪色。种种瞻视。爱乐不息。令眼悦乐。见如是色。犹不厌足。耳闻妙声。不知厌足。如是鼻香。若嗅诸香。生大爱欲。不知厌足。舌贪美味。不知厌足。如是爱触。不知厌足。如是所念。皆是爱念。爱乐自身。游戏林中。受欲无厌。境界为母。诸根为攒忆念风吹。自高为薪。欲火炽然。欲无厌足。以爱欲心。于欢喜园游戏受乐。释迦天主。于杂宝聚山。破阿修罗。得大名称。如上所说。复来入于欢喜林中。告诸天曰。汝等天众。当生欢悦。入欢喜园。受五欲乐。游戏自

娱。我亦自当于欢喜园游戏受乐。已破魔军。毗摩质多罗。及恶龙等。一切天众。及诸天女。皆可至吾游戏之处受五欲乐。满夏四月。五欲自娱。时天帝释。向三十三天。说是语已。心大欢喜。告白象王伊罗婆那言。汝今庄严。吾欲与汝共诸天众。并诸天女。游戏娱乐。于欢喜园。汝当化身。令诸天众。乘汝顶上牙顶之上。向于游戏华池园林山峰之中。如先所化。

尔时白象伊罗婆那。闻天主教。即化大身。身有百头。头有十牙。一一牙端。有百浴池。一一浴池。有千莲华。一一莲华。皆有千叶。七宝所成。一一叶端。皆有千数七宝众蜂。一一叶间。有千天子。其象顶上。有诸天女。不相妨碍。作天伎乐。乘虚而游。到欢喜园。其象两胁。化二园林。一名喜林。二名乐林。于其林中。河池莲华。皆悉具足。七宝意树。诸天子等。游戏其中。受五欲乐。天子天女。充满林中。时伊罗婆那大白象王。譬如第二须弥山王。诣欢喜园。其象背上。化作大城。平正柔软。其城街巷。七宝宫殿。园林庄严。犹如第二善见大城。如是化殿。七宝所成。有一百柱。以为庄严。殿有华池。帝释天王。与诸天女。游戏其中。作天伎乐。憍尸迦天王。坐于大殿。向欢喜园。其身不动。如须弥顶。其象耳中。复生华池。其池纵广。满十由旬。其第二池。十一由旬。一名甚深。二名清净。八功德水。充满其中。池中生华。名优钵罗。毗琉璃茎。赤宝为华。众蜂庄严。天香具足。其华开敷。优钵罗华。天子天女。坐华须上。游戏娱乐。或有天子。以水游戏。或有天子。莲华游戏。不知白象为行为住。其象鼻端。化作楼殿。广五由旬。种种众华。曼陀罗华。悉遍庄严。众蜂妙音。牛头栴檀叶以覆楼殿。复有金树。种种众华。以覆其上。有诸天女。坐华须上。歌众妙音。赞叹天王。如是象鼻所化长殿。于白象王莲华之中。化生莲华。广一由旬。有百千叶。其叶广长。香气第一。满十由旬。一一叶中。天子天女。游戏其中。各不相见。如是游戏。不相妨碍。与天王释向欢喜园。皆不觉知象之行住。犹如住于须弥山顶。于象顶上。复化大山。名界庄严。以种种界而为庄严。天树河池。园林莲华庄严之处。游戏受乐。是名象王顶化大山。其白象王。于其牙上。化作园林。如一亿月。多有众华。其地白净。如须陀色。多有众蜂。俱翅罗音。充满其中。无量众鸟。众宝庄严。孔雀命命。如是无量种种众鸟。从牙化生。其白象王。身量广大。天众围绕。大身大力。行步平正。而不摇动。向欢喜园。其白象王。从鼻两孔。化作河流。如阎浮提恒河之水。阎牟那河水从。池流下。其水清净。凉冷不浊。从上而下。白象鼻中所出河流。亦复如是。于四天下。人所住处。林树药草。亢旱炎热。谷麦增长。草木叶上。有水相现。名之为露。其象鼻水。从空而下。去地远故。为风所吹。散而气燥。故令露少。三天下中名之为露。复次天白象王。若放雾气。堕行天中。世人观之。其色则白。外道说为因陀天王所行之

道。复有说言。白象王道。如实白水。风持不堕。在于空中。犹如阳焰。直以远故。见之不了。其象头上大山之顶。宝幢华盖。悬以宝幡。毗琉璃轮。真金为盖。其光明曜。犹如日光。于其幢上。悬以长幡。于其幡中。出大光明。大海之中。诸阿修罗。见是事已。各相谓言。帝释天王。胜幡已现。乘白象王。向欢喜园。时天帝释。遥见园林。告诸天曰。汝见此林。甚可爱乐。释迦天主。破阿修罗。既得胜已。游戏此林。如此林树。甚可爱乐。与三十三天夏四月时。于此林中。游戏受乐。时诸天众。白帝释言。随王所敕。我当奉行。说是语已。近欢喜林。欢喜林中。先住诸天。受五欲乐。见天胜幢及白象王。心大欢喜。出迎帝释。礼拜供养。合掌顶上。作天伎乐。歌舞游戏。入欢喜林。时天帝释。即下白象。与诸天众。入欢喜园。一切天众。亦皆下象。如是象头鼻端。及象两胁。一切天众。皆舍白象。入欢喜林。游戏受乐。欢喜林中。先住诸天。及与天主。伐阿修罗诸天众等。于夏四月。受天快乐。释迦天王。共诸天众受乐自娱。如此时间。若诸天子。善业将尽。乃至爱善业尽。命终还退。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。常受安乐。种种解了。端正第一。众人所爱。山林河池可爱乐处。而生其中。主大国土。富乐自在。以余业故。

复次比丘。知业果报。观伊罗婆那大龙象王。以何业缘。成就大身。大神通力。与阿修罗斗。得大名称。以何业故。受畜生身。彼以闻慧。见此众生。天中寿命。满七万岁。过去之世。毗陀论部。名不罗那。有婆罗门。大修福德。好行布施。贫穷盲冥苦恼之人。以善心故。常乐施与。利益众生。尔时有王。名曰善见。于节会日。出宫游戏。如诸天众。与八万四千大白象王。金网弥覆。宝铃庄严。犹如如来。一切金铃。以为庄严。八万四千婇女。而为围绕。八万四千妓乐之音。向游戏处园林之殿。是善见王第一威德。受大乐果。时婆罗门。具足威德。诣善见王游戏之处。是婆罗门。名三摩多。见此大王。具足威德。王有白象。名曰云聚。宝铃庄严。真珠金网。以为璎珞。善巧工匠之所成就。庄严白象。种种歌戏。诣游戏处。端正第一。时三摩多婆罗门。心自念言。此白象王。第一快乐。我当愿生。为天帝释。作白象王。以布施力及愿力故。命终生天。为天帝释。作白象王。比丘观已。而说颂曰。

如此业画师　　处处业所牵
心王力甚大　　造作种种报
胜因缘所转　　处处心所使
在在一切处　　行于三界道
一切众生业　　自在使心行
是故调伏心　　能至不退处
轻转难调伏　　处处妄攀缘

若善调伏心　　调伏则安乐
若能调伏心　　则能断众过
勇者离过恶　　不复受诸苦
若此世苦恼　　若未来世苦
一切不调伏　　轻心因缘故
天龙阿修罗　　地狱鬼罗刹
心常为导主　　如王行三界
心将诣天上　　复行于人中
心将至恶道　　心轮转世间
心轮转坏人　　境界痴所诳
爱漂诸众生　　现得无边苦
一行常隐覆　　大力难调伏
害而不可见　　轻动速流行
若人有智慧　　调伏如是心
其人离魔网　　则能到彼岸
忆念邪谄曲　　深而极轻动
是心恶险岸　　将人至恶道
如是离众恶　　不为诸根使
不着诸恶法　　得至不灭处
心从因缘生　　所须从心得
缘转速流注　　如是流转行
如是作诸业　　得种种果报
微细心流行　　一念常不住
行处不可知　　常无有形色
将人至何所　　行于何等道
到已住何处　　身为业所作
见心所作业　　作者不可见
此心难调伏　　其形不可见
遍害诸众生　　无目速造业
是心性如幻　　从恶得恶报
是心性如幻　　行处甚难知
能将一切人　　无量生死处
非刀所能割　　火亦不能烧
是心虽无目　　烧害一切人
业绳甚坚牢　　缚诸苦恼人
受百千生死　　将去不可见
须臾作善业　　须臾起不善
心作善不善　　调伏则得乐
六根缘境界　　多贪无厌足
不觉心将至　　恶道受苦恼

如是比丘。观婆罗门作大善业。其愿狭小。见已思惟。自诫其心。如是善业。或得天身。或离生死。为心所使。堕畜生中。心愿力故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第九地。名曰光明。众生何业。生于彼处。彼见闻知。若人持戒。转教他人。自不作恶。不教他作。见作劝舍。自护禁戒。教人护戒。坚固不缺。悉令清净。不杀不盗。云何不杀。若见有地。多有众生。为持戒故。不自穿掘。不教人掘。若蝎若蚁。虾蟆黄[狂-王＋冗]。种种众生。知此众生所居之处。不自穿坏。教他不作。或受禁戒。或不受戒。若见为恶。教令忏悔。云何不盗。若是他地。若陶师处。若复余人。乃至泥土。自不盗取。不教人取。令他住戒。见他盗者。不生随喜。劝令不作。是名不杀不盗。是持戒人命终之后。生光明天。心常欢喜。歌舞戏笑。游戏受乐。其身光明。常照天众。多有天人。围林游戏。第一持戒。生此天处。作善业人。受斯乐报。所有园林。金网弥覆。宝铃妙音。毗琉璃铃。善业所成。遥见天子。铃中歌颂。说如是言。善来天子。修善之人。以寂静偈。而作颂曰。

善寂静心护持戒　　持戒清凉今受乐
善持禁戒种种行　　后得涅槃或乐报
或遮恶道至善处　　是故持戒后清凉
持戒之人临终时　　其心安隐不恐怖
我无恶道之怖畏　　以持净戒能救护
汝以持戒善护持　　今至天中莫放逸

如是天子。以善业故。铃网之音。演说偈颂。觉悟其心。令离放逸。有诸天子。久于先世持戒来者。闻是法已。少时持戒。不入放逸。若天持戒不经多世则入放逸。不自觉知。虽闻法音。即入放逸。远离铃网觉悟之音。更诣余林。七宝庄严。光明林中。其林广长三千由旬。唯除四地及善见城。余无胜者。其林四维。有四如意。毗琉璃树。善净无垢。其光普照满一由旬。光明如日。五千由旬悉皆见之。天子天女。在于树枝。游戏受乐。随心所念。从树得之。四树之中。有光明林。金银琉璃。为莲花池。庄严林树。如融金聚。处处皆有须陀之味。善净无垢。清洁香美。大力自然。须陀之味。复有众鸟。视之可爱。其音美妙。以为庄严。真金为首。白银为翅。毗琉璃胸。赤宝为嘴。莲华色宝。以为其目。如是众鸟。以为庄严。银叶树上。有真金鸟。黄金树上。有白银鸟。毗琉璃树赤莲华鸟。赤莲华树。青宝王鸟。一切众鸟。饮酒食果。有七宝树。七宝色鸟。游戏其上。复有众蜂。如赤宝华。作种种业之所受身。于莲华中游戏受乐。如是树中。一切功德影皆悉具足。天子天女。于此树上。游戏自娱。其林具

足。诸天功德。若天阿修罗。共斗之时。释迦天王。告诸天众。速疾庄严。阿修罗军。恼乱乐见山顶所住诸天。三十三天。闻是语已。向光明林。一切天众。共天帝释。入四树间。光明林中。毗琉璃树。净如明镜。自见其相。知斗胜否。若损身分。具悉见之。如是树中。自见其身。若打若害。若见被割。坏已复生。若见断首断腰。即时逝没。于此树中。皆具见之。如其所见。告诸天子。当避横死。甚为大利。阿修罗斗害此天子。帝释闻已。告言。大仙。汝勿斗战。必当衰害。非时夭寿。比丘思惟。观天树中。见衰没相。以闻慧知。若人悲心。见屠杀者。欲杀众生。令其得脱。以是果报。于光明林。自见身相。诸天复诣光明林中。名曰杂林。住光明林。如意之树以为庄严。入此林已。各自思惟。天阿修罗。谁力增胜。以何力故。天得增胜。以何力故。阿修罗胜。时天帝释。告诸天众。修行法者。生诸天中。阎浮提人。于劫初时。行十善道。或教他人。自敕身口。持七种戒。不缺不漏。坚固不谄。如是众生。命终生天。譬如皮囊。满中盛沙。不系其口。有大力人。泻之速出。劫初之时。生诸天中。亦复如是。是故诸天。势力增长。阿修罗众。其力减少。乐见山顶所住诸天。能遮阿修罗。复于后时。人行不善。缺漏不坚。行少善业。阎浮提人。命终生天。譬如庵罗果欲熟之时。有大力人。摇动其树。其果少堕。生于天中。亦复如是。复于异时。行杂垢业。不持身戒。不持口戒。不坚不净。不常修习。是人命终。少生天中。譬如毗罗大树之果。其果未熟。少力之人。虽复摇之。不能令动。设得动之。果落甚少。若有熟者。其果则堕。若未熟者。则不堕落。如是劫初众生。多生天上。后世众生。生天甚少。亦复如是。以其杂垢破禁戒故。汝等诸天。莫行放逸。若行放逸。增益阿修罗。减损诸天众。今世众生。多行非法。无有戒法。不持七种身口之戒。诳惑他人。令生热恼。不孝父母。不敬师长。不顺法行。是人命终。堕于地狱。譬如皮囊满中盛沙。不系其口。有大力人。泻之速出。今世众生行不善业。堕阿修罗。亦复如是。若诸众生。有半持戒。或身或口。是人命终。生阿修罗中。或生天中。譬如庵婆罗果树。有大力人。摇动其树。若果熟者。随摇则堕。若未熟者。摇之不落。杂业众生。亦复如是。或生天中。或堕地狱。或有生于阿修罗中。若诸世间尽行不善。不孝父母。不顺法行。不敬师长沙门婆罗门。不持身戒及以口戒。是人命终。堕于地狱。或复堕于阿修罗中。是故令诸阿修罗军。增长大力。天力减少。虽复如是。我今能胜阿修罗军。非余天众。汝当思惟。行于法行。若于今世。若未来世。守护正法。一切力中。法力最胜。余无及者。汝当思惟。忆念正法。勉力勤加。破阿修罗。时诸天众。闻天帝释说如是教。白帝释言。如天王教。我当奉行。说是语已。向钾胄林。从树出生不可坏钾。以自庄严。着此钾者。无能为敌。其光照曜。譬如日出。忧陀延山。其光明曜。亦复如是。向乐见山。欲与阿修罗列阵大战。如前所说。光明林中所住诸天。互相娱乐。受五欲

乐。心意放逸。于毗琉璃林。黄金树林。赤宝林中。华果具足。种种众鸟。出妙音声。

复次比丘。知业果报。观三十三天中种种鸟兽。有种种色。种种庄严。种种形相。种种音声。种种宝翅。游戏受乐。于园林中。如实观之。知微细业因缘果报。彼以闻慧。见诸众生。为工画师。虽受雇直。无巧伪心为他营福。图画僧房讲堂精舍。明净彩色。以青黄朱紫种种杂色。图画佛塔精舍门阁。或作山树人龙鸟兽师子虎鹿。园林城郭。浴池戏处。莲华林池。沙门婆罗门军营殿堂。为供养佛。庄严因缘。图饰形像。受人雇直。或复刻镂。或以泥木金银铜等。如是种种造立形像。诸工匠师。命终生天。受众鸟身。造作杂业而不持戒。作此鸟身。或受鹿形。众蜂之身。常受快乐。如其作业。得相似果。如天受乐。无智造业。虽有思心。以无智故。痴身受乐。于天园林。游戏受乐。山林峰岭。如画刻镂。象牙金银。如素所为。如印印物。于天园林。生无量色。如本彩色。天复于此光明林中。游戏歌舞。受种种乐。此光明天。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有善业。生于人中。常受安乐。或为国王。或为大臣。为无量人之所供养。乐行游戏。爱于节会。心常欢喜。颜色端正。饮食如意。常受安乐。他不能夺。床褥卧具。园林游观。奴婢充足。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第十地。名波利耶多。众生何业而生彼处。彼见闻知。若人净信。以久舍物。若衣服饮食床蓐汤药。以用布施。复教他人不杀众生。乃至昆蚁。不起杀心。若见有果为虫所食。为护其命。不食虫果。见人食者。劝令不食。自持禁戒。复教他人。云何不盗。于他所有。乃至不取根食果食。若于林中。若于空地。自既不取。亦教他人。如是之人。自利利人。命终之后。生于波利耶多树园。波利耶多树。第一最胜。于此一树。能示阎浮提人善不善相。若阎浮提人随顺法行。其树华果。则便具足。以阎浮提人顺法行故。其华光明。照百由旬。三十三天。心怀欢喜。围绕而住。如是波利耶多树华果茂盛。知阎浮提人。孝养父母供养沙门婆罗门耆旧长宿。是故此树华果敷荣。夏四月时。其诸天众。围绕此树。娱乐受乐。若波利耶多树。其华半生。则少欢喜。知阎浮提人少分持戒。令此天树。但生半华。若一切人。尽行非法。则此天树波利耶多华皆堕落。其色憔悴。无有光明。亦失香气。譬如冬天。云雾障日。光明不了。视不曜目。如是波利耶多拘毗陀罗树。光明微少。香气损减。相貌憔悴。时诸天众。见是事已。白帝释言。天王当知。波利耶多树光明损减。香气劣弱。一切威德。悉不如本。必是阎浮提人。不孝父母。不敬沙门婆罗门耆旧长宿。帝释闻之。即取宝像与诸天众。恭敬供养。尊重赞叹。如来之像。念佛功

德。告诸天众。此波利耶多拘毗陀罗树。花叶堕落。我今当往至彼树下。汝等庄严。我今善心。持如来塔。世尊形像。至彼树下。以天涂香末香。供养世尊。尔时诸天。闻帝释教。无量百千。诸天大众。诣帝释所。时天帝释。以如来像。置天冠上。顶戴而行。往诣波利耶多树园。见彼天众。皆无欢悦。以此波利耶多树叶堕落。失本光明。是故不悦。时天帝释。以如来像。安置树下七宝之地毗琉璃座。一切天众。皆起信敬。生敬重心。以天摩卢迦华。天曼陀罗华。摩诃曼陀罗华。拘赊耶舍华。如是众华。以为供养。香水澡浴如来形像。如是供养已。教诸天众。当起信敬。离于悭嫉。离放逸心。此佛如来。三界大师。正法圣众。诸天子等。闻帝释教。皆起敬信。顶礼如来天尊之像。尔时帝释。即以偈颂。而赞叹曰。

如来解脱恩爱毒　　亲爱一切诸众生
久已度于生死海　　南无南无一切智

尔时帝释。合掌恭敬。向如来像。与诸天众。胡跪合掌。复以偈颂。赞叹如来。

如来永断欲贪嗔　　永离热恼不可量
一切众生无上师　　南无南无一切智

偈赞佛已。一切天众。围绕树王。敬重如来。生大信根。如是一切天众。以净善心。增长正法。供养佛像。时波利耶多树。即便生嘴。新叶欲出。诸天见已。皆大欢喜。其树不久。次第花叶。如本不异。其光遍照一百由旬。香气亦尔。叶如云色。众蜂围绕。其影鲜泽。天众围绕。如第二日。见光威德。其香普熏一百由旬。其枝遍覆一百由旬。根亦如是。一切天众皆大欢喜。其天树王。光明香气。如本具足。譬如六万众山之中。须弥山王最为第一。种种树中。波利耶多树。光明庄严。亦复如是。最为第一。见胜光明。威德殊胜。充满具足。明净显现。具足明焰。三十三天。见之欢喜。共相谓曰。汝等天子。见佛如是大势力不。此天树王。华叶光明香气具足。如本不异。三十三天。见树势力。光明增胜。皆离疑网。阎浮提人。顺法修行。念法心胜。魔军损减。非法恶龙及阿修罗。不能破坏。如法之人。正法增长。天众不减于天女中不复劣弱。魔军减少。天众大力。以树王相。当知诸天有大威德。如是三十三天。各各说已。尔时护世。从阎浮提。诣第二天波利耶多树王园中。是时护世。见三十三天。于波利耶多树下。以清净心。供养如来。身出光明。到已头面顶礼帝释。白天王言。诸天大众。今应欢喜。今阎浮提一切人民。随顺法行。供养父母沙门婆罗门。恭敬长宿。时诸天众。闻其所说。皆大欢喜。供养护世。作如是言。汝令我喜。汝亦如是。常得庆悦。以说阎浮提人行法行故。如是天众。闻护世天说如是语。复设供养。既供

养已。持如来像。诣善法堂。树王诸天。及天帝释。还入波利耶多树园。夏四月中。受天快乐。游戏娱乐。天女围绕。于夏四月游戏受乐。若有天子。从此命终。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有前业。得生人中。颜貌端正。人所乐见。心常欢喜。安乐无恼。众人爱敬。歌舞戏笑。常自娱乐。一切女人。若有见者。皆生爱敬。或为国王。或为大臣。以余业故。

正法念处经卷第二十八

观天品第六之七(三十三天之四)

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天第十一地。名离险岸。众生何业生于彼处。彼闻知见。若人持戒利益众生。福德熏心。或功德人。持戒智慧。或复病人。施其一食。自不杀生。若空树中。或有虫蚁。种种细虫。若种种放牧牛羊象马驼驴之人。或冬寒时。冰雪霜降。于旷野中。放火焚烧。若有善人。或以水土。灭此烧火。见作劝止。自不故作。设作改悔。不生随喜。为说恐怖。令住善法。令彼众生住于善法。自不偷盗。亦不教人。如是之人命终。生于离险岸天。其地金银。种种赤宝。以为厕填。如是种种金银杂宝杂业庄严。种种众宝。种种厕填。种种宝树。以为庄严。种种禽兽。庄严其地。处处皆有禽兽之类。遍险岸地一切园林。无量七宝。以为庄严。离险岸天。住此林中。庄严之具。如融金聚。百千天女。以为围绕受五欲乐。随其住处。身出光明。岸树光明。亦如天身。于此林中。游戏受乐。与诸天女。往诣河林。其河两岸。多诸金树。黄金为叶。以树光明。令水黄色。悉无白色。其流駃疾。不见白色。于园林间。天子天女游戏受乐。天作是念今此树中。应出美饮。以善业故。随其所念。即时流出。种种美饮。色香味具。以诸宝器而用饮之。饮天上味。受天快乐。见诸天女爱火所烧。以乐覆故。而不觉知。天子复念。我今欲闻种种音声。以善业故。随其所念。有风动树。出妙音声。胜五乐音。天子复念。今此树上。应当出于须陀之味。以善业故。随其所念。即于树上。犹如大器。盛物泻之。从上而下。石蜜之味。不得为比。天子食之。歌众妙音。往诣宝地。谛观瞻视。常乐念欲。至宝地中。受五欲乐。舍此地已。复诣普林。其普林中。有七种鸟。真金七宝。以为鹅鸟。因陀青宝。以为鹦鹉。翅多赤宝。以为鸳鸯。毗琉璃宝。以为凫鸭。青宝车磲。以为孔雀。大青七宝。为命命鸟。珊瑚银宝。为迦陵频伽。其声美妙。如婆求鸟音。众所乐闻。翱翔空中。游戏自娱。其音美妙。如天女音。于莲花池。众蜂庄严。游戏其中。复于陆地。翱翔游戏。复有金树。种种叶影。映饰鸟身。天见众鸟。发欢喜心。耳闻其音。心意悦乐。天子行空。与鸟游戏。或于水中。与鸟游戏。或于陆地。共鸟游戏。如是天众。共

鸟游戏。天子天女。互相娱乐天鸟仇匹。游戏受乐。比丘观鸟。受天乐已。而说颂曰。

畜生行欲　痴力所作　天若如是
畜生无异　人受富乐　不着放逸
是智慧人　愚者相违　放逸将天
至于地狱　智者所说　放逸如毒
愚痴放逸　着现在乐　放逸果熟
后生大悔　观于放逸　无少利益
若舍放逸　常无忧恼　放逸大苦
不放逸乐　举要言之　应舍放逸
若人爱苦　应行放逸　乐行放逸
终无乐报　乐不放逸　至不退处
不行放逸　常无苦报　此诸天众
与鸟游戏　天与畜生　等无差别
界道身意　一切皆坏　天人非人
地狱饿鬼　意差业别　业别道分
诸业分异　道亦如是　种种杂业
生于天中　乐着放逸　不觉退没
死相既至　汝当自知　于天中退
受大苦恼　为痴所害　放逸所诳
诸天渴爱　堕于地狱　戏乐自诳
堕于地狱　受天乐已　后受大苦
为心所惑　不厌生死　为爱所欺
从苦入苦

比丘如是以是偈颂。呵责放逸诸天子等。贪于五欲。不知厌足。如火得薪。乃至爱善业尽。从天还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有善业。生于人中。常受安乐。饮食充足。国土丰乐。五谷熟成。或为王者。或为大臣。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天第十二地。名谷崖岸。此诸众生。以何等业生于彼天。彼闻知见。若人善心修行福德。施坐禅人得初禅者。自施其食。教人施食。施已随喜。教他随喜。是名布施。不杀不盗。若人道行。井泉池流施水之处。施其瓶罐。饮水之器。供给行路。复有异人。教他盗取。持度旷野。汝若不取。必当渴乏。尔时其人。虽知渴死。畏犯罪故。不受其教。不盗财物。亦不随喜。劝人不取。令住善道。乃至失命。不犯偷盗。云何不杀。自行不杀。劝人不杀。毁呰杀法。若屋窗牖。若户扇间。若屋梁上。有微细虫。若然火时。惧伤其命。不闭户牖。是

名不杀。复教他人。令行不杀。住于善道。如是之人命终。生于三十三天。峪崖岸天受善业报。有一林树。名随时低。其林种种众宝光明。青毗琉璃。清净无垢。种种众鸟。出妙音声。花常开敷。流泉河池。以为庄严。青毗琉璃。以为莲花。庄严金峰。如融金聚。杂色众鸟。游戏其中。或于水中。或于陆地。或于山峰。险岸山窟。出众妙音。善业所化。受善业果。种种天女之所围绕。天鬘天衣。以为庄严。色相威德。端严殊特。于此林中。歌舞游戏。以善业故。林中天鸟而说颂曰。

众生造善业　　天中受快乐
若造不善业　　地狱受苦报
既生于天中　　而能自觉悟
从乐得乐果　　不为爱所惑
业绳缚众生　　长在三有狱
业力自在转　　如毂转众辐
轮转于三有　　八方及上下
业力风所吹　　如尘游虚空
因缘之所生　　如莲花庄严
如是天庄严　　皆从善业生
譬如清净水　　如虚空无尘
如是清净心　　能至安乐处
解脱三缚人　　能护于五根
远离一法人　　天中受安乐
无惭无愧人　　不调恶知识
如毒亦如火　　智者应舍离
实语行施人　　常应乐亲近
常慈心众生　　此道生天中
直心不谄曲　　布施修正念
以是自业因　　来生此天中
世间一切命　　皆由法非法
救护无过法　　是故应行法
若人舍离法　　乐行不善业
为恶之所烧　　受苦无穷尽
既得生天已　　若纵放逸心
其人善业尽　　退时乃自觉
究竟乐为胜　　无生亦无死
死网缚众生　　无有安乐处
随其受乐处　　爱心转增长
爱火烧众生　　地狱受苦报
勿得行放逸　　诸天所不应

放逸过所坏　　退失于天处

如是天鸟。说此法时。天子心乱。念诸天女。于利益法。不听不受。渴爱五欲。心意耽着。于莲花池游戏之处。欢娱受乐。复往山峰。名乐游戏山峰。有鸟名曰戏乐。游戏池中。互相娱乐。时天见鸟。作如是念。奇哉此鸟。种种众色。种种音声。胜一切鸟。是时天子。复作是念。我今乘鸟。游观林池。天既念已。即时鸟身。自变粗大。尔时天子。以手摩扪。乘之游空。翱翔受乐。天子复念。于鸟背上。化七宝殿。园林花池。皆悉具足。种种众鸟。以为庄严。上乘虚空。与诸天女。种种庄严。处处游戏。受种种乐。遍观诸天所住之处。既观察已。转增爱着。足百千倍。不可为比。如是爱火。六欲炽然。不可调伏。妄爱为乐。实为大苦。乘鸟游空。五乐音声歌颂之音。其声美妙。不可譬喻。遍见一切天子天女。于须弥山。园林池流。山谷树林。莲花遍覆。多有众鸟。皆悉见之。一一住处。无量百千诸天所住。处处观之。犹不厌足。诸根爱着贪着五欲。欢喜无厌。爱心增长如是多时乘鸟游戏。观须弥山王。六万诸山。善业诸天之所住处。无量宝焰光明庄严。甚可爱乐。须弥四面。有四种色。谓毗琉璃。白银黄金颇梨之色。此天遍行。观须弥山。乘于鸟殿还其所止。至其住处。如天所念。色相庄严。是时天子。复乘鸟殿。至摩时多池。其池周匝广五由旬。青毗琉璃种种莲花。以为庄严。鸟至此池。与诸天女。受五欲乐。犹如众蜂贪嗜花味饮于摩偷。食须陀味。色香美味。皆悉具足。服天宝衣。与诸天女。游戏受乐。乃至爱善业尽。从天命终。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有善业。得生人中。常受富乐。多有乘骑游戏之处。或为王者。或为大臣。人所敬爱。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第十三地。名摩尼藏。众生何业而生此天。彼闻知见。若有善人利益众生。不杀不盗。亦教他人。令住善道。自不杀生。乃至见于酒蜜之中。有湿生虫。若不漉治。终不故饮。不教他作。亦不随喜。知不善业。舍而不作。见他作恶。舍不亲近。劝令修善。是名不杀生。云何不盗。乃至入于塔庙。若有供养佛塔灯明。不以此光营作众事。亦不取烟以为书墨。微细之罪。悉皆畏惧。是名不盗。复有不杀及不偷盗。不杀生者。乃至蚊蚁恼触于人。亦不杀害。心不念杀。若见他杀。劝令放舍。语其人言。若杀生者。是不善业。命终当堕活地狱中。如是教他。令不作恶。安住善法。如是善人。自持禁戒。令他住戒。若行旷野。若饥馑世。以饮食施。若其饥饿困逼之时。不盗他食。于旷野中。贫穷饥困乏少粮食者。能减己食。施诸贫人。以思心福田二事胜故。得大果报。以时施故。何以故。病之大者。无过饥馑。是故施食。得大果报。如是二种。持戒之人。自利利他。善心直

行。第一善人。乃至小罪。常怀大惧。以众宝珠。施于父母。或以珠璎。施如来像。是人命终。生三十三天摩尼藏地。生彼天已。受第一乐。五欲自娱。是善业人。威德光明。皆悉普照五百由旬。譬如日出普照众山。此天光明。照一切地。亦复如是。其众宝地。先具光明。如是天子。身光既照。百倍转胜。其诸光明。青黄朱紫。如天虹色。其身光明。百倍转胜。庄严殊妙。以善业故。身如电光。胜诸天众。如众星中。月最第一。此天之身。亦复如是。遍身光焰。自观宝地。其地皆以种种摩尼以为庄严。种种间错。分齐分明。一切光明。犹如百日一时同照。天子见之。生大欢喜。复观异处。见诸天女妙色具足。以不可譬喻。种种众宝。以为庄严。受诸欲乐。鼓乐弦歌。笙笛箜篌。如是种种歌众妙音。或有舞戏。天鬘庄严。或于花池与鸟游戏。或食天果。复于意树。取诸花果。歌欲乐音。令众欢喜。天子既至。见诸天女。为诸欲境恶蛇所螫。从坐回顾。向诸天女。诸天女等。天鬘庄严。天子见之。欲火烧心。回顾天女。时诸天女。见其丈夫命将临终。五死相现。犹如众蜂舍于萎花。赴新开花。诸天女等。舍本所事。趣此天子。亦复如是。种种天鬘。种种天衣。以自庄严。以爱欲心。娱乐天子。令心喜悦。是退天子。以无始来习诸爱欲。见其天女背叛异趣。心生热恼。如阿鼻狱猛火烧身。见诸天女背已趣他。其心热恼。亦复如是。从天命终。以嫉妒心。自害其身。有报将尽。取缘浊心。更无所见。退堕地狱饿鬼畜生。以何因缘。见诸天女叛已趣他。生大苦恼。以于前世人中之时。邪行非礼犯他妇女。以作善业生于天中。侵他妻故。见斯恶业。如是善业之中。恶业成熟。是故微少恶业。所不应作。若能奉持七种之戒。不缺不漏。则有余果。夜摩诸天。见退没相。则不如是。未来世报。略而说之。不复广说。诸天女众。天鬘庄严。速往诣于初生天子。以诸天鬘而用上之。令其庄严。花鬘香气。色香具足。无有萎变。令初生天子着此花鬘。天子着之。心生欢喜。即相亲近。共游园林。互相娱乐。于此地处天众所住。见清净水。毗琉璃花。真金为叶。金刚为须。百千众蜂。以为围绕。其蜂或以真金为翅。毗琉璃身。白银为翅。真金为身。赤宝为翅。杂色为身。珊瑚为翅。常于如是不萎不变。莲花池中。游戏娱乐。其声清妙。如天女音。如是众蜂。以为庄严。天子天女。入莲花池。游戏受乐。歌咏戏笑。久于池中。娱乐受乐。复往诣于金鬘树林。二树弥覆。既至林中。种种伎乐。出妙音声。见须弥峰如融金聚。见诸天众。在于山峰。与诸天女伎乐自娱。天鬘天衣以为庄严。阎浮檀金。以为璎珞。庄严其身。于莲花池优钵罗池。种种香味。皆悉具足。天子天女。游戏受乐。鹅鸭鸳鸯。大力师子。悉为行列。诸天在中。游戏受乐。复见天众行于虚空。与诸天女。犹如明灯。歌颂美音。以自娱乐。雨众妙花。受天快乐。五乐音声。歌戏娱乐。复见天众饮天美味。无有醉失。各说爱语。以相娱乐。令心喜悦。复见天众。食须陀味。以自善业。所得果报。色香味触。皆悉具足。复见天

众。于七宝树。采七宝花。以自庄严。复见天众。采花摘果。或有食者。或相打掷。以为戏笑。共相娱乐。复见天众。乘于天鸟。众杂七宝。以为庄严。乘此鹅鸟。游于虚空。互共游戏。复见天众歌众乐音。于天子前。诸天女众。舞戏娱乐。以天莲华。互相打扑。以生欲心。言说调谑增爱境界。初生天子。见如是等种种天众种种业化。心自思惟。我虽见此。眼不知足。闻种种声。耳亦无厌。种种众香。鼻亦如是。种种六味。舌无厌足。身贪细触。天衣妙服。庄严涂身。亦复如是。不知厌足。一切爱法。心常随顺。我今爱乐。当受斯乐。既思惟已。互相爱乐。如天所应受五欲乐。如是天子。六爱着心。一切爱火。围绕焚烧。譬如有人于盛夏日极热之时。行于旷野。大火卒起。烧诸干草。树叶枝条。山谷林树。一切火起。慞惶怖走。逃避无地。其火焰炽。四面围绕。同为一焰。烧一切林。随其所趣。烟焰俱起。为火所烧。不能免离。世间一切愚痴凡夫。亦复如是。干草树枝。爱火所烧。将至天中造业之人。结使痴风。吹大爱火。修禅习观。得世俗禅。喻干枯树。山谷草叶。爱火所烧。猛炽火者。喻六种爱。处处走者喻于诸根。染着境界。其焰炽然。忆念境界。猛风所吹。爱火所烧。破坏天人世间。火者喻于爱火。天善业故。受于无量百千种乐乃至爱善业尽从天还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。住于宝地。一切众宝。以为庄严。而生其家。或为大王。或为大臣。常受安乐。众人所爱。子孙具足。丰饶资具。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第十四地。名曰旋行。众生何业。生于彼地。彼以闻慧。见有众生。不杀不盗。见他作者。劝令不作。说不善业。得恶果报。云何不杀。乃至菜叶。若于水中。见微细虫。护之不食。若不漉水。终不故饮。漉水之虫。不弃干地。还置水中。令虫安隐。不失其命。亦教他人。令住善道。云何不盗。若甘蔗田。若果若菜。若庵婆罗。他所摄物。不起盗心。亦教他人。令不偷盗。自持禁戒。教他持戒。云何持戒。不杀不盗。乃至失命。不饮虫水。亦不受用。亦教他人。令其不作。是名不杀生。云何不盗。乃至草叶。亦不故盗。行于布施。若见病人。施其医药。令得安乐。亦复不以杀虫之药与他治病。是善布施。乃至涅槃。其福不尽。是人命终。生三十三天旋行之地。既生之后。以善业故。一切众宝。光明旋转。殊胜天女。以为供养。既供养已。诣光轮林。种种音乐。林中有鸟。名庄严树。充满林中。以鸟势力。随其心念。欲有所至。飞于虚空。林亦随行。若诸天子。在于树下。亦随林行。随所到处生莲花池。众杂莲花。以为庄严。毗琉璃叶。真金为茎。白银为须。莲花台上。诸天女等。歌众妙音。以善业故。其莲花中。流出摩偷(摩偷者美饮俗名为酒也)。天女饮之。与莲花台诸天子等。住莲花台。天女围绕。共饮摩偷。久受乐已。从空而下。与鸟相随。及天女众。诣优钵罗殿。其殿纵广满二由旬。如是百千优钵罗

花。一一天女。住一叶端。歌舞伎乐。复有青色优钵罗花。以花青光。令诸天女。皆作青色。若在赤色。令诸天女。皆见赤色。身庄严具。亦复如是。天子天女。坐莲花台。以善业故。与诸天女。而共围绕。坐莲华须。手擎种种杂色宝幡。歌舞游戏。久受天乐。从花台下。见鸡娑罗殿。河名乐见。两岸多有众宝之树。枝叶具足。茎干成就种种众鸟。嘴翅端正。婆求之音。庄严河岸。随天所念。从河而出。其河庄严。天女歌舞。甚可爱乐。互相娱乐。天子来诣如是爱河。天女见之。皆大欢喜。歌舞戏笑。作众伎乐。有异天女。作众伎乐。来诣天子。是时天子。见诸天女。颜色妙美。百倍爱着。走趣天女。与此天女。及优钵花。诸天女等。河岸游戏。诸天女等。一切同集。作众伎乐。出妙音声。其歌音声。遍满须弥山王宝峰之中。时山峰中。一切天众。闻是妙音。皆来集会。心意恋着天女歌音。天子天女大众和合。不起嫉妒。歌舞游戏。复往诣于游戏园林。久受无量百千种乐。乃至爱善业尽。从天命终。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。常受安乐。常乐澡浴。涂香末香。爱众莲花。优钵罗花。拘牟头花。俱迦那陀花。质直聪慧。爱乐正法。或为国王。或为大臣。成作长者。或主城戍。或为导师。治生谐偶。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第十五地。名曰金殿。众生何业生于彼处。彼以天眼智慧观察。见持戒人。不杀不盗。云何不杀。若见怨家。欲来害己或有他人。侵其妻室。虽捉擒获。不打不害。放舍令脱。软言慰喻。或见有人欲害怨家。以财赎命。令其得脱。复有恶人。已捉擒获。放之令去而不加害。如是恶人。复至其家。欲侵欲害。而复擒获。还即放之。而不加害。以护持戒。畏业果故。怨家持刀欲来杀人。护彼怨家。令其得脱。不被杀戮。畏破戒故。自舍身命。不害他人。是名不杀。云何不盗。不盗几种。此持戒人。乃至小罪。生大恐怖。畏业果报。不造恶业。修行善业。复有不盗。见于小罪。乃至微尘。心生恐怖。或诣塔寺。或至园林。闲静读诵。经行之处。或至水边。不取他物。种种鞋屣。悉不故取。他所不听。亦不受用。以护戒故。若昼若夜。不起盗心。是名不盗。是名不杀不盗。云何住戒。舍于不净不爱不乐不善之法。持戒清净。善人所爱。如实不虚。如是持戒。生于天中。必至涅槃。随心所愿。成三菩提。是持戒人若行旷野。若独若伴。若行道路。若行非道。若见恶兽怀妊产子。为饥所逼。欲啖其子。是人见之。自舍其身。与此恶兽。欲令杀己。不食其儿。是持戒人。为续其命。怜愍众生。自舍身命。孝养父母。云何布施。若持戒人。贫穷困乏。勤苦得物。顺法持戒。或有沙门。起于灭定。来至其家。从其乞求。如是贫人。减于妻子所食之分。有少饭食。施此比丘。自屈一日。见其食已。心生欢喜。复教他人。不杀不盗。住于善道。见作随喜。是持戒人。自利利他。命终之后。生三十三天。犹如香气生于金

殿。是善业人。生彼天已。受欲乐地。黄金为殿。一切众宝。以为庄严。帝释见已。生希有心。百倍受乐。以偈颂曰。

上上之乐　善业善果　诸天所受
先世业故　四轮之殿　驾以象马
智慧为钩　殿光如日　持戒之善
游于天上　怜愍众生　如母爱子
慈悲之人　能至天中　行慈悲者
饶益众生　常应供养　后生天中
悲愍调伏　利益众生　是人如天
诸天敬仰　慈悲之人　端严如月
覆护众生　离于忧恼　是故勤加
修行求乐

时天帝释说此偈已。入其金殿。坐柔濡敷。种种形相。以为庄严。与诸天众俱坐其上。天女围绕。久时受乐。种种色身。种种庄严。而相娱乐。时天帝释。复出金殿。诣一切乐林。种种天众。百千围绕。种种伎乐。出众妙音。其诸天众出大光明。随天帝释去林不远见游戏处。无量百千光明庄严。金毗琉璃。以为其树。光明赫焰。周遍庄严。其游戏林种种庄严。不可譬喻。今说少分。譬如七日俱时并出。其林光明。亦复如是。其诸光明。有种种色。青黄朱紫白色诸光。其林庄严游戏之处。光明赫焰。帝释见已。告诸天众。汝等见是。一切戏乐游戏之处。园庄严不。唯然已见。时天帝释。语诸天众。过去之世。顶生大王。于此林中。与天帝释。分座而坐。游戏受乐。无量天女之所围绕。主四天下。时二天王。受于无量百千万亿五欲之乐。犹不知足。从天还退。时顶生王。以善业故。于此林中。光明威德。端正势力。我今说之。汝当善听。于过去世。有顶生王。主四天下。不加刀杖。亦无刑罚。欲无厌足。以先世善业。来上此天。其身光明。胜须弥山过踰十倍。一切天光。至其光中。皆灭不现。时四天王。见顶生王。即出奉迎。白顶生言。善来大王。我今故出奉迎大王。应修供给。时顶生王。受其供已。复上三十三天。是时顶生。光明威德。犹如日光。人中最胜。在此天中。亦复如是。时四护世天。自见光明。悉不复现。怪未曾有。告诸天曰。此顶生王。至此三十三天。或是其身威德之力。或是轮力。非余天力。亦非人力。勿起怖意。此人顺法。为转轮王。护世说已。时顶生王。到三十三天。

尔时帝释游戏在于一切乐林。娱乐受乐。遥见顶生。即分半座。命之令坐。尔时顶生。即与帝释共坐一床。二王久时。受五欲乐。业尽还退。尔时三十三天。游戏之处。无有及此一切乐林。其林殊妙。无量众宝。以为庄严。光明如日。时天帝释。说是语已。与百千天

女。而自围绕。入一切乐林。既入林已。天子天女。娱乐受乐。食于种种须陀之味。既饭食已。升七宝殿。其殿光明。威德端严。犹如日光。种种乐音。还善法堂。帝释去已。旧住诸天。受五欲乐。乃至爱善业尽。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。常值善世。不值刀兵。生好国土。园林具足。稻麦甘蔗。花果具足。大富之处。常值正法。或为大王。或作大臣。为一切人之所爱敬。端正第一。诸根成就。子孙具足。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第十六地。名曰鬘影。众生何业而生彼天。彼以闻慧。见此众生。善业善心。不杀不盗。云何不杀。云何不盗。几种不杀。几种不盗。不杀生者。自不杀生。若种种鱼鳖。若珂若贝。不取不卖。见杀生者。教令住戒。见他作者。心不随喜。劝令安住善道之中。是名不杀生。云何不盗。若此善人。以清净心。直心持戒。不以贪心。或佛塔庙。或于僧中烧香之处。不嗅香气。不以方便令薰其衣。若香至鼻。心不贪着。是名微细不偷盗戒。见他作者。劝令不作。令住善道。如是众生。自利利人。以何等心。利益众生。见杀生者。如杀己儿。观诸虫蚁。亦复如是。亦教他人。令住善道。云何布施。若贫穷人。勤苦得财。以用布施。持戒行人。得初禅者。在器之食。分半施之。亦教他人。令行布施。如是之人。自利利他。命终之后。生鬘影天。既生天已。树名鬘影。其光明轮。周遍园林。其树花香。满一由旬。胜余花香。其花修长。若以一花。则成首鬘。其花杂色。种种庄严。青黄赤白。繁茂鲜荣。复于园林。受五欲乐。伎乐音声。欲乐具足。随心所念。皆悉成就。种种殊异。无量成就。以善业故。一切成就。复于林中。有莲花池。名曰杂花。有大势力。生诸莲花。花常开敷。七宝色蜂。以为庄严。莲花池中。种种众蜂。出妙歌音。天子天女。闻蜂歌音。皆大欢喜。共相谓曰。奇哉此蜂。出妙歌声。令我心悦。如是众蜂。歌众妙音。复有鹅鸟。皆以其翅。扇莲花池。令花勃起。如黄金色。遍覆池水。凫鸭见之。欢喜走趣。出妙音声。如是花池。多有众鸟。天子天女。以欢喜心。舍众乐音。往诣众鸟。游戏受乐。复往诣于行列宫殿。游戏之处其诸宫殿。七宝为柱。金银琉璃车磲颇梨。以为庄严。其地多有种种天女。游乐受乐。天宝庄严。天栴檀末。以涂其身。共相娱乐。不起嫉心。互相爱乐。离于妒心。受自业果。种种地中。以种种业。而生其中。受自业果。游戏受乐。复往诣于如意之树。其树势力随天所念。悉皆得之。于此林中饮食河流。第一色香众味具足。以欢喜心。游戏河中。食须陀味既饮食已。百倍悦乐。复往诣于青莲花林。其花第一色香味具。于花叶中。流出摩偷美味之饮。犹如酒糟。酒流而出。其色青绿。如分陀利。黄分陀利出黄色饮。琉璃色华。出琉璃色饮。颇梨色花出颇梨色饮。车磲色花出车磲色饮。杂色之花出杂色饮。杂色叶花。毗琉璃茎。金刚为须。如是种种诸

饮。从花流出。香味第一。诸天饮已。复往诣于一切观林。游戏娱乐。到此林中。悉见一切三十三天所住之地。一切观林。甚可爱乐。于此林中。有莲花池。名曰普流。广三十里。清净之水。湛然充满。如琉璃色。鹅鸭鸳鸯。周匝围绕。一切众鸟。皆如金色。七宝为背珊瑚为足。赤宝为目。杂宝庄严。其音美妙。游戏舞弄。时诸天子。诣游戏处。金色之鸟。出妙音声。天子升于金殿之上。其殿光晖。如融金聚。各相谓曰。汝见诸天游戏之处。令诸天众。其身光明。黄色转妙。过踰两倍。于此殿中。游戏自娱。受五欲乐。贪爱境界。而无厌足。如火益薪。转更增炽。诸天爱于色声香味触。亦复如是。不知厌足。于此天中。受五欲乐。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有余业。生于人中。常受快乐。花鬘涂香以为庄严。坌以末香。心常欢悦。或为王者。或为大臣。大富饶财。为一切人之所爱敬。无有怨敌。亦无病恼。以余业故。

正法念处经卷第二十九

观天品第六之八(三十三天之五)

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第十七地。名曰柔软。众生何业生彼天中。彼以闻慧。见持戒人不杀不盗。生此天中。云何不杀。有诸众生。为贪财利。恣足五欲。断毒蛇命。取其宝珠。以自供命。持戒之人。不为此事。是名不杀。亦教他人。令行不杀。乃至蚊蚁。微细众生。亦不故杀。云何不盗。不以盗心取人草土。乃至微细。亦不故取。乃至他人所有书记。不以盗心书写自用。是名不盗。云何布施。是持戒人。贫穷乏财。以无贪心。减身资分。施初禅人衣服饮食卧具医药资生之具。或施一食。或于僧寺平治僧地。令僧去来安隐无难。如是自行布施。亦令他人安住善道。劝于他人。令舍恶业。是持戒人。不杀不盗。自利利他。以是因缘。命终生于三十三天。生此天已。受天快乐。其地皆以柔软天缯以为敷具。遍覆其地。柔软滑泽。若天行上。随足上下。足蹑则偃。举足随平。譬如大风吹水波起。高下不定。风止则平。其地柔软。亦复如是。其地清净。犹如明镜。若有工师。若工师弟子。善能磨镜。莹拭明净。照显众像。若折一毛。以为百分。于此镜中。皆悉了见。此天地中。见诸天子。一切身分。亦复如是。如彼明镜清净无垢。其地清净。亦复如是。其地复生希有之事。若诸天女。心有所念。欲令天子共其游戏。天子即于所住地中。自见书字。即与天女游戏受乐。其地复有希有之事。若天忆念一切所须。皆从地生。如是三十三天。于柔软地。受天快乐。复往诣于游戏之处。其游戏处。有大园林名摩偷迦。铃网弥覆。无量宝树。以为庄严。于彼林中种种众鸟。华果具足。五乐音声。游戏受乐。五根境界。受果报乐。于其地中。复有林

树。名曰婆罗。若诸天众。入此林中。游戏之时。树则变小。令诸天女取果不难。其林皆是七宝所成。光明晃曜。如日初出。以为庄严。无量种色华果庄严。种种色鸟。出妙音声。以为庄严。如是众鸟。住于林中。出众妙声。于此林中。受六欲乐。歌舞戏笑。舍此林已。复往诣于游戏山峰。名曰高聚。往至彼峰。与诸天女。种种庄严。歌舞戏笑。升高聚峰。其峰周匝。广十由旬。其山峰上。有大华池。名曰光明。以七宝华拘牟陀华。俱迦那陀华。青优钵罗华。充满池中。其水清净。鹅鸭鸳鸯。出众妙音。甚可爱乐。天子天女。围绕华池。歌舞戏笑。饮于天味。无有醉乱。六味之果。随念食之。其汁香美饮之无失。天子天女。皆共饮之。复于异处。有诸天女。歌舞戏笑。鼓乐弦歌。箫笛箜篌。种种乐器。与诸天子。娱乐受乐。围绕华池。久受天乐。复有华池。名一切意乐游戏之处。天鬘庄严。栴檀涂身。散以末香。身出光明。以其自作上中下业因缘力故。随心所乐。得三种报。生似业意。若人造作如是之业。得如是果。眼识缘色而生乐心。何以故。若作下业。于等色中见作下色。其人如是。于一缘中见于下色。若作中业。则见中色。生中乐心。若作上业。则见无量种种妙色。形相端严。如是一切声香味触。亦复如是。目之所缘。欲界天中。一切诸地。皆亦如是。若不如是。三种之报。则不成就。当知如是三种之业。得是妙色。端正庄严。天女殊胜。此诸天众。于一切意乐园林之中。游戏受乐。贪着色声香味触等。不知厌足。比丘观已。而说颂曰。

劫尽日焰　大海干竭　亿百千劫
贪爱不灭　诸水雨等　海尚可满
贪欲之海　爱色无厌　忆念诸乐
欲不可满　若离忧爱　欲则止足
乐从欲生　智者不乐　离欲之乐
乐中最胜　杂爱之乐　如杂毒水
若离爱欲　如水乳合　欲烧痴人
盲冥无觉　如摩罗耶　山虫食木
爱欲忆念　念不可数　念无厌足
死王所缚　不为欲使　不住爱境
是人乐器　如来所说　如梦所见
乾闼婆城　虚妄不坚　诸欲虚诳
如幻水沫　甄婆迦果(生于海渚食醉七日)
欲为衰恼　如火害人　若知欲过
不贪醉果　能见实谛　永离爱恼
诸欲如毒　未得思念　得之自恼
众恶炽然　欲无厌足　退失天乐
堕于地狱　由欲所诳　欲如水波

如电如灯　女欲如毒　如鱼洄漩
思惟增长　如火益薪　初后不安
智者所弃　若有习近　展转增长
触如火焰　欲受苦报　知此欲过
智人厌舍　离欲之人　得涅槃乐
无数千万　那由他天　习欲堕落
受地狱苦　欲火刀毒　求乐应舍
常应舍欲　地狱之因　未见有人
不为欲使　无有习欲　不受苦恼
是故舍欲　莫生心念　一切诸欲
如火炽然

如是比丘。观诸天子为欲所使。说偈呵责。放逸诸天。复诣一切意乐园林。作众伎乐。与诸天女。种种庄严。入彼林中。歌乐音声。欢娱受乐。无量河池。庄严园林。处处皆见种种妙色。如是眼根。受于色欲。又随忆念。闻众妙音。种种爱声。鼻闻种种上妙爱香。舌得种种殊异之味。随心所念皆悉得之。随心所念。得种种触。身心悦乐。随意所念乐法成就。如是天众。为爱所覆。放逸游戏。如心所念。受五欲乐。乃至爱善业尽。命终还退。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。常受安乐。常爱华鬘涂香末香。大富饶财。直心善心。一切众生之所乐见。信受其言。众人所爱。妻子具足。善行礼义。不失仪式。所有财物。王贼水火所不能夺。王所供养。生大种姓。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第十八地。名杂庄严。众生何业生于彼处。彼以闻慧。见持戒人。不杀不盗。亦教他人。令住善道。云何不杀不恼众生。自不杀害。不教他杀。亦不随喜。亦不亲友杀生之人。乃至不与语言交接。不听他人不净之语。不同路行。复有不杀。有诸众生。或以歌音。或琴乐音。箜篌箫笛。诳诸禽兽。令堕网陷。此持戒人。不作如是方便杀害。亦教他人。令行不杀。见他作者。赎令得脱。心不念杀。是名不杀。云何不盗。或有众生。虚妄诳诈。商贾求财。行于非法种种偷盗。云何诳诈。或以碎沙杂余财物。称而卖之。见其为非。劝令不作。方便教言。莫以妻子自身财物恶友因缘而作偷盗。若行偷盗。命终堕于地狱饿鬼畜生。偷盗果报。受大苦恼。如是自不作恶。亦劝他人。令离恶法。因缘既至。能舍不取。如是之人。自利利人。云何布施。或入大海。过大旷野。以求财物。或从他人。佣力求财。布施贫穷苦恼之人。心生敬重。诸根悦豫。而施与之。或以此物。施二禅人。或施贫者。是名布施。云何不杀。若诸猎师。罗网捕鸟。若人捕鱼。其人见之。以物赎命。还令得脱。思惟欢喜。诸根悦豫。亦教他人令赎生

命。心生随喜。我为善业。恒愿修习。亦令他人修行善业。如是善业。不杀不盗。自利利他。如是二种。持戒利益。自利利他。命终生于三十三天种种厕填庄严之殿。而于中生。善业之人生此天已。种种摩尼光明晃曜。厕填庄严。其身光明。种种色衣。种种天女。种种衣服庄严其身。住在其后。初生天子。作如是念。我以何业。而生此处。自念前生。修善业故。来生此天。即自叹曰。奇哉善业。我修行故。来生此处。如是天子既思惟已。以善业故。初闻乐音。天女歌音。遍一切处山峰宫殿。美音充满。禽兽率舞。闻此歌音。百倍受乐。初闻此音。心生乐着。是名第一生欲因缘。既着声已。心复生念。欲是众色。即时回顾见诸天女无量色相。不可譬喻。具足庄严。是谁天女。谁之所摄。心既念已。欲心即生。是时天女。而说颂曰。

种种欲因缘　　我最为第一
我今奉天子　　游戏种种乐

尔时天子。既闻歌音。又见美色。即时回身。至天女边。欲受触乐。是名第二生欲因缘。复有第三生欲因缘。心使诸根。贪于境界。心缘自在。天子欲心。触诸天女。天女以身亦触天子。是名第三生欲因缘。复有第四生欲因缘。无量无等香熏之气。不可譬喻。天子观之。从何所来。即知此香从天女生。便以欲心。抱持天女。嗅无等香。是名第四生欲因缘。于四境界。心爱染乐。时诸天女。以种种饮食须陀之味。供养天子。是名第五生欲因缘。如是不可譬喻。生欲因缘。五欲境界。初着天乐。如是天子。受天乐报。初生之时。忆念宿命。以着欲乐。皆悉忘失。复以欲心。往诣天女。天女亦来。向天子所。歌舞戏笑。互相娱乐。至天子所。调戏爱语。欢娱受乐。复往向于园林华池。天女身着种种庄严。复与天子。往一切观。意乐园林。一切见林。一切地天游戏之处。其林诸树。意念具足。无量庄严。金树银叶。赤宝为枝。颇梨为果。色香味具。有如是等无量诸树。庄严园林。复有异林。以为庄严。毗琉璃树。真金为枝。赤宝为叶。白银为果。车磲庄严。复有异树。于一肘量。一宝庄严。所谓金银赤宝毗琉璃宝。车磲庄严。复有树枝。一肘之量。一宝所成。华果具足。天华庄严。其华种种色香具足。其香周遍满六由旬。种种色蜂。饮诸华汁。是一切见意乐之林。如是诸树。以为庄严。种种白业。受斯果报。复以莲华。而为庄严。毗琉璃茎。真金为叶。赤宝为须。青因陀蜂。以为庄严。其音美妙。天众闻之。生大欢喜。其林复有行列庄严。种种色林。以为行列。青黄朱紫。如阎浮提观于电光。其林如是。行列庄严。河津华池。庄严林园。如是功德具足之林。天子见之。心大欢喜。与诸天女。至彼林中。余天见之。知初生天子。欲来我所。皆起往迎。互相慰问。美言称赞。娱乐受乐。妓乐之音。游戏种种莲华林中。久于一切见林受五欲乐。复舍此林。往诣乐行游戏之

处。其游戏处。种种栏楯。以为围绕。长流美饮。七宝宫殿。行列如林。真金为地。种种众鸟。出妙音声。舞戏自娱。河池流水。其音美妙。饮食河流。色香味具。天子游中。受五欲乐。游戏自娱。与诸天女种种庄严。受天善业。经于久时。以放逸故。而不觉知。如是天子。受五欲乐。业尽还退。放逸覆心。不观退没。爱心所迷。欲火焚烧。心着欲乐。而不觉知。若衰相现。怖畏成就。见无常变。决定必退。尔乃心觉。如是天子。乐着放逸。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有余业。生于人中。受第一乐。财宝具足。端直不谄。生于中国。识邪正行。知法非法。一切善人顺法之处。知报恩处。而于中生。为一切人之所乐见。一切长幼皆生爱敬。常无病恼。端正第一。大力无畏。安慰一切。妻子具足。所有财物。王贼水火不能侵夺。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天第十九地。名曰如意。众生何业生于此地。彼以闻慧。见有众生。以正见心。信业果报。坚住正见。其心质直。不恼众生。孝养父母。顺法修行。而不懈怠。恭敬三宝佛法众僧。不杀不盗。不教他作。亦不随喜。见他作者。劝令不作。为诸众生说于业果。令住善道。不杀不盗。若有众生。不持戒者。教令住戒。若人持戒。教令坚住。如是之人。自利利他。命终之后。生于善道三十三天。云何不杀生。若是众生。知他众生。乃至虮子蚊蚁之类。不故断命。是名不杀。有诸众生。杀害瞿陀鼠貁兔等。安置罝罗罟网机陷。劝令不作。复有异人。以恶方便。作诸罥弶。张设罗网。捕猎鸟兽。种种杀具。网漉众生。令其断命。是持戒人。劝令放舍。是名不杀。令他众生安住善道。云何不。盗乃至草叶不起盗心。见他偷盗。劝令不作。复有众生。行于非法。若于佛塔。若于精舍。以诸音乐供养佛塔。复有异人。亦在其中。歌舞自娱。或与女人歌舞戏笑而生欢喜。或于僧寺。若客作伎人。或鼓众伎乐。供养佛塔。以自活命。作诸音乐。不令此人为他作乐。是名不偷盗。复有偷盗。或于淫女。初许多直。后酬少价。是名偷盗。复有偷盗。若有酤酒。屠儿贩卖。市买决价。不酬本直。是名偷盗。如是杀生偷盗。持戒之人。悉舍不为。见作不喜。心亦不念。云何布施。贫穷少财。能舍财物。施三禅人。自忍饥苦。施与他人。慈悲心施。如爱己子。云何持戒。不杀众生。若治屏厕。杀害众生。教令不作。施其水浆。还置秽处。令不害命。是名不杀。善业之人。作此善业。命终生于三十三天。善业之人。生彼天上。受五欲乐。天伎乐音。种种天女。以为围绕。受无比乐。今为此天。说少分喻。如金轮王所受之乐。比于天乐。十六分中不及其一。所受天身。无有骨肉。亦无垢污。不生嫉妒。其目不眴。衣无尘垢。无有烟雾。亦无大小便利之患。其身光明。转轮圣王。都无此事。于己妻子。不偏摄受。离于嫉妒。饮食自在。无有睡眠。亦无疲极。转轮圣

王。都无此事。以是因缘。转轮王乐。十六分中不及其一。故以人中说少分喻。如是次第受五欲乐。有一园林。名迦毗罗。长十由旬。广五由旬。一切皆以金鸟庄严。无量众鸟。遍身众宝。以为庄严。妙花光明。庄严园林。七宝为树。林有众鸟。光明殊胜。如人着于种种庄严转增胜妙。种种色鸟。庄严天树。亦复如是。复有天子。于此林中。以种种华。游戏娱乐。其华皆以毗琉璃宝。以为茎叶。及以华须。赤莲华宝。以为华台。其花香气。满十由旬。胜一切华。天闻此香。十倍增乐。复与天女。于迦毗罗。向饮食河。随念即至。高大之殿。种种栏楯。楼阁门户。种种宝铃。种种宝鬘。真珠罗网。以覆其上。种种宝幢。悬众宝幡。金银颇梨。赤宝庄严。种种诸柱。或有鹅鸟。或有鸠鸽。或命命鸟。或有鸿雁。以为庄严。有如是等种种众鸟。庄严其殿。天众升殿。以善业故。与诸天女向迦毗罗大林。诣饮食处。到已即下。食天甘膳。食讫游戏。于园林中。种种乐音。游戏受乐。经于多时。心着乐故。不觉长远。复往诣于一切见林。升于高峰。欲见众林。共余天众。还升化殿。种种歌舞。种种戏笑。互相娱乐。同心受乐。既至一切见林住于峰上。见须弥山王一面。多有园林。以为庄严。其花光色。如融金聚。光明腾焰。种种河泉。流池济处。美饮之河。种种食河无量天女。种种庄严。以为围绕。其须弥山。持诸世间。处于六万众山之中。六万众山。以为围绕。高峻广大。天龙夜叉阿修罗甄那罗之所住处。善业诸天之所依止。种种善业果报所得。四宝成就。一一住处。种种众色。以为庄严。皆悉见之。互相欢娱。欲心放逸。种种美言。共相调戏。上中下身。游戏行食。既见此已。而作是念。非我独受。五欲之乐。亦复多有。其余诸天。与诸天女游戏受乐。如是见于种种色香如意之树。庄严园林。尔时诸天。复见余地。一名高聚。二名大高聚。种种河流。以为庄严。若其日月。行此山顶。观彼二山。于此日中见百千身。如罗睺阿修罗手障日光。如前所说。尔时天子。复于空中。徘徊旋转。观于山王。与诸天女。娱乐受乐。歌颂音声。住于宫殿。山王园林。皆悉见之。还于自地。既至本宫。于园林中。歌舞戏笑。受种种乐。五欲自娱。欲乐覆心。不觉长远。复往诣于娑罗摩山。其山纵广。有五由旬。高十由旬。或乘宫殿。或乘飞鸟。而升此山。种种宝柱。以为庄严。种种河池。七宝庄严。如意宝树。光焰腾赫。种种妓乐。欢喜相娱。受自业果。以放逸故。经于多时。而不觉知。为乐所迷。不知厌足。复往诣于优钵罗林。于此林中。百千众蜂。以为围绕。入于林中。共食美饮。歌舞受乐而无厌足。复往诣于游戏之处。名曰无垢。百百千千。众乐音声。共相娱乐。而不厌足。诸天放逸。受五欲乐。乃至爱善业尽命终还退。堕于地狱饿鬼畜生。若有余业。生于人中。颜色光泽。主上贵重。第一富乐。聪慧明了。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第二

十地。名微细行。众生何业。生于彼天。彼以闻慧。见此众生。修行善法。自利利人。不诳众生。不恼众生。质直修行。而行善业。得乐果报。作清凉业。得清凉报。善业乐报。一切众生之所供养。众人所爱。现在未来。安乐利益。若舍此身。至未来世。所作善业犹如父母。为如实故受无量乐不杀不盗。亦教他人。令行不杀。不行偷盗。若复有人。杀生偷盗。不共同止。亦不亲近。不共游戏。不与同事。如是破戒行恶之人。不与同住。亲近持戒行善之人。同其事业。游戏受乐。互共思惟。法以非法。此善业人。自不作恶。亦教他人。令不作恶。如是之人。遍修善业。令破戒者住于善道。示人正法。令入正道。种于善业。其人心净。犹如炼金。行于善业。现在未来。安隐快乐。是名不杀。复有不杀。有诸众生。以邪见故。杀诸蛇蝎。百足蚑虻蜥蜴之类。杀如是等。熏诸果树。欲令园林华果繁茂。持戒之人。则不如是。以护生命。种种果食。疑有虫者。终不故食。若水酪浆。种种诸饮。不谛观视。终不饮之。经宿之水。若不细观。恐生细虫。若不漉治。不饮不用。是名微细持不杀戒。云何不盗。不恣复有几种。若人思惟。欲令种种稻谷麻麦。种种黍豆。我独成就。令世间人五谷不登。独我成熟。常作如是不善思惟。复于异时众生薄福。田稼不收。如是恶人见世饥馑。心生欢喜。如我所念。于市肆卖。曲心巧伪。量诸谷麦。诳惑于人。究竟成业。若心思惟。名为思业。若作诳时。名为诳业。作诳业已。名究竟业。如是众过。舍离不作。持戒之人。虽复贫穷。不为非法诳惑他人。见他作者。心不随喜。若饥馑世。治生求利。如法贩卖。不诳众生。是名不盗。如是善人。云何布施。善心善行。自利利他。自身贫穷。勤苦得财。若从他人常乞财物。得已布施。贫穷疾病。困乏之人。若学三禅。得三禅人。从他求索。勤苦得已。而行布施。是人布施。三业成就。若心思惟。欲行布施。是名决定。若布施时。名之为业。若行施已。心复思惟。是名究竟。如是之人。造作一千二百善业。命终之后。生于善道微细地处。行善业人。生彼天已。以作微细业因缘故。所得天身。随其所念。巨细随心。其地园林。七宝为树。第一清净。自业成就。其七宝林。长二十由旬。广十由旬。河泉流水。园林具足。见者爱乐。清净无垢。犹如明镜。其树枝叶。清净无垢。如融金色。金银琉璃。及余种种杂色之树。以为园林。天子入林。于诸宝树枝叶之中。皆悉自见身之色像。如一树中自见其身。百千树中。自见其身。亦复如是。一一天子。身之色相。悉现众树。以善业故。得相似果。其树复有奇特之事。随其造作上中下业。生此天中。随其本作上中下业。悉现树中。根茎枝叶。皆悉睹见。时天帝释。与诸天女。华鬘庄严。其殿光明。晃曜大明。胜于和合百日并照。微细行天。遥见帝释。皆往出迎。到已恭敬。顶礼帝释。随天帝释。还入林中。受五欲乐。释迦天王。亦以美言慰问诸天。行大善业。其林众鸟。出美妙音。真金为树。庄严园林。是时天王。观业报已。而说颂曰。

善业得此果　　种种业林证
虽无有言说　　知以善业报
种种诸果报　　处处受生死
或善或不善　　故得如是报
若人修善业　　当得生天中
若作不善业　　堕于三恶道
乐行善不善　　着欲痴所迷
不知当退没　　决定受死苦
今此善业报　　以树相而知
于欲不厌离　　心为乐所迷
欲味放逸人　　心常求境界
常为爱所恼　　亦为爱所缚
欲共女人生　　女人为甚恶
能生于热恼　　如火害众生
如是欲热恼　　过于大猛火
如色大热恼　　焚烧众生心
女人坏世间　　令善皆尽灭
是地狱因缘　　大仙如是说
口善说美言　　其心如毒害
诳诈无暂停　　女人心无实
须臾起爱心　　须臾心不爱
其心不暂停　　如电不久住
巧智虚诳人　　心贪则亲近
常思乐他人　　怀慢情恣态
天人毗舍遮　　罗刹龙夜叉
皆为女色缚　　女人如恶毒
不念于恩惠　　非种姓伎术
女人性如风　　其心不停息
若见大财富　　心则生爱乐
又见衰祸至　　厌之而舍弃
若有人亲近　　则生爱乐心
见其忧恼至　　须臾即舍离
如蜂乐游华　　见萎速舍弃
女人亦如是　　不悦则舍离
恶心无慈惠　　躁扰心不定
为破愚痴人　　女人出于世
天中大系缚　　无过于女色
女人缚诸天　　将至三恶道
若心贪女色　　是欲最尤甚
女色欲烧心　　后受大苦恼

现在所作业　　贪欲自迷心
痴心不能觉　　女欲之所迷
丈夫既信已　　为无量爱缚
忽然便舍离　　犹如蛇脱皮
如是女人性　　诸方便供养
种种而守护　　犹不可从心
女人性如是　　其心无诚实
虚诳多奸伪　　智者所不信

时诸天子。闻天帝释说是法已。心生厌离。而说颂曰。

如是如是能天王　　所说如实诚不虚
我无智慧不觉知　　为天女网自缚心

时天帝释。闻此偈已。即往诣于鸟音声林。无量宫殿。以为庄严。莲华浴池。庄严林树。金色山峰。如融金聚。种种伎乐。歌颂妙音。多有种种天女眷属。帝释天王。入此林中。欲受天乐。诸根境界。受五欲乐。复往诣于乾陀聚山须弥之峰。七宝庄严。其河流注。端严奇特。如真珠璎珞庄严山峰。真珠为沙。以布河底。于河两岸。多有众鸟。出妙音声。见此河者。皆生爱乐。释迦天王。与诸天女。及诸天众。种种庄严。游戏受乐。于此山峰。既受乐已。复与天子及诸天女。复往诣于周罗宫殿游戏之处。既至此处。余地诸天。闻天主至。亦皆来集。其峰宫殿。居须弥顶。高广严净。夜摩天光照触其顶。如须弥色。映四天下。夜摩天光照此山顶。亦复如是。得夜摩天光明照故。于余宫殿。千倍殊胜。尔时天主释迦提婆。于此宫殿既游戏已。与诸天子及诸天女。还善法堂。此微细行天。受五欲乐。乃至爱善业尽。命终还退。堕于地狱饿鬼畜生。若有余业。生于人中。常受安乐。或为国王。或为大臣。第一螺发。其心审谛。人所咨奉。不好多言。衣服鲜洁净无垢污。妻妾贞洁。心不邪曲。好行布施。端直不谄。兄弟宗亲之所爱敬。恭敬师长。爱乐宾客。乐行布施。持戒自守。性爱香鬘。远恶知识。生于大姓。端正殊妙。种种庄严。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第二十一地。名歌音喜乐。众生何业生于此地。彼以闻慧。见有众生善心善业。善身口意。行于善业。自利利他。饶益众生。心有慈悲。信于业果。正见正业。持二种戒。心不散乱。不失威仪。不亲恶友。孝养父母。供养沙门婆罗门。三种善业。遍行究竟。持二种戒。不杀不盗。云何不杀。若稻谷黍麦。生微细虫。不捣不磨。知其有虫。护此虫命。不转与人。复有不杀生。若牛马驼驴担负脊坏疮中生虫。若以浆水洗此疮时。不以草药断此虫命。以鸟毛羽洗拭取虫。置余臭烂败

肉之中。令全其命。护此驴牛。恐害其命。复护虫命。乃至蚊子。亦不故杀。若昼若夜不行放逸。心不念杀。有众生想。若虮若蚁。亦不故杀。是名不杀。云何不盗。几种不盗。若有众生。见蛇食虫。虾蟆食虫。黄鼬食虫。若狗野干。取诸众生欲自食之。其人若见。以其所食而贸易之。令其得脱。如是之人。护彼此命。是名不盗。自不偷盗。亦不教人。劝诸众生。令住善道。未住戒者。教令住戒。已持戒者。令其增长。说业果报。令其觉悟。是则名曰不杀不盗。复有顺法行人。利益众生。见诸蜜蜂。知他欲杀。以物救赎。令其得脱。施众生命。是名施命。复有布施。若法行人。贫穷乏短。若以一食施四禅人。若见恶人欲断人命。以物赎命。令其得脱。施命施法。诸施之中。最为第一。是人行于二种之施。亦教他人。令行二施。见作随喜。如是持戒。命终之后。生三十三天歌音喜乐之地。以善业化。得胜供养。其地园林。以善业故。种种庄严。天所住处。无有一迹非善业化。无有一天不游戏者。无有一天不受乐者。无有一天不退没者。善业尽故。退时自知。犹不厌足。爱绳所缚。爱所欺诳。帝释天王说是语已。与诸天众。于园林中。游戏受乐。林树华果。种种具足。饮食之河。众味具足。与诸天众至此河边。欢娱受乐。复与天女往诣摩多邻南游戏之处。时天帝释。见其林树。告诸天曰。汝等见此游戏处不。诸天子言。唯然已见。时天帝释。为诸天子说本事法。如我昔于宿旧诸天。闻如是说。过去有佛。号迦迦(居伽反)村陀如来。于此林中。为天说法。初善中善后善。善义善语。纯备具足。白净之法。所谓是事有故是事有。是事灭故是事灭。云何名有。以有欲故。则有过失。若无欲者。则无过失。天子当知。是为是事有故是事有。云何是事无故是事无。若无欲者。则无欲过。是为是事无故是事无。云何是事灭故是事灭。爱灭故欲灭。欲灭故欲过灭。是名是事灭故是事灭。天子当知。是事有故是事有。是事无故是事无。若以逆观。爱之因缘。生欲之本。欲之因缘。能生于欲。云何为欲。心求忆念。欲有所作。是名为欲。痴有所求。故名无明。以无明故。于境无厌。是名为爱。诸天子。不求知足故名为欲。诸天子。是名是事有故是事有。云何是事无故是事无。所谓有爱贪不知足。若爱灭者无厌足灭。是为是事无故是事无。是名是事灭故是事灭。

复次天子。是事有故是事有。所谓和合作业。以有业故。则有业报。若无集业。则无业报。诸天子。是名是事有故是事有。是事无故是事无。

复次天子。云何是事有故是事有。所谓先以忆念。眼缘于色。而生于识。忆念为先。是名是事有故是事有。云何是事无故是事无。若无色则无眼。无眼则无忆念。无色无眼无忆念故眼识亦无。如是天子。是名是事无故是事无。

复次天子云何是事有故是事有。譬如陶师。轮绳泥水。众法和合。而有瓶生。诸天子。是事有故是事有。亦复如是。

复次天子。云何是事无故是事无。譬如陶师。轮绳泥水。若不和合。则亦无瓶。是为是事无故是事无。亦复如是。

复次天子。云何是事有故是事有。所谓和合。必有别离。是为是事有故是事有。云何是事无故是事无。若无和合则无别离。如是天子。是为是事无故是事无。

复次天子。云何是事有故是事有。以有生故则便有死。若无生者则无有死。如是天子。是名是事有故是事有。是事无故是事无(天无老故为天说法不言老支但言有死)。复次天子。云何是事有故是事有。所谓有欲故决定被烧。譬如有火则必有烧。如是天子。是名是事有故是事有。云何是事无故是事无。所谓厌离欲故。欲不能烧。犹如无火则不能烧。如是天子。是名是事无故是事无。

复次天子。云何是事有故是事有。所谓有父母精血。有业有藏。有中阴身。犹如香气故有身生。如是天子。是为是事有故是事有。云何是事无故是事无。若无父母。则无精血。无决定业。无藏无中阴。则无身生。如是天子。是为是事无故是事无。

正法念处经卷第三十

观天品第六之九(三十三天之六)

复次。是事有故是事有。所谓有彼岸故。则有此岸。若无彼岸。则无此岸。如是天子。是为是事有故是事有。是事无故是事无。互共有生。各各因缘。一切有为法。从因缘生。因缘者。所谓无明缘行。行缘识。乃至死亦如是。天子当知。如是十二因缘。彼佛世尊。于此宫殿。人中之数。五千岁中。于此宫殿。演说此法。我今为汝宣说少分。如恒河沙等三世如来应等正觉。同说此法。为正法身。彼佛世尊。说此法时。七亿诸天。尽诸有漏。得法眼净。

尔时世尊。还阎浮提。以大悲心。为人说法。所谓无明缘行。乃至生缘老死。时诸众生。无量无边。远离尘垢。于诸法中。漏尽解脱。如是世尊。天人之师。为诸天人。演说斯法。如是帝释。为诸天众。广说法已。往诣摩多邻那天宫。到其宫已。见种种鸟。七宝翅羽。以为庄严。众莲华池。其诸池中。七宝莲华。其莲华色。种种宝色。种种众蜂。以为庄严。如日初出。其华光明。庄严宝殿。于其宫

侧。毗琉璃树。以树光明。互相映发。令此天宫。出青光明。其琉璃树。真金为叶。以此树叶。相映发故。出黄赤光。复有大光。以为庄严。宫室园林。以种种宝。以为庄严。种种宝宫。种种七宝。园林华树。以为庄严。甚可爱乐。帝释见之。发希有心。于其殿中。有大华池。七宝成就。其水黄色。如融金聚。殊妙庄严。种种众宝。庄严厕填。种种色鸟。以为庄严。一切天众。种种伎乐。歌舞戏笑。共相娱乐。往诣大池。其池名曰一切最胜。池中诸鸟。见诸天子心意荡逸。即为天子。而说颂曰。

譬如灵鹫鸟　　不住莲花中
如是寂静处　　恶人不应住
如是寂静林　　云何行放逸
颠倒不顺法　　如日出冷光
若得离爱乐　　解脱离众苦
若离此二法　　天乐非为乐
修禅离放逸　　解脱于欲网
解脱乃名乐　　非汝爱所诳
世尊先住此　　及诸修行者
汝为欲所牵　　不应住此林
此殿受天乐　　无常不久住
若离于爱欲　　是为第一乐
先住此林者　　皆入第一处
若得第一处　　能断一切苦
贪心好美食　　为贪心所诳
此寂静林中　　斯人不应住
若修寂静心　　乐清净应住
心行于欲境　　不住寂静林
若有心寂静　　应住于林中
为欲心所乱　　不应住此林
怖畏五因缘　　爱所不能烧
清净离爱人　　终不堕恶道
有生必有死　　强者病所侵
富乐有衰恼　　少壮老所坏
恩爱必有离　　和合不久停
诸法皆如是　　正觉之所说
若人于三界　　其心不迷者
是人得寂静　　应住寂林中
常为欲谄曲　　忆念怀怖畏
是人则不得　　林中寂静乐
若人心清净　　依林修寂静

其人林中乐　　非是行欲人
林中修净心　　入聚心不动
是故住林中　　不应住城邑
若人入城邑　　为欲心所乱
谄曲不清净　　至林还寂静
是故林树间　　第一最寂灭
行者所应住　　能离于欲心
诸根心寂静　　行者心安乐
千帝释之乐　　不及此人心
若得禅定乐　　一切白净法
夜摩诸天中　　不及此乐分
乐从欲所生　　常与众苦合
若断烦恼乐　　永无有破坏
无始生死中　　烦恼怨结心
若断此怨结　　欲乐无能及
从欲生乐者　　不净苦果报
若得解脱乐　　是乐无与等
依止离欲行　　行者第一道
从爱生欲乐　　不能至正道
初爱生味者　　得报如火毒
从欲所生乐　　常在于地狱
初爱生善味　　中爱亦如是
后寂静清净　　能至安乐处
若行初中善　　庄严如慈母
云何舍正念　　戏欲乐境界
欲洄澓所转　　中后常苦恼
云何愚痴人　　于欲生爱乐
如妙色毒花　　如触猛火焰
欲乐亦如是　　后受大苦恼
如火益众薪　　其焰不可灭
自他俱能烧　　欲乐亦如是
如飞蛾投火　　不见烧害苦
欲乐亦如是　　痴人不觉知
若人着欲乐　　常为欲所烧
如蛾投灯火　　欲火过于此
是故舍欲害　　常乐修智慧
莫行于放逸　　放逸堕恶道
一切爱欲乐　　为放逸所诳
受乐报既尽　　后堕地狱苦
其人善业尽　　为欲之所诳

从天至地狱　　欲痴所诳故
从生乃至终　　常修正思惟
心念于戒法　　是人得寂灭
焰曲邪忆念　　三毒生味着
放逸水甚深　　女欲为水衣
歌乐动其心　　爱水冲磐石
境界蛇所覆　　心波駃流注
爱河大瀑恶　　流注龙境界
痴人入此河　　为天欲所没
可畏如瀑河　　痴人不觉没
犹如痴蜜蜂　　饮于毒树花
如是欲毒害　　痴人乐贪着
蜂饮毒存亡　　爱欲无不没
三毒水中生　　放逸风所吹
爱火烧天众　　而犹不觉知
毒生于天中　　放逸为稠林
痴人所游戏　　以爱自诳心
放逸生诸欲　　攀缘不暂停
是欲如梦幻　　智者所不信
诸欲虽如梦　　梦非地狱因
是故舍诸欲　　常修清净业
善行为最胜　　非为不善业
如是善业系　　则得于胜处
诸天着欲乐　　不得寂静处
智人至寂静　　以不放逸故

尔时天鸟。为于放逸诸天子等。说是偈已。时释迦天王。于此林中。复诣异处。到彼林已。其林一切善业庄严种种功德。学无学人所住之处。大仙世尊迦迦村陀如来住处。时天帝释。与无量天众。作天伎乐。共入林中。见此林树。既入林中。诸天威德。悉皆殊胜。如须弥山处于六万金山之中。释迦天主在诸天中。亦复如是。三十三天诸园林中。此林光明最胜殊特。时天帝释。与诸天众。恭敬围绕。诣阎浮林。其阎浮林一切金树以为庄严。释迦天王。至此林中。告诸天曰。汝等天众。见此一切殊胜林不。无量华池园林具足。天众白言。唯然已见。帝释告言。此林如是。一切功德皆悉具足。我今睹之。生希有心。今睹此林。如见迦迦村陀如来无等色身。一切智慧大悲如来之所住处。于此住处。无量天众以闻法故。从乐得乐。此佛如来无上丈夫。已入涅槃。遗果犹存。尔时帝释。复往诣于俱吒迦殿林。迦迦村陀如来。往昔亦曾入此林中。帝释天王入此林中。见百千万殿围绕此殿七宝庄严。谓青宝王。金刚车磲。毗琉璃宝。种种众宝。间错庄

严。种种幢幡。以为严饰。诸殿之中。如来所坐。殊胜之殿。光明晃曜。犹如初夏秋天之时。无诸云翳。于众星中。日月最胜。如来所坐宫殿殊胜。亦复如是。其明照曜。唯除帝释。一切天众。不能久视是殿威德。譬如阎浮提中盛夏之日。一切世人无能久观。如来之殿。亦复如是。释迦天王。告诸天曰。汝等见是殿威德不。诸天白言。唯然天王。我已见之。帝释告曰。此殿往昔迦迦村陀如来等正觉调御丈夫无上大师。与百千沙门。皆离疑网。见四真谛。得二解脱。具六神通四如意足。升此大殿。以利安乐诸天人故。于夏四月。此处安居。为三十三天演说正法。所谓此是色。此色集。此色灭。此色灭道证。受想行识。和合聚集。观过舍出。亦复如是。天子当知。彼佛如来。如是次第。为诸天众放逸憍慢。不觉退没无常之苦。但着欲乐。不知自相平等之相。说如是法利益众生。尔时如来。复为放逸诸天子等。说微妙法。以偈诃责。

放逸生死本　　诸天所住处
放逸毒所醉　　没在于诸有
若有离放逸　　永脱三界海
放逸痴为本　　盲冥无所觉
光明起有本　　从于火日生
因痴生放逸　　大仙如是说
放逸火炽然　　由心之所起
诳惑愚痴人　　至诸地狱道
天人行放逸　　女色之所使
和合相娱乐　　不知爱别苦
临命欲终时　　现前受大苦
婇女亦随尽　　诸乐皆磨灭
和合必有离　　一切乐皆尽
壮少当衰变　　一切业皆尽
一切诸众生　　善恶业所系
如伎人游戏　　去来各差别
业伎之所系　　流转于生死
无常业流动　　智者不应信
放逸如毒害　　应方便舍离
若离于放逸　　永渡三界海

尔时迦迦村陀如来。调伏九那由他放逸诸天。令离放逸。分别解说。利益诸天。与诸比丘及诸大众。诣阎浮提时。天帝释为诸天众。说是语已。往诣殿所。升于宝殿。俱吒迦殿。无量众宝以为庄严。其诸珍宝。一切天众。先未曾见。诸天见之。皆生欢喜发希有心。帝释见已。告诸天众。汝等见此殊胜殿不。未曾有此胜妙庄严。时诸天众

白天王言。唯然已见。帝释告言。此宝宫殿。乃是夜摩天王之所奉献。以净信心。施于迦迦村陀世尊。此殿光明。不可得见。如是彼天。光明殊胜。何以故。先世天子不行放逸如汝等故。时诸天众。自知劣弱。舍憍慢心。一切天众。皆以头面礼如来殿。皆发欢喜。颜色悦乐。心生厌离。自知其业减劣鲜少。有发无上菩提心者。有发缘觉菩提心者。有发声闻菩提心者。有于佛所得不坏信。一切天众皆生净信。合掌恭敬。住在一面。时天帝释。入俱吒殿。至于如来师子之座演说法处。迦迦村陀如来。所卧敷具。金刚为床。种种具足。时天帝释。以清净心。举身投地。礼师子座。心自念言。此是如来所坐之处。以敬重心。念如来故。从地而起。见书殿壁。有偈句颂。其文颂曰。

若人投崖岩　　或有不失命
堕放逸地者　　无有不受苦
若人行放逸　　一切有所作
如是于昼夜　　终无有乐报
世间出世间　　一切诸乐法
放逸能破坏　　是故应舍离
不放逸不死　　放逸是死句
不放逸最胜　　当为诸天主
放逸生死本　　谨慎是胜道
是故舍放逸　　常得受天乐
若人欲求乐　　若怖畏诸苦
应舍放逸行　　放逸如火毒
放逸睡覆人　　放逸痴毒害
作诸不善业　　放逸坠坑陷
不放逸最胜　　放逸为不善
不放逸得乐　　放逸常受苦
总说此偈句　　为苦乐根本
既知此功德　　善修自利益

尔时帝释。读诵此偈。增长恭敬。以清净心。复以头面。礼师子座。久于此处赞不放逸。毁呰放逸。还出此殿。向诸天众。时诸天众见天王帝释。皆生恭敬。至帝释所。时天帝释。以向偈颂。为诸天众具足演说。告诸天曰。如是偈句。为欲利益安乐一切诸天子故。书之殿壁。一切天众。闻是说已。皆礼世尊。作如是言。如来世尊世间之眼。为我等故说如是偈。时诸天众。久不放逸。复以种种伎乐之音。与诸天众。往诣微细行天。微细行天闻是事已。与诸天女种种伎乐。出妙音声。来诣此林。欲与此林诸天子等共相娱乐。微细行天。既至此林。此林诸天。还失正念。入于放逸。种种伎乐。歌舞戏笑。向微

细行。诸天大众。既相见已。皆生欢喜。于园林中。宝树宝枝。弥覆园林。互相娱乐。乃至爱善业尽。从天命终。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有闭于三恶道门。还生人中安乐国土。园林流池皆悉具足。常行善业。大富饶财。或为国王。或为大臣。为一切人之所爱敬。常乐布施。护持禁戒。乐作善业。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见有地处。第二十二。名威德轮。众生何业。生于彼天。彼以闻慧见诸众生。修行善法常不放逸。以利益心利益众生。信于业果。近善知识。不杀生不偷盗。若尸赊婆树。若庵罗树。若枣若榛种种林树。于此树上有诸鸟巢。巢中有子。若鸟若蛇取诸鸟子。其人见之。以慈悲心。利益众生。救令得脱。云何不盗。于他林树乃至不取一枝一叶。亦不教他。若行道路。见地遗果。不取不盗。见人取者劝令舍离。云何行善而修布施。于降雨时以食施僧。若饥馑世。若疾病人。以食施之。自持禁戒令他住戒。见住戒者教他随喜。为他众生说业果报。念佛法僧而行布施。若施父母。若优婆塞。或无禁戒病患之人。以饮食汤药所须之具。施此诸人。亦教他人。说业果报。不近恶友。不与同住。不共言说。常能善摄身口意业。自利利他。是人命终。生于善道三十三天威德轮地。生此天已。以善业故。其身光明。如月盛满。其地庄严。甚可爱乐。七宝园林。充满其地。种种流泉。诸莲华池。种种莲华。毗琉璃茎。黄金为叶。遍覆池水。种种金石以为崖岸。旋转洄澓。犹如舞戏。种种众鸟出妙音声令心悦豫。真金山峰。毗琉璃峰。庄严其地。鹅鸭鸳鸯出众妙音。天子天女欢喜游戏。绕莲华池。其河流注出妙音声。复有众宝莲华之林。种种光明。种种众蜂。以为庄严。天子天女观莲华池。以种种宝庄严其身。光明轮天。久时受乐。复往诣于弥难多林。游戏受乐。种种乐音互相娱乐。至彼林中。有莲华林。名箜篌游戏。其莲华林。纵广正等五百由旬。上味色香美味之饮充满其中。诸天饮之歌舞戏笑。共相娱乐。时有天鸟。名曰正行。见诸天子行于放逸。而说颂曰。

无耻无惭愧　　懈怠恶知识
是地狱种子　　智者所舍离
无耻无惭愧　　常作不善行
如人坠高岩　　后时乃自觉
贪痴无诚信　　其心无怖畏
为嫉妒所迷　　不得生天中
饮酒虚妄语　　心坚着贪欲
不信业果报　　是地狱因缘
守护心过恶　　嗔恚之恶业
众生恶业故　　堕于三恶道

心勇造恶业　　常为欲所使
常行于妄语　　其人无乐报
若人毁犯戒　　如伪宝云母
其人恶业故　　堕于三恶道
若人住恶心　　其闇无有边
若人归三宝　　如夜大光明
愚夫行放逸　　如醉痴自欺
二放逸所惑　　轮转于地狱
一切诸世间　　有出必归灭
如生则有死　　毕竟不相离
放逸自围绕　　境界海增长
爱锁之所缚　　游戏于天中
诸天初生时　　乐生念念灭
放逸自覆心　　不知无常转
放逸自迷惑　　常乐于境界
因欲无厌足　　常受诸苦恼
无有念念时　　须臾不自在
是爱使众生　　受于天中乐
爱地甚暴恶　　无量杂觉观
游戏于爱地　　为欲之所使
譬如地狱火　　焚烧诸罪人
爱火亦如是　　焚烧一切天
饥渴火炽然　　焚烧诸饿鬼
畜生相残害　　人中追求苦
爱火周遍起　　一切皆围绕
火烧常炽然　　世间莫能觉

如是天鸟。为诸放逸诸天子等。说是偈已。若诸天子。已于先世行善业者。闻此法音。少离放逸。不饮天酒。远离色香味触上妙五欲放逸之乐。复入园林伎乐自娱。随心所念受种种乐。青毗琉璃车磲宝峰。于园林中流泉河水。众莲华池。以为庄严。种种色蜂游集其中。其莲华林。毗琉璃叶。颇梨为茎。多有众蜂。不可喻说。百千天女。与诸天子游戏受乐。以善业故。种种境界。天女爱河之所[漂*寸]没。未曾觉悟。如是游戏。共相娱乐。乃至爱善业尽。从天命终。随业流转堕于地狱饿鬼畜生。若生人中生安乐处。大富饶财。其心广大。乐修正法。常爱智慧。爱乐沙门及婆罗门。寿命延长。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见二十三地处。名曰月行。众生何业生于彼处。彼闻知见。若有众生。以清净心修行善业。善修其心。造佛形像。或为供养。洗佛形像。令除尘

垢。揩拭刷磨。或见金银为如来像。见之欢喜。思惟爱仰福田功德。思心功德。自熏其心。而行善业。心生喜悦。不杀不盗。云何不杀。如是之人。乃至不念断众生命。亦不教他。见人作者不生随喜。劝令不作。令住善道。自利利人。复有不杀。不生杀念。乃至床褥卧具有湿生虫。不起心想欲害其命。于微细命乃至蚁子。不起杀意。是名不杀生。云何不盗。如是善人。修行善业不知厌足。于一切处。不行偷盗。乃至草木泥土。自既不取。亦不教他。设有大热。不夺他荫。不令他人住于日中自受荫处。自有势力。亦不夺他。不教他人。见他作者。劝令不作。乃至荫凉。亦不偷盗。微细之事。皆不偷盗。是名不盗。如是之人。命终之后。生于天中月行之地。生彼天已。以善业故。得乐果报。光明普照。犹如和合十月并照。如是天众。身相光明。清净无垢。亦复如是。天子既生。一切天众。百倍转胜。其身光明。冷暖调适。一切余天。见之爱乐。其光胜于余天之光。其光普照满十由旬。胜余一切珍宝之光。以善业故。如是天子。无量眷属以为围绕。作众伎乐。诣于园林游戏之处。林名五乐。第一胜妙。于三十三天。最为殊特。其树威德。树有善果。众鸟胜慧。钵头摩伽华。华池流水。空中香风。来吹宝铃。出于无量微妙音声。是时天子。与诸天众。作众伎乐。与诸天女种种庄严。诣五乐林种种伎乐。游戏受乐。天女歌颂五乐之音。受第一乐。以于福田作善业故。得此胜香。其香普熏。满五由旬。其果处空。犹如众星。其树庄严。天中最胜。明如日光。其光不热。亦复无冷。其果色香。众味具足。其香胜于一切香气。熏五由旬。如星处空。果中常流种种香饮。诸天饮之。离于醉乱。种种香味。随心所念。皆悉得之。受如是等功德之种。时有天鸟。名教放逸。为于放逸诸天子等。而说颂曰。

善业将尽　空过寿命　当速修法
莫行放逸　少壮易过　命亦如是
众具将失　莫行放逸　天非常法
非常具足　及时未坏　当修福德
善业和合　心念守护　未见有处
而无过患　若常乱心　行于非法
是乐虚妄　去已不还　持戒贸乐
生于天中　若不护戒　临终悔恨
故应持戒　守护莫犯　愚人离戒
不能升天　若于天中　受五欲乐
持戒清净　故得大果　诸天着欲
放逸痴毒　不觉无常　坏其身命
无量百千　那由他天　皆为放逸
欲火所烧　一切众生　放逸所盲
后受衰恼　乃知其过　心常攀缘

而无暂住　　愚不觉知　　后为大恶
心乐欲境　　不觉忧恼　　衰祸既至
乃生悔恨　　结使烦恼　　从忆念生
心王结使　　常行随逐　　随心驰骋
在在所住　　常为惛醉　　流三界海
若知真谛　　见世间法　　无常苦空
永离忧恼　　为色所使　　常求诸欲
是人后生　　永无天乐　　此珊瑚林
众宝庄严　　种种枝条　　莲华严饰
种种流水　　诸河庄严　　业因所得
遍于虚空　　劫火既起　　烧灭须弥
况此天身　　犹如水沫　　生已复灭
放逸自欺

尔时诸天子若于先世。集众善业闻此天鸟说法之音。则能解悟。如鸟所说。必当无常。少时忆念。离于放逸。复为境界色香味触之所诳惑。悉忘法音。犹如隔世。所应作业。不应作业。皆悉忘失。现受欲乐。不观未来。不念天鸟说法之音。现观五欲游戏受乐。不念地狱饿鬼畜生。受大苦恼。不念天身甚为难得。不念无始苦恼轮转地狱饿鬼畜生。诸苦坚[革*卬]。难可调伏。唯除天子第一胜心久习善根。

复次比丘。观此天鸟。以何等业。说于清净无垢如实之法。教于放逸诸天子等。彼闻知见。若有于人中时。作放逸行。若游戏人。若大力士。若诸伎儿。身着袈裟。游戏歌舞。颂佛功德。而得财物。既得财物。若衣若食。布施沙门婆罗门。或自食用。以着袈裟因缘力故。身坏命终。生于天上。受飞鸟身。受第一乐。以彼业故。复次诸天。歌舞戏笑。娱乐受乐。毗琉璃树。黄金为叶。颇梨为枝。四周弥布。复有宝树。种种珊瑚。宝树严饰。百千众蜂以为庄严。黄金真珠以为树枝。复有山峰。七宝焰轮以为庄严。复有莲华。黄金莲华。颇梨莲华。毗琉璃华。于此华中。游戏受乐。复有异天宝殿楼阁。诸天于此。与诸天女。游戏受乐。离于嫉妒。及诸恐怖。心相爱乐。互相渴仰。受第一乐。复与天众。游戏歌舞入如意林。既入此林。随心所念。一切皆得。以是因缘。名如意树。久于此林。受天乐已。复往诣于须弥金峰。其山峰中。河池流泉。以为庄严。与诸天女。歌舞戏笑。作天伎乐。出妙音声。闻之悦乐。目视种种上妙之色。而受快乐以自业化。诸天女众。以为围绕。于须弥山无量种种莲华之池。皆悉见之。复有种种园林莲华。其香殊妙。闻之悦乐。复有第一上妙之触。若身触之。犹如触于迦旃邻提(迦旃邻提海中之鸟触之大乐有轮王出此鸟则现)无量离垢清净光明善妙之香若有见之。甚可爱乐。游戏如是。山峰之中。若心生念。一切皆得。无量功德。皆悉具足。自

在受用。他不能夺。清净无垢。于此地中。受天快乐。游戏娱乐。受种种乐。其身光明。无量天女。以为围绕。受天五欲。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。从生至终。常受快乐。色貌第一。或为王者。或为大臣。所生国土。常有善法。正见众生之所住处。而于中生离恶知识。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见有地处第二十四地。名阎摩娑罗。众生何业而生彼天。彼闻知见。若有众生。奉持禁戒。以正见心。利益众生。正身口意。若边险地。若旷野中。若人没溺。堕于大河。救令得脱。若于旷野。渴乏所逼。施以浆水。若于险道。迷失道径。示以正路不求报恩。利益众生。救护众生。施其寿命。云何不杀生不偷盗。或于此人。若复余人。行于善业。不杀众生。若于所住房舍之中。生诸众生。若胎生湿生。若粗若细。坏人资具。或在梁间数堕人上。令人不安。以慈悲心而不杀害。虾蟆毒虫。种种毒螫。虽被中害。不断其命。是名不杀生。云何不盗。几种不盗。如是善人。行于旷野。其力自在。贾客之水。及于黑盐。有力能取。而不偷盗。自守渴乏。若彼贾客。以水施之。然后乃饮。若彼不施。贸以饮之。善观微细业之果报。受行佛法。念佛功德。以修其心。于须臾顷。不近恶友。不与言说。不同道行。以何因缘。不与同行。一切善业。近恶知识。则为妨碍。是故不得与之共语去来同住。何以故。恶知识者。是贪嗔痴之所住处。有智之人。应当舍之。犹如毒树。其人清净。如炼真金。身坏命终。生于阎摩娑罗之地。善业之人。生彼天已。一切善人。敬重供养。决定业行。受于乐果。其身光明。如人之数。日日增长。何以故。诸天之中无日夜故。此天身光。如是增长。余天见之。于天女前。皆生惭愧。胜余一切异地诸天。诸天见已。皆往诣于释迦天王。问此因缘。白言天王。阎摩娑罗。有一天子。初始出生。光明胜于一切天众。时天帝释。闻是语已。而说颂曰。

天子之光明　　从于持戒生
须弥金光轮　　十六不及一
身常出光明　　犹如融金聚
光明善和合　　智者造业故
以上中下业　　三种持戒故
得果亦如是　　有上中下报
持戒离放逸　　增长无放逸
常得受安乐　　诸法皆如是
若持戒清净　　今得光明身
和合千日光　　所照莫能及
若有胜丈夫　　受持七种戒

其人得善果　　先佛之所说
若人造善业　　不失乐果报
不作则无果　　作业终不失
痴人不乐因　　但喜乐果报
无因果难求　　如沙不出油
若人修行善　　远离于嫉妒
不善愚痴人　　常行于嗔恚

尔时天帝释。说于如是善业果报。教于放逸诸天子等。时诸天子。闻是语已。顶受奉行。还至阎摩娑罗之地。至其住处。天子天女。游戏娱乐。伎乐音声。受天之乐。此天地处。二娑罗树。于三十三天诸园林中。此树最胜。其量色相。光明华果。最为殊胜。铃网弥覆树叶之音。如五乐声。天闻其音。皆来向树。游戏受乐。诸天既至。升娑罗树。于其树上。有莲华池。其莲花池。名曰欢喜。莲华池中。多有鹅鸭鸳鸯。出众妙音。以为庄严。无量莲华。八功德水。莲花庄严。诸天见之。叹未曾有。除此二树。未有如是莲华浴池。此娑罗树。唯除波利耶多拘毗陀罗树。余无及者。说是语已。天子天女。游戏歌舞。受五欲乐。久于此处。受天之乐。复往诣于常游戏林。首冠华鬘。服于种种异色之衣。其身流出种种光明。说少分喻。譬如夏日电光之色。三种具足。一者青光。二者黄光。三者赤光。游戏之处。诸天子等。受五欲乐。如山浚水。涌波之力。受种种乐。

尔时天帝释。与善法殿一切天众游戏。出于善法堂殿。与诸天女。作众伎乐。出妙音声。向阎摩娑罗所住之地。时阎摩娑罗一切天众。见帝释来。皆出奉迎。合掌顶礼。释迦天王。善法堂天。阎摩娑罗天。皆共和合。共相娱乐。歌舞戏笑。往诣双树。至此树下。一切天众。围绕此树。饮于摩偷天之上味。时释迦天王。告诸天曰。汝见如是阎摩娑罗树。一切天中。唯除波利耶多俱鞞陀罗树。余一切树。无与等者。诸天白言。唯然已见。帝释告言。汝等诸天。未知如是阎摩娑罗树之功德。唯见其色。汝当观此二树势力。时天帝释。从殿而下。手执金刚。击此大树。其门即开。于其树中。无量园林华池流水。莲华庄严。摩尼山峰。白银山峰。颇梨山峰。毗琉璃山峰。种种流水。河池庄严。复见天华。七宝莲华池。百千众蜂。以为围绕。复见园林。黄金白银。毗琉璃宝。青宝王树。复有众鸟。七宝为翅。出无量种美妙音声。诸天闻之。得未曾有。欢喜受乐。时天帝释。与诸天众。前后围绕。入于阎摩娑罗树中行列之殿。见行列殿种种宝柱七宝庄严。谓青宝王。毗琉璃宝。白银众宝。颇梨车磲。庄严其柱。复有种种床褥。缯敷綩綖。庄严其床。其床四足。众宝庄严。谓金刚宝。青宝。颇梨毗琉璃宝。复见树内。山峰之中。种种众鸟。无量音声。时天帝释。告诸天众。汝等见此双树之内奇特事不。诸天白言。

唯然已见。时天帝释自观天众。放逸着乐。将诸天众入于示业果报之殿。其殿清净。犹如明镜。其明普照。时天帝释。晓示诸天。汝等当于宝殿壁上观业果报。随其因缘所作之业。若于福田。施以财宝。信心奉施。随心而施。以时而施。得如意报。随其生处。则受果报。随其所受种种果报。皆悉见之。时天帝释。复示天众。汝等天众。当观如是持戒修行。于诸道中。守护众生。犹如父母。如实不虚。如清净地。如好珍宝。诸天种子。若人护此七种之戒。随其生处天人之中。受持戒果。时天帝释。复示诸天业镜之影。告诸天曰。汝等观于一切业报。若有丈夫。作诸善业。集于智慧正见之灯。能知如是上中下智。漏无漏果。时天帝释。复示天众九种布施持戒之智。于布施中。有上中下。善道果报。皆得成就。思修福田。功德具足。九种具足。天子若不决定施。不相应相。是名少果。复有少果。谓饿鬼神通。或有畜生。受于乐果。是名下施。天子汝等观是业镜之影。种种业果中布施果。不修思心。心不具足。功德财物。亦不具足。施好福田。具功德者。得中果报。生于人中。弗婆提国。瞿陀尼国。若处畜生。若阿修罗。若夜叉中。是名中果。于镜殿壁见如是相。时天帝释。复示天众业之果报。告言天子。汝等当观上中下业。不修思心。福田具足。云何名为不修思心而得果报。若有施主。以时而施。使人布施。心无深信。非身自施。见之不起。不恭敬礼。具足福田。具足财物。思不具足。决定布施。生于边地无正法律无礼仪处。或为王领。或为臣佐。无有人礼。诸天子。汝当观此业镜之壁。悉皆得见。时天帝释。如是示之。

正法念处经卷第三十一

观天品第六之十(三十三天之七)

时天帝释。复示诸天上布施果。思心具足。福田具足。财物具足。思心功德皆悉具足。福田胜者诸如来等。物具足者谓饮食财物。思具足者深心信等。而修供养。如是布施。于人天中得大果报。或生天上。有大威德。或生人中。为转轮王。七宝具足。主四天下。七种下宝。是转轮王。顺行正法。一切具足。持戒修智入于涅槃。是名上施。如是等施。于镜壁中见其果报。

时天帝释。复于清净毗琉璃壁。示于三种布施之果。镜壁中现。所谓资生布施得大富。果报如前所说。无畏布施。生于大国为王领主。无有兵刀灾俭疾疫横死。不畏怨敌。无病安隐。离于火畏及以水畏。无疾疫畏。或为王者。或为大臣。久住于世。是为无畏施之果报也。于镜壁中见如是业。

又于镜壁见胜布施。所谓法施最为无上。能出一切有为生死之种子也。此无上施得无上果。三菩提中随心成就。于镜壁中复见业果。若为财物故。与人说法。不以悲心利益众生而取财物。是名下品之法施也。是下法施。不以善心为人说法。唯为财利。不能自身如说修行。是名下施。若以说法而得财物。或用饮酒。或与女人共饮共食。如伎儿法。自卖求财。如是法施。其果甚少。于镜壁中。见如是等法施之人。生于天上。作智慧鸟。能说偈颂。是则名曰下法施也。

云何名为中法施耶。为名闻故。为胜他故。为欲胜余大法师故。为人说法。或以妒心为人说法。如是法施。得报亦少。生于天中。受中果报。或生人中。如是帝释天王。于镜壁中皆悉示之。是则名曰中法施也。

云何名为上法施耶。以清净心。为欲增长众生智慧。而为说法。不为财利。为令邪见诸众生等住于正法。如是法施。自利利人。无上最胜。乃至涅槃。其福不尽。是则名曰上法施也。复有法施。时天帝释。复示诸天余法施报。知下法施说布施法。不说智慧。中法施者。说于持戒。上法施者。说于智慧解脱。下智慧者。为人说法少人解悟。说布施法。唯说布施。不说余法。说法因缘。令知持戒。后得智慧。其人信顺。得阿罗汉。尽诸结漏得二解脱。是则名曰下法施也。

何以故。说于布施相应法故。

云何名曰中法施耶。说于持戒相应之法。以修其心。是中智慧。于镜壁中。见如是等业之果报。顺于智慧。得阿罗汉。速尽诸漏。或得缘觉。是中法施。于镜壁中。见如是相。是则名曰中法施也。云何名为上法施耶。说智功德。以修思心。不求恩惠。唯为利他。而演说法。说欲过恶。欲味系缚。出离为乐。令邪见者住于正法。说于清净离垢之法。是上法施。得无上菩提。等正觉果。明行足无上调御天人之师。无上正法调伏之法。初中后善。无上成就。一切知见。为诸众生。广说法要。是则名曰上法施也。

尔时天主释迦提婆。复于镜中。观业果报。时天帝释。示诸天众。诸天见之皆生愧耻。时天帝释告诸天众。汝等天子。莫得放逸。何以故。以造其因。生生之处。得相似果。汝等天子。应至我所视汝业报。汝观是业上中下报。汝今应修不放逸行。时诸天众。见此业报希有之事。于生死中。皆生厌心。而说颂曰。

欲乐虚妄　本性羸劣　欲乐所迷
不见怖畏　若信欲情　无所利益
善业既尽　临终乃觉　胜乐充满
必有衰变　如是着乐　失之增恼
若天世间　堕于地狱　身心大苦
一切逼恼　此苦难量　第一辛酸
爱别离苦　复过于是　爱离现前
诸天常有　愚者不见　爱心所诳
初美虚诳　为欲所欺　百千万亿
京垓兆载　得欲还失　不可常保
善业为因　得乐果报　无因无果
亦如无树　如毒害命　放逸亦然
如火焚烧　如刀如戟　初如亲友
后成怨敌　如鱼吞钩　放逸亦然
天龙人鬼　及阿修罗　皆为放逸
得大衰恼　天王当知　我等福祐
令王于此　示生死狱

时诸天子。说是偈已。复作是言。天王。云何得知。谁示天王如是之法。时天帝释告诸天子。汝今谛听。当为汝说。吾于此天初生之时。宿旧天子。名须摩罗。是吾第一之亲友也。从彼次第闻如是事。如迦葉佛。为调诸天。来至于此。迦葉如来。见诸天子心大放逸。为欲利益诸天子故。以忆念神通。化作如此业影之壁。留此树中。我于尔时其心放逸。须摩罗天。示我此法。汝于今者勿得放逸。何以故。

一切有为。无常破坏。汝等天子。若心放逸。当入此树。自观己身上中下色。则自愧耻。若有天子。信不放逸。当示此法。何以故。此是如来。为利众生。示如是事。调伏诸天。于业镜地。令住善道。还阎浮提。我从如是大德之天。闻此希有难见之事。我时闻已。为离放逸。与诸天众。来至于此。令诸天众皆得惭愧是故我今示于汝等业镜之壁上中下业。汝等天子。慎勿放逸也。尔时天帝释复告天众。当共汝等。诣第二树。观诸业镜。往昔之时。迦葉如来。于此树中。示现变化。利益一切。放逸诸天。观于生死诸业之网。我今示汝。释迦天王。说是语已。头面顶礼迦葉如来。即出其门。出已还闭。有余天众。歌舞戏笑。作众伎乐。欢娱受乐。见天帝释。即来亲近。头面敬礼。乐行歌舞。互相娱乐。以钵头摩诸莲花等。互相打掷。时诸天众。从树出者。向放逸天。说其所见希有之事。是时放逸诸天子等。以心放逸。于希有法。不听不信。时天帝释。为摄放逸诸天子故。亦共游戏于莲花池。种种音声。天诸伎乐。互相娱乐。以天鬘天衣而自庄严。入于种种园林之中。游戏受乐。以善业故。时诸天众。与天帝释。入于业镜。见业报者。皆不游戏。如无学人。所作已办。离放逸行。安立而住。见诸天众耽着放逸。生悲愍心。作如是言。此诸天子。心着放逸。不知当退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。顺烦恼业。不离一切生死业行。随业所作。或善不善。如是之业。得如是报。如是天子。观放逸天。生悲愍心。

时善法殿诸天子等。白帝释言。以天王恩。令我天众受五欲乐。游戏诸天。种种园林。游戏受乐。云何天王。不摄我等。尔时天帝释。为诸天众。而说颂曰。

天子汝着乐　　多行于放逸
放逸爱着故　　不见真实谛
若常放逸心　　则无有善报
离于善业者　　则堕于地狱
一切诸爱着　　皆当有别离
汝等不觉知　　须臾必终没
命欲临终时　　诸根皆坏灭
方乃知苦恼　　忽至无能免
譬如旋火轮　　如乾闼婆城
三界皆无常　　亦如水泡沫
譬如水聚沫　　愚者依覆护
于无常法中　　而心生喜乐
非天亦非人　　夜叉龙鬼神
临终业所系　　无人能救护
念死时未至　　当修于善业

死王甚暴恶　　莫于后生悔
我今教敕汝　　慎莫行放逸
汝为爱所覆　　驰骋诸境界
境界系缚汝　　是诸地狱因
是故应舍离　　以求安隐处

时天帝释。为诸天众。说是法时。诸天放逸。曾不在念。唯除已见业镜地者。皆生厌心。白帝释言。愿入第二娑罗之树。此树乃是迦葉如来为欲利益放逸诸天所化业网。示生死报业镜之壁。示诸天众。时天帝释。知放逸天乐于游戏。令诣异处。与不放逸诸天子等。至第二树。至于树已。手执金刚击此大树。其门即开。释迦天主及诸天众。心生欢喜。共入树中。天众入已。见诸园林。昔所未睹。甚可爱乐。一切所须皆悉具足。多有种种无量众鸟。莲花池水。众花庄严。无量金树。一切爱乐。微风来吹皆大欢喜。七宝山峰。众鸟妙音。如意之树。犹如日光。其光普照。如日之光。是娑罗树。复有饮食。充满河中。香味流溢。最妙第一种种妙香。五根所得。五种境界相应之乐。甚可爱乐。大德诸天。闻之乐着。何况余天。时天帝释。示诸天众。一切园林。可爱殊妙树外莲花园林流池。十六分中不及其一。时天帝释。悉共诸天。复往诣于毗琉璃山。其山清净第一无比。于其山顶。有千柱殿。毗琉璃宝之所成就。赤莲花宝以为栏楯。黄金为地。其琉璃殿。长五由旬。广三由旬。迦葉如来。化所成就。时天帝释。共诸天众。乘七宝阶。升琉璃殿。得见迦葉如来影像。如迦葉佛在殿说法时。天帝释及诸天众。合掌恭敬。礼如来影。深生信敬。礼拜既讫。以偈赞佛。

如来世间无上尊　　得真解脱如实谛
其影寂静妙无比　　能开无上解脱道
若人常礼如来者　　净信无垢心寂静
其人永脱怖畏有　　常得安隐胜乐处
如是寂静奇妙法　　演说此句寂灭处
此佛如来所说法　　示诸众生涅槃道
若有众生念此法　　是名勇健无畏人
则能得于无上处　　常乐无恼心安隐
若有众生念真谛　　则如渡者升船筏
三界之海恶洄澓　　如是之人能超渡
如来正觉世间眼　　普观诸法无不遍
此佛光明无伦匹　　一切诸光无与等
众生忆念自浊心　　愚痴嗔恚欲垢等
智慧大水甚清净　　洗除一切众生垢
一切众生不能见　　外道慢心莫能了

其法清净离尘垢　　世尊普示诸众生
喜乐放逸无救者　　如是众生导师救
渡于生死到彼岸　　能度无救诸众生
饶益一切诸世间　　唯有如来无上尊
以能利益众生故　　是故如来最殊胜

如是天帝释。以净信心。叹佛影像。低头合掌。与诸天众头面敬礼如来影像。复与天众低头合掌。礼于如来所化天衣。如是衣者。如来神力之所任持。时诸天众。见影像已。皆得离慢。离于放逸。如来所化。影像之色端严殊妙。千帝释天。不得为比。何况余天。时天帝释。见如来像神通化影。以此影像。示于憍慢放逸诸天。令离憍慢放逸心故。

尔时诸天子。白天王言。憍尸迦。迦葉如来。以何因缘。于此阎摩娑罗树中。示于业网生死之化。何故不于树外而化。时天帝释告诸天子。我亦如是。先疑斯事。彼天示我。令离憍慢。我于往昔。亦问斯事。时彼天子即答我言。希有之法。不可常见。不常见故。见则深信。以是因缘。如来留化。不在于外。非一切人皆悉能见。若化在外。诸天见之。不生希有。或生过恶。以是因缘。于此阎摩娑罗树内。示留化像。此二树中。希有神化。树内之化。第一希有。一切诸天。所不能见。以是因缘。迦葉如来。于此树内。化留影像及以镜壁。示生死业。时诸天众。闻天帝释说如是事。远离疑悔。

时天帝释。复示诸天宫殿之壁。广五由旬。于此镜壁。初观见于活地狱十六隔处。杀生之人。堕此地狱。具受无量种种楚毒。如前所说。从地狱出。生饿鬼中。多起嗔恚。妒心增长。以刀相害。业网所系。生畜生中。互相残害。为人所食。以肉因缘杀害其命。或受恶兽虎豹之形。嗔恚增多。为人所杀。畜生中死。生于人中。常爱斗诤。其心鄙恶。兵刃中死。不得长寿。有余善业。生于天中。威德色相减劣不如。寿命短促。若诸天众。与阿修罗共斗战时。被伤而死。于殿壁中。皆悉具见。如是黑绳地狱十六隔处。亦如前说。杀生偷盗因缘力故。堕此地狱。具受无量种种楚毒。受苦既毕。从地狱出。生饿鬼中。以诸刀杖。互相杀害。如前所说。或食屎尿不净之物。求之难得。有余饿鬼。互相掴裂。身体破坏。或丧身命。饿鬼中死。生畜生中。于旷野中。受遮吒迦饿鸟之身。焦渴烧身。畜生中死。若生人中。刀兵之处。弊恶国土。或中兵刀。饥饿而死。勤苦得食。为他所夺。设使得食。食不能消。从人中死。若有余业。生于天中色相颜貌。减劣粗恶。所食之味。不如余天。见余天时。生大愧耻。伎乐之音。皆悉不如。寿命短促。如是之业。于此壁上。皆悉见之。时天帝释。复于殿壁中。见众合地狱十六隔处。如前所说。杀生偷盗邪淫之

人。堕此地狱。具受无量种种楚毒。受苦既毕。从地狱出。生饿鬼中。受于食吐饿鬼之身。寿命长远。若得饮食。为余饿鬼之所劫夺。若有眷属。亦为饿鬼之所欺夺。复有异鬼。以刀斩截。受大苦恼。辛酸而死。从此命终。生畜生中。受于水牛牛马之形。寿命长远。设得饮食。为他所夺。畜生中死。若生人中。寿命短促。贫穷下贱。妻不贞良。如是之业。于殿壁中。皆悉具见。

时天帝释。复观业果。于殿壁中。见叫唤大地狱十六隔处。如前所说。杀生偷盗邪淫妄语。堕此地狱。具受众苦种种楚毒无量辛酸。从地狱出生饿鬼中。寿命长远。或受锥身饿鬼之形。或受针颈饿鬼之形。随业所受。常困饥渴。若有眷属。为他所夺。或生食毒饿鬼之中。毒火所烧。饿鬼中死。生畜生中。在大旷野。互相残害。迭相食啖。畜生中死。若生人中。身色憔悴。无有威德。若有余业。得生天中。身量形貌。皆悉减劣。一切众宝庄严之具。光明微少。不为天女之所爱敬。天女背叛。舍至余天。须陀鲜味。智慧薄少。心不正直。为余天子之所轻笑。若诸天众。与阿修罗斗战之时。为他所杀。以余业故。

尔时释迦天王。复共诸天众。于宝殿壁。见大叫唤地狱十六隔处。是中众生。受种种苦。如前所说。若有众生。杀生偷盗邪淫妄语饮酒醉乱。堕此地狱。具受无量种种楚毒。受苦既毕。从地狱出。生饿鬼中。处处逃走。有大恶鬼。拔出其舌。出已还生。饿鬼中死。生畜生中。受迦频阇罗雉鸟之身。以自音声。而丧其命。以其妄语余业缘故。畜生中死。若生人中。受业果报如前所说。有所言说。人不信受。若有善业。生于天中。其声嘶破。粗恶鄙浊。不善歌颂。一切天众不信其言。不能宣说美爱正语。如余天众。以本妄语余业缘故。

时天帝释。复于殿壁。观焦热地狱十六隔处。是中众生。具受种种无量苦恼辛酸楚毒。业之果报。如前所说。受罪既毕。从地狱出。生饿鬼中。受食不净饿鬼之身。受大苦恼。五倍于前。饿鬼中死。生畜生中。在于大海。受摩竭鱼身。畜生中死。若生人中。容貌丑陋。唇口粗大。人所恶见。人中命终。若有余业。得生天中。身光减劣。如前所说。一切天众之所轻贱。

大焦热地狱。阿鼻地狱。此二地狱。业之果报。不作化现。何以故。恐天心软。见之丧命。若见如是二地狱者。则大怖畏。是故不化此生死报。时天王释观察是已。以偈颂曰。

譬如诸微尘　　在于虚空中
风吹而旋转　　诸业亦如是
和合有别离　　苦乐亦如是

因业之所转　　非是无因缘
今此业化处　　牟尼如实知
化无量业网　　诸心之种子
心集业难知　　唯除诸如来
种种诸业系　　轮转于世间
业网有大力　　能受百千万
那由他劫数　　种种诸生死
譬如绳系鸟　　虽远摄则还
业绳系众生　　其事亦如是

尔时天帝释。示诸天子希有事已。众生无量决定之业。及不定业。现报所受。生报所受。余报所受。复有三种。善不善业及无记业。示如是等无量业网。迦葉如来。所化影像。与诸天众。礼拜既讫。从此阎摩娑罗树中而出。天众出已。帝释还闭娑罗树门。帝释既出。见余天众放逸游戏以自娱乐受五欲乐。尔时天王。见此事已。心生怜愍。而说颂曰。

畜生杂形类　　为放逸所诳
若食若爱欲　　贪心常爱乐
本行于善业　　天中食报尽
如是放逸人　　命终何所趣
放逸怨自坏　　业风之所吹
犹如树倾倒　　堕于诸道中
百千那由他　　天中受生死
而不起厌离　　不生忧怖心

尔时帝释。说此偈已。至诸放逸天子众中。诸天子等。心生敬重。供养恭敬。时天帝释。为摄其心。与此天子游戏种种园林之中。不入阎摩娑罗树间。诸园林中游戏受乐。时天帝释。与其眷属诸天大众。诣善法堂。阎摩娑罗所住诸天。受天之乐。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。受第一乐。主大园林。常受安乐。以余业故。生摩罗耶国。主栴檀林。大富丰乐。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天第二十五地名速行地。众生何业而生彼天。见有众生。行于善业。其心质直。离于谄曲。不恼众生。信于果报。行正见业。大修布施。大富饶财。见有众生。入于大海。以求财宝。以大船舫。施此商人。诸商人等。得此船舫。多获财宝。持用布施。修诸福业。如是船主。以船施之。不求恩惠。不受其报。云何不盗。若行道路。有诸贼军。破坏村栅。或畏官军。逃避村栅。入此村中。乃至不取糠秸草叶。信业果报而生怖畏。非畏王法。是名不盗。云何不杀生。乃至湿

生蚰蜒之类终不故杀。心不念杀。若有众生。造作罝罗罟网机拨坑陷。杀诸虎狼禽兽之属。即以财物。赎命令脱。其心不悔。亦教他人。令住善道。作如是等种种善业。是持戒人。不杀不盗。忆念善业。皆得成就。若有所作。一切天众。皆共赞善。颜色清净。诸天供养。是则名曰现业果报。是善业人。从此命终。生于三十三天之上。名速行地。生彼天上。以善业故。第一庄严。一切众生。不能分别如是天处甚可爱乐。天子既生。其身光明。受第一乐。身无骨肉。亦无垢汗。无有怨敌。亦无怖畏无所追求。离于嫉妒。无不爱乐。无病怖畏。唯除退时。无有王怖。心多放逸。遍见诸地皆可爱乐。五欲自娱。无量境界。游戏受乐。毗琉璃楼。黄金栏楯。种种树林。莲花林池。七宝所成。鹅鸭鸳鸯。以为庄严。出于种种微妙音声。山谷之中。多饶众鸟。须弥山峰。七宝庄严。莲花池中。金银真珠。以为底沙。种种宝树。如日光明。金毗琉璃。以为树枝。众花庄严。无量众蜂。以为严饰。须弥山窟。第一众宝。以为庄严。其地柔软。七宝高峰。其高峰中。众华妙香。周匝严饰。随念而生。复有异处。灯树庄严。如意之树。百千光明。庄严奇特。百千天女。以为围绕。歌众妙音。共相娱乐。如是天众。随所触见。皆受快乐。耳闻众音。心皆爱乐。若闻诸香。无量功德。皆悉具足。若以身触。无不爱乐。随心所念。一切皆得。无有因缘能夺其乐。如是天子。百千天女。而为围绕。共余天众。往诣山峰。其峰名曰一切势力。一切皆是如意之树。庄严山峰。流泉河池。生众莲花。以为庄严。无量百千天众围绕。毗琉璃宝。以为树枝。遍覆其上。百千重阁。以为庄严。无量众鸟。出妙音声。以善业故。此山峰中。成就如是种种诸乐。善业为本。非无因生。亦非他作。此人受报。非自在天欢喜故与。

尔时天子。上此山峰。见诸天子无量百千光明悉等与已无异。于此峰中。与诸天子天女。作众伎乐。出妙音声。娱乐受乐。此诸天众。其身光明。色量受乐。皆悉具足。谛视瞻仰。众莲花鬘。以为庄严。闻众歌音。心生爱乐。皆服天衣。无有线缕经纬之别。如是诸天。其身皆悉具足光明。

尔时天子。升山峰已。见诸地界。各各差别。见诸河流光明之轮。以善业故于此天中。住于二处。种种清净庄严之地。众乐成就。如前所说。何故名曰速行地耶。如此天众。有大势力。若诸天众。与阿修罗斗。能于人中。一眴目间。打阿修罗。还至本处三十三天。故名速行。以前业故。得相似果。以本施人速行之船。令渡大海。多获珍宝。布施修福。是故得此速疾果报。如是天子。手执器仗。甚大迅速。以善业故。久受天乐。善业既尽。五衰相现。身体汗流。身光卒灭。如灯油尽。一切诸根。亦复如是。于五欲中。悉无乐味。见余天众。即生愧耻。一切天女。皆悉背叛。是时天子。见其天女。背已趣

他。生二种苦。一者妒嫉苦。二者爱别离苦。此二种苦。自烧其心。过于猛火。若于先世。有偷盗业。尔时自见诸天女等。夺其所著庄严之具。奉余天子。若于先世。有妄语业。诸天女等。闻其所说。生颠倒解。谓其恶骂。若于先世以酒施于持戒之人。或破禁戒。而自饮酒。或作麴醸。临命终时。其心迷乱。失于正念。为如是等二倍悔热之所恼乱。堕于地狱。若于先世。有杀生业。寿命短促。速疾命终。若于先世。有邪淫业。见诸天女。皆悉舍已。共余天子。互相娱乐。是则名曰五衰相也。以其持戒五种缺故。业网所缚。受如业报。若行放逸。死王所牵。如是一切缺漏持戒。为生天故。而持禁戒。无常速坏。尔时则为业绳所缚。堕于地狱饿鬼畜生。如是观天无常之乐。如目所见。初虽有爱。毕归磨灭。动坏无常。如电不住。观于一切诸欲过恶。而说颂曰。

饮于放逸酒　　诸天嗜痴饮
退堕于地狱　　大猛火围绕
初染于爱欲　　嗔恚热恼心
痴心所迷惑　　但空无有实
为伎乐音声　　虚妄所诳惑
不觉退没苦　　毕竟不可免
见诸天女时　　令天心转变
毕竟当舍离　　退堕于异趣
观诸女人性　　不离于女人
富乐则亲近　　衰变则舍离
如野鹿信游　　信欲亦如是
后若得衰变　　心轻而舍之
不念恩敬养　　亦不念亲友
若遭衰变时　　即舍不复念
犹如众蜜蜂　　舍于萎变花
女人亦如是　　衰至则舍离
不观善爱心　　轻躁念爱欲
女人性如是　　如蜜杂毒药
惑欲致愚痴　　巧辞增痴惑
女人难可信　　智者所远离
女色诳天人　　悉令心迷惑
至于未来世　　不能少利益
天人及夜叉　　龙阿修罗等
罗刹毗舍遮　　皆为女幻诳
如是诸欲乐　　从于境界生
临至命终时　　诸乐皆亡失
一切诸天众　　园林而庄严

为死绳所缚　　欲系而将去
欲乐不能救　　何用诸彩女
溥天诸世间　　死王悉将去

如是比丘。观诸天子退没相已。生慈悲心。厌离欲境。如是天子。自业所资。随其至处。业绳所牵。常不放逸。复有余天放逸爱乐游戏受乐。驰诸境界。如人乘马。游戏一切园林之中。受放逸乐。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。常生乐处第一富乐。多饶财宝。或为国王。或为大臣。多有象马驼驴骑乘。行不步涉。无有疲惓。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见第二十六地。名曰影照。众生何业。而生彼天。若有众生。能总护持七种之戒。得相似果。以思修心。正见相应。不杀不盗。善持禁戒。是持戒人。作乐因故。持世间戒。乃至不盗微细之物。离于偷盗。若其住止近于海侧他摄之地。海潮所出。珂贝鱼蚌。如是种种一切众物。不以盗心取此诸物。此善业人。信于未来。畏业果报。非为王法。是名不盗。云何不杀生是善业人。信于未来。畏业果报。善思直心。不恼众生。离恶知识。以求乐故。不杀众生。或游河中。或行山谷其人为于影鬼所执。宁舍自身。不害影鬼。不以毒药置于影中。恐害鬼命。虽知方便。而不残害。若单都鬼。知杀方便。守戒不为。或以水照。或以镜照。或以日光。其人知杀而不加害。亦不报怨。自舍身命。不杀众生。是善业人。身坏命终。生三十三天影照之地。生彼天已。以善业故。其身光明。五乐音声。受第一乐。众乐具足。于须弥地游戏娱乐。与千天女。以为围绕。阎浮檀金。以为其地。间错庄严。复于阎浮檀金山峰之中。游戏受乐。如意之树。随心所念。悉从树生。如是久时。与诸眷属。受于天乐。复往诣于外影之林。阎浮檀金。以为树林。庄严园苑。金树银叶。青毗琉璃。以为其果。银树金叶。毗琉璃果。以为庄严。外影林中。既游戏已。复诣异处。渐次游观。孔雀众鸟。七宝杂色。种种厕填。庄严其身。天子见已。入彼林中。与孔雀诸鸟。互共游戏。时孔雀鸟。见天子来。出于种种美妙之音。天女歌音。十六分中不及其一。是时天子作如是念。我今当乘此孔雀鸟。与诸天女游戏山峰。处处游观。以善业故。随其所念。孔雀天鸟。即近天子。化为大身。有大色力。端正庄严。殊特转胜。尔时天子。与诸天女。乘此孔雀。于须弥山。处处山峰。随心所念。悉往观察。一一花池。一一山峰。如是一切。山峰花池。皆遍瞻视。

尔时四大天王。护世界者。欲至三十三天。说阎浮提法以非法。是时天子。于虚空中。路逢护世四大天王。而问之言。汝等相随从何所来。尔时护世答天子曰。我从第一善业可爱处来。其处多有莲花园

林河池具足种种庄严。而从彼来。欲诣三十三天。向释迦天王。说阎浮提法以非法。尔时天子。闻于护世四大天王说是语已。生希有心。乘于众宝大力孔雀。随念而行。无所障碍。从天来下。向阎浮提。如第二日。以希有心。遍观一切阎浮提中。园林花池。河流泉源村营城邑。具足观之。阎浮提中。诸婆罗门。邪见外道。诸相师等。见此相已。作如是说。是八臂天。乘伽楼罗金翅鸟王。从天来下。向阎浮提。观于世间。但作如是妄分别说。复有邪见异道诸婆罗门。作如是说。此是摩醯首罗自在天子。名鸠摩罗童子之天。乘于孔雀。从天来下。向阎浮提。拥护世间。复有邪见异道诸婆罗门。作如是说。摩醯首罗。乘于白牛。造作世间。能坏世间。名为作者。能作世间。如是邪见外道诸婆罗门。种种分别。种种赞叹。造作诸论。非实见实。如是一切。诸婆罗门。破坏正法。第一愚痴。亦教他人。令其邪见。

尔时天子。既观察已。还于天宫。如是外道。以愚痴心。不实说实。不如实见。于劫初时。此天来下。外道见已。不如实知。如是邪见。外道诸婆罗门。自生分别。转为他说。如是外道。不如实见。尔时天子。既至天宫。向余天众。说如是言。我至阎浮提见其国界。其地平正。园林花池。柔软可爱。时诸天子。闻其所说。或乘白象。或乘孔雀。种种骑乘。或身乘空。悉遍观察须弥山已。次第而下。至阎浮提。或于河池山林静处。暂下止住。令诸外道婆罗门等。皆名此处。为福德地。在此地中。苦行持戒。谓福德处。如是虚妄。次第相传闻之心着。谓有真实。

尔时天子。初下之时。有婆罗门。见此天子。自生分别。或言。此是大梵天王。或言。此是摩醯首罗。或言。此是八臂天王。或言。此是自在天子。鸠摩罗童子天。各生分别。此是梵王所住之地。此是摩醯首罗自在天王所摄之地。此是八臂天王所摄之地。此是鸠摩罗童子天所摄之地。既分别已。或作邪论。或作赞叹。或自立宗。或自说因。自说譬喻。种种邪见。既自邪见。复以邪见。转教他人。余人闻已。展转相教。如是次第。非如实见。

正法念处经卷第三十二

观天品第六之十一(三十三天之八)

尔时天子。念其天宫。还于天上是时邪见外道诸婆罗门言。此诸地某天某天之所摄受。或作诸论。或作赞叹。如是林中。所住邪见外道诸婆罗门。见之敬重。头面顶礼。但观其相而生敬信。不如实知。是第二天。复生分别。见此天子处处游行。身如火聚。谓阎浮提人身入火中。以是因缘。生于善道。受诸天身。外道邪见诸婆罗门。即作

邪论。或自立宗。或自说因。自说譬喻。或作赞叹。既自邪见。复为他说。令他受行。以火烧身。望生天上。如是不能如实见知。说邪因果。非实果报。身坏命终。堕于地狱。

复次邪见外道诸婆罗门。住林中者。生于邪见。睹此天子。从天来下。向阎浮提。以远见故。见不明了。遥见天子。从于庄严山峰来下。至阎浮提。后还天上。林中所住诸婆罗门。见是事已。自生分别。谓阎浮提人。投赴高岩。以是因缘。生于善道。受诸天身。是故邪见诸婆罗门。自坠高岩。欲求生天。复以此法。为他人说。造作邪论。或作赞叹。说此邪法。以为业果。以其邪见。妄说因果。身坏命终堕于恶道地狱之中。是名邪见。

时林中住邪见外道诸婆罗门。见此天子从天来下。向阎浮提。去之遥远。不见正色。但见大光。犹如火色。妄生分别。便谓阎浮提人供养火故。身坏命终。生于善道。受诸天身。何以故。火是一切诸天之口。是故供养火者。得生天上。作如是等妄生分别。不如实见。造作邪论。或自立宗。或自说因。自说譬喻。自作邪见。复教他人。令入邪见。如是邪见诸婆罗门。自无利益。令他衰恼。身坏命终堕于恶道。生地狱中。复有邪见外道诸婆罗门。住在林中。见此天子。妄生分别。遥见天子不饮不食。时婆罗门作如是念。阎浮提人不饮不食。以是因缘。身坏命终生于善道。受诸天身。我今亦当不饮不食。复教他人。令学其法。造作邪论。或作赞叹。说此邪法。以为业果。以是因缘。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。如是外道。不如实知。开恶道门。

若此天子。或住少时。或须臾顷。于阎浮提。过于百岁。外道邪见诸婆罗门。便作是说。如是天子。常住不动。不破不坏。造作世界。能坏世间。外道见之。便作邪论。或作赞叹。说于邪因。以是因缘。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。如是无量不如实见。造作邪论。不如实见。自心欺诳。不如实见。如是比丘。观诸众生。为心诳惑。以偈颂曰。

心为恶蛇　　爱毒周遍　　螫人五体
虚生大悔　　爱河广大　　五根津济
此岸恐怖　　彼岸安隐　　见之妄解
不如实知　　是邪见人　　堕于地狱
是邪见人　　非因见因　　堕于地狱
颠倒见故　　愚痴之人　　迷于因果
有狱所缚　　受诸苦恼　　业之果报
则有生死　　若如实见　　则到彼岸
愚人求欲　　为欲所惑　　堕于地狱

如蛾投火　　人中持戒　　奉修正见
而得生天　　非由苦行　　此诸外道
行邪见行　　恃智邪慢　　诳惑他人
入于愚痴　　黑暗大海　　世间受苦
以邪见故　　非以苦身　　而得解脱
智者所说　　调伏其心　　烧烦恼山
则得解脱　　修行正见　　灭诸烦恼
见于实谛　　则得解脱
一切外道　　惑诸世间　　无有寂灭
不妄语处　　世间外道　　虚诳甚多
百劫求之　　无有少实　　出世之法
皆是真实　　世间言说　　系缚如毒
爱心造福　　得无常乐　　出世之法
则得常乐　　不净众恶　　因缘和合
空有言说　　而无诚实　　如是妄说
虚诳之人　　堕于黑闇　　可怖畏处

如是比丘。实谛见之。说如是偈。云何众生。得真实知。得真实见。不起邪见。邪见之论。自无实见。令他邪见。以邪见论。或自受行。或为他说。自堕地狱。亦令他人堕于地狱。时诸天众。观察一切阎浮提已。乘诸天鸟。还归三十三天。至于天宫。向余天众。如前所说。复于园林游戏受乐。妓乐自娱。种种功德。皆悉具足。一切众宝庄严之处。游戏受乐。乃至可爱。善业坏尽。从天命终。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。常受安乐。无有病恼。离诸衰乱。丰乐国土。而于中生。受丈夫身。诸根具足。或为国王。或为大臣。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天第二十七地。名智慧行。众生何业。而生彼天。彼以闻慧。见有众生。大心持戒。修行善业。如实见于业之果报。心有信乐。常行善业。舍于不善。其心质直。远离恶友。及至不与同路而行。不共言论。不与同住。如是善业。悉遍修习。如炼真金于现在世。为一切人之所爱敬。以修善故。

若有比丘。常修读诵修多罗毗尼阿毗昙。如是比丘。精勤修习。若昼若夜。心不懈息。若夜闇冥。废其读习。若有众生。敬重佛法及此比丘。施僧灯明。敬重法故。敬信三宝。复行布施。令得增长读习之善。若盛热时。以扇布施。令无闇冥。亦无热恼。闻诸比丘谈论圣法。心甚喜悦。二种功德因缘力故。是善业人。自利利人。身坏命终。生于善道三十三天慧行之地。生彼天已。以善业故。其身光明。

胜于日光。满足十倍。一切天众之所供养。无量百千天女。围绕供养恭敬。皆是天子。先所亲友。和悦含笑。种种庄严。其身胜妙。色相威德。皆悉庄严。离于妒嫉。互相爱敬。不离须臾。皆生欢喜。亲近天子。手执莲花。或执金花。或有银华。毗琉璃花。颇梨迦花。或杂宝花。若金莲花。白银为茎。赤宝为须。毗琉璃花。真金为茎。青宝莲花。白银为茎。砗磲莲花。青宝珠玉。以为其茎。赤莲花宝。金刚为须。如是天女。至天子所。以所持花。散天子上。犹如盛夏降澍洪雨。诸天女等。以诸宝花。散于初生天子之上。亦复如是。

尔时天子。见诸天女。心生欢喜。欲心即动。恶欲心发。从其座起。得未曾有。诣诸天女。踊跃欢喜。皆共和合。娱乐受乐。歌舞戏笑。游戏娱乐。令此天子欲心增长。如是天女。周匝围绕。游于园林。天诸园林。众宝光明。一切诸欲。皆悉具足。于此树下。游戏受乐。种种众鸟。歌众妙音。与天女音不可分别。庄严欲具。花果充足。种种流泉。莲花河池。有百千种。围绕园林。如是天子。与诸天女。游戏娱乐。受无量乐。以善业故。

是时天子。复与天女。更诣异林。伎乐自娱。随念具足。受天之乐。圣人所爱持戒之果。成就果报。如是天子。天女围绕。复往诣于摩尼支罗游戏之林。先旧诸天。见此天子。皆出往迎。心生欢喜。犹如见于亲族兄弟。安慰问讯。共入林中。五乐音声。受天之乐。如是天子。受种种乐。复于摩尼支罗林中。无量欢喜。目视众色。心生喜乐。其地园林。皆以七宝。而为庄严。金色宝衣。庄严林树。如是种种。宝树庄严。其地柔软。无量饮食。从河而流。目视如是。一切众色。眼甚爱悦。如是初生天子。与诸天众。娱乐受乐。天子复诣毗琉璃地。共天女众。次第见于摩尼宝衣。从树而生。其色明净。甚可爱乐。微风吹动。随风上下。无量色蜂。以为庄严。光色如灯。诸天见之。发希有心。生大欢喜。共天女众。往诣此树。作天伎乐。游戏受乐。是时诸天。于此林中。心生希有。即于花中。出天摩偷。具足一切上妙之味。一切天众。昔所未见。色香味触。见之皆生百倍悦乐。饮天摩偷上味之酒。天子饮之。共诸天女。游戏受乐。歌众妙音。赞天王释。以天帝释因缘力故。令我于此摩尼支罗园林天中受五欲乐。味若摩偷。色香美味。从树花出。最为希有。我今饮之。百倍受乐。尔时天子共诸天女。以毗琉璃器。盛满摩偷天之上味。迭共相劝。饮此天味。此诸天众。于人中时。布施持戒今得如是胜妙色香上味果报。随其本业上中下报。心生愧耻。树上有鸟。名饮摩偷。见诸天子。心生愧耻。即为天子。而说颂曰。

众生痴所使　　饮于摩偷酒
现观痴所系　　贪着于美味

摩偷痴罥网　饮之至命终
退堕于地狱　诸龙亦如是
若见触嗅尝　令人心痴醉
是故众罥网　智者所舍离
见之生贪着　触之则嗅尝
嗅之心贪味　着味为衰恼
一切系缚中　无过贪嗜味
坏名闻色力　以其着味故
着味所迷乱　目瞢常惛醉
心迷致痴荒　不知善恶法
女人所轻笑　眠卧于粪秽
而无所觉知　不能自动发
酒能坏名闻　踰过于死畏
犹如饮毒药　亦如死网罥
饮酒之为患　三十有六失
既知此过恶　应当速远离
大姓智慧人　为酒之所污
众人所轻忽　如草随风转

如是天鸟。虽是畜生。毁呰诸天。何况余天。此诸天子。饮于天味。上中下味。色香具足。如其善业。愿行种子。饮已复诣陀罗殿林。于此林中。欲行游戏。闻种种音。心生欢喜。青优钵罗。以为首鬘。天子天女。共相围绕。欢喜游戏。心常念欲金色光明陀罗林殿。既受乐已。复往诣于弥伽云林。既至弥伽云林之中。见百千殿。天鬘庄严。

尔时天主。释迦提婆。乘伊罗婆那大白象王。共诸天子天女眷属围绕。心生喜悦。为欲利益放逸诸天。时诸天众。见帝释来。悉皆出迎。皆以头面。顶礼天主。于天主前。出众妙音。歌舞戏笑。欢喜叫呼。时天王释。以柔软言。慰问诸天。在于伊罗婆那白象之上。告诸天曰。汝以自业。受于天乐。我今欲还欢喜之园。除阿修罗嗔恚。恃怙大力慢心。时诸天众白帝释言。天王。我今亦当随于天王。除阿修罗嗔恚憍慢。时天帝释告诸天曰。汝勿急速。我今自能破阿修罗。时天帝释语诸天已。入欢喜园。见阿修罗。在欢喜园。犹如云聚。渐渐增长。时诸天众。骂詈毁呰。转增高大。时诸天众。见其增长。骂詈不息。倍更增长。颜色丑恶。帝释见之。告诸天众。此阿修罗。以女嗔故。身增转大。我当方便。令离嗔慢。时天帝释。而说颂曰。

不嗔能伏嗔　忍伏粗恶心
法能伏非法　光明破闇冥

成实胜妄语　　正语伏绮语
软语胜恶口　　能禁两舌过
慈心断杀害　　布施除悭贪
正念胜邪念　　善念破恶念
明能破无明　　白日除黑闇
白月胜黑月　　如是常得胜
智慧知真谛　　胜于邪见欲
贤圣八分道　　能破诸恶道
如来四无畏　　能破诸怖畏
忆念破忘失　　智能破愚痴
若住阿兰若　　则能破诸欲
须弥胜众山　　及以众园林
大海胜涓流　　及以诸河池
日光胜众星　　亦胜于余宿
法式胜无法　　布施破贫穷
质直胜谄曲　　实能破妄语
吉能破不吉　　火能烧众薪
水能破于渴　　食则能除饥
师子心勇健　　胜于一切兽
知足胜悕望　　智者如是说
悲愍者常胜　　无悲为减劣
智慧能调伏　　智者如是说
众恶邪见业　　多作诸妄语
如是外道中　　如来最殊胜
天胜阿修罗　　以其法胜故
我当破一切　　何况汝一身
汝阿修罗使　　汝勿生悕望
令此师子座　　智者所应住

时阿修罗。闻释迦提婆说是语已。不复增长。以得闻于实语缚故。减劣不增。色力勇健。悉不增长。见其劣弱。时有天子。手捉其足。曳令下座。即时驱出天欢喜园。时天帝释。心生欢喜。复往诣于摩尼支罗所住之地。乘于伊罗婆那大白象王。腾空而游。向于摩尼支罗之林。所作已办。与诸一切天子天女。至摩尼地。摩尼地天。见天王释。皆悉出迎。头面顶礼。修敬既毕。皆往诣于弥伽云林。其地一切众欲具足。柔软广博。众花遍覆。以莲花枝用为宫室。一切爱处。释迦天主。共诸天女。种种乐音。歌舞游戏。娱乐受乐。乾闼婆王。围绕帝释。歌众妙音。赞叹天王五乐音声。以为娱乐。时天帝释。在于伊罗婆那白象之上。其象端严。胜于宝山。行步进趣。如动玉山。其象鲜白。踰于雪山。如春末时。日光照曜雪山之峰。如是天众。天

子天女。围绕帝释。游于园林。其诸园林。毗琉璃宝。白银颇梨。因陀青宝。大因陀宝。赤莲花宝。真金砗磲。以为庄严。释迦天王。共诸天众天子天女。游戏园中。闭恶趣门。心生欢喜。虽得见谛。犹受欲乐。而常思惟众生生死。既思惟已。不恚不悦。观诸乐受。皆悉无常破坏离散。如是知已。内自思惟。诸天退没。因于自业。为何所至。受自业果。业风所吹。堕于地狱饿鬼畜生。流转受苦。而无伴侣。一切诸天及诸天女。皆悉如是。会当别离如是之业。大作乐具。戏弄一切愚痴凡夫。时天帝释。思惟是已。而说颂曰。

譬如虚空云　　为风之所吹
和合须臾散　　生死亦如是
时时如众花　　见人有生死
一切皆磨灭　　如去来亦然
如是善业熟　　则受于天乐
善时既尽已　　乐受则亦失
时节如树林　　生时甚敷荣
时节既过已　　一切皆堕落
诸天如树叶　　树如受乐处
受乐则有堕　　无有常乐者
犹如夏降雨　　不住于空中
诸乐亦如是　　念念不暂停
譬如孔雀鸟　　风云则出声
风止声则灭　　天乐亦如是
譬如以干木　　而置于火中
天乐亦如是　　为时火所烧
生已复归灭　　已经百千返
为爱之所欺　　而无有厌心
痴爱网所覆　　一切无免者
戏弄于诸天　　受诸不善业

如是天帝释。愍诸天故。说是偈已。乘于伊罗婆那大白象王。天众围绕。奏诸音乐。出妙音声。还善法堂。以得胜于阿修罗故。心生欢喜。诸天恭敬。到善法堂。摩尼支罗所住诸天。受欲无厌。受于色声香味触等游戏园林。乃至可爱善业坏尽。从天还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。生大种姓。受第一乐。端正殊妙。生在中国。正法行处。大富饶财。子孙具足。寿命延长。眷属和顺。世间所有一切资具。皆悉具足。一切众人之所爱敬。或为大王。或作大臣。以余业故。

复次比丘。知乐果报观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三

天。二十八地名曰众分。众生何业而生彼天。彼以闻知。见有众生修行善业。正身口意。质直不谄。不恼众生。常行善意。其心质直。离恶知识。亲近善友。不近恶友。不共言论。不与同住。亦不同行。常避恶人。恶人所友。亦不亲近。亲近贤善。听闻正法。闻已思惟。心入于法。善不善无记。若有善法。则便摄取。知不善法。则便舍离。正念观察。调伏其心。不贪不欲。持七种戒。微细不犯。乃至小犯。常怀大惧。一切善业。如炼真金。清净无垢。如是之人。不杀不盗。布施修福。见杀害者。救令得脱。云何救于杀害众生。若有丈夫。侵他妇人。为官所收。打恶声鼓。从右门出。欲断其命。无救无护。无所悕望。愁悴忧恼。欲至冢间。将至杀处。如是善人。赎令得脱。复行布施。修诸福德。云何善人修行福业。若僧住处。旷野无水。渴乏苦恼。如是善人。或为作井。或为造池。若有水池。若井崩坏。若多细虫。为僧修治。以诸细虫置余水中。如是微细。皆不杀害。若以漉囊。漉诸水虫还置水中。是名不杀生。云何不偷盗。不以盗心取他草叶。若旷野中种种果菜。故村聚落疑他所护。亦不故取。是名不盗。是人修行一切善业。身坏命终。生于善道三十三天众分之地。生于右门。真金为座。白银琉璃。或以颇梨。或车磲宝。或赤莲花宝。以为其座。青因陀宝。大青宝王。真珠之座。如是珍宝庄严之座。而于中生。既生天已。而自思惟。我以何业。而来生此。即自念知。我于前世。作斯善业。供养众僧。如是善业。犹如父母。清凉之宝。生于天上。决定受乐。如是天子。作是念已。即自现见业之果报。见果报已。赞叹善业。毁呰恶业。念本生已。念人业地。无量善业地。如父如母。尔时天子。念本生已。而说颂曰。

以善得人身　　得已不放逸
造作众善业　　因是得生天
人身甚难得　　得已行放逸
为放逸所迷　　命终堕地狱
作三种善业　　修行七种戒
杀于三怨家　　则受诸天身
若人伏烦恼　　未断于爱心
是人爱因缘　　则生于天中
破坏于嫉妒　　大苦之窟宅
种种行布施　　是人生天中
观他如己身　　悲愍护众生
慈心常调伏　　是人生天中
观偷盗如火　　布施于一切
以自修其心　　是人生天中
观他妻如母　　常思惟真谛
欲泥不能污　　是人生天中

火从自心起　　由舌赞燧生
若离此妄语　　则生于善道
恶口破慈心　　智者能舍离
常乐说软语　　则生于天上
观绮语如刀　　一切常远离
常行于正语　　是人生善道
若有行善人　　不行于两舌
实说谛知时　　是人生天中
若人护如是　　七种身口戒
其人谛知戒　　则生于天中

如是初生天子。思惟既讫说此偈已。观本生处。念生处已。着欲境界。以前习故。说如是偈。尔时初生天子。威德殊胜。一切皆集。天女见之。速疾驰奔至天子所。犹如众蜂驰奔莲花。诸天女众。驰奔天子。亦复如是。手中执于种种伎乐。琴瑟箜篌。鼓众妙音。是诸天女。花鬘庄严。散以末香。手执花鬘。复有天女。散花供养。初生天子。如是天女。以种种供养供养天子。不可譬喻胜上天女。或百或千。见此天子初生天中。心生爱乐。又见本所奉事天子死相已现。舍本天子。驰向初生福德天子。譬如渴牛。舍于枯池。走趣清水。此诸天女。亦复如是。舍本所事。驰速往诣初生天子。

尔时初生天子。闻诸天女庄严之具。出美妙音。欲心即发。何况见色。及其音声。尔时天子。见诸天女。及闻乐音。恭敬供养。心生爱乐。悉忘本生。犹如隔于百千生死。何以故。以生天中放逸地故。性如是故。尔时初生天子。为诸天女。以诸欲法种种情态不善观故。欲心增长。时诸天女。说于种种欲心相应不净之语。如是受于放逸之乐。天子天女。互相随逐。天女围绕。一切诸欲。皆悉具足。如是之乐。昔所未得。今既得已。心生欢喜。为欲所牵。随诸天女。不得自在。时诸天女。奉给天子。歌舞戏笑。种种吟咏。鄙亵调话。令此天子心意迷惑。随诸天女所至之处。常随其后。欲网所缚。如鸟在网。如是天子。爱欲所缚。亦复如是。随其至处。天子随之。如是地处。七宝庄严。昔所未见。见之爱乐。既见此地。于此地中无量天衣天鬘庄严。受无量乐。复往诣于度旷野林。作天伎乐。共此天子。至旷野林见此林中。一切众鸟。种种相貌。以为庄严。其音美妙。出种种声。与诸群鸟。游戏娱乐。诸鸟亦复雄雌相随。若至华中。饮摩偷酒。雄鸟随之。若于诸花。亦复如是。若鸟游空。雄雌相随。亦复如是。随其至处。若食美果。鸟亦随之。若复游戏莲花池中。亦复如是。于山峰中。二鸟双游。如是天鸟。亦为爱网之所系缚。将至异处。众蜂之类。亦复如是。群鹿麞麀。相随游戏。亦为麀鹿欲网所缚。亦如天子。迷天女色。譬如夏时降雨满池。充遍盈溢。是诸天

子。为诸天女欲爱充满。亦复如是。爱欲系缚。虽复舒缓。甚为难解。如是比丘。观此事已。而说颂曰。

如是女欲网　　系缚甚坚牢
能令诸众生　　轮转于有狱
身缚尚可解　　心缚不可脱
心既为欲缚　　常受诸苦恼
罥网尚可断　　欲网不可烧
随其所行处　　不离三恶道
罥网但缚身　　爱网甚广大
虽非是色法　　能缚一切人
罥网缚众生　　尚可现睹见
如是爱缚心　　求之不可见
初染生爱着　　心着甚难解
人为爱所缚　　不能脱生死
女色大罥网　　缚众生六根
罥但缚一身　　或缚或不缚
若枷锁杻械　　圣说非为坚
痴人爱染心　　系缚甚坚牢

如是比丘。毁訾爱欲。尔时天子。为爱天女一切爱网之所系缚。将至园林。见种种林。甚可爱乐。无以可喻。尔时天子。游于花池。其池名曰白鹅之池。与诸天女。至此池边。天子天女。游戏娱乐。受五欲乐。种种乐音。出众妙声。众分天子。复往诣于金山之中。互相娱乐。受五欲乐。既受乐已。作如是念。我今当与一切天众诣善法殿游戏受乐。作是念已。与诸天众。诣善法殿。或游虚空。或乘鹅鸟。或乘孔雀。或乘宫殿。如是种种诣善法殿。见天帝释种种伎乐歌众妙音。至善法堂。尔时释迦天王。闻众乐音。告诸天子。大仙。如是音乐。是谁乐音。何地天众。来至于此。时诸天子。闻是语已。皆出观之。既见天众。还善法殿。白帝释言。天王当知。众分地天众。今来至此。奉问天王。时天帝释。告诸天子。汝今应当发胜欢喜。以诸乐器。作诸伎乐。出迎众分所来天子。种种游戏。共相娱乐。时诸天子。闻帝释敕。即奉其教。手执种种琴瑟箜篌。种种乐器。种种天鬘。庄严其身。其身流出种种光明。身光鲜白。晃曜照明。出迎众分所来天子。二众相见。和合游戏。作诸神通。种种伎乐歌众妙音。至善法殿。尔时天主释迦提婆。坐百千柱宝殿之上。其师子座。名曰得胜。天王坐上。安隐快乐。威德光焰。百千天众。周匝围绕。受善业果。威德殊胜。过于和合百日并照。虽处天宫。而不放逸。如是天众。既见天王。皆大欢喜。过先十倍。即以头面顶礼天王释迦提婆。歌舞游戏。以诸偈颂。赞叹天王。

天主憍尸迦　　常护于世间
法行常寂静　　境界莫能坏
以法调世间　　不以非法教
顺法常安乐　　违法受苦恼
行法则安乐　　修智亦如是
不侵不妄语　　常受于安乐
若世间功德　　出世间功德
此一切功德　　天王悉具足
怖者为作归　　苦者示善道
天王持世间　　天人阿修罗
天王最殊胜　　离诸不善法
洗除三恶垢　　受于三归法
如实知三业　　行胜三菩提
虽生放逸地　　不乐于放逸
天王持世间　　法行离怨敌

尔时众分之地诸天子等。胜智慧等。赞天王时。尔时释迦提婆因陀罗。观诸天众。善言慰喻。告诸天曰。诸天子。莫行放逸。若放逸者。则无利益。时诸天子赞帝释已。与天帝释。乘于虚空向众分地。帝释为首。诸天随从。往诣众分。时天帝释。作如是念。此诸天子。心行放逸。不知退苦。我当示化退没之相。令生厌离。时天帝释为于游戏放逸诸天子等。化中阴有。时诸天子游戏园林山峰花池。时诸天子各各自见一切众具胜相庄严。皆见失坏。一切乐具亦皆磨灭。惶怖苦恼。身被系缚。怖畏涕泣。烟焰俱起。来绕其身。阎罗王使之所执持。饥渴自烧。行大怖畏。火来烧身。犹如烧林。阎罗使者。丑恶可畏。种种恶色。手执刀杖。弓刀矛槊及捉黑绳。赤棒网罥。或有上升。或有下行。时阎罗王。所遣使者。遍须弥山。时诸天子。见阎罗使从于天上缚诸天子。加诸楚毒。骂詈挝打。遍身火起。其焰猛炽。时阎罗使。手把刀戟。奋目大怒。互相告曰。诸阎罗使。速缚如是放逸天子。我当戮之。将入地狱。令其不复得行放逸。如是大唤。上升虚空。上须弥山。遍于诸地皆令摧坏。百千万亿那由他数。阎罗使者。伺命之官。丑恶狱卒。遍坏诸地及以山侧。遍于虚空。或上或下。恼诸天子。语诸天子。汝等所受五欲之乐。种种音乐。今何所在。汝等今为阎罗使者。将诣地狱。受大苦恼。若诸天子。将堕地狱。则见狱火来烧其身。若诸天子。有善业者。但见地狱。不见自身为火所烧。时诸天子。自见中阴。被大系缚。尔时狱卒阎罗王使。为此天子。而说颂曰。

汝爱于欲乐　　而不作善业
是故得苦果　　今日已成熟

汝若乐放逸　　而行于非法
至于临终时　　心乃生悔热
悔热喻火烧　　亦喻于刀戟
从于五根生　　而还自烧灭
于苦谓为乐　　贪怨为亲友
观放逸如是　　是故应舍离
放逸爱和合　　为欲之所缚
三种大怨家　　能破坏大乐
憍慢近恶友　　懈怠及贪心
远离于持戒　　是地狱因缘
持戒清凉触　　得报甚清凉
愚人不修行　　临终生悔热
见于他妻妾　　而生贪着心
饮酒行劫盗　　因此堕地狱
恶口亲恶友　　邪见无正信
其心多躁扰　　此法失人身
贪心及绮语　　妄语无诚信
今世若后世　　无有少安乐
远离于善友　　亲近恶知识
根本无利益　　不信业果报
不识业果报　　苦乐非众生
是人迷因果　　临终生悔热
若人常妄语　　恃智生憍慢
后得大衰恼　　乃觉其业果
若流转世间　　具受诸苦恼
皆由无明力　　大仙如是说

尔时释迦提婆因陀罗。化作如是阎罗使者。为诸天子中有说法。折伏呵责。时天帝释。复为诸天众。示现变化。若诸天子。有先世业。应堕畜生。示于无量种种业相。如印印泥。中阴之相。互相残害。共相食啖。生大怖畏。令诸天子。皆悉见之。若诸天子。无畜生业。但见畜生。互相残害。不见自身作畜生形。时天帝释。复为放逸。诸天子等。示化中阴。若诸天子。当生饿鬼。为于饥渴。焚烧其身。长发覆面。其形丑恶。此诸天子。见虚空中。乌鸱诸鸟。来啄其眼及耳鼻舌。是时天众。见向所化如是恶相。生大怖畏。余天见已白帝释言。释迦天王。何故舍诸天子。而自止住。此诸天子。皆被系缚。或阿修罗。或余恶人。将之欲去。遍须弥山一切诸地。我亦曾与阿修罗斗。未曾睹见如是恶相。又阿修罗及其军众。未曾俱来至此天中。云何世间失正法耶。不孝父母耶。不敬沙门婆罗门耶。不敬耆旧长宿耶。天王。今诸世间不供养如来及法僧耶。不知因果。不知真谛

耶。如护世天王。常说此法。今阎浮提不修行耶。今诸天众。皆被恼乱。天王。何故不严器仗。乘于伊那大龙象王。身服铠钾。击天战鼓。庄严斗战。有诸天众天主同业。向天王释。作如是说。复有诸天。睹此希有未曾见事。心生厌离。极大恐怖。诸根振动。归依帝释。作如是言。唯愿天王。救护我等。此诸天众所住之地。悉为阿修罗之所劫夺。未曾见此阿修罗等可畏之身。如是怖畏。诸天子等。皆向帝释作如是说。复有天子。见是化已。向善法殿。速疾驰奔。取诸器仗斗战之具。复有天子。诣杂殿林。取诸斗具。向阎罗使。若打若捉。不能加害。譬如镜中所见色像。不可捉持。不可打害。如是天王。示如斯化。

　　是时天主释迦提婆。复示天子。化阿修罗。胜于罗睺勇健阿修罗等。被缚挝打。斫刺骂詈。悲泣忧恼。如诸天子。化受苦恼。时诸天子。见阿修罗受大剧苦。百千万倍。过诸天子。时诸天子。见阿修罗受大苦恼。未曾所见。生大怖畏。复往诣于释迦天王。白天王言。我今不知。是何丈夫。有斯大力。皆能系缚诸阿修罗王。罗睺阿修罗王。勇健阿修罗王。系挝打棒。斫刺骂詈。云何有此未曾有事。令诸天子身毛皆竖。唯愿天王。为我说之。我今亦畏得此衰恼。天王。何者为知不耶。诸天之众及阿修罗。皆悉破坏。一切世间。恐皆摧灭。天王若知。愿为我说。释迦天王。若不知若不知者。愿善思惟。

正法念处经卷第三十三

观天品第六之十二(三十三天之九)

　　尔时天主释迦提婆。告天子曰。此诸天子。以放逸行。不如实知。不行正法。我为如是放逸天子。欲令离于憍慢放逸。示如是化。此诸天子既生厌离。其心调伏。我今说法。必能信受。时天帝释见诸天子心调伏已。告诸天众。汝等谛听。当为汝说。如此丈夫。第一大力。形貌丑陋。能坏他人。难以为敌。非咒术力所能调伏。一切天众。无如之何。复有胜天。过于汝等。亦不能遮。复况汝等色力减少。无自在力。是丈夫者。名阎罗使。名死时使。以烦恼业。缚诸众生。缚之而去。将至地狱饿鬼畜生。有八种法。摄于一切生死众生。何等为八。一者一切生者。皆归于死。二者无有强健而不病恼。三者一切少壮。皆归衰老。四者具足财富。当有贫穷。五者皆由业故。有诸世间。业之所得。随顺于业。随所作业。或善不善。如是如是。得业果报。六者一切恩爱。皆当别离。无有坚固。七者自作之业。决定受报。无有他作我受其果。无有自作他受其报。一切诸法。决定如是。八者世间放逸。无有安隐。必受苦果。是名八法。如是之法。于世间中。流转生死。从因缘生。如是之法。不可以力而抵捍之。非咒

术力所能调伏。如是阎罗使者。非力能敌。非咒术力之所能遮。生死之法。法皆如是。若人造恶。能加苦恼。无量楚毒。诸天阿修罗人龙夜叉毗舍遮等。如是阎罗使者。皆能加害。令此众生堕于地狱饿鬼畜生。时诸天众白帝释言。天王。我于如是阎罗使者。不得自在。唯愿天王。以方便力。令我得脱阎罗使者。我当随顺天王之教。尔时天王释迦提婆告诸天曰。有大方便。若能修者不为阎罗使者所害。云何方便。能得自在。谓断一法。言一法者。谓断放逸。复修二法。谓舍摩他毗婆舍那。复断三过。谓贪嗔痴。观四圣谛。苦集灭道。知五善护。谓五境界。复有六护。所谓六根知七正智。谓七觉分。行八圣道。谓正见等知。九众生居知。十业得果知。十一修知。十二入知。十三念随顺系念知。十四禅善修其心知。十五法知。于十六阿那波那知。十七中阴有道相续轮转行法知。十八界知。十九中有知。于欲界众生所居有。二十处知。其行业如是知者。则得自在。若天若人。能如是知。能断三恶道。能生一切善法。摄诸善法。若天若人。能断恶道。死则不为阎罗使者之所怖畏是故应舍放逸之行。放逸能断一切善法。犹如怨家。放逸之人。不得世乐及出世乐。放逸覆人。犹如畜生。未睡如睡。不知应作及不应作。福德非福德。亲友非亲友。福田非福田。应说不应说。不知利益。不知损减。不知功德。不知过恶。是名初恶。一切无利。衰恼之根本也。应断放逸。一切诸天。皆行放逸。云何不为阎罗使者之所系缚。尔时天主释迦提婆。而说颂曰。

若天人放逸　　乐行于非法
至于临终时　　则见阎罗使
放逸如毒害　　智者所舍离
临于命终时　　则无众苦恼
放逸死受苦　　不放逸最乐
若欲求乐者　　常应离放逸

诸天子。断一法者。谓断放逸。则有六种。何等为六。眼见色已。生放逸心。非如实见。或见好色。或见恶色。若黄若黑。若赤若白。若长若短。若方若圆。如是世间。不如实知。以放逸故。亦复不知出世之法。以放逸意。虽复见色。不如实见。于己身色。不能正观。不乐观于四真谛法。于诸色中。不实见实。心放逸故。不能观于世间之法及出世法。耳闻声已。不知其义。或歌或语。若义若非义。不解如是世间之义。若修多罗。若伽陀。若祇夜。若毗伽那。若忧陀那。若尼陀那。若毗多迦。若阇多迦。若毗佛略。若阿浮多达摩。闻如是法。不解其义。以放逸故。命终之时。为阎罗使系缚将去。复有放逸。既闻诸香。鼻即贪嗅。不知花香及以果香。不知如是世间之香。先以烧香供养布施。以放逸故。不知诸香。复以放逸。不知诸味。其所食味。若甘若酢。若碱若苦。若辛若淡。若涩若滑。不知差

别。心放逸故。不知如是世间之味。及以不知出世法味。以放逸故。复以放逸。不知身体。不作身业。修治宅舍。不修作业。不作众善。是人宅舍。物不具足。不知世间。所不应作。不知出世间所不应作。不近耆旧。亦不恭敬礼拜问讯。以放逸故。

诸天子。复以放逸。不知心法。若善不善若无记。不知临命终时。死杖所害。受大苦恼。为阎罗使。自在将去。是故天子。应断一法。所谓放逸。修二法者。一者赊摩他。二者毗婆舍那。如是二法。示涅槃道。赊摩他者。能断生法及未生法。能令寂静。毗婆舍那者。见心见法二种身故。名毗婆舍那。如是二法。以为善伴。能断三过。若着欲者。教不净观。若嗔恚者。教慈心观。若愚痴者。教以智慧。如是三法。对治三法。令其不复起于放逸。若临终时。不复畏于阎罗使者。云何四圣谛。四圣谛者。谓苦谛集谛灭谛道谛。苦谛者。苦有二种。一者身苦。二者心苦。集谛者。谓阴界入。灭谛者。所谓寂灭。道谛者。谓八圣道。是名四圣谛。善护五境界者。所谓色声香味触等。云何六护。所谓六根。眼耳鼻舌身意。于境界处善守护之。何等七法。谓七觉分。如人身分。亦如城分。亦如众分。是名菩提分。何等为七。谓念觉分。择法觉分。精进觉分。喜觉分。猗觉分。定觉分。舍觉分。念觉分者。有何等相。所谓念于有为过恶。念于实谛。念于涅槃寂灭之法。是名念觉分。择法觉分。有何等相。以智慧简择。云何简择。以如实相法。简择此法。思惟其义。心念其义。念念不离。既思念已。复修精进。是名精进觉分。念此法已。希欲心生。念如是义。而生欢喜。是名喜觉分。复于此义。心思惟已。身法心法。如实调伏。柔软轻乐。修行不乱。是名猗觉分。复于此义。心思惟已。缘于住心。以摄其心。是名定觉分。复舍定意。及以余念。是名舍觉分。如此之法。若果若智。及断烦恼。皆悉差别。其果亦别。上上转胜。一缘而生。其用各异。如是天子。是名七觉分。若有念者。能舍放逸。

诸天子。云何八圣道。能离放逸。怖畏未来。以求安乐。求涅槃道。正见圣谛。如实见。正思惟圣谛。正语圣谛。正业圣谛。正命圣谛。正精进圣谛。正念圣谛。正定圣谛。云何正见。如实见相应义。是名正见。云何正思惟。如实见如实法自相平等相。于如是法。心念种子。是名正思惟。云何正语。思惟四种口业。舍口四过。护持禁戒。是名正语。云何正业。舍于三种身不善业。护持禁戒。是名正业。云何正命。乃至失命。持戒不舍。是名正命。云何正精进。于如是义。其心忆念。而起精进。是名正精进。云何正念。于如是法义。忆念思惟。不忘不失。是名正念。云何正定。于如是法义。以实念心。一心忆念。法定一相。是名正定。是名贤圣八圣道分。若能忆念。则不畏于阎罗王使。复观九种众生居处。

诸天子。又观十种大地之法。何等为十。一者受。二者想。三者思。四者触。五者作意。六者欲。七者解脱。八者念。九者三昧。十者慧。是名十大地法。共心而生。各各异相。汝等当知。何等相。如是之法。一缘而生。犹如日光。如是之法。共心而生。有增减相应相。云何名想。知差别相应。故名为想。云何名思。意缘三种。善不善无记。复有三种。谓身口意思。所依止而无相貌。云何名触。三种和合而生于触。起三种受。故名为触。天子当知。云何三触生三种受。谓苦受乐受。不苦不乐受。云何名作意。摄取于法。故名作意。云何名欲。忆念所作。故名为欲。

云何解脱。能辩了故。亦名为信。以能信故。亦名为力。以能持故。云何名念。若攀缘处。心不迷乱。是名为念。云何名三昧。若心一缘。是名三昧。云何名慧。分别观法。是名为慧。

诸天子。复有十种烦恼大地。若有受行如此法者。临命终时。为阎罗使。自在系缚。何等为十。一者不信。二者懈怠。三者不念。四者乱心。五者愚痴。六者不善观。七者邪见解脱。八者不调伏。九者无明。十者放逸。是名十法烦恼大地。染生有法。为阎罗王使者所缚之因缘也。诸天子。如我所说。云何十种不善大地。云何不信。不信解脱。若不信于解脱之法。故名不信。云何懈怠。舍离精进。故名懈怠。云何不念。以忘失法。故名不念。云何乱心。其心不正。故名乱心。云何愚痴。无方便心。故名愚痴。云何不善观。不正观察。思惟非法。不行正道。不净见净。故名不善观。云何邪见。取颠倒法。坚着不舍。故名邪见。云何不调伏心。不寂静故。名不调伏。云何无明。迷于三界。故名无明。云何放逸。不作善业。故名放逸。是名十种烦恼大地。甚可鄙恶。

诸天子。复有十种染地之法。何等为十。一者嗔。二者恨。三者不悔。四者坚。五者幻。六者谄曲。七者嫉妒。八者悭。九者憍慢。十者大慢。是名十种染地法也。何故名曰染地法耶。大地所摄。故名染地。云何名嗔。其心粗恶故名为嗔。云何名恨。其心结缚。转成怨结。故名为恨。云何不悔。乐作众恶。作已欢喜。故名不悔。云何名坚。作诸恶业。执着不舍。是名为坚。云何名幻。诳众生故。为十二入之所诳惑。故名为幻。天子当知。云何十二入。所谓内有眼耳鼻舌身意。是名内入。外有色声香味触法。是名外入。二种分别。一者相。二者自体大。所言相者。四大因缘。而生眼识。是名为眼。当知耳鼻舌身意。分别境界。各有自相。云何当知。自体相耶。言自体者。名不颠倒。以五因缘。而生眼识。何等为五。有眼有色。有明有空。有忆念故。眼识得生。耳则不尔。耳识之生。明闇俱知。不因于明。鼻舌身意。亦复如是。意识于明或时有用。或时不用。云何有

用。云何不用。若眼识见色。意识决了。是名为用。云何或用。或有不用。眼识观色。若无光明。则无所见。余根所知。不因光明。是名识大。诸天子。复有四大因缘。各各相依。云何四大。互共相依。或增或减。眼增火大。鼻增地大。身增风大。舌增水大。耳增空大。此法增胜。耳中空界。意得取声。是故当知。故有增减。复次观入。何者近缘。何入远缘。鼻舌及身。如是三根。对触乃知。眼之所见。非近非远。耳之所闻。远则不了。近则能知。内亦自闻。鼻之所闻。近则能知。内亦自了。如鼻内有病。亦自闻臭。如耳中风声。亦皆自闻如是识。二种所摄。眼识意识。如是尽摄。譬如一火。随然得名。或名木火。或名草火。一切诸识。亦复如是。因于意识。各各差别。天子当知。如是诸入。既得知已。莫得放逸。不放逸行。不贪不嗔不痴。如是善人。命终之时。不畏阎罗王使者所缚。不见可畏狱卒恶相。不见阎罗王恶境界也。不堕地狱饿鬼畜生。常受安乐。乃至涅槃。成就无量。欢喜安乐。不放逸故。

复次天子。观十二入。无常苦空无我观其依止因缘而生。如是观已。离于放逸。观眼识生。犹如幻法。空无所有。非坚非实。破坏之法。眼识灭已。而生耳识。空无所有。不坚破坏。如是观内六入。外六入。或生或灭。斗诤爱味。衰变无常。从因缘生。如实知之。如是见已。不贪于色。若见爱色。不生染着。不放逸者。诸天五欲。尚不生贪。何况人欲。尔时释迦天王。而说颂曰。

迷惑于界入　　妨于涅槃道
以此放逸故　　失一切善法
若有三种过　　是大恶道使
痴为第一恶　　放逸故流转
愚痴放逸行　　死常在手中
若有乐放逸　　一切尽破坏
若人过一法　　思惟于二法
知于三处相　　是人则受乐
若天福德尽　　放逸所破坏
堕落痴所诳　　无人能救护
一法常最胜　　能忍而修行
若与忍相应　　悲念诸众生
命终怖畏时　　得如是大力
是故离放逸　　精进修诸行
若能舍无明　　当守护明智
以知明无明　　放逸不能坏
若人舍放逸　　决定得大利
如是不放逸　　则能自利益

放逸网自缚　　勤修则解脱
如是缚解相　　我今总略说
天子既已知　　若有行放逸
至于临终时　　乃知其果报

如是天帝释。广说十二入相。调伏放逸诸天子等。若诸天子。曾种善根。少行放逸。闻此法已。心自觉悟。不复放逸。诸根淳熟。皆能受行。若诸天子。根未熟者。如破生痈。破捺之时。捺已洗治。无所利益。亦复如是。

复次帝释天王。从一渐增。次第说于十二入法。十二入相。已于诸天大众之中。作神通力。示希有事。次第令入。系心正念。觉因缘相。离于放逸。令其利益。见此变化。心生厌离。时天帝释。方便利益。为诸天众。广说妙法。诸天子。云何谄曲心不正直。坚着生死。故名谄曲。云何名妒。于他热恼。故名为妒。云何名悭。惧己物尽。而生贪惜。故名悭。是名三界染地之法。分别则有三界所摄。嗔恨悭妒幻。欲界所系。谄曲一法。遍于欲界及于梵天。憍慢大慢。遍于三界。诸天子。是名十种不善大地法也。复有十种善大地法。何等为十。所谓不贪不痴。有惭有愧。有信调伏。不放逸精进。舍离不生侵恼。是名十种善大地法。如是十法。各各异相。谓不贪者。一切善法之根本也。犹如梁柱。不痴善根。亦复如是。惭者自守正直。愧者愧于他人。信者于一切法。其心清净。调伏者。身心调善。离于恶法。依清凉法。不放逸者。勤修善法。舍者于作不作。因缘之中。其心舍离。不侵恼者。不恼众生。是名十种善法大地。若有心念如是法者。于命终时不畏死怖。不畏阎罗使者所缚。何以故。摄善法故。如向所说心心数法。善大地法。染大地法。自相总说。是名十法。

复次诸天子。云何名为修十一法若有比丘。观于自身。自见其身。不爱不迷。心不坚着是名初修。

复次诸天子。若有比丘先受所欲。毁呰不味不着不念。生厌离心。是则名曰第二修也。

复次诸天子。若有比丘。常不放逸。不着境界。尽诸结使。是名修于不放逸行。是则名曰第三修也。

复次诸天子。若有比丘。忆念善法。修行善法。如是善法。能生乐报。乐因乐缘。如是乐报。我当受之。断不善法是则名曰第四修也。

复次诸天子。修行乐受生受有何力。云何而生。何因何缘。云何

因缘。云何而生。如是受生。莫为妨碍。如实观受。不坚不实。空无所有。是则名曰第五修也。

复次诸天子。若有比丘。修行一切诸行。无常苦空无我。无所有。互相因缘。而得有生。非一力生。如是修行。如是修已。心不爱乐。是则名曰第六修也。

复次诸天子。若有比丘。作如是念。我生善念。生善因缘。既生此念。异念所坏。我今所缘。生灭不善之念。坏我善念。妨我善法。如是常念所缘。是则名曰第七修也。

复次诸天子。若有比丘修第八行法相。平等相。住自相法。不颠倒。一切诸法。性无垢故。如是比丘。复自观察。我既有生。毕定当死。有为之法。无非三相。如是修行。一切诸法。皆悉无常。是则名曰第八修也。

复次诸天子。云何名为第九修耶。三烦恼根。三种对治。所谓贪欲嗔恚愚痴。贪欲之人。教不净观嗔恚之人。教以慈心。愚痴之人。教观因缘。是名对治。如是修观。心常思念。是则名曰第九修也。

复次诸天子。云何名为第十修耶。念佛功德。安乐世间。是故修行利益自身。是则名曰第十修也。

复次诸天子。云何名为第十一修。从他次第。闻无常法。念念不住从于处胎。生灭不住。如始处胎。童子少年乃至老时。如是比丘。及余修习。既修习已。临命终时。不畏阎罗王使者。自在所持。不见丑恶怖畏之相。是则名曰十一修也。

复次诸天子。云何名为十三系念善修利益安乐。乃至涅槃。何等十三。念不放逸。念生住灭。念不散乱。如是念已。若见好色。若见恶色。若见女人。观其身内。脓血不净之所住处。大小便利不净之处。如是系念。令不散乱。若入城邑聚落乞求。行色境界。不应行处。若不系念。则着色欲。以是因缘。系心不散。是名第一一心系念也。

复次第二系念。思惟观外境界。可爱园林及莲华池可爱河泉游戏之处。见已作如是念。如是可爱游戏之处。以愚痴心而生贪着。必当衰坏。树叶萎黄。失其本相。雕零堕落。状似枯死。荫影希疏。如是有为。一切无常。空无所有。何况爱法。如是作心系念。作是念已。心不贪着内外境界。魔不能乱。是名第二一心系念。

复次第三一心系念。利益安乐。云何系念。缘何等法。若食若眠。曾见美色。念不分别。心不系念。作如是念。愚痴凡夫。诸根贪着。不知厌足。如是系念。是名第三一心系念。

复次第四一心系念。随何等处。得供养利。衣服床褥。卧具医药。心不欢喜。不喜不乐。何以故。供养之利。利养疮深。割皮坏肉。坏肉断筋。断筋破骨。破骨伤髓。利养因缘。能坏善法。亦复如是。是名第四一心系念。

复次第五一心系念。若游城邑聚落村营。不住城邑。若有众人。往至其所。不与多言。不乐多语。何以故。若人游行城邑聚落。心则散乱。不能自利。如是一心系念。如实观之。是名第五一心系念。

复次第六一心系念。见如是过于冢间树下。若草[卄/積]边。若山涧边。若住空舍。无所爱着。亦无亲爱。不亲近他。善法增长。得自利益。远避众人。是名第六一心系念。

复次第七一心系念。闻说天报。心不爱乐。而生厌离。乐闻说于地狱苦果。其心无厌作如是念。天退衰没。为阎罗使自在将去。我今不复作地狱业。亦不随喜。见有作者。教令舍离。如是比丘。闻天不喜。闻地狱苦。不生怖畏。离忧离喜。常念善法。是名第七一心系念。

复次第八一心系念。我起善念。舍不善法。悉令尽坏。离于余气。生余善法。系念善法。若不善念。妨于善念。我已断不善念。如是攀缘。想念次第之数。一心系念。调伏其心。是人能于洄澓涌波。怨家之心。令住境界。是名第八一心系念。

复次第九一心系念。念佛功德念敬重法。念敬信师。随善师行。正意修行直视一寻。利益一切众生心念。度脱如是系念。得果不空乃至涅槃。是名第九一心系念。

复次第十一心系念。善修正行。如有四种大怖畏至。谓衰老病死。怖畏死怨。不喜忆念。见四种法。流动无常。于寿命安隐。少壮具足。如是四种。如前所说。常有怖畏。如是修无常想。不乐五欲。不为爱怒之所使也。常行正念。则能碎于烦恼大山。是名第十一心系念。

复次第十一一心系念不生分别。此是精进。此是懈怠。若生是念。则自毁伤。不恼他人。其心清净。系念调伏不恼众生。是名第十一一心系念。

复次第十二一心系念。常听正法。闻已受持。既受持已。坚持不忘。是人知于善法及不善法。如是之人。如大闇中大灯明也。善不善法。于佛法中。皆能了知。犹如明灯。是名一心系念。如是一心系念。不为爱怒。不为魔使。是名第十二一心系念。

复次第十三一心系念。念身受心念如是处。知于自相。正心系念。离放逸行。既不放逸。不为阎罗使者自在将去。以自在故。不失忆念。无非时行。不行非处。不行恶境。一切系念。是名第十三一心系念。

复次诸天子。有十四种善修其心。善调伏心。善清净心。离于放逸。何等十四。一者知足。二者精进。三者寂静。四者亲近善师。五者离恶知识。六者修习佛法。七者善观修习。八者舍于憍慢。九者信于因果法及非法。十者念于善欲。十一者不观女色。十二者不近亲族。十三者正住一切境界。十四者畏于生死。是名十四法善修其心。以此因缘。调伏其心。临命终时。不畏恶道阎罗狱卒。不开恶道门。不断正法。不为阎罗使者之所系缚。随意将去。不作恶业。能得一切善法者。所谓善调伏心。令修善业。能将众生至人天中。开涅槃门。后得涅槃。是故诸天子。汝等应善调伏其心。心调伏故。尚不见于阎罗使者。何况将去。时天帝释为诸天众。说恶道畏。见阎罗王使者怖畏。我已如是一一渐增次第为汝说十四法。今当为汝说十五法。如我往昔。从佛所闻。我今当说。何等十五。若出家沙门。毁于法式。亦令他作。被袈裟法。所著袈裟。令他爱欲。乐好袈裟。以自庄严。其音粗恶。犹如驴声。细步徐行。端严威仪。为爱欲故。庄严其身。如是沙门。不勤精进。乐见女人。憍慢自大。其心轻躁。欲心放逸。是故所著衣服。为遮寒热。才得覆身。不生贪着。不为爱着。放逸所诳。临命终时。不生悔心。是名初法。

复次诸天子。云何沙门。知第二法。知于知足。持何等戒。出家修行。或修智慧。既自知已。于施主所。施卧具医药。知足受畜。相应受施。如法受施。如是受施。不妨出家沙门之法。是名知于第二法也。

复次诸天子。云何沙门知第三法。不以贪心念于卧具。若聚落城邑非功德处。为饮食衣服故。舍离阿兰若处。入于聚落城邑。妨修善法。失于知足。沙门法中第一胜者。所谓知足。及不放逸。若人乐贪。不乐知足。为贪所诳。害于善法。如是之人。犹如痴狗。还自食吐。是名沙门第三法也。

复次诸天子。云何沙门知第四法。所读经典。不言多读。恐于施主多设供养饮食衣服卧具医药。恐其难消。妨出家法。非我所应。自

知止足。是名沙门知第四法。复有第四少欲之法。若有比丘少欲知足。于何等法。不放逸行。如是沙门。或为僧使。或为病人。至施主家。乞求财物。于施主家。若饮一水。妨于善法。唐劳行使。虚作勤劳。而无福德。何以故。以贪味故。至施主家。令诸施主。心生轻贱。如是比丘。非自利益。不利病人。非利众僧。此是第一轻慢因缘。所谓至檀越家。贪于食味。轻躁不正语。此三种法。世间出世间之所轻贱。是故知足不放逸行。舍于此法。是名沙门第四法也。

复次诸天子。云何知第五法。少欲知足。依止乞食。受出家法。唯受一食。不举宿食。若举宿食。心则贪着。不乐禅诵。贪着食味。恐后不得。如是少贪。妨沙门法。何况比丘。多贪供养。若畜此法。为于爱网。坚牢系缚。是名沙门第五法也。

复次诸天子。云何沙门知第六法。若有沙门大姓出家。少欲知足。我既出家。已不自说言。我是某甲大姓出家。亦教弟子。不令宣说。若受法弟子。若出家弟子。教令不说。恐诸施主多设供养。卧具衣服饮食医药。若我受取。妨于善法。若我不受。坏弟子心。若生嗔恚。妨其善法。于未来世。得不饶益。如是之人。知足受施。不为爱摄。心不散乱。于正法中。生正念心。乐于林中。修学禅观。观身循身观。观心循心观。观受循受观。观法循法观。如是比丘。于有为狱。则能超越。以行少欲知足行故。是名沙门第六法也。

复次诸天子。云何沙门知第七法。少欲知足。畏大利养。舍利养已。知何等法。若有比丘。多有知识。乐多事务。乐多弟子。多利供养。贪乐请食。数见亲旧。如是比丘。修行之人。不应与之共为行伴至聚落中。何故不得与其相随。恐放逸故。如是比丘。乐于利养。众人所知。同处行故。亦谓此人多贪无厌。以供养故。敬重其人。二俱妨碍。若多事比丘。受他利养。若此行人。不受其物。令多事者。其心忿恚。言此比丘谄曲不实。诳于聚落诸施主等。谓是比丘。内心贪浊。以是因缘。令他见者内自毁伤。是故少欲知足比丘。不应与彼多事比丘同止共住行来出入。以生过故。是名沙门第七法也。

复次诸天子。云何沙门知第八法。少欲比丘。怖畏生死。远于利养。常念一心。云何知法。若在家时。种种技术。既出家已。不复自说。所谓医方工巧伎乐刀槊。如是种种技术。不自谈说。何以故。恐诸施主知我技术。多致供养。妨沙门法。或以如是世俗技术。心乐习行。毁坏善法。不得一心。不得禅定。心不清净。妨沙门法。自利利他。亦皆损减。不能利益调伏弟子。是故应舍不说技术。是名沙门第八法也。

复次诸天子。云何沙门。知第九法。少欲比丘。智慧之人。远离

供养。见塔寺中。若城邑内。若聚落中。若近聚落。若栅邑中。若近栅邑。见有僧寺。若有众多破戒比丘。多欲无厌。多畜饮食。食不净食。饮酒放逸。治生贩卖不净之物。出入财产。亲近俗人。以为知识不乐住寺。多乐住于施主之家。少欲比丘。不应与此多欲比丘共住一寺。若有欲得寂静之心。欲离魔缚。不应住于如是之处。何以故。恐城中人。若聚落人。栅邑中人。知诸比丘破戒行恶。谓我一人。持戒第一。多施供养。若我受此供养之物。不名少欲。若我不受。如是利养。众人嫌恨。亦令多人嗔恨施主。何故以物乃施一人。不施多人。知此过已。少欲比丘。不应共于不净比丘同处而住。是名沙门第九法也。

复次诸天子。云何沙门知第十法。若有比丘。得世俗通。能示异相。少欲比丘。不应宣说。何以故。恐诸闻者。谓我当是阿罗汉人。多设供养。妨沙门法。或失神通。坏少欲法。是名沙门第十法也。

复次诸天子。云何沙门知第十一法。若有比丘。持佛舍利。从城至城。从村至村。从邑至邑。从乡至乡。以实神力。示于世间。如是舍利。是大福田。当设供养。如是比丘。少闻无智。称美赞叹少欲比丘。言此比丘多闻智慧。能为汝等。演说正法。施主闻已。敬重舍利。及多闻比丘。广设供养。若此比丘。受此供养。非少欲法。少欲比丘。不应与此游行比丘共行共住。何以故。诸施主等。见此比丘不持禁戒。谓少欲者。亦破禁戒。是故不应与破戒者行住坐卧。恐阎罗使狱卒缚故。恐放逸故。是名沙门第十一法也。

复次诸天子。云何沙门知第十二法。受乞食法。头陀功德。无知识处。游行乞食。不行放逸。舍于着味。是名沙门第十二法也。

复次诸天子。云何沙门知第十三法。知足比丘。受粪扫衣。知足受衣。畜陈故衣。于物知足。是名沙门第十三法也。

复次诸天子。云何沙门少欲比丘知第十四法。知足比丘。能破魔众。是名沙门第十四法也。

复次诸天子。云何沙门知第十五法。少欲比丘。独行无侣。舍恶知识。摧破无始烦恼坚山。如是知足。得第一乐。临命终时。则不为于阎罗使者自在所缚。不见丑恶大怖畏相。心不怖畏。尔时释迦天王。即说偈言。

少欲知足法　　出家应修行
如是持戒人　　则近涅槃道
所作不悕望　　勤求涅槃道

不为魔境缚　　不至魔境界
若人常修行　　不生悕望心
修行勤精进　　则无有众苦
念已作怖畏　　思惟于现在
亦知于未来　　则脱烦恼缚
常乐不放逸　　畏于不信法
修无垢净智　　则近涅槃住
诸天受快乐　　犹起放逸行
何况愚痴人　　为放逸所使
若人行放逸　　是为已死人
若不放逸行　　常住智慧人
放逸懈怠心　　精勤能断除
放逸众苦本　　舍之如弃死

如是释迦天王。为诸天众化阎罗使。怖诸天子。为之说法。尔时帝释知诸天子于正法中心生信乐。见阎罗使。渐欲消灭。既见此事。复往诣于释迦天王。复有诸天。恐怖隐藏于园林中。一切皆往诣帝释所。尔时帝释知此诸天心之所念。随诸天众心渐清净。渐渐灭化。

正法念处经卷第三十四

观天品第六之十三(三十三天之十)

时诸天众。心生敬重。复听帝释所说法要。合掌顶上。白帝释言。我今现见此法势力。天王说法。随我等心。得信清净。阎罗使者。亦随渐灭。随闻如来所说法力。即皆消灭。何况修行。若有修行至不灭处。尔时帝释心生欢喜。作如是言。我于今者。所作已办。我为如是放逸诸天。除断放逸。得不放逸。令其欢喜。我今当为此诸天众说深妙法。如我往昔。于大师所。闻正法要。解脱城门。念出入息安那波那。于昔旧天。次第所闻。既得闻已。复见世尊为我宣说。是故我今为诸天。说杂四圣谛法。于一谛中。四种分别。我今当说。利益如是一切天众。亦自利益。亦利益他生死行众生。种种方便。为之说法。令诸众生心得淳熟。我已如是。说十五法。我今次为诸天众等。说十六法。阿那般那出入息法。分别四圣谛。方便自因之相。云何名为次第说也。是修行者。观于自身。缚心猕猴。诸天子。云何缚于觉观心之猕猴。缚何等心。所谓缚识。如是一心。次第观身相。观身循身观。染不染无记观。受善受循受观。苦受乐受。不苦不乐受观。受自相观。法循法观。善不善无记。如自相。是名四念处。是修行者。入如是法。一心观察一切有为。自相寂灭。观四念处。是四圣谛相。如是念处。遍一切处。所谓次第行相。常无常。合和聚散。空

无作者。空无我者。破坏衰恼。如是观苦无常。见四念处已。观四圣谛自相。如实观察。生于暖法。从于暖法。生于智慧。譬如钻火。先见烟相。后乃见火。如钻如燧。先生热气。后乃生火。以信乐故。于一切烦恼无知法中。未来能生圣法毗尼。亦复如是。以十六种观四圣谛。如是暖法。云何生耶。云何观于四圣谛耶。诸天子。所谓是苦圣谛因缘有故无常。败坏故苦。离人故空。不自在故无我。如是四种分别。观苦圣谛。行者观苦圣谛已。观集圣谛。四种分别。云何分别。所谓行相续转故。集相似果流转诸有故。因一切性流转有故。势力不相似相续缘有故。行者复观苦灭圣谛。四种分别。诸天子。云何行者分别修行苦灭圣谛。舍一切衰恼故。灭烦恼火离故。一切法第一寂灭故。清净法出生死故。行者复观道圣谛。四种分别。诸天子。云何行者分别观察。所谓得不退处故。道不颠倒故。一切圣人所住法故。以无碍断除生死衰恼出世间故。是名十六种修行之法。我已说之。汝等天众。勤修精进。观现暖法。展转相教。从出入息。生于暖法。从于暖法。生于顶法。以信系念三宝功德。聚等胜过前观如是。行者云何观察。名顶法道。如山顶上。顶法增长。次第得生忍法善根。以得忍故。住第三处。名生现前。非现法忍。以现忍法。故名忍法。忍增长故。名世间第一法。于一念时。心心数法。名得世间第一法。次第得成须陀洹。如是之法。我自证之。若人能证如是之法。不见阎罗可畏使者。亦不怖畏。如是诸天子。以不放逸故。得如是法。是故诸天子。莫得放逸。尔时释迦天王。而说颂曰。

若于出入息　　善知十六断
暖法及顶相　　忍法逆顺观
知世第一法　　次第知真谛
知次第正法　　不失于善道
解脱于三结　　破坏八种有
勇猛断恶道　　故名须陀洹
有漏不善法　　决定行恶道
流趣于涅槃　　故名须陀洹

尔时天帝释说此偈已。告诸天众。如是十六种念。阿那般那。我已具说。汝当思惟。此道寂灭。入涅槃城。无所怖畏。一切圣人之所爱念。是故汝等。应当决定修行此道。若汝畏于阎罗使者。应当次第忆念如是阿那般那十六之行。

复次诸天子。有十七种中阴有法。汝当系念行寂灭道。若天若人念此道者。终不畏于阎罗使者之所加害。何等十七中阴有耶。所谓死时。见于色相。若人中死。生于天上。则见乐相。见中阴有。犹如白氎。垂垂欲堕。细软白净。见已欢喜。颜色怡悦。临命终时。复见园

林。甚可爱乐。莲花池水。亦皆可爱。河亦可爱。林亦可爱。次第闻诸歌舞戏笑。次闻诸香。一切爱乐。无量种物。和合细触。如是次第。即生天上。以善业故。现得天乐。得此乐已。含笑怡悦。颜色清净。亲族兄弟。悲啼号泣。以善相故。不闻不见。心亦不念。以善业故。临命终时。于中阴有。大乐成就。初生乐处。天身相似。天众相似。如是之相。生处相似。如印所印。亦如一切天众色相。亦如欲界六天受乐。亦如游行境界相似。触亦相似。天色相似。又住中阴。见诸天中生处胜故。即生心取。爱境界故。即受天身。是则名曰初中阴有。

复次诸天子。云何第二中阴有耶。若阎浮提人中命终。生郁单越。则见细软赤氎可爱之色。见之爱乐。即生贪心。以手捉持。举手揽之。如揽虚空。亲族谓之两手摸空。复有风吹。若此病人。冬寒之时。暖风来吹。若暑热时。凉风来吹。除其郁蒸。令心喜乐。以心缘故。不闻哀泣悲啼之声。若其业动。其心亦动。闻其悲啼哭泣之声。业风吹令生于异处。是故亲族兄弟。临命终时。悲泣啼哭。甚为障碍。若不妨碍。生郁单越。中间次第有善相出。见青莲花池。鹅鸭鸳鸯。充满池中。周遍具足。其人见之。即走往趣。如是中间。生于善心。命终即见青莲花池。入中游戏。若于郁单越。欲入母胎。从花池出。行于陆地。见于父母染欲和合。因于不净。以颠倒见。见其父身。乃是雄鹅。母为雌鹅。若男子生。自见其身。作雄鹅身。若女人生。自见其身。作雌鹅身。若男子生。于父生碍。于母爱染。生郁单越。是名第二中阴有也。

复次诸天子。云何第三中阴有耶。若阎浮提中死。生瞿陀尼。则有相现。若临终时。见有屋宅。尽作黄色。犹如金色。遍覆如云。见虚空中有黄氎相。举手揽之。亲族兄弟。说言病人两手揽空。是人尔时善有将尽。见身如牛。见诸牛群。如梦所见。若男子受生。见其父母染爱和合而行不净。自见人身。多有宅舍。见其父相犹如特牛。除去其父与母和合。瞿陀尼人男子生者。有如是相。若女人生瞿陀尼界。自见其身。犹若乳牛。作如是念。何故特牛。与彼和合。不与我对。如是念已。受女人身。是名瞿陀尼国女人受生。是名第三中阴有也。

复次诸天子。云何第四中阴有耶。若阎浮提人命终。生于弗婆提界。则有相现。见青氎相。一切皆青。遍覆虚空。见其屋宅。悉如虚空。恐青[疊*毛]堕。以手遮之。亲族兄弟。说言遮空。命终生于弗婆提国。见中阴身。犹如马形。自见其父。犹如父马。母如草马。父母交会。爱染和合。若男子受生。作如是念。我当与此草马和合。若女人受生。自见己身。如草马形。作如是念。如是父马。何故不与我共

和合。作是念已。即受女身。是名第四中阴有也。

复次诸天子。云何第五中阴有耶。若郁单越人。临命终时。见上行相。诸天子。若大业大心。心业自在。生于天上。临命终时。以手揽空。如一梦心。梦中所见种种好花。见之欢喜。又闻第一上妙之香。第一妙色皆悉具足。第一庄严。青黄赤白。第一香气。在其手中。是人见花。生于贪心。作如是念。今见此树。我当升之。作是念已。临终生于中阴有中。见莲花树。青黄赤白。有无量种。复作是念。我当升树。作是念已。即上大树。乃是升于须弥宝山。升此山已。见天世界花果庄严。作如是念。我当游行如是之处。我今至此花果之林。处处具足。是名郁单越人下品受生。是名第五中阴有也。

复次诸天子。云何第六中阴有耶。若郁单越人。以中业故。临命终时。欲生天上。则有相现。临命终时。见莲花池。甚可爱乐。众峰庄严。一切皆香。升此莲花。升已须臾。乘空而飞。犹如梦中。生于天上。见妙莲花。可爱胜妙。最为第一。作如是念。我今当至胜莲花池摄此莲花。是名郁单越人中品受生。是名第六中阴有也。

复次诸天子。云何第七中阴有耶。郁单越人以胜业故。生三十三天。善法堂等三十三处。从郁单越。临命终时。见胜妙堂。庄严殊妙。其人尔时即升胜殿。实非升殿。乃升虚空。至天世界。见其宫殿。心念即往生此殿中。以为天子。是名郁单越人命终之后生于天上。受上品生。是名第七中阴有也。

复次诸天子。云何名曰第八中阴有道相续。若郁单越人临命终时。则有相现。诸天子。其人见于园林行列游戏之处。香洁可爱。闻之悦乐。不多苦恼。无苦恼故。其心不浊。以清净心。舍其寿命。受中阴身。见天宫殿。作如是念。我当升此宫殿游戏。作是念已。即升宫殿。见诸天众游空而行。或走或住山峰之中。或身相触。处处游戏。住于中阴。自见其身。升于天上。犹如梦中。三十三天。胜妙可爱。一切五欲。皆悉具足。作如是念。我今当至如是之处。作是念已。即生天上。取因缘有。如是有分。有上中下。生天上已。见于种种殊胜园林。悕望欲得。从郁单越死。生此天中。如是一切郁单越人。生此天已。余业意生。乐于欲乐。贪五欲境。歌舞游戏。受爱欲乐。喜游山峰。多受欲乐。爱一切欲。何以故。由前习故。爱习增长。如是诸天子。是名郁单越人命终生天。生此天处。熏习游戏。及死时相。是名第八中阴有也。

复次诸天子。云何第九中阴有耶。若瞿陀尼人。命终生天。有二种业。何等为二。一者余业。二者生业。生于天上。其人云何。中阴受生。临命终时。则有相生。现报将尽。或中阴有。则有相生。动乱

如梦。诸天子。瞿陀尼人。临命终时。以善业故。垂舍命时。气不咽浊。脉不断坏。诸根清净。于时次第见大池水。如毗琉璃。入池欲渡。其水调适。不冷不热。洋洋而流浮至彼岸。如是如是。近受生处。既至彼岸。见诸天女。第一端正。种种庄严。戏笑歌舞。其人见已。欲心亲近。前抱女人。即时生天。受天快乐。如梦中阴即时灭坏。无量乱心。生已即觉。见众妙色。受胜妙身。是名第九中阴有也。瞿陀尼人。生有三品上中下业。同一光明等一中阴。等同一见。同一生行。一切相似。不如郁单越人三种受生差别相也。

复次诸天子。云何名曰第十中阴有也。若弗婆提人。临命终时。见于死相。见自业相。或见他业。或见殿堂。殊胜幢幡。栏楯庄严。于中阴有。心生欢喜。周遍游戏。欲近受生。于殿堂外。见业相似。见众婇女。与诸丈夫歌颂娱乐。第一庄严。歌舞戏笑。于中阴有。作如是念。我当出殿见诸婇女。及诸丈夫。共其游戏歌舞戏笑。何以故。以诸婇女与诸丈夫第一游戏歌舞戏笑。念已即出。入游戏众。尔时其人。自知我入。犹如睡觉。即生天上。是名第十中阴有也。是名四天下中阴有也。如是光明中阴有生。我微细知。余不能了。诸余外道。莫能知者。虽世间法。无人能见。

复次诸天子。云何名曰第十一中阴有耶。诸饿鬼等。以不善业。生饿鬼中。恶业既尽。受余善业。本于余道。所作善业可爱之业。犹如父母。欲生天中。则有相现。云何尽有而心相现。诸天子。若饿鬼中死。欲生天上。于饿鬼中。饥渴烧身。嫉妒破坏。常贪饮食。常念浆水。但念饮食。余无所知。命欲终时。不复起念。本念皆灭。其身无热。柔软清凉。身有长毛。遍身恶虫。皆悉堕落。面色清净。凉风触身。临至命终。悉无饥渴。诸根净洁。雕鹫乌鸱。诸恶禽兽。常啄其眼。至临终时。皆悉不近。见饮食河。盈溢充满。入中阴有。以前习故。虽见饮食。不饮不食。唯以目视。如人梦中见食。不饮不食。或如梦食。虽食不饱。如是虽见。而未饱满。唯生欢喜。见天可爱。如觉见色。心即生念。走往趣之。悕望欲往至于彼处。念已即趣。生于天上。是名十一中阴有也。

复次诸天子。云何名曰第十二中阴有耶。希有之业。以愚痴故。受畜生身。无量种类多痴因缘。业成熟故。余业受于无量百千亿生死之身。业成就故。堕于地狱饿鬼畜生。于无量劫所作之业轮转世间。不可穷尽。不可思量。无始邪曲。不作利益恼害众生轮转无穷。于畜生中。无量种类。无量种食。无量诸道。无量种身。无量种地。有无量种诸心种子。造无量业。或教他不信。作诸恶业。受报既尽。犹如渧于大海之水。令海枯竭。业海生渧。畜生业尽。以余善业。畜生中死。生二天处。或生四天王天。或生三十三天。于畜生恶道苦报欲

尽。将得脱身。则有相现。其相所缘。有无量种。不可具说。畜生中死。生于天上。甚为希有。非谓饿鬼地狱中也。何以故。以痴心故。多作恶业。堕畜生中。于一世中。所作恶业。百千亿生。受之不尽。或于一劫。至百千劫。生死流转。从生至生。业锁所系。流转世间。受畜生身。是故宁堕地狱饿鬼。不受愚痴畜生之身。以是因缘。畜生之中。命终生天。甚为难有。非地狱也。如是畜生。苦处临终。见光明现。以余善业。痴心薄少。本智少增。智心渐利。临命终时。见光明相。若见山谷。见诸树林。种种流水。种种河池。及见饮食。若忆念见世间智故。见有乐处。或在山中。或在林间。或忆饮食。或见乐处。即走往趣。如梦所见。走往趣之。如是如是。近受生处。即受天身。如从梦觉。见众色相。于百千亿受生之处。悉皆未曾见如是色。见已欢喜。发希有心。此何等物。云何有此。何因有此。以不习故。诸识钝故。是故生于希有之心。我当至此。尽摄此物。余善业故。起如是心。以此因缘。生如是意。生此念时。即生天上。是名十二中阴有也。第一难有。第一希有。第一难知。戏弄之中。业最第一。种种业处。心大幻师。游戏诸道生死之处。戏弄众生。尔时诸天闻天帝释说此语已。心生深信。而说颂曰。

天王如父母　　利益天世间
天王利我等　　此世及未来
为我等说法　　断于放逸心
我等必当得　　尽苦涅槃道
以现业果报　　为我等宣说
以生死之法　　示世令解知
天王见实谛　　饶益于我等
以我愚痴故　　示之以智慧
贪心爱婇女　　常求于欲乐
天王示我等　　生死之因缘
王如盲者导　　病者大良药
演说正法道　　利益诸天众
天王既如是　　说法以利益
令阎罗狱卒　　悉灭不复现

尔时诸天众。说此偈已。尔时天帝释。复告诸天子。云何名曰第十三中阴有。道地狱众生。希有难得。生于天上。余业因缘。善因缘故。如业成熟。第一清凉。第一利益。先堕地狱。善为出缘。从于无量苦恼之中。既得脱已。生受无量快乐之地。地狱众生者。所谓活地狱。黑绳地狱。众合地狱。叫唤地狱。大叫唤地狱。焦热大地狱等。及众隔处。受大苦处。第一可怖毛竖之处。焰火炽然。周匝围绕。是地狱人。以业尽故。将欲得脱。从此地狱临命终时。则有相现。云何

中阴有。生于天上。业因缘故。舍于大苦。受第一乐。诸天子。地狱之人。恶业尽故。命欲终时。若诸狱卒。掷置镬中。犹如水沫。灭已不生。若以棒打。随打即死。不复更生。若置铁函。置已即死。不复更生。若置灰河。入已消融。不复更生。若铁棒打。随打即死。灭已不生。若铁嘴鸟。铁乌食啖。食已不生。若师子虎狼。种种恶兽。取之食啖。食已不生。是地狱人。恶业既尽。命终之后。不复见于阎罗狱卒。何以故。以彼非是众生数故。如油炷尽。则无有灯。业尽亦尔。不复见于阎罗狱卒。如阎浮提。日光既现。则无闇冥。恶业尽时。阎罗狱卒。亦复如是。恶口恶眼。如众生相。可畏之色。皆悉磨灭。如破画壁。画亦随灭。恶业画壁。亦复如是。不复见于阎罗狱卒可畏之色。以如来说。阎罗狱卒。非众生数故。是名地狱。众生得脱地狱。生于天上。尔时天帝释。以偈颂曰。

如人值怨家　　得脱无众难
如得多知识　　一切方便利
既得脱恶业　　大力狱卒处
今已得善业　　生于天世间
其人生天上　　无量诸庄严
常受于天乐　　乃至善业尽
其人不自在　　业尽还退没
如灯油炷尽　　光明亦随灭
业风之所吹　　从上而退下
风力之所转　　流转于世间
若人有智慧　　不为业所缚
诸业不能缚　　不流转生死
如以藕根丝　　欲系须弥山
其人渡旷野　　无忧及衰恼
智者不流转　　犹如须弥山

尔时天帝释为诸天众。说是偈已。复说地狱中阴有相。本所不见。忽于虚空中。见有第一歌舞戏笑。香风触身。受第一乐。众妙音声。谓乐器音。种种音声。闻如是等。风吹乐音。闻可爱香。见妙色相。园林花池。闻众妙音。自见身相。忽生妙色。威德第一。见身香洁。花鬘庄严。一切无碍。见诸虚空。清净无垢。星宿满空。闻河流声。鹅鸭鸳鸯。出种种音。皆悉闻知。如是中阴。闻当生处。有诸音乐。琴瑟箜篌。种种乐音。先于无量百千亿岁。未曾得生。如是欢喜。遍生善相。如自见身。在于兄弟亲族知识。念念之中。生大欢喜。欲近生有。或生三十三天。或生四天王天。至此天已。见众园林。及闻香气。七宝莲花。天子端正。作如是念。我今当至如是之处。念已即生。如是有分。取因缘有。如是众生。恶业既尽。从地狱

出。于不可说大苦恼处。命终生于大乐之处。是名十三中阴有也。

复次诸天子。云何名曰第十四中阴有道相续。云何知耶。若人中死。还生人中。有何等相。云何悕望。其人死时。若生人中。则有相现。云何悕望。若生人中。于临终时。见如是相。见大石山。犹如影相。在其身上。尔时其人。作如是念。此山或当堕我身上。是故动手欲遮此山。兄弟亲里见之。谓为触于虚空。既见此已。又见此山。犹如白氎。即升此[疊*毛]。乃见赤[疊*毛]。次第临终。复见光明。以少习故。临终迷乱。见一切色。如梦所见。以心迷故。见其父母。爱欲和合。见之生念。而起颠倒。若男子生。自见其身。与母交会。谓父妨碍。若女人生。自见其身。与父交会。谓母妨碍。当于尔时。中阴则坏。生阴识起。次第缘生。如印所印。印坏文成。是名人中命终还生人中。是名十四中阴有也。

复次诸天子。云何名第十五中阴有道相续天中命终。还生天上。则无苦恼。如余天子命终之时。爱别离苦。堕于地狱饿鬼畜生。如此天子。不失己身庄严之具。亦无余天坐其本处。不见种种苦恼之相。所坐之处。无余天生。此天命终。生于胜天。若四天处。命终之后。生三十三天。可爱胜相。闻众歌音。先所未闻。见五欲境。皆悉胜妙。次第命终。见中阴有。第一天女。种种音声。手执莲花。色相殊胜。河池流水。园林胜妙。昔所未睹。如梦所见。是中阴有。见如是事。若近生有。如从眠觉。见于正色。见五欲功德境界具足。本所未见。呜呼叹言。如是希有。昔所未见。我当往至如是之处。念已即往生于天中。是名第十五中阴有相续道也。复次诸天子。云何名曰第十六中阴有道相续。云何有耶。若从上天。退生下天。见众莲花园林流池。皆亦不如。既见此已。饥渴苦恼。渴仰欲得。即往彼生。如是虽同生天。二种阴有。二种相生。是名第十六中阴有相续道也。

复次诸天子。云何名曰第十七中阴有道相续。若弗婆提人。生瞿陀尼。有何等相。瞿陀尼人。生弗婆提。复有何相。诸天子。如是二天下人。彼此互生。皆以一相。临命终时。见黑闇窟。于此窟中。有赤电光。下垂如幡。或赤或白。其人见之。以手揽捉。是人尔时。现阴即灭。以手接幡。次第缘幡。入此窟中。受中阴身。近于生阴。见受生法。亦如前说。或见二牛。或见二马。爱染交会。即生欲心。既生欲心。即受生阴。如是诸天子。是名第十七中阴有也。

汝等当知。既知此法。勿得放逸。何以故。放逸之人。不得脱于生老病死。于世间法。不得利益。如是放逸。永无安乐。若欲脱苦。当自勉力。舍于放逸。若天若人。有智慧者。应舍放逸。天子当知。是名十七种中阴有道相续不断。汝等应当舍诸放逸。诸天子。如是十七中阴有道相续。汝等应当思惟观察。既观察已。则如实知。如实知

已。勤修精进。

复次诸天子。于二十法中。从一渐增已。为汝等次第宣说十七中阴有道相续。今为汝等。说十八界。何等十八。众生无量。信解不同。无量种性。怖畏三过。三聚众生。三种自在。微细信解。种种所作。种种性。种种业。种种道。种种苦乐。种种色。种种增上。一切众生心界之性。心界广多。身体各异。如是无量众生心界。总略粗数。有十八恶。心过所使。以广心界故。有地狱饿鬼畜生。天人轮转。总说诸法。十八所摄。初界性中。欲为增上。天之与人。欲心增上。一切鬼女。及畜生女。能变化者。慢心增上。嗔恚增上。以嗔心故。欲心薄少。是则名曰畜生。非人初界性也。于畜生中。复有多欲。欲心增上。谓孔雀鸟。俱翅罗鸟。鸠鸽鸡雀鹅鸭鸳鸯众蜂鱼等。迦陵频伽鸟。其性多欲。是名上欲。

复次诸天子。云何第二心性界也。于畜生中。何等畜生名为中欲。所谓猫狗猪牛。水牛骆驼。象马骡驴。乌鸱雕鹫。鹦鹆鸟等。是名中欲。是名第二心性界也。

复次诸天子。云何第三心性界耶。于畜生中。何等畜生。名下欲心。所谓师子虎兕。狼狗熊罴。豺豹狐狸。摩伽罗鱼。俱赊耶鱼。吉利斯摩罗鱼。摩伽罗鱼。屯头摩罗鱼。如是等类。时节行欲。非时不行。是名下欲。是名第三心性界也。诸天子。于畜生中。有无量种。无量生处。无量名字。不可具说。不可数知。

复次诸天子。云何第四心性界耶。于畜生中。何等畜生。嗔心偏多。非欲心多。此第四界。所谓师子虎狼。狗蛇黄犺。兕豹熊罴。角鸱乌雕。失收摩罗。及野猪等。如是众生。嗔心偏多。是名第四心性界也。

复次诸天子。云何第五心性界耶。于畜生中。何等畜生。名为中嗔。所谓牛马水牛。迦陵频伽鸟。娑林陀鸟。迦卢陀鸟。孔雀鸡雉。及猫鼠等。中嗔恚性。是名第五心性界也。

复次诸天子。云何第六心性界耶。谓下嗔性。所谓下嗔者。鹅鸭鸳鸯。食鱼白鸟。俱翅罗鸟。雀娑罗鸟。驴鹿龟鳖。兔猬山乌。雁鸟虾蟆。如是等比。名为下嗔。是名第六心性界也。

复次诸天子。云何第七心性界耶。于鬼神中。若有神通。行于欲心。阿修罗神。畜生之数。欲性增多。名为上欲。是名第七心性界也。

复次诸天子。云何第八心性界耶。若食香饿鬼。名曰中欲。是名第八心性界也。

复次诸天子。云何第九心性界耶。若悕望鬼。食弃食鬼。是名下欲。是名第九心性界也。复次诸天子。云何第十心性界耶。迦楼足天等。名曰下欲。嗔心则多。好爱斗诤。常欲与诸阿修罗斗。以其嗔故。欲心则薄。是名第十心性界也。

复次诸天子。云何第十一心性界耶。谓鬘持天。中欲中嗔中性。是名第十一心性界也。

复次诸天子。云何第十二心性界耶。所谓常恣意天。欲性则多嗔恚性少。不善斗诤。行使诸天。多嗔少欲。是名十二心性界也。

复次诸天子。云何第十三心性界耶。所谓一切三十三天。欲性则多。嗔恚薄少。是名第十三心性界也。

复次诸天子。云何第十四心性界耶。谓郁单越人。嗔恚心薄。欲性界多。是名第十四心性界也。

复次诸天子。云何第十五心性界耶。谓瞿陀尼人。一切嗔恚心多。欲心亦多。二性同等。是名第十五心性界也。

复次诸天子。云何第十六心性界耶。弗婆提人。欲心嗔心。二俱杂有。是名第十六心性界也。

复次诸天子。云何第十七心性界耶。谓阎浮提人。种种性。种种行。种种信解。是名十七心性界也。

复次诸天子。云何第十八心性界耶。一切余天。及地狱人。虽受苦恼。见业幻女人。犹生欲心。以业作故。如是地狱。欲心亦多。四天王天。众生心性。如是界。如是依止。如是信解。是名总说一切十八界性。如是一切有欲有嗔。则有痴心。以痴因缘。而有贪嗔。若离痴心。则无贪嗔。以痴心故。或贪或嗔。如是诸天子。是名分别三种之过。以依过故。无量分别。

复次诸天子。复有十八界。所谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。如是诸天子。是名十八界。若天若人。思惟如是十八界者。能于境界。护放逸行。此是一切。愚痴凡夫痴因缘也。

复次诸天子。放逸之人。有十九处。二种所摄。所谓四禅处。除

净居天。有十六处。欲界三处。地狱畜生饿鬼。人受苦多者。地狱所摄。是为十九。

复次诸天子。如前所说。四禅十六处人。及地狱饿鬼畜生。是为二十。如是生死。不调伏故。各各差别。或说十种掉悔。尔时诸天众。闻天帝释说是法已。即以偈颂赞帝释曰。

天王说此法　　寂静最第一
我今受此法　　怖畏故修行
若人能说法　　利益于他人
其人如父母　　示以涅槃城
若为他人说　　一句之善法
则为善导师　　为众生所尊
天王之所说　　善法价无量
此法得寂静　　非为余宝物
宝物归无常　　善法增智慧
世间物破坏　　善法常坚固
若有顺法行　　随人百千世
虽种种宝物　　不能至后世
种种财宝物　　则可强劫夺
王贼及水火　　不能劫法财

尔时诸天子。赞叹供养天帝释已。于帝释前。恭敬而住。尔时帝释。调伏诸天。为诸天子。示一切天乐。皆悉无常。变坏无我。除灭所化。时诸天众。皆生厌心。还归本宫。受天之乐。乃至爱集乐业既尽。命终还退。不堕恶道。生于人中。第一顺法。以自修行。乐游林野。畏未来世。得闻法已。出家学道。或得须陀洹。或得斯陀含。或得阿那含。或得阿罗汉。以前闻法因缘力故。

正法念处经卷第三十五

观天品第六之十四(三十三天之十一)

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天二十九地。名曼陀罗。众生何业生此天中。彼以闻慧。见有善人顺法修行。以正直心。不恼众生。实见业果。清净持戒。常乐持戒。离于谄曲。如炼真金。清净无垢。正见修行。受持善戒。畏未来世。布施修福。所谓见有修禅比丘欲断魔缚。盛夏热时。流汗热渴。施石蜜浆。或施拂扇。如是善人。不杀众生。或见猎师罗捕孔雀山鸡种种众鸟。猎师捕得。或养或杀。或以众鸟。作游戏具。是人见之。恐其

杀害。赎此生命。放之本处。令得安乐。是名不杀利益众生。云何不盗。云何舍盗。见于微细业之果报。而生怖畏。是持戒人若河池岸边。或于异处。见有杨枝。或有蜜浆。为施行人。是人渴乏。不取不饮。以慈心故。是名不盗。如是之人。命终生于三十三天。既生天已。一切诸欲。皆悉具足。五乐音声。游戏园林。种种众鸟。出妙音声。于莲花中众蜂音声。鸿鸟之音。林中众树。七宝庄严。诸莲花池。香水充满。如毗琉璃。在中游戏。其山峰中。七宝焰光。七宝石窟。金银颇梨。因陀青宝。如是种种。众鸟出妙音声。如是众鸟。七宝为翅。而以庄严。种种音声。闻之悦乐。一切天众。互相随顺。无量美音。遍园林中。于其林中。可爱饮食。从河而流。若天见之。生大欢喜。叹未曾有。如是林中。种种众色。种种庄严。庄严其身。与诸玉女。百千同众。游戏受乐。受于天中。种种快乐。其身光明。威德第一。如是天子。受业果报。与诸天女。围绕受乐。心生欢喜。既受乐已。如是思惟。我当往诣毗琉璃宝庄严栏楯围绕林中。众宝庄严。种种众鸟。出妙音声。充满林中。一切天众。心皆欢喜。五乐音声。游戏受乐。与诸天众及诸天女。游戏林中。林中有池。名曰清水。清净可爱。诸天众等。于莲花池。游戏受乐。尔时初生天子。与天女众。欲至此林。尔时诸天。遥见天子歌舞戏笑。徐步而行。往迎天子。诣清水池。于此池边。欢娱受乐。以池力故。随诸天子心之所念。一切皆现。若念色香。众蜂具足。若念天饮。天饮即生。若念须陀。色香味具。亦复如是。柔软净洁。色如满月。若念林树。即生第一功德具足种种树林。铃网弥覆。微风吹动。出妙音声。如乾闼婆音。复次天众。作如是念。我当入池。作是念已。即入池中。没身深入。见于池中。种种宝珠。以为栏楯。庄严宝殿。或真金白银毗琉璃宝青宝颇梨杂宝为床。敷以天衣。天子天女。游戏受乐。于其池中。无量种种。不知厌足。于五欲乐。无有妒嫉。互相爱敬。游戏歌舞。娱乐受乐既出池水。复往诣于尼单多林。于其林中。多有众鸟。莲花林池。具足庄严。无量众鸟。出妙音声。遍满林中。其树常有种种光明。其林具足种种功德。众莲花池。以为庄严。诸天众等。其身光明。种种功德。具足境界。受天快乐。愚痴凡夫。第一乐者。所谓天子天女。娱乐受乐。愚痴凡夫。为婇女罗网之所缠缚。流转生死。互相娱乐。久受乐已。复往诣于摩多山峰宫殿之处。升须弥峰。与诸天女。共升山峰。微风吹衣。皤然随风。皆共上升摩多山峰。尔时天子。见此宫殿。殊特妙好。莲花庄严。七宝光明。严好山峰。如山功德。具足相应。摩多山峰。其处高峻。奇特严好。不可譬喻。于此峰中。游戏歌舞。娱乐受乐。既受乐已。见大光明。过其本相。其山峰中。先具光明。犹如日光。时有异光。来照山峰。其光照已。过百千倍。天子见之。怪未曾有。即闭两目。低头而住。何以故。先未曾见此光明故。其光照之。不久还灭。如阎浮提见天火下。众生见之。皆大怖畏。时诸天子。见此光明。亦复如是。怖畏未久。心还安隐。怖

畏灭已。一切皆共。筹量此事。何故有此希有之相。令我等天皆生怖畏。未久还灭。时诸天众。怪未曾有。诣善法堂。与诸天女。至帝释所。见天帝释。顶礼供养。皆悉围绕。恭敬而住。尔时释迦天王。近住天众。歌舞游戏。种种莲华。以为庄严。欢喜戏笑。一切天众。于帝释前。歌舞游戏。曼陀罗地诸天众等。不歌不舞。亦不游戏。亦不歌颂。赞叹帝释。不与余天言谈语论。尔时帝释。告曼陀罗所住天众。诸天子。汝等何故不歌不舞不游戏耶。尔时曼陀罗所住天众。白天王言。我于住处。见未曾有。本所未闻奇特之事。尔时天王告曼陀罗所住诸天。汝见何等希有之事。自言昔来未见未闻。时曼陀罗诸天。白帝释言。天王。我等游戏摩多山峰。升彼山上。见大光明。从上而下。一切山峰。皆大焰起。我见此事。怪未曾有。未知当有。何等因缘。帝释闻之。少思惟已。告诸天众。有如斯事。我已先闻如是之事。我于尔时。闻此事已。即问世尊。以何因缘。有此奇特希有之事。尔时世尊。而告我言。憍尸迦。汝已闭于恶道之门。勿生怖畏。一切有为生死所摄。所谓无常。汝今谛听。当为汝说。此是夜摩天上诸天命终。夜摩诸天。色量形貌。及以受乐。胜三十三天。过百千倍。以业尽故。命终还退。去此无量百千由旬。从上而堕。其光薄少。如灯欲灭。光明微少。如是夜摩天子。于虚空中退时堕落。光明微少。犹尚如是。况夜摩天大光明相。不可具说。夜摩天光。三十三天。所不能视。何以故。非境界故。憍尸迦。三十三天。不能视于夜摩天光。夜摩天众。三种业故。三十三天。但说二业。我从世尊。闻如是说。汝今所见。亦复如是。今为汝说。时诸天众。闻是语已。于五欲中。生厌离心。此是夜摩诸天命终之时。退殁相也。其光去此无量百千由旬。从空而下。汝勿怖也。尔时释迦天王。为诸天众。而说颂曰。

随如是大乐　　富乐亦如是
决定当堕落　　受如是大苦
业得相似果　　世尊如是说
以其业胜故　　其果亦如是
上上相续法　　如业之所得
上上相续缚　　其果亦如是
此威德上故　　知业决定胜
以业上胜故　　得胜命色力
一切诸天众　　业尽故还退
譬如焦败种　　种之不复生
观心性相续　　念念如灯焰
心因念念灭　　诸业亦如是
无常业因故　　终必有破坏
谓乐有常者　　是则不可得

乐若非无常　　不生亦不灭
若有智慧者　　应离爱境界
厌离爱欲人　　则得离爱乐
一切有漏法　　无常苦不实
若得无漏法　　乃名不动乐

如是天帝释。为曼陀罗诸天。如实说已。复更安慰曼陀罗天。令归自地。告诸天众。汝等诸天。于一切时。莫得放逸。尔时诸天。礼天帝释。还其所止。到本地已。受五欲乐。五乐音声。种种庄严。园林之中。受天之乐。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。生安乐处。或作大人。为一切人之所爱念。无有病恼。生大种姓大长者家。常受安乐。乃至老死。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天第三十处。名曰上行。众生何业生于此天。彼以闻慧。见有众生顺法修行。信业果报。行于正见。布施修福。持一分戒。初持多分。后一切持。于道行僧。布施靴鞋及施澡瓶。不杀不盗。或有边地夷人捉人欲杀。是持戒人。救赎令脱。若是王者。或见旷野征伐得财。恐犯偷盗。不受其分。是名不盗。云何不杀生。是持戒人。或是王者。见有恶人欲来害己。以持戒故。不断其命。如是之人。畏业果报。命终生于三十三天。名上行地。生此天已。以善业故。三千天女。以为给侍。诸天女众。种种璎珞。庄严其身。手执种种。伎乐琴瑟。及种种香。种种歌颂。赞叹天子。向天子所。欲心亲近。天子见之。亦向天女。各各生于欢喜之心。皆共往诣常欢喜园。其林一切毗琉璃宝金银之树。以为庄严。种种流泉。莲花林池。庄严其园。有无量河。而为庄严。种种铃网。弥覆其上。无量众鸟。周遍庄严。出于无量种种美妙和雅之音。其林如是。种种庄严。天子天女。于园林中。互相映发。转增妙好。林中有山。名曰游戏。七宝所成。有无量种众色宝鹿。端正庄严。赤莲花宝。以为其胁。真金为背。白银为腹。真金为顶。珊瑚为足。颇梨为角。或有一色。所谓金色。或有二色。金色银色。一切众色。以为庄严。一切诸鹿。于林树间。随天众行。出众妙音。如天女歌。如是众鹿。歌众妙声。此诸天众。既受如是无量乐已。复往诣于须弥山峰。于山峰中。有一大河名曰山谷。乘种种殿。种种伎乐。五乐音声。胜欲具足。第一欢喜。威德具足。往诣须弥山。峰山谷河所。于此种种河岸之间。游戏受乐。流水岸中。莲花林中。园林之中。歌音悦耳。受于欲乐。皆生欢喜。互相爱敬。多有天子。及天女众。花香涂身。花鬘贯顶。以善业故。受天快乐。以业力故。随顺游戏。如天所应。受天之乐。不可譬喻。今说少分。一切世人。不能具说。何以故。不可譬喻。如是天乐无相似故。人中持戒。善业因故。受如是乐。于此天中。受五欲乐。乃至可爱善业破坏朽

尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若生人中。第一安乐。近于山泽。多有河林。国土之中。或为大王。或为大臣。第一威德。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天。第三十一地。名威德颜。众生何业生于彼天。彼以闻慧。见有众生。第一净心。布施修福。持七种戒。不近恶友。持戒不浊。护持福德。常勤精进。一心直心。如炼真金。护几种戒。所谓不杀。及不偷盗。云何不杀。若国土荒乱。互相杀害。是持戒人。畏破戒故。宁自舍命。不害他人。不教他杀。是名不杀生。云何不盗。若国土荒坏乱。一切众人。竞取他物。是持戒人。畏破戒故。饥渴垂死。宁自舍命。不取他物。

云何布施。施何福田。若供养佛。若说法处。而施与之。第一修心。其意正见。是人命终。生于天上威德颜地。生此天已。威德光轮。周遍围绕。第一胜色。受相似因果。以善业故。五乐音声。以悦其耳。常闻曼陀罗香。俱赊耶舍香。青莲花香。七宝花香。以悦其鼻。舌得种种上妙须陀天上味饮。目见种种七宝山谷上妙之色。身得种种胜妙天衣。无有经纬。优钵罗华香。以涂其身。如是天子。以善业故。善果成就。千天女众。以为围绕。园林庄严。其林胜妙。如融金色。金银枝中。悬以宝铃。微风吹动。出妙音声以为娱乐。又闻种种歌颂赞叹之音。受第一乐。天鬘天衣。以为庄严。游戏山谷。见于无量种种众色毗琉璃宝。金银青宝。大青宝王。于颇梨山峰。自见其身。犹如明镜。时初生天子。天女围绕。入宝山峰。见百千身。百倍欢喜。诸天女众。亦复欢喜。呜呼叹言。我身如是端正庄严。我今常乐五乐音声。受天五欲功德之乐。诸天女众。心生欢喜。从一山峰至一山峰。从一山谷至一山谷。皆于其中。游戏受乐。爱毒所醉。如狂病人。心行不正。如是天众。放逸所坏。亦复如是。共诸天女。游于山顶。种种饮食。须陀之味。种种鸟音。于园林中。受无量乐。互相爱乐。一心共游。一心系念。如是游戏。以天衣鬘璎珞庄严。皆共往诣如意园林。或往诣于酒水河池于此河中。赤优钵罗花。遍覆其上。鹅鸭鸳鸯。以为庄严。时诸天众。于河岸上。食于花汁。或饮上味天之美饮。与诸天鸟。游戏受乐。见之悦目。

尔时诸天。爱毒所醉。复饮天酒。百倍增长。爱火烧五欲薪。爱欲所渴。不知厌足。一切皆为欲网所缚。譬如有人犯官禁法。为王所缚。一切天众。见于无量百千爱欲。见之往趣。游戏其中。于饮河岸。既游戏已。河中莲花。钵头摩花。优钵罗花。拘物陀花。众鸟在中。欢喜受乐。池中有鸟。名曰赤水。七宝为身。及以两翅。其身光明。见诸天众乐放逸行。即为天子。而说颂曰。

天众常放逸　　天鸟亦复然
天众及飞鸟　　彼此无胜劣
乐行于非法　　不求解脱乐
天众若如是　　与鸟无差别
若离于放逸　　顺法而修行
则为世间胜　　以不放逸故
若天乐游戏　　禽鸟亦如是
天众则与鸟　　平等无差别
以其业胜故　　受生法亦胜
若入于恶法　　不得生善处
若不觉生死　　一切皆无常
天众若如是　　愚痴如畜生
生苦及老苦　　死苦亦如是
恩爱及别离　　次第受众苦
若人有智慧　　视于无垢法
彼于世间胜　　非汝放逸行
若人觉苦恼　　而生净智慧
是人名为天　　非汝着欲者
亲友及兄弟　　数数爱别离
若不厌生死　　与鸟等无异
饮酒过虽重　　酒醉尚可醒
放逸不可悟　　是故应远离
放逸破坏人　　轮转于五道
是故离放逸　　第一胜方便
酒醉但一日　　令人不醒悟
放逸惛醉人　　流转百千劫
若离于放逸　　则得不灭处
若人乐放逸　　常受于生死
若人求利益　　当舍于放逸
放逸生烦恼　　大圣之所说
鸟行于放逸　　畜生轻心故
天何故放逸　　而不能舍离

如是天鸟。以善业故。教化利益一切诸天。如是天鸟。犹如父母。利益教示。此诸天众。放逸心故。不觉天鸟说利益法。

尔时诸天。复往诣于摩多罗林。种种音声。互相爱敬。至摩多罗林。游戏受乐。其林皆是七宝之树。枝叶相接。无量众蜂。游戏在于林树之上。天宝花中。天众见之。皆生欢喜。共天女众。游戏歌舞。天女歌音。遍园林中。于园林中。出于响音。皆如歌声。鸟音蜂音。

其音齐等。遍须弥山。其须弥山。本性可爱。既有此音。二倍转胜。时诸天众。若见若闻。皆受快乐。大欲成就。共诸天女。游戏受乐。种种庄严。妙色具足。游戏歌舞。受天之乐。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转堕于地狱饿鬼畜生。有余善业。若生人中。受第一乐。心常欢喜。颜貌端正。为一切人之所爱敬。或为王者。或为大臣。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见有天处。第三十二地。名威德焰轮。众生何业而生彼处。彼以闻慧。见此众生。善心修福。不谄不幻。观于正法。以正见心。利益一切众生。信佛法僧。其心柔软。修行福业。若于僧寺。或见佛塔。有破坏者。为之修治。或时塔寺。为火所烧。竭力救护。不惜身命。或见大火焚烧佛法众僧。珍宝财物。丧身救之。或见有人为火所烧。入火救之。以悲心故。能作如是难为福德。云何不杀。及不偷盗。若见道边遗落之物。若金若银。及余财宝。取已唱令。此是谁物。若有人言此是我物。当问其相。实者当还。若无人认。七日持行。日日唱之。若无主认。以此宝物。付王大臣。州郡令长。若王大臣州郡令长。见福德人。不取此物。后当持与佛法众僧。是名不偷盗。云何不杀。若行道路见诸虫蚁蚓蛾虾蟆及余小虫。舍避诸虫。行于远道。以慈悲心。护众生故。信业果报。知生死过。观生灭法。是名不杀生。是持戒人。身坏命终。生于善道三十三天威德焰轮所住之地。生彼天已。第一善业。其威德轮。周匝庄严。而受快乐。不可具说。今说少分。其身周遍。威德炽光。如日之照。而不曜目。以善业故。百千天女。围绕其人。而受快乐。金毗琉璃。青因陀宝。以为宫殿。游戏歌舞。复有园林。花常开敷。多有众鸟。出妙音声。见色闻声。皆可爱乐。

复有一林。名曰开合。处处诸林。开目闭目。常见光明。于此林中。共诸天女。游戏受乐。生希有心。复往诣于只多之林。与无量百千天女。歌舞音声。游戏山峰以歌音故。出众响声。犹如歌音。若有异天。于诸林中。游戏受乐。闻此歌音。即出其林。自相谓言。是何等声。犹如第二释迦天王。出已即见。初生天子。天众见之。生欢喜心。出迎天子。发希有心。既见天子。皆生欢喜。命天子言。善来天子。汝来我所。汝于天众。最为殊胜。于此天中。犹如第二释迦天王。

尔时余天。皆悉速往。至天子所。到已围绕。时诸天子。歌舞戏笑。心生欢喜。围绕天子。皆共往诣。欢喜园林。游戏受乐。诸天女等。围绕天子。歌舞游戏。尔时天子。须臾回顾。见诸天众。皆随其后。心生欢喜。问天众言。欲至何所。时诸天众。语初生天子。今当往诣欢喜园林可爱之处。五欲功德受于。胜乐。尔时天子。未曾见此

奇特园林。徐行往诣欢喜园林。其林晃曜。光明普照。犹如日轮。初生天子。见此园林。复生欢喜。入此林中。见此林树。有无量种。甚可爱乐。一林之中。具四威德。无量百千众鸟音声。或有出于微妙音声。或有命言。善来天子。或有围绕。欢喜踊跃。如是天鸟。庄严园林。复有异处。于山谷中河水之声。出众妙音。真金为岸。于其水中。多有种种鹅鸭众鸟。出妙音声。既见此河。与无量天女。在于河岸。游戏受乐。五乐音声。欢娱受乐。既受乐已。复往诣于如意树林。见如是树。光明如月。或见如日。新生天子。于此树下。受五欲乐。不可具说。既受如是。无量乐已向莲花池。至莲花池。天众围绕。如奉帝释。皆生欢喜。于莲花池。既受乐已。复往诣于高聚山顶。歌舞游戏。天子天女。互相娱乐。受五欲乐。至高聚顶。见山顶上。有莲花池。无量众鸟。共诸天众。受第一乐。以善业故。第一威德。共诸天众。于园林中。如意林中。上味林中。多有众鸟。庄严其林。于此林中。游戏受乐。是时天子。于高聚峰。与诸天众。久受乐已。复观自地。新生天子。生希有心。百千天众。皆共围绕。复与天众。诣善法堂。见天帝释。

尔时新生天子。至善法堂。见善法堂。种种众宝。以为庄严。众宝栏楯。如前所说。尔时释迦提婆。见此天子。心生欢喜。而说颂曰。

以善业果报　　今生于此地
于此天世间　　命终当堕落
业尽还堕落　　随业之所生
今若修善业　　后不生悔心
放逸着欲乐　　消尽于善业
以时自在故　　业尽堕恶道
见余天退没　　云何不生厌
我亦当堕落　　决定无有疑
若有畏未来　　随顺于法行
其人命终时　　则无恶道畏
放逸无怖畏　　其心行不善
后得大忧恼　　临终生悔热
一切诸天众　　必当有退没
既知欲无常　　莫行于放逸
五欲诳众生　　为欲之所迷
欲网所缠缚　　常堕于地狱
知此衰恼已　　当作自利益
以心调伏故　　命终心不悔
为欲蛇所螫　　欲如海潮波

痴人趣死路　　为欲火所烧
亲爱及兄弟　　亲友皆别离
死时众苦集　　不可得具说
死时既至已　　犹如坠山岩
大力不可避　　将人入恶道
大力执持人　　能坏于世间
天众既知已　　当舍于放逸
诸根生贪着　　而不知厌足
爱心常增长　　如酥油投火
如是种种门　　因爱有世间
轮转于地狱　　饿鬼及畜生
生死所扰动　　苦恼自迷心
既知能离爱　　则到第一道
勇健者断爱　　离忧无苦恼
则得安隐眠　　以能离爱故
若人心常乐　　修行于智慧
不为于生死　　爱网之所缚
若人心无相　　厌离于爱欲
离垢及旷野　　到安乐彼岸
若人不厌苦　　得乐亦不欣
是人脱苦乐　　能到涅槃城
若有人修行　　常起慈悲心
是人知因果　　则能脱苦网
若心不分别　　离意分别过
是人离众过　　能得无上道
和合则有离　　盛色必有衰
有命皆归死　　一切法如是
诸天将退没　　念念欲现前
当知如是法　　莫行于放逸
愚人无方便　　常求于欲乐
如沙中求油　　则是不可得
若人乐放逸　　则不得安乐
放逸受大苦　　如树根坚牢
我为汝实说　　法非法之义
汝当善思惟　　勿于后生悔
若有愚痴人　　不受善师教
临终衰恼至　　心必生悔热
亿千那由他　　无数亿兆载
阿僧祇诸天　　皆为放逸诳
无常大劫火　　尚烧此山王

何况诸天身　　如水沫芭蕉
诸行皆迁动　　生法悉无常
如是诸法中　　求乐不可得

如是天帝释。为新生天子。方便说利益法。时新生天子。以放逸故。不受一言。尔时帝释。知其不受。默然而住。时初生天子。合掌顶上。礼帝释已。与诸天众。歌舞游戏。百众千众。还归自地。园林花池。处处游戏。遍观住处。流泉华池。庄严之处。种种众鸟。其声可爱。种种山谷。宝光焰轮。与诸天众。受无量乐。放逸覆心。爱着欲心。欲火所烧。从于五根。生五种焰。心窟住处。不觉自烧。与诸天女。放逸游戏。覆藏怨贼。谓为亲友。如是受乐。乃至爱善业尽。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有善业。生于人中。常受安乐。第一端正。无量功德。生大种姓。为一切人之所爱念。或为人王。或为大臣。生处长寿。乃至命终受乐不坏。以余业故。

复次比丘。知业果报。观三十三天所住之地。彼以闻慧。见三十三天第三十三地。名曰清净。众生何业。生于彼天。彼以闻慧。见此众生。以善心故。信于因果。持七种戒。于一切众生。起慈悲心。不近恶友。不与恶人言语谈论。常信三宝。其心寂静。心无障碍。意无散乱。不行恶法。不与下贱恶人交友。于一切众生。常说爱语。利益时语。供养法师。常听正法。随力布施。若于行路。乃至不以盗心取他草叶。是名不盗。云何不杀生。若虾蟆。若屯头迦(两头蛇也)。乃至目见不起杀心。何以故。一切众生皆自爱命。以此因缘。一心系念。谛视而行。不伤众生。云何不杀生。若有疾病。恐丧其命。买肉疗病。若于热时。或经多时。肉中生虫。若去此虫。则断虫命。宁自丧命。不去此虫。护虫命故。如是善人。乃至微细小罪。见之生怖。云何不盗。如是善人。安乐利益。一切众生。若田泽园林。有干牛粪。知他所摄。终不故取。恐犯偷盗。如是之人。舍于盗心。持戒离垢。不杂不浊。离于糠秸。是持戒人。身坏命终生于善道。名清净地。如是天子。生此天已。受第一乐。其身光明。胜于日光。威德炽盛。受于无量天之快乐。以善业故。受如是乐。诸天女众。百千围绕。天鬘天衣。庄严其身。七宝林中。与诸天女游戏。受于第一之乐。复往诣于乐鹿顶林。见此园林。可爱奇特。生大欢喜。问诸天曰。以何因故。如此园林。胜诸园林。花果庄严。山窟溪谷。崖岸河泉。花池流水。无量众鸟。出妙音声。于其山中。处处多有。众宝之鹿种种庄严。第一殊胜。尔时先生诸旧天等。告初生天子曰。天子当知。如我往昔。次第曾闻先世天子作如是说。有转轮圣王。名曰顶生。主四天下。受于无量百千之乐。欲无厌足。以自在力。来至此天。从四天王天。次至此天。于人中数无量百千岁。在此天中。受于欲乐。而无厌足。既至此天。与天帝释。分座而坐。与帝释天。共出

游戏。知此林中。无量功德。至此林中。游戏受乐。以此因缘。此林殊胜。乃至于今。胜于余林。时顶生王。于此天中。与天帝释。同处而坐。自业尽故。从天还退。我昔曾从先旧诸天。传闻斯事。非我自见。此林具足。乃至于今时。新生天子。闻已欢喜。远离疑惑。以五乐音声。受于无量五欲之乐。林中有鸟。名曰悕乐。以善业故。为诸天子。而说颂曰。

以爱因缘故　　欲心无厌足
多欲从爱生　　心意不可满
一切众生类　　死法常现前
设以诸方便　　不能遮此法
久受无量乐　　必定当退没
是故诸天子　　应随顺法行
唯有法能救　　能令得善道
以法得寿命　　无法则无寿
若能爱乐法　　随顺于法行
从乐得乐处　　则不见众苦
若不爱乐法　　乐行于非法
则堕于地狱　　常受诸苦恼
如是天王界　　所说诸地处
除斯更无有　　其余诸地住
此三十三天　　更无微少处
而能脱死地　　以无常业故
应知此因缘　　种种无常法
帝释所说法　　而天不能受
善智憍尸迦　　其身如妙藏
爱于俱赊花　　舍离于恶众
为诸天父母　　善说于正法
愚天不受教　　放逸乱心故

如是天鸟。为诸天子。说是偈已。时诸天子。性放逸故。不生厌心。放逸覆心。不受其教。还着欲乐。但观现在。不观未来。于此天中。受五欲乐。乃至爱善业尽。命终还退。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有余业。生于人中。常受快乐。好行善法。端正第一。为一切人之所爱乐。以余业故。

复次彼比丘。知业果报。观三十三天所住地处。除此三十三地。更无余地。彼作是念。但有如是三十三天。更无余地。此是释迦天王之地。天王福力。天王自在。更无有余。如是观于第二天众。因果相似。相续而生。业果之镜。皆悉相应。一一诸地。各各差别。具观察

已。于无量生死怖畏。生厌离心。生死险处。爱别离苦。怨憎会苦。老病死苦。逼迫之处。见无量苦。暴河所漂。心生厌离。呜呼世间。甚为大苦。于生老病死大险难处。没在其中。而不觉知。不知求出。如是生死。无有少乐。无常败坏。变易之法。众生愚痴。不知不觉。以身因缘。多作众恶。身虽破坏。业缚不亡。尔时比丘。观是事已。而说颂曰。

种种内供养　　床褥及卧具
此身要当坏　　无人能自护
不念于恩惠　　得便则伤害
智者为身怨　　则不造恶业
衰病所住处　　种种众苦集
不净秽恶聚　　是故名为身
智者所观察　　死相常现前
命念念不住　　须臾归磨灭
此身念念老　　终无有增长
为愚痴所迷　　恃少生憍慢
恃财生憍慢　　不益于自身
财物皆亡失　　恶业还自烧
若不行布施　　则无受乐报
财物会归尽　　贪狂故守护
若所爱财物　　布施于师长
此财则坚牢　　悭者财如草
净心布施者　　犹如盲者导
此世未来世　　能护怯弱者
持戒七种福　　不可破坏句
戒能护丈夫　　上生于天中
第一胜智者　　常欲杀烦恼
是人脱众缚　　则到不退处
有海大险难　　此三坚牢筏
若得无垢心　　则能到彼岸

如是比丘。观布施持戒智慧果报。如实见之。欲至实谛三种观已。得十八地。于一切生死中。心得厌离。修行精进。以求涅槃。不住魔境。地行夜叉。知此事已。告虚空夜叉。虚空夜叉。告四护世。护世天王。告三十三天。三十三天。告夜摩天。如是展转。至光音天。如上所说。

正法念处经卷第三十六

观天品第六之十五(夜摩天之初)

又彼比丘。知业果报。精进不坏。观察三十三天已上。复有何天。在彼三十三天上住。光明胜妙。力命自在。胜彼三十三天果报。彼见闻知。于彼三十三天已上。复有一切法胜之堂。法果报胜。光明胜妙。名夜摩天。因三种戒故。得生彼夜摩天中。三者所谓不杀不盗不邪行等。善修不缺。不孔不穿。坚固不犯。一切圣人所爱赞戒。报常清凉。次第乃至得到涅槃。犹如善亲。生死海中。能渡如桥。若有上彼持戒桥者。是则能渡生死大海。到于彼岸。彼修行者。复谛思惟。见彼比丘观七种戒。果报业法。有下中上。如前所说。正观察已。又复观察彼夜摩天须弥山上夜摩天处。以何为处。有何光明。高几许住。如是观察。彼见闻知。如不杀生。及不偷盗不邪行等乐修多作。自能持戒。教他持戒。自他利益。如是众生。得生彼天。

彼夜摩天可高几许。彼见闻知。高六十八百千由旬。彼夜摩天。须弥楼上。两倍高远。

彼夜摩天。凡有几地。举高几许。何物为地。彼见闻知。彼一切地。有三十二高五千由旬。彼夜摩天。住于虚空。如虚空中所有云聚。为风所持。如此地根。下有水持。水为风持。名阎婆风。持夜摩天。如持云聚。何等名为三十二地。一名势力。二名乘处游行。三名云处游行。四名积负。五名心相。六名山树具足。七名广博行。八名成就。九名胜光明围。十名正行。十一名常乐。十二名增长法。十三名一向乐。十四名乐行。十五名种种杂。十六名心庄严。十七名风吹。十八名崇高。十九名沫旋行。二十名百光明岸。二十一名山聚行。二十二名月镜。二十三名忆念量。二十四名遮尸迦。二十五名解脱禅。二十六名慢上慢。二十七名下入。二十八名阶行。二十九名自身镜。三十名慢身光明。三十一名上行。三十二名林光明。此等是彼夜摩天地。夜摩天王。名牟修楼陀。如彼三十三天之主。帝释大王。名憍尸迦。如是彼处夜摩天王。名牟修楼陀。夜摩天王。随顺法行。于帝释王法神通乐。其量多少。千倍为胜。牟修楼陀天王之身。五由旬量。光明胜妙。帝释王身。一居赊量。夜摩天王牟修楼陀。身量如是夜摩天王牟修楼陀。一身分力。彼帝释王百千和合。所不能及。彼业因果。亦复如是。如是比丘。既观察已。而说偈言。

如负少物者　　度水则不没
少恶业之人　　上升不下沉
如鸟翅坚牢　　行空无障碍
持戒坚固者　　则生于天中

彼比丘。如是观察彼夜摩天乐果业因。彼夜摩天。有四大山。彼

一切山。高万由旬。何等名为四大山耶。一名清净。二名无垢。三名大清净。四名内像。是等名为四大山也。复有其余种种异山。有无量种。有无量色。无量形相。无量功德。如是具有多千异山。多饶天花。具足庄严。夜摩天中。如是庄严。三十二地。有种种山。种种庄严。饶种种河。莲花水池。百千园林。周匝围绕。一种形相。香色味具。诸树莲花。有种种味。如彼帝释。三十三天。所有山河。莲花水池。诸园林等胜妙之事人中所有。山河树林。莲花水池。所不能及。彼夜摩天。胜妙之事。三十三天。所不能及。亦复如是。何以故。因果多故。彼有无量善业福德百种功德业因缘果。善业所化。不可具说。以何因缘。不可得说。种种业力。动转多故。如是业果。一切众生。所不能说。一切善业。得天化生。夜摩天中。如是种种不可具说。彼天果报。千分之中。此可说一。何以故。若持戒者。必定得果。今此实说。若持戒人。闻已心进。若修智人。十倍力进。以何因缘。知彼持戒。如是差别。持戒之人。生彼天中。修智之人。则得涅槃。如是智戒功德已说。若彼已知如是戒果。如是智果。生如是心。持戒尚尔。何况修智。我如是得彼人闻已。勤行精进。如是而说。有中业果。

复以因缘异说有法。彼天如是久住天中。受第一乐。无所妨碍。后时犹退。不得自在。况人中欲。多有诸过。少乐少味。动转不住。常不安隐。能为破坏。与无量罚。恐怖贼等。

彼如是等因缘说天。我复更有余异因缘而说。彼天。外道之人。有如是念。一切皆是摩醯首罗之所造作。非业所得。更无人知。遮彼外道。故说业果。实有业果。实有因生。非是异作。非无因有。一切因果。相似得果。因果相似。非从异因而得异果。非善业因生于地狱。非不善业因缘生天。然彼如是因果因缘。修施戒智。必定业故。得生天中。如是说天苦乐二种。不可具说。天中之乐。彼业一分不可譬喻。此说少分。

又彼比丘。知业果报。次复观察。夜摩天地。彼见闻知。彼夜摩天。有地分处。名为势力。众生何业生彼地处。彼见闻知。若人持戒。微尘等恶。见则生畏。其心正直。不谄不诳。不恼他人。正见不邪。不痴心念。观此世间。一切无常苦无我等。念佛法僧。不杀不盗。如前所说。又不邪行。心离不乐不行不作。乃至飞鸟鸽等行欲。亦不观看。乃至欲睡。心亦不念。若人如是。亦教他人。彼人为他说业果言。汝勿如是。汝若作者。必入地狱。彼人如是真见业果。如是不犯他妻妇等。于业生怖。彼人善业。生彼地处。百千天女之所围绕。才生于彼。彼诸天女。即于生时。歌天音声。彼天忽闻。如从睡觉。彼乐音声。始初出时。如是化生。于乐音声。如是得念。彼歌音

声。备有八分。功德具足。一者语。二者称。三者甜。四者善合。五者相应。六者善深。七者一切爱乐。八者百万由旬声不妨碍。法句相应。清净不浊。如是八分功德具足胜妙音声觉善业人。

彼于自身出妙光明。广五由旬。青黄赤白。如天上虹。即彼天子初生之时。有光明旋。犹如日月晕轮端严。彼既起已。百千天女。相随围绕。故有第一欢喜之心。天子天女。共相随从。如是往入。名光明林。

又于彼处夜摩天中。有花不蔫。彼花名为眼甘露花。香不坏花。善色香花。闻花名已。心则受乐。彼花则有如此势力。何处何处说彼花名。彼处彼处虚空之中。出彼香花名月胜花。常转行花。若天念时。彼天树花出声而生。随天行转。随彼天子所念何处。于彼处行。如是天子。在彼树上。行于虚空。在其花中。随所念处。如是而行。犹如第二三十三天在堂上行。如是彼处。夜摩天子。在于花中如是而行。光明赫焰。而常下观一切诸处。于一瞬顷。一切遍见而不疲惓。

彼处复有名乐爱树。彼树可爱。于彼树内何处可爱。入其内已。受天快乐。园林莲花池水之中。有名随顺一切念树。树之势力。若彼天子忆念之时。彼夜摩天。一切地中一切胜物皆在其地。彼树力故。树中受乐。八分乐音。不可称计。彼中有树。名香漂树。彼有势力。如彼天子忆念之香。如是树中香为之出。彼复有树。名花香树。在彼树内。如在房中戏乐无异。有好园林。莲花池水。彼夜摩天在中受乐。彼夜摩天在彼树中。青黄赤紫。妙色光明。备有种种香色具足。彼天若入。有一切种妙色皆生。彼天之身。亦如是色。彼身衣色。一切尽灭。唯树色现。

又复有树。名虚空行。于眼瞬顷。行虚空中百千由旬。随念而去。彼树光明。如日不异。然彼天子。乘彼无量种种妙树。在空而行。百千天女。围绕相随。鬘香涂身。彼天子身。有胜光明。彼天子前。有诸天女。种种妙衣庄严其身。喜笑歌舞。彼歌音声。周匝遍满无量由旬。彼天女中。天子端正。且说少分。善业所得。如星中月。天子端正。亦复如是。然彼天子。千功德胜。种种乐声。歌舞嬉戏。入香林中。百千种鸟。普遍彼林。无量河池。胜妙莲花。以为庄严甚可爱乐。胜于百千日之光明。且以现事少分譬喻。犹如人中可爱园林。流水河池。莲花庄严。于彼四天大王天处。十六分中不及其一。如是四天大王天处。复于三十三天之处。园林可爱。十六分中。亦不及一。如是三十三天之处。园林可爱。于夜摩天园林可爱。十六分中亦不及一。如是次第善业胜故。以有上上胜善业故。园林可爱。设使一切众生之中。善智慧人一心专意。更无异作。方便善巧。相应辩才。而亦不能说其一分。何以故。以非一切人境界故。彼处如是非一

切人心之境界。设使第二三十三天。共帝释王于百千岁。亦不能说彼夜摩天一地之中受乐之事。何以故。以非境界。三十三天不曾见故。不曾闻故。故不能说。于彼善业。且说一分。不可具足。一切尽说。此之善业。一切和集。决定受乐。不可思议。受乐之事。可爱之乐。唯说一分譬如一切善巧画师。若其弟子。于壁等处。或画为月。或画为日。然彼画师。而终不能画作光明。及其威德。不能令行。不能令照。不能令凉。不能令炙。唯可能画轮形而已。说夜摩天。亦复如是。唯说乐受。不能说其受乐可爱。不可得其势力之实。若彼光明。若彼园林。若彼胜德。若歌若乐。若彼端正。若境界乐。若光明轮。若近天女。种种受乐。唯可仿佛说其少分比类而已。

又彼天子。于彼天中戏乐之处。无量欲乐种种具足。无量济口。园林庄严。如是地分。既观察已。五欲境界。功德牵心。境界力动令心不住。分别染转。爱河所漂。普眼所见。皆悉可爱。然彼天子。如是见已。次复往向名无量欲具足林中。流水河池。多有种种莲花庄严。无量百千众鸟音声。到彼林已。于彼林中。本未曾见。种种具足。共诸天女。既到彼已。于彼莲花河池之中。有真珠沙饶金银鸟。其翅皆作青宝珠色。在彼河岸。种种妙树。庄严河岸。天子在中游戏受乐。

天子如是既受乐已。次复往向名宝岸林。多有天众天女围绕。见彼胜林。殊妙七宝光明地分。随于何处宝山之峰。流水河池。莲花可爱。百千万峰。庄严山谷。彼地分分妙宝庄严。善业力故。令彼天子。见诸天女。而共嬉戏。游行受乐。以善业故。彼善根因。相似得果。有无量种。如是无量种种受乐。然彼天子。五欲功德。受胜乐已。次复往向。名释迦说地处之中。彼处种种受天乐已。复为所爱境界牵心。分别势力之所迷意。于彼所见境界不住。彼心猕猴。食天乐果。为果所醉。见诸天女生爱乐故。常行不住。何风所吹。令其常转。在彼夜摩天众之中。根不知足境界之乐。有无量种。极甚可爱。终不为他之所侵夺。他则无分。亦不为他之所能毁。

又复普生妙宝莲花。如是如是。种种嬉戏。如是如是种种忆念。彼彼如是宝莲花中。是善业得。若彼天主牟修楼陀夜摩天王。如是思念。我当在彼莲花中坐。共诸天众乘空而行。即生心时。牟修楼陀夜摩天王。共诸天众。于虚空中飞行而去。一切天众如是飞行。身不微动。时一切天坐莲花中。在于虚空。五乐音声。歌舞喜笑。如是游行。受天之乐。五欲功德。彼天如是坐莲花中。行受天乐。如日欲出。初没之时。于人世间虚空端严一切皆赤。彼天莲花。光明端严。亦复如是。

彼一切天。极受快乐。受快乐已。次复往向名拘鞞罗众林之中。

名滑高山。向彼顶上。为受乐故。若彼天众。到山顶已。彼有无量七宝庄严流水河池。所有光明。胜百千日。多有端正天子天女。无量七宝光明。如日诸树。庄严彼天。既到滑高山已。于彼胜山。嬉戏受乐。迭共游行。

下彼莲花。次复更上。名白峰山。为戏乐故。然后方及牟修楼陀夜摩天王。向天众所。共诸天女相随围绕。彼诸天众。见已奉迎。心生欢喜。歌舞游戏。相与往向牟修楼陀夜摩天王。自业得果。以彼善业。有下中上。天乐亦尔有下中上。胜色亦尔有下中上。食亦如是有下中上。乐亦如是有下中上。如是乃至一切极劣。下夜摩天所受之乐。十六分中。帝释天王所受之乐。不及其一。彼帝释王所受之乐。尚不可说。况作三倍功德之业。百业行乐。而当可说。彼天如是。唯多善业。如是善业。持戒之人。心常欢喜。有无量种。如是此说。夜摩天中。受大快乐悕望有故。

又复如是牟修楼陀夜摩天王。种种百千。分别忆念。无量种种功德成就。不可譬喻。受诸快乐。牟修楼陀夜摩天王。滑高山上。彼莲花中。胜妙七宝。受快乐已。复见莲花。如是思念。我当入彼大莲花内。既入彼已。一切天众。共受快乐。即于念时。彼莲花台。增长宽大。以善业故。多有如是大莲花台。皆入其中。彼花台内。多有孔穴。彼孔穴中。出大光明。彼莲花内。复有异天。昔未曾见。光明出过。普百由旬。其光备有无量种色。夜摩天王牟修楼陀。及诸天众。见光明已。生希有心。是何光明。于此莲花台中而出。

尔时天王牟修楼陀。告天众言。汝见如是势力光明。如是出不。天众答言。唯然已见。如是光明。甚为希有。尔时如是夜摩天主又复告言。一切天众。今皆共我。从莲花门。入莲花台。入已观察。尔时如是一切天众。一心白言。我等皆如夜摩天王意所希乐。我等意愿。亦复如是。我亦欲入大莲花中。并诸天女。相与共入。

尔时天主牟修楼陀夜摩天王。并诸天众。诸天女众。皆共入彼莲花台中。皆悉欲见希有之事。尔时相与欲从孔入。则有光明。如日光照。火洋金聚。更生日光。照诸天身。遍满虚空。彼大莲花台中光明。如是照耀。天皆见故。一切摄眼。不耐光明。时既入彼大莲花中。生欢喜心。生希有心。何因故有如是光明。不可称说。而我昔来未曾睹见。尔时天主牟修楼陀夜摩天王。在天众前天众在后。相随而入。夜摩天王。心亦欢喜。而共入已。见有无量百千宝珠百千光明。照耀显赫。多有无量游戏之处。园林庄严。无量百千宫殿庄严。光明遍满。有无量树。百千庄严。复有无量七宝诸树园林庄严。有无量色。异异形相。种种众鸟。多有无量游戏妙山。庄严可爱。无量莲花。池水庄严。无量百千妙堂庄严。无量百千流水河池涧谷庄严。如

说一切色量形相七宝庄严。牟修楼陀夜摩天王。犹尚不见。何况余天。彼处如是莲花台中。河流清水。彼河两岸。皆是玻璃。或有金岸。或有银岸。或有宝岸。或有青色宝珠为岸。或有赤色莲花宝岸。或有种种间错宝岸。复有胜妙莲花池水。有种种宝莲花庄严。或有一色莲花庄严。有种种色妙叶庄严。所谓青黄赤白等色莲花庄严。彼若青叶。彼叶名为。青色宝叶。若黄色者则名为金。若白色者。则名为银。若赤色者。则名赤宝。如是无量种种莲花。在于如是大莲花中。如是如是。彼天迭共心生欢喜。见彼莲花。无量百千种种诸蜂。满中庄严。

诸天见已。复向异处。极大可爱园林之中游戏之处。彼处多有种种乐音。既闻乐音。意甚爱乐。生欢喜心。天众天女。彼此更互欢喜心往。生希有心入彼园林。多有种种众鸟音声。七宝庄严。其地柔软下足则容。举足还起。一切普生欢喜之心。处处遍看。转胜转胜。彼天之心。迭相爱乐。游戏受乐。彼天久时。迭相爱乐。如是游戏。受快乐已。复向异处。次第受乐。彼处名行种种宝地。既往彼处。音声娱乐。种种音声。欢喜受乐。六欲境界。心爱乐见。多受欲乐。而行放逸。嬉戏游行。于彼地处。见异功德。青黄赤白无量诸种。皆悉可爱。

彼天如是。于彼地处。次第复向。名嬉戏山。受境界乐。犹未厌足。彼嬉戏山。七宝庄严。多有无量。种种诸鸟。种种妙色。种种形相。无量百千诸树庄严。流水河池。莲花庄严。园林戏处。山谷崄岸。峻极之处。鹿众庄严。天众在彼嬉戏山中。五欲功德。而受快乐。迭相爱念。彼天之身。种种光明而为庄严。多有无量种种庄严胜妙天女。共相娱乐。

彼处如是。复于久时受大快乐。未知厌足。次复往向作行重楼。复有行堂。向彼戏乐。未知厌足。五功德乐亦未厌足。无量分别。无量种欲。复更增长。大增长爱。复受无量种种快乐。彼诸天众。诸天女众。彼此迭共欢喜受乐。如是复共夜摩天王牟修楼陀欢喜受乐。彼莲花中。光明照曜。过百千日所有光明。胜而不热。各于其根。迭相爱乐。五根受乐。第一端正。见者甚乐。圣所爱戒。善净胜果。有无量种无量分别。无量境界。受诸快乐。迭共一心。彼此更互心不相妨。共相敬重。迭清净心。彼莲花中。久时受乐。如是之时。于境界中未知厌足。随所忆念。从彼莲花台门出去。如是入故。还如是出。欲出之时。彼滑高山。其中有鸟。名谛见鸟。鸟见彼天欲出去故。即为彼天。而说偈曰。

此天身色空　　年少亦复然
乐念念向尽　　愚痴故不觉

如此天一切　　无量妙善相
时轮所劈割　　令身分散坏
如彼天身命　　无量百种相
以其业尽故　　死王之所杀
此天受乐久　　恒常心放逸
自罥之所系　　将欲坏其乐
乐及安力命　　能令爱别离
死王力甚大　　在近临欲至
若多放逸者　　天罥临欲到
必来夺乐命　　速疾坏令尽
此久时破坏　　常放逸行天
着胜乐未觉　　为乐之所诳
此天失光明　　诸根心劣减
堕于阎罗处　　彼时则知果
此身念念变　　乐念念无常
犹故染心天　　无眼故不见
从爱至胜爱　　恒常受行乐
若死王来至　　不能到乐处
不知生死老　　心见不生怖
彼后欲死时　　于自业生悔
境界不厌足　　诸根亦如是
若为智灯照　　则除着乐闇
常习近境界　　思念无量种
如火为风吹　　炽然而增长
欲乐甚大力　　常增欲火焰
智者谛思量　　故能调境界
若常迷乱心　　恒乐于境界
皆是痴力故　　如是受戏乐
痴故乐近之　　境界火增长
如薪与火合　　为风之所吹
属欲未厌足　　常为欲所使
此天退天堕　　天欲所诳故
前身受乐时　　彼身集功德
念念命不住　　彼坏何处去
如彼人身坏　　天命尔不疑
虽久会当死　　天身必破坏
此天境界乐　　常着心不离
必当退此处　　而不觉知苦
如此天所受　　五欲功德乐
不及别天苦　　十六分之一

如鱼在水中　　未曾有渴苦
于爱知足者　　亦未曾有欲
若人不观心　　常爱行欲乐
长夜久时睡　　苦恼不曾灭
痴故乐受乐　　不觉知苦恼
后得衰恼时　　乃知得何果
欲初似贤善　　而实甚为恶
此为地狱使　　专行不饶益
盲者信此欲　　智眼者则离
犹崄岸相似　　如是堕地狱
谨慎第一友　　常能作利益
放逸第一怨　　故应近善友
欲遍一切身　　如第一严毒
恶道第一导　　所谓放逸是
若行于放逸　　复染着境界
彼以愚痴心　　常受诸苦恼
若不知是苦　　不知观察者
彼则与羊等　　爱乐天亦尔
饮食乐欲乐　　羊亦有此乐
若天亦如是　　与羊则不异
以心力胜故　　业亦如是胜
离业功德已　　胜则不可得
天不畏而戏　　是故住死中
死时既到已　　方知其果恶
乃至未死来　　意常不错乱
黠慧意乐法　　皆随顺法行
一切命皆失　　一切乐皆尽
一切爱别离　　汝死时欲至
死为第一恶　　到旷野大道
更无如法归　　故应随顺法
有异法名死　　所谓放逸心
放逸前破坏　　然后为死杀
由法得命乐　　故说法第一
法为不放逸　　天道之导师
益不益不异　　缚脱亦如是
放逸不放逸　　功德过平等
由彼痴心故　　令天无所知
共怨聚戏乐　　智者则舍离

如是彼处。名谛见鸟。谛观察已。诃责彼天无量种过。天未觉

知。以有放逸覆其心故。喜乐境界。五欲功德。以乐受故。不觉真谛。故不觉退。如是天处。必归无常。一切世间。悉当无常。而彼不觉。

又复彼天。坐莲花上。在滑高山并莲花座。舍出离去。而身不动。向名广池。有五百堂。七宝庄严。周匝栏楯。处处无量。间错庄严。复有异天。于中受乐。又彼堂中。皆有却入。在上高楼。多有重数。复有诸天。心生欢喜。满彼堂中。无量饮食。衣服床敷。迭相爱敬。心不妨碍。常游受乐。欲食恒丰。一切时有五乐音声。彼处一切天女天众。如是受乐。牟修楼。陀夜摩天王。坐莲华台。一切天众。皆共相随。向彼广池。忽然而至。既到彼已。彼旧住天。既见王至。一切下楼复有离于莲花处者。有出堂者离钩栏者。一切皆从往处而出。生欢喜心。尽共奉迎牟修楼陀夜摩天王。皆向王走。生敬重心。生欢喜心。既见天王在虚空中。合掌在顶。礼敬王已。牟修楼陀夜摩天王在天众前。一切天众。皆悉在后。若歌若舞。近彼广池。彼处一切功德具足。无量妙堂皆悉作行。种种庄严。有种种鸟种种音声。无量百千诸树庄严。所有光明。胜百千日。彼处多饶无量天众。常受快乐。在夜摩天胜妙地上。夜摩天王到已则入。彼一切天心生欢喜。赞叹天主牟修楼陀。牟修楼陀夜摩天王。以善妙语。先安慰之乃临广池。到已次升。名见心乐胜妙堂上。彼堂珍宝。光明照曜。周匝彼处。种种间杂。多有无量。胜相功德。千千庄严。一切天众之所围绕。夜摩天王。升彼堂已。第一胜相。微妙光明。师子之座。七宝庄严。如是妙座。一切乐触。具足而有。天王坐上。彼有第一宿旧天众。围绕现前。多有无量诸天女众。于先歌舞。然后次第。彼宿旧天问天王言。王于何处。乘莲花座。今来至此。已于久时。不曾见王。时宿旧天于彼天王第一尊重。尔时天主牟修楼陀夜摩天王答天众言。我向于彼莲花台中。见希有事。我向入彼莲花台中。一切诸天。及诸天女。俱共入已。一切皆见。时彼天王。如其所见。希有之事。悉为旧天。尽皆具说。如莲花中种种功德。悉为旧天具足尽说。时彼旧天。于先已曾胜胜见来。闻已不生希有之心。彼莲花中种种胜事。于先已曾善见来故。时彼旧天。于是乃为牟修楼陀夜摩天王。说于旧法。作如是言。愿天王听。我先曾闻此大莲华有大势力。此莲花内大势力者。随心忆念。种种功德庄严具足。此夜摩天一切处中。除此更无如是乐处。如莲花中。如是先闻。有迦那迦牟尼世尊无上士调御丈夫天人师。出现于世。彼所说法。初中后善。义善语善。独法具足。清净鲜白。演说正法。所谓此色。此色集。此色灭。此色灭道。如是此法。初中后等。如是说已。彼佛法中。有多百千已见谛者。有得果者。如是次第。得阿那含者。斯陀含者。须陀洹者如是复有。得四禅者。得三禅者。得二禅者。得初禅者。彼佛安住如是人已。复令余人住十善法。随顺法行。令使多人。乃至无量百千亿人。行善业已。然

后观察。有何等人。我今调御。彼以清净过人天眼。见夜摩天。我应调御。彼时此处夜摩天王名曰乐见。彼王内藏有善种子。身行放逸。彼王近身。多有无量诸天之众。善根淳熟。而多放逸。行放逸行。彼迦那迦牟尼世尊。以怜愍之。是故来上此夜摩处天世间中。为利益天。尽其苦故。为彼诸天除放逸故。尽漏比丘。有五千人围绕共到夜摩天处。更胜光明。处处普遍。彼时诸天。见佛世尊。若有诸天。从本已来。未见佛者。谓佛是天。于天中胜。彼天于佛。生希有心。不知是佛。而此佛色。于诸天众。最为殊胜。一切功德皆悉具足。无异相似。光遍一切天之世间。彼天既见与佛世尊相随声闻亦生胜上希有之心。作如是念。彼是何人。如是形服。而共此天相随不离。围绕而行。

时彼天子即取种种胜妙莲华。向迦那迦牟尼世尊。尔时世尊见天子来。上升虚空。示现种种胜妙神通。随念分别无量功德身上出水。色香味触。具足而有。彼处天水。于十六分不及其一。其身顶上。出火焰然。有无量种无量色光。遍满虚空。所谓青黄赤紫色等。复现异异胜妙神通。所谓一身。以为多身。或为千身。或百千身。或为亿身。所有光明。遍满一切天处世间。复令多身以为一身。世尊如是。复现神通。夜摩天中。一切地处。一一手捉。举置掌中。并诸园林流水河池。掷在虚空。过眼境界。复还安置本所住处。世尊又复现大神通。彼处大山。以手拨取。掷虚空中。并诸园林河池涧谷及天女众。不知所在。复还安置本所住处。其中诸天。不觉动转。如本不异。世尊又复现异神通。无量种色。无量种作。无量形服。有无量种。诸功德色。现大力势。令彼天众种种异见。或见如来在于山中。或见如来在园林中。或见如来在莲花林。或见如来在堂中行。或见如来在于树下。或见如来在河池中。或见如来在游戏处园林之中。或见如来一切禅处。或见如来遍满一切虚空之中坐禅而住。或见如来于虚空中敷具上坐。复虚空中。若坐若行。若复经行。还复坐禅。

世尊又复示现神通。如是如是。音声说法。五乐音声。胜夜摩天。形夜摩天所有音声。如阎浮提乌鸟之声。彼一切天。如是劣减。彼天既闻如是声已。皆悉舍离能歌慢心。

世尊又复现异神通。所谓在彼虚空之中。作诸天众。化作天女。胜妙殊绝。形夜摩天。夜摩天女。如萤火虫。光明色量如是形相。服饰庄严。园林处乐。皆悉胜妙。彼大天王。并诸天众。见化天已。心生耻愧。皆见自身。色光欲乐。如草无异。彼夜摩天。生如是见。

尔时世尊知其根熟。知其深心。知因果报。无障碍见。为欲利益一切世间极大悲心。如来世尊尔时即向夜摩天王乐见王所。现异神通。如向所现。一切神通。尽为乐见。悉皆现之。百倍胜前。尔时乐

见夜摩天王一切慢心。皆悉舍离。

彼时乐见夜摩天王亦复坐彼大莲华中。亦如向者牟修楼陀夜摩天王大莲花中游戏受乐。

时彼世尊大莲花中。示现神通。然后复语夜摩天等。作如是言。汝今所见。一切皆是乐见所感。世尊为化令使离慢。汝见其内游戏之处。园林莲华。河池山谷。并妙堂等。境界行处。无量种见。彼乐见王舍离慢心。时彼世尊入大莲花。化作一切。复于乐见夜摩天王住处之前。有莲华生。亿百千叶。如来坐彼莲花台上。声闻弟子。坐其叶上。而现种种胜妙神通。或有飞至虚空中已。然后还至莲花中者。复现种种异异神通。时彼乐见夜摩天王。作如是念。此是何人。有何善业。以何势力。能作如是奇特之事。我之所有。若多若少。色光明等。甚为微劣。彼则为胜。

正法念处经卷第三十七

观天品第六之十六(夜摩天之二)

尔时世尊知彼调伏心淳熟已。即令声闻以天眼力而调伏之。尔时声闻告乐见言。乐见。当知此佛世尊并诸天人魔。及沙门若婆罗门。一切世间诸天。及人阿修罗师。此佛世尊一切悉知。一切悉见。常为一切世间说法。初中后善。义善语善。独法具足。鲜白清净。说出世法寂静。乃至到于涅槃。所谓此色。此色集此色灭。此色灭道。今者为汝夜摩天众说法故来。利益安乐饶益故来。

时彼乐见夜摩天王。于声闻所。如是闻已。唤言大仙。我今往至佛世尊所。不知云何供养世尊。我于今者。不解仪式。云何供养。时彼声闻闻已答言。乐见天王来近世尊。乐见闻已。舍冠庄严。心善调伏。寂静诸根。一心正念。整服左肩。右膝着地。头面敬礼。合掌向佛。一切天众。皆从声闻。如是闻已。舍庄严具。一心正念。寂静诸根。一切皆诣坐莲花台。如来世尊诸声闻众之所围绕。如月悉为众星所绕。又亦如彼须弥山王众山围绕。又亦如海为诸大河之所围绕。如转轮王八万四千小王围绕。又亦如日光明围绕。诸声闻众。如是围绕。如来世尊。第一胜妙。不可称量。威德光明。于大莲花台上而坐。

尔时乐见夜摩天王身着法衣。整服一厢。合掌向佛。正住一面。世尊告言。令汝今者舍离放逸。尔时乐见一处坐已。彼迦那迦牟尼世尊。即出勇胜不畏音声。一切夜摩皆悉遍满。告言乐见。我今说法。

初中后善。义善语善。独法具足。鲜白梵行。如是而说。汝今谛听。正念善思。我于今者善为汝说。时乐见言。如是世尊。愿乐欲闻。尔时世尊为乐见等天众说言。有九种因。能生放逸。于彼放逸。乐行多作。能坏世间愚痴凡夫。身坏命终。堕于恶道。地狱饿鬼畜生之中。以生因缘。受大苦恼。生死系缚。不得涅槃安隐之乐。不得利益。何等九因。一者所谓乐于放逸行于放逸。常行放逸。不近圣人。不能调摄身口意业。不摄根行。不能自正身口意等。而令行于不善境界。常喜乐闻不善之法。而不乐于佛之正法。此是放逸行之初因。能生放逸。若放逸行。愚痴众生。身不善行。口不善行。意不善行。以身口意不善行故。身口意等不善之业和集。痴人放逸所诳。身坏命终。堕于恶道。生在地狱饿鬼畜生。若舍放逸。是善丈夫。常舍放逸。若求善者。应舍放逸。此是初因。能生放逸。

复次乐见。复有第二放逸行因。能生放逸。起放逸已。能坏善根。所谓举动心不审谛。彼眼见已。则生分别。数数如是。忆念思惟。乐于彼色。更不异缘。常如是作不善之行。非是善念。心意错乱。彼放逸者。以放逸故。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。此是第二放逸行因。能生放逸。

复有第三放逸行因。能生放逸。所谓不实未见未闻。本未曾有。唯有心念。心生分别。或依止欲。或依止痴。彼如是念如是思惟。心常缘彼。心常念彼。第一之法。不善思惟。以自乱心。此是第三放逸行因。能生放逸。缚诸众生。能诳众生。令身口意行不善行。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。

复有第四放逸行因。能生放逸。能令一切放逸众生。身坏命终。堕于恶道生地狱中。如是乐见。何者第四放逸之因。所谓恒常乐见妇女。乐见庄严不实之色。于不实色。心生爱乐。见其歌舞。心生分别。彼则心欢。如是分别。身口意等。非作善业。彼放逸者。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。此是第四放逸行因。能生放逸。复有第四放逸行因。能生放逸。所谓喜乐种种园林。乐莲花池。或乐种种诸花树林。见已心乐在中戏乐。在中游行。不念善事。不正心意。彼行放逸。放逸所诳。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。此是第四。放逸行因能生放逸。复有第五放逸行因。能生放逸。如是乐见。近恶知识。与共和合。毁破净戒。行于恶行。不善思惟。造作恶行。如是众生。近恶知识。行放逸行。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。此是第五放逸行因。能生放逸。复次乐见。复有第五放逸行因。能生放逸。所谓众生无量种行。无量种意。无决定意。造作善业。如是众生。无一定业。如是众生。不定作业。一切作业。悉皆散失。于世间业出世间业。彼一切业。不究竟作。不能布施。不作福业。非善思惟。以放逸

过。是故犯戒。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。此是第五放逸行因。能生放逸。

复有第六放逸行因。能生放逸所谓众生。舍离正法。舍离圣谛。乃至舍离八圣道分。有所行作。不善观察。如是乐见如是众生。以放逸行。乱其心故。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。此是第六放逸行因。能生放逸。

复有第七放逸行因。能生放逸。所谓贪味。何处何处。着彼诸味。彼处彼处。心乐常念。随彼心作如是众生。更无异念。不作善业。不持正戒。心常乐他请唤与食。常贪味故。为味所诳。不作善业。于苦无常空无我等。此四种中。一亦不念。唯念不善颠倒之法。一切所作。非自利益。如是众生。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。此是第七放逸行因。能生放逸。

如是乐见。复有第八放逸行因。能生放逸。所谓众生。若得种种无量乐已。于彼乐事。喜乐贪着。谓常不动。谓常安隐。谓不破坏。彼常忆念如是之乐。身口意业。常行不善。不知应作及不应作。不知是法。不知非法。不觉不知破坏苦恼。不念地狱饿鬼畜生无量百千分别苦恼。一切不念。不应念者而便念之。如是不念死灭之法。一切世间生死之中。死能作乱而不知念。如是众生。为乐所诳。如是恶贪着乐众生。后时死至。尔乃生悔悔火自烧。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。此是第八放逸行因。能生放逸。

如是乐见。复有第九放逸行因。能生放逸。所谓种种乐乐之心。天人之中。为爱所诳。不知归依佛法众僧。不持禁戒。不听佛法。不住圣律。所应作法。而不知作而常喜闻不应作法。不入正法。而心不畏未来世罪。不见后世死后之苦。失自利益。怨心所诳。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。此是第九放逸行因。能生放逸。乐见当知。此之富乐。非常非恒。非不破坏。如是乐见。夜摩天王过去无量。于此已退彼何处去。彼自业果成就故尔。彼以善业不善业罥所系缚故。轮转生死。以善业故。生天人中。不善业故。生于地狱饿鬼畜生是故乐见。若有欲得人身之者。莫行放逸。何以故身命无常富乐亦尔。当如是念。勿放逸行。何以故。多有无量百千天众。以放逸行。是故退堕。如是勿行放逸之道。愚痴之者。行于此道。非善男子。一切生者。必定归死。死在现前。老亦如是。病亦如是。爱离亦尔。善不善业。富乐亦尔。如是一切不饶益过。常随不离一切众生。尔时世尊。而说偈言。

放逸之毒树　　三枝住在上
谓老病死物　　常在其上住

老等不能恼　　丈夫善行者
若不放逸行　　彼行涅槃道
不放逸大斧　　常能斫诸过
彼解脱过故　　得无上之乐
若放逸受乐　　彼乐常怖畏
若离彼放逸　　彼乐常不退
如是百百倒　　放逸之所诳
以未觉知故　　今犹有不离
四种颠倒见　　住在放逸上
舍离放逸故　　则失世间怨
此无量分别　　无量怖畏逼
生死转行苦　　皆由彼放逸
若离一放逸　　则得乐不退
一切无漏法　　放逸故能失
天中不放逸　　上上而转行
何放逸痴天　　不能得解脱
彼此善思惟　　种种分别已
如自利益作　　后时则不悔
若天若受乐　　若其余少法
此有为相法　　应知皆无常
若法有为数　　彼毕竟失灭
后时必破坏　　常受诸苦恼
若有忆念乐　　放逸所坏者
彼于离散时　　则多受苦恼

彼佛世尊如是如是。无量分别种种调御。乐见。天王如是因缘。于一切法皆不障碍。一切知见。天众围绕。种种调御。令彼诸天舍离放逸。若有诸天被放逸缚。不得自在。乃至退时。夜摩天王二万天众。从佛世尊。闻正法已。一切皆得须陀洹果。

尔时世尊如是思念。我所应作。如是作已更何所作。而利益他。尔时世尊见未来世。如是思量更何所作。如未来世。利益安乐苦恼众生。世尊如是。又复于彼大莲花内。神通所化。更作如是天妙神通与天一种住而不灭。令有飞鸟。复为说偈。以彼如是天神通力调伏天已。作如是言。如未来世。乐见天王于彼退已。复有天王。其王名曰牟修楼陀夜摩天王。未来当生。行放逸行。当于彼时。有善众生。彼于一时。出游戏处滑高山中。徐上彼山。上彼山已。次复上彼大莲花已。亦坐如是莲花台上。彼大莲花。是我所化。彼天见已。生希有心。而入其中。入彼种种甚可爱乐大莲花中。复从彼出。向他天说。彼时旧天于前次第先曾闻来。亦复向彼牟修楼陀夜摩天王。如是而

说。当于尔时。牟修楼陀夜摩天王既得闻已。信佛世尊。信彼佛法。善根种子。于是乃至得到涅槃。彼天如是。信心生已。不久时闻释迦牟尼如来出世。如是彼处牟修楼陀夜摩天王。及于释迦牟尼佛所。得闻正法。牟修楼陀夜摩天王。次第传闻。于旧天边。如是传闻。如是一切如所闻事。如是一切皆悉具有。如汝今见大莲花中希有之事。我于今者如是为说。又复释迦牟尼世尊。于今出在阎浮提中。为众说法。汝今应当到彼听法。如彼过去。名迦那迦牟尼如来。世尊所说。汝如是得。必定无疑。必得解脱。尔时彼名牟修楼陀夜摩天王。从宿旧天。如是闻已。心生欢喜。生敬重心。过去久远。名迦那迦牟尼佛说。次第传来。我今得闻。以如是故。我心欢喜。心得清净。以于旧天得传闻已。故生欢喜心得清净。何况现见释迦牟尼如来世尊从佛闻法。尔时彼天如是念已。八万天子。相与共向波罗柰国。见佛世尊无比之色。以三十七菩提分法。庄严其身。犹如金山。威德焰然。一切众生。皆蒙利益。一切皆见无量百千眷属围绕。而为说法。四谛相应。尔时彼名牟修楼陀夜摩天王。八万天众共至佛所。到佛所已。头顶礼足。尔时佛告牟修楼陀夜摩天王。唤言善来。牟修楼陀。汝已曾闻名迦那迦牟尼佛法修多罗说。如是闻已。来到此处。

尔时彼名牟修楼陀夜摩天王。如是念曰。佛一切智。极微细智。无障碍智。如我过去天中之事。尽皆解知。牟修楼陀念已心喜。八万天众。一切皆共更礼世尊。礼世尊已。住在一面。

尔时世尊如是告言。牟修楼陀。我于今者。为汝说法。初中后善。义善语善。独法具足。鲜白清净。此法门者。名天乘乐。汝当谛听。善思念之。我为汝说。牟修楼陀夜摩天王。受教而言。如是世尊。我今乐闻。

尔时世尊如是说言。何者法门名天乘乐。此有十二。牟修楼陀。何等名为十二天道。若善男子。住彼道者。彼正丈夫。能上天道。犹如世间。着官道者。则得入城。离于怖畏。离于疑虑。如是不坏身口意等。行十二道。则得至天。如是丈夫入于天中。何等十二。一名实道。若着彼道。得到天上。牟修楼陀。彼实道者。有五功德。何等为五。一者实语。实说丈夫一切人信。二者不坏。常一切时无人能坏。三者清净。常一切时名色清净。四者可重。常一切时天所贵重。五者上生。身坏命终生于天上。此有偈言。

实语常调御　　恒为天供养
一切世间爱　　后时得生天

牟修楼陀。此初天道。牟修楼陀。何者复为第二天道。而着彼道。得到天上。所谓布施清净无垢不破不坏。不悕果报。如是熏思。

此则名为第二天道。此善业人。得至天中。此第二道。有三功德。所谓三者。一切人爱。常自熏思。心生欢喜。身坏命终。生于天上。此第二道至天世间。此有偈言。

布施人所爱　　亦复增长恩
后时生天富　　布施果如是

牟修楼陀。何者复是第三天道。而着彼道得到天上。所谓忍辱。能忍之人。有五功德。所谓五者。不诤不怼。此初功德。一切无能偷盗其物。此二功德。一切人爱此三功德。多有悲心。此四功德。身坏命终。得生善道天世界中。此五功德。此有偈言。

忍辱相应行　　悲心亦不怖
一切人所爱　　身坏得生天

牟修楼陀。何者复是第四天道。而着彼道得到天上。所谓美语。牟修楼陀。如是美语。有六功德。一者一切人爱。二者无怖畏处。三者面常清净。四者得善名称。五者行则不虑。六者身坏命终。生于天上。牟修楼陀。此是美语六种功德。此有偈言。

一切人所爱　　增长善名称
普面甚端严　　身坏则生天

牟修楼陀。何者复是第五天道。而着彼道。得到天上。所谓怜愍一切众生。此善男子。乃至终得。到于涅槃。我说彼人无等功德。此有偈言。

于一切众生　　悲心如父母
彼人怜愍宝　　常在心中住

牟修楼陀。何者复是第六天道。而着彼道。得到天上。所谓正心。正心之者。能作善业。善思惟者。善语言说。总略说此正心功德。此有偈言。

若善正心者　　常顺法观察
不为过所使　　如日光除闇

牟修楼陀。凡为一切法之根本。谓善正心。牟修楼陀。何者复是第七天道。而着彼道。得到天上。所谓正见。正见丈夫。能到涅槃。何况于天。彼若少有身口意业。一切如是利益众生。得生天中。乃至涅槃。此有偈言。

唯正见为胜　　随何人有心
俗人亦如是　　得脱生死缚

牟修楼陀。何者复是第八天道。而着彼道。得到天上。所谓远离不善知识。无三种过。善人不舍。为同戒故。诸恶因缘。一切不生。余胜大过。亦更不得。此有偈言。

近恶知识者　　彼则不得乐
近恶知识已　　广得不饶益

牟修楼陀。何者复是第九天道。而着彼道。得到天上。谓闻正法。略说闻法。摄七功德。一者得闻未闻异法。二者所闻坚固不失。三者舍离一切恶业。四者诸圣之所乐见。五者深心信敬如来。六者则得增长寿命。七者身坏命终生天。此有偈言。

未闻者得闻　　已闻者坚固
舍离诸恶业　　身坏得生天

牟修楼陀。何者复是第十天道。而着彼道。得到天上。谓柔软心。牟修楼陀。彼柔软心。有四功德。一者于他不生怨嫌。二者虽作而不坚固。三者不为嗔恚所恼。四者身坏命终生天。此有偈言。

若善净无垢　　诸过不着心
嗔垢不能污　　死后得生天

牟修楼陀。何者复是十一天道。而着彼道得到天上。谓信业果。信业果者。一切恶业。皆悉舍离。乃至不起微尘等恶。唯于恶业见则怖畏。彼人善业不善业果。一切皆知。彼人知已。造作善业。舍不善业。彼人恒常习作善业。身坏命终。得生天上。此有偈言。

若知业果者　　常见微细义
彼恶所不染　　如空泥不污

牟修楼陀。何者复是十二天道。而着彼道。得到天上谓于三宝。深心信敬。不颠倒信。彼于三宝。深心信敬。不颠倒故。无量功德。多有无量百百功德。此一功德。则胜一切诸余功德。谓此丈夫。先受人乐。终到涅槃。谓天天女。不放逸行。若放逸天。非世间乐。非出世乐。以是义故。牟修楼陀。如彼大仙。名迦那迦牟尼世尊。如是为彼夜摩天王乐见说法。彼如是法。一切如来法皆如是。更不异法。如汝于前旧天所闻。此有偈言。

深心信三宝　　无量数勤修

于先得生天　　终得涅槃果

此等则是十二天道。恒常修行。如是必定得果不疑。尔时天王牟修楼陀。并八万天。从佛世尊。闻此法门。闻已皆得须陀洹果。尔时天王牟修楼陀。礼世尊足。而说偈言。

我得脱恶道　　依于佛世尊
一切天孤独　　如来法救度
我朝日得果　　入于佛法中
共天如是入　　过生死畏处

牟修楼陀。如是说已。飞升虚空。并诸天众。向夜摩天所居地处。彼天一切如是皆到。既到天中。犹故受乐。游行嬉戏。一生命业。尽已则退。恶道闭塞。生于人中。第一富乐。第一端正。有胜大心。一切国土。于中皆胜。若有非是须陀洹者。彼天退已。如其业行。或生地狱饿鬼畜生。若余业故。得生人中。彼亦如是得大富乐。种种庄严。以余业故。

又彼比丘。知业果报。次复观察夜摩天中所有地处。彼见闻知。夜摩天中复有地处。彼处名为乘处游行。众生何业生彼地处。彼见闻知。若人善心。善深直心。不杀盗淫。彼人善业。身坏命终。生彼地处。始生彼时。即见天中种种树林。清流水河。莲花池等。胜妙殊异。甚可爱乐。众鸟音声。闻香知味。触等皆胜。可爱可乐。见彼妙色。闻妙声等。作如是言。今此所见种种树林。种种可爱。清流水河。莲花池等。种种妙色。昔所未有。甚为可爱。甚为可乐。有无量种。更无相似。心叵厌足。今此所闻种种歌声。众鸟音等。悉皆胜妙。昔所未有。甚为可爱。甚为可乐。有无量种。更无相似。心叵厌足。今所闻香。昔所未有。亦甚可爱。亦甚可乐。有无量种。更无相似。心叵厌足。此味亦尔。昔所未有。亦甚可爱。亦甚可乐。有无量种。更无相似。心叵厌足。此触亦尔。昔未曾有。亦甚可爱。亦甚可乐。有无量种。更无相似。心叵厌足。彼天如是内心思惟。五欲境界。念欲常得如是胜妙五境界乐。嬉戏游行。心不厌足。彼处所有一切天女。闻已语言。此天世间。法常如是。一切境界。一切常尔。无不乐处。无不乐时。如此胜相。处处普遍。具足皆有五欲功德。有无量种随念皆得。常受天乐。更无与等。天见此林。已生如是希有之心。何况入中。牟修楼陀天王之前。复过于是。彼处九亿那由他千种种庄严少色天女。歌舞具足。欢喜心面。五欲功德。而为供养。牟修楼陀夜摩天王。如是受乐。夜摩天王牟修楼陀天子必见。何以故。此处境界。牟修楼陀夜摩天王。则是其主。此一切天。皆属彼王。我等依之。犹如父母。在此一切夜摩天中所有地处。彼始生天。既闻此已。诸天女等。而为围绕。入彼林中。既入林已。见下中色。种种形

服。庄严诸天。一切皆受五欲功德。行食俱乐。一切皆有五功德食。见彼游戏。多有无量诸天女众。共余诸天美声语说。无量百千种种功德。而为庄严。复有七宝妙树庄严。复有种种行树庄严。彼处多有随忆念树。天有所念。从彼树得。如是具足功德宝树。彼始生天。有无量种胜妙功德。皆悉具足。五境界乐。亦皆具足。彼天见已。眼着甚乐。生胜爱乐。处处遍见。如是见已。共诸天女。入彼大林。入大林已。丰饮食河。百千庄严。种种色鸟。种种音声。彼诸天女。歌声普遍。耳闻其乐。与鸟合声。

彼始生天。复于异处。见莲华林。希有殊妙。长三由旬。广二由旬。见彼大林。有金莲花。无量形相。有无量色。以为庄严。譬如秋时。虚空之中。诸曜庄严。如是如是。百千天女。多饶具足。歌舞游戏。五乐音声。受诸快乐。迭相心念。迭相附近。一念不离。恒常一心。迭相爱乐。见园林中。处处多有欢喜天众。亦见多有种种鸟群。迭共戏乐。迭相爱念。迭相附近。一念不离。恒常一心迭相爱乐。如是天等。游戏受乐。鸟亦如是。鹅鸭鸳鸯。如是等鸟。有无量种。无量群众。在莲华林。清净水中。处处游戏于彼河岸。其处有天。摘取金叶用饮天酒共天女众。歌舞游戏。受种种乐。复摘银叶。用饮赤酒。酒色犹如莲花宝色。香味清冷。一切具足。共诸天女。歌戏受乐。自善业力之所感致。复有异天。亦在彼处莲花林中。极可爱处。如是诸天五欲境界。受诸快乐。摘青宝色莲花之叶。共诸天女。用饮天酒。复有异天。入彼树下。天华所覆。既饮天酒。怡然快乐。于园林中。共诸天女游行放逸。饮色香味天果美汁。欢喜歌笑。复有异天。金银玻璃。青宝树枝。覆荫为舍。共诸天女。歌笑嬉戏。受天快乐。复有异天依止河岸。鸟音声处。在柔软地。妙触之地其处生华。摘取彼华。其华五色。有别有合。共诸天女取已嗅之。彼诸天女。近于天子。歌舞戏笑。复有异天在种种宝石地之上。所谓青宝。玻璃金银。如是地处。嬉戏游行受诸快乐。乃至集作爱善业尽。善业尽已。于彼处退。彼处退已。堕于恶道。生在地狱饿鬼畜生。若有余业。得生人中。常生乐处。则有第一端正之色。大心大富。得为国主。以余业故。

又彼比丘。知业果报。次复观察夜摩天中所有地处。彼见闻知。复有地处。彼处名为云处游行。众生何业。生彼地处。彼见闻知。若人直心。本性正直。信于三宝。不杀不盗。不行一切不善邪行。不乐不行。亦不多作。见诸妇女。乃至不生欲意之心。不念淫欲。舍淫欲心。亦不分别。犹如舍毒。此善男子。身坏命终。生夜摩天。在彼云处游行之处。生彼处已。身之光明。与日不异。受善业乐。受无比乐。无量境界。受诸快乐。即初生时。甚大欢喜。心生思惟。我今云何独在此处。即生念时。见诸天女。在树林中。树种种枝。具足宝

铃。铃有妙声。地色犹如火洋真金。地处有如银玻璃色。多有百千妙莲花池以为庄严。彼地分处。林树柔软。有百千鸟出美妙声。彼诸天女。如是林中。游戏受乐。即彼天子。心生念时。林间速出妙庄严具。而自庄严。以莲花鬘。庄严其头。其身皆着种种色衣。到天子所。既到近已。种种庄严。而围绕之。咏种种歌。微妙音声。心极爱染。娱乐天子。无量乐具。具足而有。彼诸天女。如是种种娱乐天子。如是天子。于彼天女。本未曾见。既得见已。如是思惟。此是何人。从何处来。系属于谁。为谁而来。

既来见已。见其具有种种色衣。有种种宝庄。严其身。其手执持无量乐器。且少分喻何处何处。三十三天所有天女歌乐之声。不得为比。何况三种功德具足。无量善业所得之果。夜摩天女。于彼三十三天天女歌咏音声。甚为殊胜。色少势力。身之形量。歌声乐受。园林诸树。流水河池。须陀之食。胜妙堂舍。戏乐之处。一切皆胜。上上次第。乃至他化自在天中。色少势力。身之形量。歌声受乐。如是等事。一切皆胜。何以故。业果重故。心戒清净。无垢染故。此夜摩天。如是天女。不可比类。一切具足。彼如是处。有二种过。谓无常欲。唯有少分微乐可说。若愚痴人。受持禁戒。悕望于有。作如是心。愿我持戒。得生天中。为回彼心。我说无常。退及爱离。如是等过。何以故。若起少心悕望于有。一切善法。皆悉散失。一切有中。无处常者。下上傍厢。若常不动。不破坏者。无有是处。一切分别。无不分别。以此因缘。说彼天报。非可爱处。

尔时彼处诸天女等。围绕如是始生天子。歌舞游戏。种种娱乐。尔时天子本未曾见。心自思惟。此属于谁。而来近我。随彼天子心之所念。即心念时。以善业故。彼天女言。天为我主。何以不共我等语说。天是我夫。随天所须。我为给使。令天受乐。时彼天子。既得闻已。作如是言。汝若属我。今可来近在此林中。何以故。此之天处。是受乐地。生此天者。此处受乐。时彼天女。即抱天子。无量种种受快乐已。天女复起作如是言。我共天子在园林中。处处游行。此园林中。多饶无量种种天众。随眼所见种种可爱种种诸鸟音声可乐。多有种种流水河池。莲花庄严。多有百千种种山峰。其峰高峻。种种七宝。多有光明。庄严山峰。种种山谷。处处严好。多有种种诸鸟音声。在地处处。有池庄严。如是功德。悉皆具足。我共天子。俱行游戏。受诸欲乐。尔时如是始生天子。从彼天女。闻是语已。语天女言。我随汝意。皆如是作。如是说已。起彼坐处为受乐故。一切天女。共彼天子园林中行。种种音声。天宝乐器。在手执持。共彼天子。游行放逸。

尔时天子。共彼天女游行放逸。复有其余天子天女。共行游戏合

会相逢。时二天子。见则相爱迭共语说彼此天女。亦复如是。心迭相爱。一切和合。复向异林。如是林者。名戏乐林。彼林之量。三千由旬。彼林无量有百千亿那由他数。诸天子众。满彼林中。如欢喜林旷野无异。如是具足种种功德。名戏乐林。天游行处。种种具足。彼两朋天。共见彼处。皆悉本来。未如是见。亦未曾闻。不可譬喻。见彼林已。生欢喜心。面眼目等。皆有喜状。时始生天。及其天女。即语彼天。作如是言。此如是等。昔来未见。

如是说已。两朋天子。两朋天女。头着天鬘。身涂栴檀。坐天堂殿。上升虚空。歌舞喜笑。迭共游戏。相与共诣牟修楼陀夜摩天王。如是上去。复有余天。并其天女。手执莲花。坐天之处。上升虚空。歌舞喜笑。迭共戏乐。相与共诣牟修楼陀夜摩天王。亦尔上去。复有余天。能微细行。手执箜篌。能穿无量百千山过。行不障碍。共诸天女。歌舞嬉戏。亦复向彼牟修楼陀夜摩天王所住殿舍。心生欢喜。亦尔上去。复有余天于虚空中。雨诸天花。共诸天女。歌舞嬉戏。亦复向彼牟修楼陀夜摩天王所住殿舍。亦尔上去。彼始生天。如是无量种种差别。无量游戏皆悉具见。亦共同行。在天女前。如是而行彼无量天。皆以美语。共其言说。

尔时如是始生天子。遥见远处。有胜光明。过百千日。自余凡夫。眼不能观。复闻彼处无量音声。声有四种。一者相应。二者真正。三者和合。四者平等。如是音声。彼天闻已。心生欢喜。问天女言。今见彼处。胜妙可爱。有大光明。在于彼处。如是遥见彼处。如是胜上音声。美妙平等和合歌声。复有舞戏。云何如是。尔时天女。即便语彼始生天子。作如是言。夜摩天王。彼处受乐。多有无量百千天众。复有无量诸天女众。一切天众之所赞叹。犹如兜率。寂静天王。受天之乐。

尔时如是始生天子。既闻是语。则生第一希有之心。如是念言。除寂静王。如是受乐。更有何处。如是受乐。时彼如是始生天子。既思念已。语天女言。谁名寂静。于何处住。我见此已。当往见之。时彼天女。闻其语已。心则思惟。作如是念。此始生故。不知更有大势力故。作如是言。我见寂静。时彼天女。复语之言。兜率陀天。在我之上。于我为胜。过百千倍。我之所有受用之乐。一切业果。皆悉殊胜。彼于此处。夜摩天王。威德势力。及余一切。种种皆胜。在我上住。一切凡天。皆不能往。非其境界。彼天一切。于我皆胜。若天具有福德之力。大神通力。则能往到。非一切天皆能到彼。

正法念处经卷第三十八

观天品第六之十七(夜摩天之三)

尔时如是。始生天子。作如是念。彼天大乐。胜于此间夜摩天王。如是思惟。于须臾间。心动不定。于境界乐心生爱乐。复更深着。观诸乐处。普于天众何者何者受乐之事。一切皆见。次第安详游历彼处。如是次近牟修楼陀夜摩天王所住之处。王于彼处。无量百千多亿天众围绕受乐。多有无量诸天女众。手执莲花围绕供养。彼天王色。不可比类。无与等色。威德光明。功德具足。彼王出胜。一切天众所有光明。如日胜于一切星等众星围绕。夜摩天王。亦复如是。威德殊胜。在师子座。其座软触。非丝等成。纯是妙宝希有之色。形服庄严。威德具足。无量种声歌乐之音。异异嬉戏。闻欲功德。胜心受乐。夜摩天中。如是境界。更无胜者。胜帝释王所有功德。牟修楼陀夜摩天王。有五十聚胜妙光明。从身而出。皆有焰起。彼帝释王。于两肩上。二处出光。彼光明聚。于此则劣。牟修楼陀夜摩天王。六根门众。以善业故。如是和合。于帝释王所有功德。百倍为胜。如是胜故。不可比类。彼色如是。无可譬喻。乐及境界。亦如是胜。不可譬喻。彼王眷属。下劣威德。犹胜帝释。何况天王牟修楼陀。所有威德。内外清净。彼既如是。云何可喻。

尔时如是始生天子。即于遥见牟修楼陀天王之时。色乐威德一切微劣。既见天王。观自身已。如是思惟。我身于彼天王之身亿百千倍。百千千倍。微劣不如以行第一胜善业故。得此天王牟修楼陀上妙之身。此有如是殊胜威德。何况所闻。名为寂静。胜于此王。牟修楼陀。所有威德。皆悉具足。上上天业。次第胜胜。转转微妙。如是少时。心思惟已。而复专听歌等音声。尔时如是始生天子。更复前进。安详徐诣牟修楼陀夜摩天王所住之处。牟修楼陀夜摩天王周匝。多有胜妙身色。第一庄严。容貌端正。殊胜威德。好身妙音。七千天女。近身歌舞喜笑游行。自余天女小远身者。不可计数。嬉戏娱乐。皆饮天酒。彼此共迭意念同心。彼诸天女。各得天王牟修楼陀。共受欲乐。心作是知。王唯爱我。更不爱余。于我得乐。不于余女。唯我欲胜。余则不尔。夜摩天欲。口说则成。身不交合。彼诸天女。皆有是意。一一皆谓牟修楼陀夜摩天王。唯独爱之。

尔时如是始生天子。更复前近牟修楼陀夜摩天王。见有无量百千天众之所围绕。有无量种具足胜妙功德舌语。调伏天众。牟修楼陀夜摩天王。于一切天。若旧生者。若始生者。皆悉普识。牟修楼陀。见始生天。眼则不转。自余旧天。即便语彼。始生天子。作如是言。大王今者。如是看汝。何以不跪。

尔时如是始生天子。闻已即跪。尔时天王牟修楼陀。见其跪已。

告言大仙。汝今始生夜摩天地。汝今可在夜摩天地第一乐处。于中受乐。汝以修行三种善业。得生此处。汝今善来。自善业故。此中受乐。于此天处。久住多时。勿放逸行。牟修楼陀夜摩天王。为始生天。而说偈言。

始初生天子　　若爱此生乐
彼不及退苦　　十六分中一
味少怖畏多　　常诳惑丈夫
如乾闼婆城　　欲乐味亦尔
此欲极为恶　　能破坏众生
是故有智者　　心常不信欲

牟修楼陀夜摩天王。如是教彼始生天子。始生天子。如是启白。牟修楼陀夜摩天王。而作是言。实尔。天王。我初不知此天之中有如是过。不知天中。云何法行如他余天之所行作。我如是作。我自不知。尔时天王牟修楼陀。复说偈言。

若至死到时　　更无余同伴
死后异处去　　无有共行者
众生心种种　　若干心性欲
如是异异业　　造作生死缚
乃至即生时　　必定已属死
种种痴覆心　　于此不知怖
若退时已到　　能破第一有
彼痴心不觉　　死苦之可畏
欢喜生放逸　　数数受生死
痴者不觉知　　境界能诳天
境界蛇能啮　　境界爱生痴
天常不觉知　　退时大怖畏
生苦最为大　　退无如是苦
如是大生苦　　唯天中成就
业风之所吹　　轮转受大苦
丈夫死所将　　心诳不自在
非父亦非母　　非知识非亲
若死时既至　　无有同伴者
本性如是诳　　一切无伴侣
唯意如是恶　　各各迭相诳
非余亦非亲　　而能为救者
死时既到已　　亲亦如非亲
汝若见非亲　　亦受大快乐

死王力自在　　公夺大乐去
境界令心迷　　常为欲所使
虽未觉苦恼　　必定得不疑

牟修楼陀夜摩天王。以如是等真实之法。教彼如是始生天子。时彼天子。既得闻已。心生厌离。于须臾间。还复歌舞戏乐喜笑。更复染着。一切世间愚痴凡夫。心无常故。心不定故。以乐力胜覆其心故。为爱使故。心百倍动。以此因缘。天放逸行。以如是故。乃至少法。不住心中。

尔时如是始生天子。于彼天王牟修楼陀堂殿之所。种种戏乐。共自眷属。如是歌舞。种种嬉戏。五欲功德。皆悉具有。境界受乐。和集还去。着来时道。到自所止。云处游行。本所住处。既还到已。复共余天。种种受乐。嬉戏游行。向名广殿。彼殿可爱。今具足说。内有二十那由他舍。有种种色。异异形相。宝光明集。多有天众。诸天女众。如是妙殿。随天所念。一切皆得。如彼天子心之所念。一切皆得。如是之色。如是形相。园林花池。多有无量百千鸟众。以为庄严。七宝山峰。彼殿如是。天善业故。若天忆念欲游行时。殿并园林。莲花河池。种种天树。飞行虚空。如鸟无异。若天忆念。此殿动去。我则受乐。即于念时飞行而去。若天忆念。起如是心。随我所须。饮食具足。则有河流。皆是天食。无量种种。皆悉具足。随念而有。色香味具。满河流出。以彼天子本善业故。若不善业。无此境界。

又复此天。生如是念。我此殿内转更宽博。广百由旬。即于念时。多有无量种种可爱诸流水河。妙莲花池。并诸涧谷。具足房舍。种种园林。妙莲花等。皆悉具足。如是宽博。彼天见已。转更欢喜。生如是心。我于此处。游行戏乐。我心欢喜。更共余天此中受乐。复令余天于此殿中共我戏乐。若夜摩王天众来此。我共受乐。即彼天子。心生念时。牟修楼陀夜摩天王。所有天众。向其殿内。而共游戏。即于念时。彼天发行。有乘鹅者。乘孔雀者。复有乘于他养鸟者。有乘花者。有乘鸭者。复有异天乘鸳鸯者。复有乘于命命鸟者。有乘树者。如是异异种种乘来。胜欢喜心。乐音游戏复共种种形服庄严。诸天女等。喜笑歌舞。莲花妙鬘。角络其体。受第一乐。胜欢喜心。天女赞叹。乘空而行。向天游戏殿舍之中。既行到已。彼此迭共种种受乐。如是游戏放逸行故。其心不定。牟修楼陀夜摩天王。见其放逸。而观察之。如放逸天。放逸行观。生如是心。我于今者。以何方便而能利益安乐如是放逸之天。尔时天王牟修楼陀。复微细意。深思惟曰。今令余天须陀洹者。共我相随。筹量语论。如彼地处。云云游行地处之中。种种受乐。行于放逸。云何善法。摄取彼天。自他利

益。彼此皆作。令我及彼皆离过罪。我为善友。令彼利益。说法利他。是善知识。若教恶业。则是怨家。能令和集地狱恶业。尔时天王牟修楼陀。共须陀洹。既筹量已。自神通力化作妙殿。共升彼殿。而向彼去。第一河池。流水具足。园林诸树。皆悉备有。无量种种。皆悉可爱。有如是等胜妙之事。共向彼处云云游行地处之殿。则为下劣。百倍不如。千倍不如。何以故。善业力故。夜摩天中。一切诸天。所有善业。牟修楼陀夜摩天王。善业最胜。善业胜者。神通亦胜。以此因缘。其殿则胜。有妙光明。胜于一切夜摩诸天所有殿舍。譬如日殿。一切余殿。不及少分。如是彼殿。最为殊胜。余天之殿。不及少分。彼如是殿。自分功德。皆悉具足。行虚空中。向彼地处云云游行受乐地处。须陀洹天。相随共往。以须陀洹圣人之天少放逸行故。与相随向彼地处。

尔时彼处放逸行天。既见天王牟修楼陀。生敬重心。速尔前进。一切皆向牟修楼陀夜摩天王。相与奉迎。或百或千。百百千千。如是一切奉迎天王。尔时天王牟修楼陀。既到彼殿。即作神通。变化力故。令彼迎天。忽尔之中。各不相见。唯见自身。独近天王。于其乐音。一切不闻。种种妙色。皆悉不见。以王神通故。令使尔彼天。各各有如是心。唯我在此。自余诸天为何所在。恒常共我坐此殿中。今何处去。一切不见。如是念已。彼天各各前向天王牟修楼陀。唯见天王及须陀洹。不见余者。彼一切天。各各皆生希有之心。心生怖畏。皆白天王牟修楼陀。作如是言。我此殿中。共住诸天。不知今者向何处去。尔时天王牟修楼陀。告彼天言。如是等天。一切放逸。行放逸行。以业尽故。退堕地狱饿鬼畜生。或生人中。若放逸天。行放逸行。放逸所坏。为境界爱之所破坏。心乐五欲诸功德故。于境界火。心念分别而自焰然。从自心燧生此炽火。业风所吹。名广殿中心未厌足。为五焰火所烧然已。复为地狱大火所烧。受种种苦。自心所诳。身坏命终。生地狱中。此放逸过。一切过中。最为胜上。何以故。为放逸过所破坏者。散失一切诸善法故。彼如是天。自心自诳。如是痴天。后时心悔。尔时彼处一切诸天。既于天王牟修楼陀。如是闻已。一一心中。皆生厌离。皆生怖畏。各白天王牟修楼陀。而作是言。天主大王。云何如是一念之顷。一切天退。此未曾有。一切诸天。于一念顷。如是皆退。云云游行地处尽空。此为甚苦。以何方便。令我不退。不受苦恼不爱别离令我不受别离之苦令我不堕地狱饿鬼畜生等中。尔时天王牟修楼陀。即为彼天。而说偈言。

行放逸道者　　则不见贤善
犹如钻冰者　　火则不可得
离因则无果　　无因果叵得
放逸求功德　　究竟不可获

放逸破坏生　　如是转行天
彼痴失善业　　堕于恶道处
若有是痴心　　于爱欲受乐
后得衰恼已　　其心则生悔
欲火所烧者　　为境界所诳
不得寂静道　　一切上乐处
若世间欲乐　　若爱所生乐
不及一内乐　　十六分之一
猗生为第一　　白法离生死
爱尽第一乐　　毕竟不退乐
不怖畏知足　　此修者不求
如是禅定乐　　更无乐可比
若不为爱缚　　疑所不坏者
彼则渡有海　　常受一切乐
若心住欲者　　彼则不受乐
是一切苦器　　入于地狱处
常为业罥缚　　之所牵挽者
一切无能救　　令脱此苦者
所见去来法　　由业有生死
去来皆如是　　业因之所得
愚痴故贪欲　　乃至终退时
受生死大苦　　而不能觉知
以愚痴覆故　　受乐不厌足
以不知足故　　如是常破坏
非初非中后　　非今非后世
常修习欲者　　无明故流转
以善业尽故　　于此处必退
食放逸毒者　　痴故不觉知
此身念念变　　以痴故不觉
于后欲退时　　乃觉知苦恼
若于苦怖畏　　及怖畏死者
应念于正法　　如是必得乐

尔时彼天。既闻天王牟修楼陀如是说已。于放逸行。少时心离。复白天王牟修楼陀。而作是言。天主大王。此一切天。皆悉不见。岂一念间。皆破坏耶。一切失耶。愿王实说。尔时天王牟修楼陀。即告之言。如来善业。还如是去。以业尽故。一切业。法决定如是。一切众生。迭相别离。心生懊恼。老病死等。如是三种。有相对法。命少无病。若何丈夫。或人或天。心不放逸。不放逸行。彼于如是三种可畏。则能觉知。如此三种命少无病。以放逸故。能令皆失。一切诸

天。毕竟如是。死未来间。勤行精进。作诸方便。三种精进。谓施戒智。此三能除此三大畏。无量分别。常随逐行。暂时不离。若不畏者。彼则于后临欲死时。口面破坏。眼目转动。诸根干燥。一切诸亲。兄弟妻子眷属皆舍。尔时则为退爱别离火之所烧。极大苦死。彼一切天。于一切时。无量分别。五欲现前。歌舞戏笑。欢喜游行。于园林中。如是受乐。放逸境界。如见善友。知识之面。不觉其果。彼于后时。悔火所烧。我身云何不作善业。何不布施。何不持戒。何不修智。如是三种。我何不作。由放逸故。我于今者孤独而死舍离诸亲及兄弟等。为死所摄。如是将去。离此世间第一爱处。无量境界受乐之处。如是后时。心生悔恼。乃至如是能破坏天。大力死王未来之间。汝等毕竟莫行放逸。舍放逸故。必得安隐。于彼死时。不为悔火之所烧然。如此之道第一安隐。凡诸一切衰恼之者。于施戒智。乐修多作。彼时依此蒙救得脱。是依是救。是大力伴。若死至时。必定不免。必能破坏彼来至时。不可禁制。不可免离。能夺一切众生之命。如是恶死。何不方便。精进勤修。令使不来。一切放逸恶未至时。甚为贤善。如大毒火。放逸亦尔。汝等诸天。是放逸使。又复诸天。皆属放逸。彼放逸怨。随逐不舍。于园林中山峰之上。游戏而行一切诸法。皆悉无常。而谓是常。生如是心。我常共彼诸天女众。相随受乐。如是天女。常少不老。我此天女常共相随。终不能别如是常为诸境界乐之所诳惑。第一大力。能为破坏。死王既至。非诸天女能遮能救。彼思量心。亦不能救。常不别心。亦不能救。彼所思惟。一切皆空。一切无常。不坚不牢。既为放逸所破坏已。生于地狱饿鬼畜生。为痴所坏。致此大苦。又复彼天。于无始时轮转生退。数数懊恼。常被诳惑。愚痴不觉。

尔时天主牟修楼陀。法相应语。义相应语。如是说已。若彼处天有智慧者。则于彼语。犹如甘露。无垢清净。摄取在心。舍离放逸。于欲深厌。彼天如是心正念已。即向天王牟修楼陀。而说偈言。

若利益及实　　如相应不异
天作如是语　　是利益之因
能摄心寂静　　如是者得乐
从乐至乐处　　必得乐不疑
若于此颠倒　　放逸破坏天
如是痴心者　　必当堕地狱

如是天子。既向天王。如是说已。生厌离心彼诸天子。又复重尔问天王言。我今有疑。此殿舍中。一切天众。为何处去。尔时天王牟修楼陀。见其调伏。心生厌离。已舍放逸。即摄神通。彼诸天众。迭互相见。既相见已。彼此迭共生欢喜心。彼诸天众。心欢喜已。牟修

楼陀夜摩天王。而告之言。汝等各各迭相见障。向来乃是我神通力所障碍故。而令汝等互不相见。汝于今者还复迭共相见如本。彼能破坏。大力死王。若来至者。百千亿劫。永不相见。令汝等退。生在地狱饿鬼畜生。更不可得。如是相见。是故应念。不行放逸。勿起异心。常当摄意。勿乐境界。尔时多天。如是闻已。极生厌离。心厌离故。得须陀洹。尔时天王牟修楼陀。如是知已甚大欢喜。生如是心。我于今者。所作已办。自意满足。舍离此处。向嬉戏处。云处游行诸天众等。第一善心。若有已得须陀洹者。不放逸行。若不得者。其心则轻。犹行放逸。乐放逸行。乐放逸乐。如是园林。流水河池。山峰涧谷。共诸天女。受种种乐。不虑死畏。乃至彼处。受乐游戏。歌舞喜笑。可爱善业。和集皆尽。善业尽已。于所应作。悉皆不作。复堕地狱饿鬼畜生。若有余业。生于人中。常一切时。第一喜乐。第一端正。第一财物。具足而有。一切人爱。本性心喜。随顺法行。嬉戏歌舞。而受诸乐。乐行寺舍。有莲华处。流水河池。若王大臣。王等富者。一切知识。皆共善友。诸亲兄弟。心皆爱乐。常不妄语。心常正直。一切善人。常乐共行。不坏威仪。无量功德。皆悉具足。如是彼人。身聚具足。如是得身。以余业故。又彼比丘。知业果报。观夜摩天所有地处。彼见闻知。彼夜摩天。复有地处。名为积负。众生何业生彼地处。彼见闻知。若善丈夫。常畏业果。心性正直。正见不邪。修行正业。舍恶知识。常一切时念佛法僧。微少恶业。深生怖畏。不杀盗淫。乃至道行。若见妇女。若歌若舞。庄严具声。闻已不着。心不爱念。心善观察。无不善心。亦不喜乐。见其过已。心不分别。彼若如是不起邪行。身坏命终。生于善道。夜摩天中积负地处。此善业人。生彼处已。受乐不断。恒常成就。自身光明。五欲境界。受于快乐。彼处有山。名聚积崖。七宝诸树。以为庄严。满彼山中。无量百千种种鸟众。鸟有无量种种妙色。庄严彼山。在彼山处出种种声。行种种处。见则可爱。多有无量种种妙色。种种处行。无量形相。满彼山中。又复更有流水河池。种种莲花诸涧谷中。多有种种名忆念树。以为庄严。交枝为舍。种种花果。皆悉具足。其山之量。三百由旬。诸天子众。诸天女众。处处多饶。普彼山中。皆可爱乐。第一天众所住之处。如是山中分分地处。彼处一切善分分处。七楞七厢。皆有园林种种间杂。彼善分处。有七种宝。彼七种宝。各为一厢。

一厢青宝。光明遍至六万由旬。如是光明。一切虚空。普遍青色。若天忆念欲上山时。天自普身。以种种宝间错庄严。在彼如是聚积崖山。行于如是青宝之厢。乘空而去。自身种种庄严诸宝。无有色光。与山同色。皆作青色。及青光明。与山平等。青色青光。皆悉第一。聚积崖山。一厢如是青宝之色。又复如是。聚积崖山第二厢。处皆是颇梨。若天种种庄严其身。种种间错。行于彼厢。乘空而去举身种种庄严诸宝。无有光色。与山同色。谓颇梨色。光明亦尔。与山平

等彼天身光。如入水池。

又复如是聚积崖山第三厢处。悉皆是银。色及光明。所遍至处。五百由旬。第一白光。见者甚乐。若何者天。行于彼厢。乘空而去。其身种种庄严之色。皆同白色。以彼山厢光明力故。

又复如是。聚积崖山第四厢处一切皆是阎浮那提真金为体。光色如日彼厢光明。其焰圆轮。满千由旬。若何者天行于彼厢。乘空而去。身亦同色又复如是。聚积崖山。第五厢处。皆钵头摩。真宝之色。一切普赤。光明遍至。一千由旬。若何者天。行于彼厢乘空而去。身同赤色。彼天若着赤宝庄严。本赤色灭。百倍更赤。以彼宝厢。光明力故。

又复如是。聚积崖山第六厢处。皆是金刚真宝之色。其光遍至五千由旬。楞间色出。如天虹色。若何者天。行于彼厢乘空而去。身亦同色。以是彼山。光明力故。

又复如是。聚积崖山第七厢处。皆是七宝种种杂色。光明遍至。百千由旬。若何者天。行于彼厢。乘空而去。随天之身。诸庄严色。皆悉更胜。随种种衣。其色转胜。

如是胜妙聚积崖山。威德普胜。若须弥楼妙宝山王。而欲比此聚积崖山光明可爱。妙宝光明。百倍不及。千倍不及。至百千倍亦所不及。彼胜妙山。如是威德。何以故。善业胜故。彼山光明。亦如是胜。彼夜摩天。净戒胜故。善业胜故。以是胜因。是故彼山普胜可爱。又复彼山。普真珠网。周匝遍覆。第一善净。第一光明。一切天见。皆得利益。彼真珠网。如是覆山。甚为端严。有大光明。彼有大城。名如意念。真珠璎珞。庄严殊妙。如是光明。甚为广博。多有无量种种诸鸟。名杂璎珞。住彼网中。若天放逸行放逸时。彼鸟说偈教诫之言。

种种业因故　　今生此天身
得天不知法　　后则心生悔
此园林可乐　　枝构栏庄严
身生此处者　　一切是善果
何人作何业　　作业作善业
彼彼如是成　　果亦如是得
汝等天现见　　下中上等乐
何人如业行　　彼彼如是果
痴种种庄严　　随逐痴行人
彼为痴所迷　　不见大怖畏

若痴放逸者　　不作自利益
喜乐种种欲　　悕求种种果
天为痴覆故　　不造作诸业
若天爱杂果　　彼天不持戒
譬如舍离灯　　欲唯取光明
彼天亦如是　　离因异求果
若以因求果　　彼则常受乐
无子果叵得　　无灯岂有光
无戒则无天　　离智无解脱
若得解脱者　　则无所悕望
若离欲爱者　　慧则非我所
若业所得乐　　一切是垢浊
若得尽灭乐　　一切不垢浊
不得尽灭乐　　垢浊则不疑
彼复经百劫　　境界不知足
爱境界乐故　　于乐不知足
若常近于欲　　数数更增长
彼增长如毒　　后时与苦恼
欲能为破坏　　恒常是退因
若不能舍欲　　彼天甚懈怠
若知功德过　　此是智慧相
不知功德过　　则为愚痴相
若知功德相　　过亦如是知
真知功德过　　恒常不离乐
善人知此欲　　境界过功德
天云何舍智　　受行乐境界

彼如是鸟。真珠网中。利益天故。已说此偈。又复彼山普光明轮之所围绕山。上种种诸宝轮旋而缠绕之。种种光明。如阎浮提虹色相似。若诸天等。见彼轮旋。心生欢喜。则有轮旋绕身而生。彼一切天见一一厢。生希有心。有无量宝庄严天身此一一厢游戏受乐。以修种种胜善业故。如是受乐。

又彼山中所有诸殿。有四园林。如须弥楼。何等为四。一名端正庄严二名峰林。三名甘露端严。四名种杂。此等名为四种园林流水河池。妙莲花等。种种涧谷。有种种鸟。音声微妙。诸树花敷。树鸟音声。皆悉可爱。栒栏重楼。种种堂殿。行行相应有山名为一切布施。希有殊胜。到彼山已。次到彼林。如彼云处游行地处。如是天子。共天女众。受天五欲功德之乐。而彼树林。第一可爱。彼中一林。皆是阎浮那提金宝。其叶皆是毗琉璃宝。妙莲花宝车磲色花。

复次第二林。是白银林。真金色叶。彼林之花。有无量种第一善香。熏百由旬。彼天嗅之。既嗅香已。胜欢喜心。彼第三林。是毗琉璃。其叶是银。其花则有种种杂色。有种种香。彼第四林。名种杂林。无量杂色。无量河池。有妙莲花。种种诸鸟。种种音声。百千功德。具足而有。于彼林中种种音声。如彼第二三十三天帝释之王。如是彼处。须夜摩天。光明威力。功德具足。多有无量诸善业者。于彼山中。多有无量百千天众之所围绕。而受快乐。种种境界。功德具足。彼须夜摩大福德天。第一神通。第一光明。第一势力。自业所化。五欲功德。皆悉具足。五欲境界。皆悉可爱。六根受乐。彼处如是。须夜摩天。彼天中胜。以善业故。彼山如是。具足可爱。彼中有鸟。名一切时常欢喜鸟。彼鸟如是。自业口语。悕望相应。而说偈言。

非智慧心念　　亦复非悕望
唯业能与乐　　乐由作业得
胜中复胜胜　　可爱中可爱
持戒善果报　　从丈夫作得
境界门摇动　　如曲河下流
若能调御心　　彼天是乐器
自作福德业　　自身而修行
或受苦受乐　　自身如是受
造作恶业者　　自身则如怨
身善如善友　　如是身自行
如河流之速　　身转变亦尔
是故应作福　　无垢净持戒
若意乐不善　　常喜境界乐
犹如大闇处　　作不饶益行
喜乐境界动　　常随顺欲行
有此非法意　　彼则受苦恼
诸苦是魔业　　法乐普周遍
如是苦乐相　　智者如是知
若心求乐者　　随顺正法行
若有悕望苦　　彼心行非法
非因不得乐　　种种苦皆然
苦乐因差别　　尔知自利行
若无量分别　　则有无量种
彼一切业果　　如是得生死
若不爱乐法　　一生身空过
法能将到天　　行法者得乐
若法救护者　　此如是善足

离法者非善　　必定入地狱
好人宁身死　　而不行非法
若舍离法者　　生死常转行
离于法眼者　　为痴覆于心
乐虚妄无利　　如病眼看乐
法芽意如田　　无心则不生
若持戒意钝　　专行于非法
依非法道已　　不善使令行
久转行生死　　为心所疲惓
此心念念中　　无量种转行
其体甚轻动　　如幻乾闼婆
彼心有系缚　　谓智慧持戒
不缚有大力　　无量种种转
境界欲乐多　　为爱使令行
是故诳惑天　　令行放逸行
不觉知终退　　命终必破坏
一切无常动　　尽时必失乐
一切天上乐　　痴天不觉知
痴爱放逸行　　如是喜乐乐
天众愚痴故　　常轮转生死
先无后时有　　已有后还无
天当必定退　　世间法如是
唯有智慧者　　不着世间乐

如是彼鸟。行彼山中。作如是说。与种种法。和合相应。若天先曾已于多世行善业来。闻彼鸟语。心念摄受。若未多世。一两世来行善法者。虽闻鸟语。乃至一句而不觉知。是故应当勤行精进。常作利益。修行智明。除此已外。无如是救。无如是药。此智能遮一切恶道。乃是第一乐之种子。智者。应当心乐正法。正念思惟。而修心意。若修意者。是则具有如是功德。和合相应。次第乃至到于涅槃。若天闻彼鸟音声已。于须臾间暂息放逸。

又复彼天。于山园林无量众宝。光明峰上。彼天山中。五欲功德。种种和集。嬉戏游行。多种受乐。乃至可爱。善业和集。一切尽已。彼处复退。如业而行。生于地狱饿鬼畜生。有生人中。彼于一生。常受快乐。身得自在。不属于他。第一大富。心常爱智。第一胜色。端正具足。为一切人之所乐见。为一切人之所敬重。生于可爱富乐国土。或在城内。或多人处。亲旧兄弟之所供养。若王大臣。其心正直。随顺法行。正见不邪。彼余业故。

正法念处经卷第三十九

观天品第六之十八(夜摩天之四)

又彼比丘。知业果报。观夜摩天所有地处。彼见闻知。夜摩天中。复有地处。名为积负。众生何业生彼地处。彼见闻知。若行善业。精勤持戒。常不恼他。持戒和合。成就不缺。不孔不穿。坚固不坏。能闭一切恶道之门。清凉一切恶道热恼。能作归依。犹如父母。于未来世。随顺而行三种功德。具足相应。何等三种。所谓不杀。不盗不淫。不杀不盗。如前所说。不邪行者。若行道边。若四出巷。巷巷而行。或乞食行。或时余行。若见妇女种种歌舞庄严音声。不生爱念。心不愿乐。见他所作。心不随喜。庆他作善。教他忏悔。说其过失。言此妇女第一过因。所谓邪行。以此因缘。能令众生堕于地狱。如是持戒。梵行清净。身坏命终。生夜摩天积负地处。既生彼已。善业力故。于中受乐。谓积负山五百由旬。满中诸鸟。音声可爱。跛求之声。山中甚饶。普彼山中。音声可爱。然彼天子初生之时。七宝树下。如是而生。如阎浮提睡眠之人。他人拍手。闻声觉者。彼天如是。闻鸟音声。可爱故觉。彼天之身。所有光明。胜于秋时山头出日。所有光明。彼日光明。则为不如少分相似天光明胜。而彼天子。忽然觉已。善业力故。令使彼鸟。为说善业相应偈言。

离筋罥所缚　　屎尿唾等处
如是妇人身　　故来生此中
闪诳曲不直　　见男心欢喜
心迷不定住　　汝不识故来
不实语诳他　　庄严令人乐
彼巧诳妇女　　善能诳男子
妇女犹如蜂　　乐种种花中
种种男子处　　如是生爱乐
如蜂嗽花已　　然后异处去
妇女亦如是　　嗽男异处行
得物如贤善　　常嗔不可调
诳惑男子已　　复行于异处
以诳幻器仗　　如恶毒不异
此妇女杀男　　能作不利益
犹如风空火　　不可执持取
种种多方便　　妇女不可护
不利益病死　　作不善业等
女第一因缘　　能坏涅槃行
若在种种处　　隘迮怖畏处

世间男得苦　　皆因于妇女
非少非中年　　非未老寂静
妇女性心动　　如日之光明
妇女非常友　　如灯焰不停
彼则是常怨　　犹如画石文
唯亲近富者　　无物则厌人
有物妇女近　　无物妇女舍
与物与供养　　作种种功德
其心如火焰　　而不可秉执
男如是随顺　　如心之所欲
彼如是妇女　　恒常诳男子
如蛇花所覆　　如灰土覆火
色如是覆心　　妇女亦如是
犹如见毒树　　悦眼而不善
妇女如毒花　　智者应舍离
悕望见妇女　　复乐于境界
彼恒不得乐　　非此世他世
若普乐放逸　　懈怠动谄诳
近恶友贪食　　彼则不见贤
精勤大力勇　　福德舍妇女
恭敬信因果　　此人自得善
诸过网妇女　　在于世间行
若能离妇女　　则生夜摩天

如是彼天。闻彼鸟声。如梦所闻。无量种种胜妙功德。皆悉具足。说如是偈。能作两朋利益善事。始生天子。如是闻声。如是闻已。因缘生智。彼智能念何处生来。善持三种。可爱戒来。忆念来处。既忆念已。而说偈言。

持戒来生此　　妇女不可舍
勇者离妇女　　则到涅槃城
非火亦非刀　　非火刀非锯
能割妇女缚　　更无异方便
我本已常舍　　勤心毁厌来
舍故得此乐　　夜摩天胜处
异此乐之外　　更复有大乐
当得不退处　　必到于涅槃

尔时如是始生天子。既闻鸟语。见鸟色已。心生欢喜。观彼天处。见积负山。多有无量百千诸树光明围绕。复见流水。百千庄严闻

天鸟众。种种音声。彼鸟则有种种宝翅。多有妙池。种种莲花而为庄严。蜂众如烟。如是群出。庄严端正。如是诸事。本皆未见。无异相似。夜摩天处。如是观已。如所见闻。如是欢喜。既欢喜已。从树下起。如是起已观察自身。观自身已。自身所有威德光明。种种无量。见身威德诸光明已。即生色慢。次复更生第二慢心。谓如是念。我更无比。随所忆念。一切皆得。此第二慢。次复更生。余五慢心。所谓五根。着五境界。生如是等七种慢故。令心破坏。本所作法。不得相续。一切不念。以心动故。多放逸故。彼心放逸。而行放逸。五境界罥。系缚爱颈。即便上彼积负山上。为受乐故。彼山三地。所谓下地中地上地。彼下地中。有五园林。一名香漂。二名焰胜。三名光明。四名常乐。五名高聚。彼香漂林。若有物生。一切香胜。彼香普熏五千由旬。彼焰胜林。无量种焰。诸色光明。一切皆胜过百千日所有光明。彼光明林。天身光明。在其中行五欲功德。皆悉具足。彼常乐林。流水河池。无量百千天香味色。皆悉具足。彼高聚林。第一高峰。七宝光明。如是已说下地园林。第二中地。百千旷野。无量七宝。莲花水池。无量百千众鸟可爱。种种异声。触味色香。甚可爱乐。清净无垢。满彼地中。第三上地。山顶之巅。彼处有城。百由旬量。诸天满中。城名宝林。有种种河。河中水流。满中饮食。多有天树妙莲花池。树有花果。无量百千具足庄严。多有欢喜诸天女众。无量百千。满彼城中须夜摩天牟修楼陀往到彼城。于彼城中。五欲功德。受天快乐。可爱声味。色香和合。增长爱火。如是彼天。积负山上。种种受乐。游行嬉戏。种种境界。种种受乐。因果差别。尔时如是始生天子。以心悕望境界乐故。向彼山上。独一无侣。有一旧天。既见如是始生天子。心生欢喜。即前近之。语余旧天。作如是言。此天子者。是始生天。余旧天言。天今云何知其始生。时彼大天。答余天言。此始生天。有五种相。所谓一者光明覆身。身无衣服。心作是念。勿令他天见我裸露。即于念时。他见有衣而实无衣。此是初相。始生天子。又复更有第二之相。所谓见物生希有心。于园林等未曾见来。见则遍看。此第二相。始生天子。又复更有第三之相。谓见天女。弱颜羞惭。心生疑虑。未敢正看。此第三相。始生天子。又复更有第四之相。若见余天。虽前近之。心生疑虑。意志不定。此第四相。始生天子。又复更有第五之相。欲升虚空。心生怖畏。设飞不高。安详不速。去则不远。近地而游。或傍城壁。或依附城。此第五相。始生天子。具有此相。我共汝等。相与往诣始生天子。彼时天众。围绕大天一切皆诣始生天子。到已语言。大仙当知。我等诸天。见汝始生。相与共来。以善业故。善修学戒。不毁不缺。不孔不穿。离垢清净汝得生此。如是语说。为始生天。如是说已。为放逸故。次上彼山。飞空而去。在虚空中。种种乐音。心生欢喜。迭共受乐。彼时如是始生天子。既如是见。即便思念。我今独自步行而去。上积负山。既思念已。即尔步行。入彼山所。见有大众。诸天女等。无量衣

服庄严其身。有无量种乐声而歌。彼诸天女。见始生天各各欢喜。竞共前走。向始生天。既见其眼。生希有心。而观察之。复生是心。我应供养。应为其妇。复更近之。以本未见。初始见之。生希有心。白天子言。我于今者乐见天子。为天子来天子今者。自业果故。共我受乐。于园林中。有种种林。种种林中。有种种山。高峰涧谷。复有种种异异天处。七宝庄严。光明围绕。诸树花果。遍满山中。处处皆有树枝堂舍。彼堂舍中。多有种种歌乐音声。其地处色。如火洋金。如是妙色地处受乐。复有异处。流水河池。种种莲花庄严其处。又虚空中。有百千堂。种种庄严。第一可爱。我共天子。在如是处受诸快乐。尔时如是始生天子。本善业力。语彼天女作如是言。我今如是共汝受乐。此天地处。一切欲乐。不可厌足。尔时彼处诸天女众。共向异林。名杂殿林。于彼林中。种种乐声闻彼乐音。心生欢喜善业成就。受乐果报。彼林具足妙色境界。甚可爱乐。如是无量可爱之味。种种胜味。如是无量可爱之香。如是无量可爱之触。其地柔软。故有此触。非缕所成。种种天衣。其触软滑。如是种种。皆甚可爱。有种种鸟妙好音声。种种歌音。甚可爱乐。无量种声受如是等五境界乐。共诸天女。种种庄严美妙之者。以无量种受诸快乐。

尔时彼林。有如是等功德具足。无量天众。诸天女众。满彼林中。彼天见已。则生第一希有之心。见种种已。处处遍行。于彼处处园林之中。皆是车磲及青宝等。庄严地处。复有绿地。鸟在中行。鸟有种种七宝之色。间错其身。彼鸟迭互遨戏受乐。出跛求声。共彼雌鸟。在其绿地。如是而见。绿地见已。复于水中。见种种鸟。多有鸳鸯诸鹅鸭等。种种异色间错庄严彼鸟普有。第一音声。如是见已。复见天子。共诸天女。在园林中。彼园树林。有六时花。一时俱生。彼树各各争出胜花。彼树光明。或摄或放。如眼开合。彼诸天子。诸天女众。见已欢喜。复见异处。有青林行。种种杂色。见已心动。心既动故种种欲乐。上看虚空。见有无量百千天女。满虚空中。第一衣服而自庄严。遍满虚空。种种间杂。譬如壁上种种画色。或在绢上。或氎等上。种种异见。歌舞喜笑。种种游戏。彼天见已。心则转动。种种分别。空中见已。而复回面。即时见有莲花池林。种种莲花。满彼池中。种种形相。种种妙色谓青黄赤。有种种鸟。在彼池中。彼天如是既观察已生欢喜心。尔时天众。一切处见。间无空处。遍满虚空。无处不有鸟及天众。亦遍水中。亦遍虚空。间无空处如微尘许。以于往时修善业力。如是见已。而说偈言。

此见之大海　　不可得满足
舌爱味亦尔　　无有满足时
鼻贪嗅诸香　　如见不可满
身着于善触　　不知足亦然

耳贪着妙声　　亦不曾知足
意念种种法　　一切不可满
六境界中动　　离知足光明
患渴常行转　　欲地无量种
不知厌足天　　犹如火投薪
若不知厌足　　自体无处住
如是六火恶　　起念风所吹
此常烧世间　　痴者不曾觉
此放逸者地　　非修行法道
放逸今破我　　入受乐境界

如是彼天。念本善业。忆念业故。说偈已竟。法尔更复染着境界。多有爱声。触味香色。无量种种功德相应。念念增长。既增长已。共天女众。处处游行。五欲功德。有无量种。无量分别。种种受乐。复共天女。异处园林。山谷之中。多有无量百千众鸟。出妙音声。七宝庄严甚可爱乐。到异天处欲共彼处。诸余天众。诸天女众。同受乐故。到彼处已。彼此迭互。美声相问。如是语说。如是一心。迭共遨戏。游行受乐。若余劣天。有万天女而围绕之。常受欲乐未知厌足。而彼天女常乐游戏。亦能以欲复供无量百千诸天。如是天女。爱乐欲乐。以何因缘。彼天之中。多女少男。此有因缘。天世间中。欲染强胜。痴则为中。若生彼天。住中有时。已见彼处天女具足。既见彼已。欲心增长。着彼天女。即便回心。取天女身。彼中有者。悕望乐故。以心取故。即便受彼天女之身。以此因缘。于诸天中。天女则多。男天则少。如是有天一万天女。复有余天二万天女复有余天三万天女。复有余天四万天女。复有余天五万天女。复有余天六万天女。如是次第。乃至百千万天女者。或有强者。天女如是多少差别。

彼依地天行欲之法。如人不异。四天王欲。如此人中男女二身迭互交合。迭相触逼。无有不净。三十三天行欲之时。彼此相抱。根不相触。夜摩诸天。行欲之时。语笑则成。兜率陀天。相视成欲。彼化乐天。语说闻声。闻香成欲迭远处者。若闻其香。若闻语声。欲则究竟。具足成就如是他化。自在诸天。与化乐天一法不异。若一天子。一切天女之所爱念。大生敬重。心不疲惓。亦无病患。离肉骨虫。污等皆离。天天之中。有增上力和合相应。彼一切时。力常不坏。势力光明。皆悉具足。以是因缘。唯一天子。共多天女。无量百千极相爱乐。常行欲事。彼天之心。不守一女。于一切女心皆乐见。随意所行。一切天女。又复如是第一欲染。迭共受乐。不相妨碍。如心忆念。如是受乐。又复彼天。共彼天女。如意所欲。有无量种无量分别。如天相似。自业相似。积负地处。于长久时。无量种种五欲功德。游戏受乐。多饶天众。诸天女众。次第巡行。复到异林。名严风

林。为欲受乐。游行嬉戏。见余天子。本业尽故。天女众中。时至欲退。彼欲退天有相出现。相如有病。所谓相者。彼天若前近莲花池。花则不开。此是初相。又彼退天。第二相者。若近林树。若莲花池。蜂则离林。离莲花去。此第二相。

又彼退天第三相者。若彼天子。共诸天女游戏之时。闻其歌音。则生厌离。此第三相。又彼退天第四相者。若近树林。彼树之花。一切皆萎。此第四相。又彼退天第五相者。欲在所戏殿舍游行。不能行空。此第五相。如是五种是夜摩天欲退之相。如彼第二三十三天。欲退之时。蝇等所著。汗出则知。三十三天欲退之相。死状如是。此夜摩天善业尽故。有此诸相。则知其退。彼有十二死之大相。次第见此欲死之相。而彼天子欲退之时。死相即现。所谓彼天。欲出光明。光明不出。还入身中。犹如日没。又退相现。所谓彼天见花鬘果。心不爱乐。又退相现。所谓彼天着花在头。即便堕落。又退相现。所谓彼天。水中看身。见自身像。非天身像。乃见欲生何道身像。若见地狱若见饿鬼。若见畜生。若见人色。如是异见。从此退已。生地狱等异生相现。又退相现。所谓彼天。水中看身。既见身已。则生怖畏。生怖畏已。身毛皆竖。又退相现。所谓彼天。见自处丑而不端严。又退相现。所谓彼天。于何等处。毗琉璃处。金处银处。若颇梨处。若青宝处。彼一切处。如是处坐。动摇不安。又退相现。所谓彼天。若风所吹。则大抖擞。其触坚[革*卬]。又退相现。彼天衣触。重如金刚。如是见已。其心则愁。心既愁已。于可爱声味触色香。心则不乐。既如是已。即尔便近无常之火。又复更有异退相现。谓于处处。若毗琉璃石等壁中。或于镜中。或于异处。看自身像。则不见头。又退相现。或见自头。乃在于地。见如是相。死近不远。

彼诸天女。如是知已。厌恶弃舍。彼天忧愁。起离别意。有如是苦。生来之苦。不及此苦十六分一。

又第十二退相现者。所谓彼天。意乱不定。如旋火轮。不念一处其心极动。退愁苦故。彼现命根将欲尽灭。如灯油尽光明微少。如是彼天。知见自身将欲退没。常自随身所行天女。见其如是皆舍而去。如火烧树鸟见则离而不观察。先本已来所有功德。彼诸天女。见欲退天。亦复如是。舍离而去。其余天子。相随而行。时彼天子。见妇女去。如是相已。安心忍耐。而说偈言。

皆以自业故　　如是受果报
妇女见欲退　　舍远而不近
以自业尽故　　离于无量乐
天女见退天　　则向异天去
此乐无常定　　心性亦如是

妇女乐欲恶　　友不相信恶
此四种大苦　　一切时常逼
是故应舍离　　如弃毒火等
因业故得乐　　因业故得苦
由业故破坏　　业故如是见
如此天大乐　　受用五功德
后时福业尽　　退天不自在
如是说生死　　一切是业幻
示解脱道者　　真谛佛所示
若有扰动心　　则不见诸过
彼痴有所摄　　是故妇女近
日则非闇因　　不由火故冷
妇女无爱心　　少爱心不住
如地住不动　　如风动不住
妇女性无恩　　故有如是过
丈夫于久时　　多供养妇女
见衰则舍远　　如鸟舍枯池
上行者不堕　　石等不能飞
山则不能行　　妇女无善友
常能为妨碍　　破坏法义名
不饶益纳藏　　出生一切过
金刚可令软　　日亦可离热
妇女不舍诳　　本性法如是
非种种爱语　　非供养非物
而能摄妇女　　心如火叵近
得乐共其行　　得苦则舍离
无量恩不念　　一过计在心
于园林山中　　成就无量乐
既得衰恼已　　妇女嫌舍去

彼天既见天女如是舍离其身。即便思惟一切世间法皆如是。已说此偈。妇女心坚。本天欲死。即便离去。依止余天。犹如冬时莲花干枯。众蜂见之。即便舍离。去向余处。尔时天女。离欲退天。向余天去。又五乐声。歌舞游戏。种种受乐。在于园林莲花水池。种种鸟声名陀念树。百千庄严。忘前常共受乐天子。共余天子。而受诸乐。俄尔间忘如百千生。见前天退。于一念间。忘其功德。妇女如是舍恩不念。妇女之性。无所系恋。唯因物故。有所爱念。或有所须是故近男。而自体性于一切处皆不究竟。一切过去未来现在。皆无有能知其体性。以心动故。如旋火轮。如乾闼婆城及阳焰等。不可捉持。妇女体性。亦复如是。不可执持。如是现前。舍退天子。向余天去。彼欲

退天。本业熏故。复说偈曰。

若天摇动心　　如放逸欲乐
于退不生怖　　必定退天处
若天天处生　　后必定有退
如昼日尽时　　必定有夜至
昼日则如命　　夜分则如退
既知此二种　　应念不生死

彼天如是念。本前生。既生念已取人中时用以为喻。不取天时而为譬况。何以故。天无昼夜。以自光明。是故常昼。尔时彼天。如是久时。观察如是。欲退天已。还如天法。决定受用。善业果报。又彼天子。于园林中。游戏受乐。五乐音声。河坎涧谷。莲花林中。或在山峰。如是等处。共天女众。共余异天。受诸快乐。依本善业。受乐果报。乃至所作爱善业尽。善业尽已。退彼天处。既退天已。如行而来。如行而去。堕于地狱饿鬼畜生。若有退已得生人中。常生乐处。随顺修行。正法国土。聪明黠慧。一切人爱。若作国王。若作大臣。若作王者。其王国土。不畏他国。敌阵军众。常受快乐。以余业故。

又彼比丘。知业果报。复更观察夜摩天中所有地处。彼见闻知。彼夜摩天复有地处。名为心相。众生何业。生彼地处。彼见闻知。若行善人。善意直心。正见不邪。心常谛知善恶因果。不杀盗淫。不杀不盗。如前所说。不邪行者。心不生念。亦不随喜。所谓乃至。见画妇女。不念不观。无不善念。心不乐见。不味不着。无欲爱心。而观察之。亦教他人。遮他人作。自身不作。不教他作。彼能自利。复利益他。彼持戒人。得脱热恼。常行诸善。恒念自身。见身不净。于自身体。常念不迷。不贪妇女。于妇女罥。而得解脱。离妇女欲。一切人信。现前持戒。相应和集。得如是乐。离欲邪行。不乐不行。不思不念。彼人如是。能灭欲火。第一用心。第一乐行。彼善众生。身坏命终。生于善道夜摩天中心相地处。善业众生生彼处已。无量天乐而受乐行。离肉骨污。自身光明。常受胜乐。恒常受用。五欲功德。一切欲乐。皆悉成就。于彼成就如是功德。受天快乐多饶百千诸天女等之所围绕。如须弥山。众星围绕。光明胜妙。而自庄严。善业所化。胜光明轮。围绕端严。无量光明。从身而出。彼天女众。其数甚多。娱乐受乐。五乐音声。可爱声触。味色香等。而受快乐。

彼如是念。我复更于其余可爱胜妙处行。即于念时。善业力故。彼诸天女。观察其心。既观察已。语言天子。我今云何住于此处。异此乐处。复有乐处。今可相随。行向余处。名为千殿。山峰之上。有种种宝之所庄严。无量百千天诸住处。今可相随。共向彼处。尔时彼天既闻天女如是语已。如心所念。极生欢喜。作如是言。今如汝意。

我如是行。

尔时彼天如是语已。飞行虚空。向名千殿山峰之上。有无量宝。所庄严处。有无量天。无量天女。种种妙声。歌声远闻五百由旬。遍于虚空。多饶诸天。及诸天女。路傍咏歌。令此天子生欢喜心。向名千殿山峰之上。速疾而上。遥闻彼处天众天女歌舞之声庄严具声。如是闻已。则生希有欢喜之心。速速前近。

时彼天子。即前近彼名千殿山。到已则见种种具足可爱胜处。有无量种。所谓七宝诸妙园林胜莲花池。以为庄严。心所乐见。迭共受乐。胜净水池。水流之声。见园林中种种胜鸟上下来去。种种间杂。七宝堂舍。皆悉作行。种种杂杂。异异诸宝。以为庄严。彼堂如是甚可爱乐。山谷崖岸。种种行林。庄严殊胜。多有胜妙鹅鸭鸳鸯。是等水鸟。种种音声。皆可爱乐。种种幡幢。为风所吹。庄严可爱见者皆胜。于虚空中。有行殿舍。若来若去。若合若离。有光明宝而为庄严。复更闻有彼此迭共若歌舞等胜妙音声。闻有胜妙迭互游戏笑等音声。有平不平七宝之聚。无量种种胜妙庄严无量种种胜山峰处。无量千种胜妙好花。形相色香。行住走戏。若相抱等。如是种种。在彼天处。如是天子天女之众而为围绕。在名千殿山峰之上。住虚空中。下观彼殿。如是观见彼山峰已。生欢喜心告天女言。汝等看此千殿山峰此殿如是。甚为可爱。一切种种皆悉可爱。彼天女众。闻其语已。白彼天言。天今当知。我今已见。我已如是数数见来。或已百到若已千到天未曾见。天今善看于此胜处。第一善观。

彼诸天女。如是说已。如是天子。共诸天女。从空而下。临近彼殿。于彼殿中。有受乐天。见其来已。生欢喜心。有天前迎。近而看之。以彼天子初始生故。如是欢喜。以手抱之。而作是言。今我天朋。如是增长。天众由是则有大力。汝于今者。共多诸天。同受快乐。多有诸天。多有光明。牟修楼陀天王之所。多有天众。多天女众。游戏受乐。

复有余天。见始生天。合掌供养。既供养已。而语之言。汝今到此山峰之上。此中今有须夜摩天。无量天众。诸天女众。围绕受乐。复有天王。天善业故。今于无量妙莲花中。迭共游戏。善业力故。此处受乐。此是好处。汝今来此。汝始生天。得来至此。

始生天子。既闻是语。语自天女。作如是言。夜摩天王。何处游戏。五欲功德。而受快乐。天女闻已。答天子言。我今共去。向大天主牟修楼陀。住受乐处。彼始生天。闻此语已。即共天女。去向天王受乐之处。共天女众。歌舞游行次前遥见牟修楼陀夜摩天王。赤优钵罗林中而住。赤优钵罗。有百千叶。彼叶叶中。有舍如窟。内有天

女。第一妙香。共诸鸟众。种种游戏。彼诸鸟者。是水行鸟。鸟有胜声。种种妙音。彼处如是。赤优钵罗。如是庄严。彼大天王妇女之身。普皆种种妙宝衣服。其宝多有种种光明。赤优钵罗宝光明故。同一赤色。彼优钵罗如是赤故。令一切宝光明皆赤。如是胜妙赤莲花宝。过于秋时初出之日赤色之妙。又复于彼赤优钵罗诸叶之中。共蜂游戏。如是具受五功德乐。

若彼赤色优钵罗中。天子天女有如是心。我于今者。欲饮天酒。即心念时。于彼赤色优钵罗宝花叶之中。胜善色香。清冷之触。天酒流出。有无量种。与彼天主牟修楼陀而共饮之如是受乐。

又复彼天。更有所念。欲令赤色优钵罗中。歌音声出。即于念时。则有风吹。而令赤色优钵罗叶。迭互相触。出种种声。自余种种五乐音声。于此音声。十六分中不及其一。闻彼声已。生欢喜心。既闻彼声。百倍受乐。共彼天主牟修楼陀。在彼赤色优钵罗叶而受快乐。

又复彼天。心若忆念游戏受乐。作如是念。我今住此赤优钵罗妙宝叶中。如是游戏。今欲令此赤优钵罗行于虚空。即于念时。彼优钵罗。如鹅鸟飞。在空而行。天子在中。下观余处诸园林等。有余诸天。自善业故。游戏受乐。时彼天子。复共天主牟修楼陀。在优钵罗妙宝叶中。游戏受乐。处处而行。彼所受乐。无量分别。善持戒故。如彼持戒相似得果。而受快乐。以彼持戒有下中上。如是受乐有下中上彼处如是于长久时受快乐已。种种见已。又复行向心相地处千殿山峰。时彼如是始生天子。不可思议种种见已。心生欢喜。向彼天主牟修楼陀赤色妙宝优钵罗中。共多无量诸天女众。彼诸天女。歌舞游戏。彼夜摩地五欲功德。具受第一境界之乐。牟修楼陀夜摩天王。赤优钵罗赤色光明。照耀天主牟修楼陀大王之身。亦如是赤。犹如赤色阿舒伽色。于天王身所有赤色。十六分中不及其一。如是具受无量种乐。尔时如是始生天子。复更前进。渐近天主牟修楼陀。合掌礼拜。低头未举。牟修楼陀夜摩天王。即说偈言。

前所作善业　　修持三种戒
彼业得此报　　今者受快乐
莫行于放逸　　空受彼业尽
应于余善业　　勤行勿放逸
善行则应行　　不善业应舍
善行受胜乐　　不善行受苦
若勤不休息　　如是作善业
彼则常受乐　　后时得涅槃
若行放逸行　　则非善转行

彼善业尽故　　则到地狱中
若行清净业　　常勤精进者
则得第一处　　彼处无苦恼
若为根所使　　复为境界驱
一切缚所缚　　常转行生死
恶法不污者　　如已炼真金
彼脱有旷野　　一切处安隐
若放逸行者　　此不利益本
若舍则为吉　　安乐无衰恼
汝今既始生　　受乐事相应
生如是心意　　慎勿着垢染
放逸能使天　　妇女使亦然
妇女火所烧　　常受于苦恼
是故天应当　　勤舍离妇女
贪欲愚痴者　　为心之所缚
如是法非法　　不知应作不
丈夫少福德　　去涅槃大远
轻重真实知　　行法无遗余
悕法悕法果　　如是者得乐
为心所牵者　　根马不调故
若知足牵心　　勇到第一处
知足绳缚心　　如心境界尔
勇者能令住　　彼是世间智
天无量爱处　　得无量种乐
若不贪着欲　　则到于善处
汝作善业已　　得可爱境界
今得夜摩处　　心勿着放逸
如是始生天　　亿钵头摩数
天众天女众　　自业受果报
业果绳难解　　从心而化出
众生为痴诳　　依此而转行
十二入怨家　　巧能诳惑心
置在生死轮　　令于世间转
过去现未来　　天处一切退
天处山常尔　　众生流转行
毗琉璃山峰　　园林等可爱
山等常不动　　诸天转不停
园林甚可爱　　地处亦如是
恒尔住不坏　　诸天转不停
毗琉璃为茎　　真金甚可爱

此莲花常尔　　诸天转不停
河池可爱乐　　多诸鸟庄严
常如是不阙　　诸天转不停
堂殿常不异　　枸栏亦如是
常尔不破坏　　诸天转不停
为境界所诳　　世间如是转
云何此处天　　心不生厌离
心行于生死　　以久习故坚
如是受大苦　　而犹不觉知
如屠儿缚羊　　置之于栏中
一一取而杀　　余者不生怖

正法念处经卷第四十

观天品第六之十九(夜摩天之五)

牟修楼陀夜摩天王。如是呵责。既呵责已。复共无量百千天众。皆悉从彼赤优钵罗相随而出。向余山峰。其峰名曰一切观察。五百由旬。七宝庄严。流水河池。园林众华。鸟众庄严。有无量种功德具足。牟修楼陀夜摩天王。为欲游戏受快乐故。上彼山峰。一切观察妙宝山峰。种种可爱。所谓其根。有妙水池。名为爱见围绕山峰。于彼池中。有名角峰。出在水中。七宝为节。节如臂钏。彼七宝节。有胜光明。状如竖臂。五百由旬。又其头上。七节枸栏。周匝而有。所谓七者。一金枸栏。二银枸栏。第三枸栏。是毗琉璃。第四枸栏。则是青宝。第五枸栏。则是车磲。第六枸栏。赤莲花宝。第七枸栏。金刚妙宝。如是诸宝以为间错。有如是等妙宝枸栏。而围绕之。周匝端严。甚可爱处。多有天众。多天女众。第一妙色。可爱音声。如是庄严。如是殊妙。尔时天王牟修楼陀。共多天众。多天女众。乃至无量百千之众。如是共到一切观察山峰之所。既往到已。见彼山峰诸天众已。而说偈言。

夜摩一切处　　此高如举臂
恒于一切时　　多饶诸天众
光明端正山　　七宝所庄严
有清净流水　　有莲花池绕
园林甚可爱　　多饶诸鸟鹿
此峰池中出　　极高穿虚空
此处天常乐　　天鬘自庄严
歌舞心欢喜　　天女极甚多
五乐音可爱　　睹者心乐见

此峰甚可乐　　周匝光明围
以所作善业　　三种持戒因
天众依此峰　　游戏受快乐
我久依此峰　　游戏受诸乐
此是欲乐地　　善业之所化
此处凡痴天　　有已退今生
放逸行众生　　如羊屠者杀
自死不觉知　　如羊不怖畏
若天觉知死　　不应行放逸

牟修楼陀夜摩天王。如是既见一切观察妙山峰已。见多无量百千亿数那由他天诸天女众种种境界。心意受乐。谛见诸天业果报已。复观诸天行放逸行。为爱所漂。未知厌足。诸欲炽火之所烧然。既见如是愚痴天已。心生怜愍。已为说偈。复更前入一切观察山峰之中。自业受乐。定业所牵。心摇动故。复与百千诸天女众。如是相共入彼乐处。彼处旧天。既见天王牟修楼陀。即便奉迎。有住空者。有以众香自涂身者。有在鸟背堂中住者。有共天子而前奉迎牟修楼陀夜摩天王乘空行者有作五乐音声迎者。如是种种异异庄严。各各奉迎牟修楼陀夜摩天王。尔时如是一切天等。在上空中。以诸花香。皆悉下散牟修楼陀夜摩天王。散已前近。复有余天。以金乐器。出妙音声。并复歌赞。亦复前近牟修楼陀夜摩天王。复有余天。手执花鬘。彼花之香。闻者欲发。住在空中。天风所吹。其衣摇动。渐渐前近牟修楼陀夜摩天王。复有余天。住虚空中。妙声赞叹牟修楼陀夜摩天王。渐渐前近。有如是等无量异天。种种异异殊胜庄严。有种种色。以作业时。有下中上色庄严等。亦复如是。有下中上。一切皆向牟修楼陀夜摩天王。各各奉迎。尔时如是一切天众。皆悉赞叹牟修楼陀夜摩天王。迎已俱到一切观察山峰上已。天王力故。诸欲功德。五境界乐有无量种。一切增长。以善业故。

尔时天主牟修楼陀。共诸天众。在于园林妙莲花池。成就无量种种诸欲。渐次更上一切观察山峰之上。其余地处。既到彼已。善业力故。即便得见恶道门开见有天女时至欲退。彼欲退故。先九相现。所谓一者皮缓太软。以其皱故。二者身动。以身动故。头上着花。离散堕落。复有第三退相已现。谓着赤花。在头则黄。复有第四退相已现。谓有风来吹其衣服。无缕之衣。则如缕成。如人衣触。复有第五退相已现。谓空中飞则生疲倦。地行亦尔。复有第六退相已现。谓身汗水。本清今浊。复有第七退相已现。谓至树下取花取果。树枝则举。高不可得。则不能取。复有第八退相已现。谓天子来。共行欲者。则见天女色丑无媚。复有第九退相已现。谓有风来散其头发。令不柔软。触则粗涩。此退相现。天数十日。于人中数。经二千年。犹

故不退。

彼退天女。复有二种退相现已。则到退时。所谓一者。欲心则多。不能暂住。所谓二者。在游行地。地不柔软。下足不容。举足不起。独不能住。唤余天女。言我烦闷。共我住此。彼退天女。又复更有退相已现。所谓相者。唇动不住。无语因缘而动不止。彼退天女又复更有退相已现。所谓相者。先来歌舞。音声皆忘。本始生时歌舞音声。无有教者。不从他学。以善业故。自然皆知。如是退时。善业尽故。一切皆忘。彼退天女。又复更有退相已现。所谓相者。若前往近莲花池水。若河流水。则于水中见欲生处。随于何道欲生之处。见彼身像。彼退天女。又复更有退相已现。所谓相者。身着庄严若是璎珞。若是钏等。一切皆重。彼退天女又复更有退相已现。所谓相者。随何处坐。坐处皆变。若坐金处。若毗琉璃。因陀尼罗。如是等处。彼一切宝皆变为木。彼退天女。又复更有退相已现。所谓相者。本见地等。今见皆异。彼退天女。又复更有退相已现。所谓相者。普身一切皆悉汗出。如此人中。又复更有退相已现。所谓相者。眼见天众。一切旋转。如见轮转。不见天身。一切诸根。不乐境界。心作是念。我今无救。命欲尽故。于欲生处。如生处见。如彼色见。如前所说。彼退天女。命尽退时。后念命尽。心生中有。牟修楼陀夜摩天王。如是见彼天女退已。生厌离心。既见天女如是退已。而说偈言。

妇女缚世间　　诳令长诤怼
非法能坏法　　是一切过处
为女欲所使　　此天处被缚
彼死军来到　　破坏而将去
女以种种戏　　巧诳惑男子
能令后时退　　如自业而去
莲花园林山　　若河若谷中
多种戏乐已　　天女然后退
天女必定退　　必定爱离别
丈夫如是见　　犹行欲不止
能令世间失　　能多增长爱
为此妇女缚　　不可得解脱
欲染缚最大　　能缚此世间
种种异思量　　更无如是缚
无量种欲箭　　伤天者何去
女欲使令汝　　破女已得胜

牟修楼陀夜摩天王。如是观察。于退生畏。欲退天女。无有方便可救令脱。观察普遍无量种门。决定退已。复观余天五欲功德。受种

种乐。于退不畏。如畜相似。作是思惟。云何彼天死时临到而不怖畏。如是念已。自心生怖而亦不能为他天说。何以故。非时说法。令法轻故。而彼余天境界受乐。乐境界故。如是非时。不可为说。牟修楼陀夜摩天王。念死畏已。随顺彼天。犹共戏乐。复无量种游戏受乐。在于如是一切观察山峰之中。多有种种妙好园林及莲花池。共诸天众游戏受乐。六种爱身。喜乐境界。于彼园林莲花池等。无量种处。迭互歌舞。共饮共食。若触香味。如是受乐闻歌音声。甚为可爱。如是受乐。到彼山峰枸栏之所。游戏而行。彼枸栏者。是毗琉璃。诸天入中。其身光明。一切皆失。彼宝庄严。彼毗琉璃宝光明故。皆同一色。所谓青色。诸天既见。皆同青色。生希有心。迭互各各如是说言。如我先见多种殿来。百千殿来。初未曾见如此山峰毗琉璃宝如是光明。

尔时此天如是说已。即诸天中。有一旧天。向余一切后生诸天如是说言。如我次第传所闻来。今为汝说。以何因缘。如是光明。曾于过去久远世时。兜率天王。下阎浮提。诚心供养正遍正知。供养佛已。来过此处。一切观察山峰之中。以心怜愍夜摩天故。故留一珠。此夜摩天。见珠光明。诸夜摩天。知业果报。有轻有重。则离慢心。若夜摩天行于非法。见此珠已。知夜摩天与兜率天有胜有负。心如是知。我于今者成就何乐。我乐光明色量形相。于兜率陀。则为微劣寿命亦劣。地处亦劣。业果亦劣。彼诸天等见彼宝珠胜光明已。则生第一胜欢喜心。若放逸行。则离慢心。若随法行。增长彼法。以此因缘。兜率天王。留珠在此。

尔时诸天。从宿旧天闻是语已。则生第一胜欢喜心。于彼宝珠。生希有心。意乐欲见。彼一切天。相共在彼一切观察山峰之中。求觅彼珠。以求觅故。一处见之。有一百倍胜光明出。能覆余珠。令使不现。被覆未开。犹尚如是。何况不覆。所谓覆者。夜摩天珠覆盖如是大光明珠。彼夜摩天却余宝珠。出此一珠。时夜摩天见此一珠所有光明。心则离慢。又夜摩天。自身所有一切光明。皆悉不现。复观彼珠。其中则有金书文字。字有偈言。

清净无垢浊　　常随顺法行
彼不放逸故　　恒常受快乐
若乐若苦恼　　若老若少年
若大姓小姓　　死王皆能杀
若端正若丑　　若大力小力
若独若有主　　死王皆能杀
若王若僮仆　　若俗若出家
若坚若软者　　死王皆能杀

若富若贫穷　　若功德若无
若男若女等　　死王皆能杀
若行若在家　　若水中若陆
若在山峰住　　死王皆能杀
若睡若[宋-木＋悎]寤　　若食若不食
能历乱世间　　死王皆能杀
若在下在上　　若在傍厢住
时轮无障碍　　死王皆能杀
若吉若不吉　　若法非法行
若病若不病　　死王皆能杀
若恶者善者　　若悭若不悭
若放逸若不　　死王皆能杀
若地狱饿鬼　　若畜生若人
大力不休息　　死王皆能杀
若欲界诸天　　若色界天等
彼天悉大力　　死王皆能杀
若无色界天　　三摩跋提生
彼天悉大力　　死王皆能杀
有生皆无常　　一切必破坏
一切有为法　　破坏则不疑
见死力如是　　若见欲过患
见爱染语已　　则离生死海
初时有味坚　　贪着欲境界
由之入地狱　　犹如蛇舌舐
见此处退已　　知死王大力
心则善调伏　　知心有此过
园林山等中　　若在堂中住
一切天皆退　　为时火所烧
若为境界覆　　痴故放逸行
爱罥缚此天　　将入恶道去

时彼诸天。大毗琉璃宝珠之中。见彼金书偈句字已。读已闻已。若天心有善种子者。见闻是偈。暂生厌离。若迷境界愚痴之天。虽亦见闻。犹着境界嬉戏游行。受五欲乐。心不生厌。时彼诸天。既见宝珠如是光明珠内偈说。一切世间。多诸过患。既见闻已。生希有心。此胜宝珠如是光明。甚为希有。而彼诸天。自性放逸。种种游戏种种受乐。无量分别。多受无量境界之乐。彼乐深胜。不可譬喻。

尔时彼天。复放逸行。多击种种歌乐音声。向一水河。河名速流。坚着放逸。见诸境界。其心坚着。无始集来。爱罥所系。牵向彼

河。种种乐声。系缚其心。彼此迭共逝戏受乐。彼速流河。多有树林。莲花所覆。种种鸟声。甚可爱乐。莲花之香。以熏其水。彼河两岸。饶欢喜天。若歌若舞。彼天迭共。胜欢喜心。在彼河岸。受诸快乐。五乐音声。平等美妙。有无量种五欲功德而受快乐。彼河水速。故名速流。其河两岸。树枝间间。鸟在中住。彼鸟即名树奇间住。鸟善业故。彼此迭共胜欢喜心。利益天故。而说偈言。

山河如是速　　天如是失乐
痴故不觉知　　如是放逸行
一切诸众生　　命乐速不停
痴者不觉知　　如生盲于道
宁盲无眼目　　不着欲愚痴
为乐随欲行　　趣向地狱去
非盲故地狱　　以不知法故
是故宁自盲　　不为欲所使
欲行不利益　　常诳惑痴者
以自心痴故　　而不厌离欲
若行于欲者　　无智亦无知
不数欲生苦　　而常乐于欲
见欲怨如友　　如今波迦果
能将向死处　　数数至恶道
如一切诸河　　水流无回者
天乐亦如是　　已去不复还

彼鸟如是住在树中。如业之实已说此偈。时彼诸天。善业修心闻说偈已。心极厌离。如是思惟。我今乃于畜生之所。如是闻法。是故得知我放逸行。定入恶道。尔时彼天。既生是心。思惟念已。其中有天。离彼河岸。在一处住。而说偈言。

一切众生命　　如水沫不异
如河流波动　　少年亦如是
一切诸众生　　尽皆属老死
汝等无心意　　不念不知虑
诸有身未坏　　诸有世间净
若心皆作法　　则不入恶道

彼天如是迭互各各心随顺法。如是说偈。如是念法。未经久时。根羸无力。复不思惟。见无量种可爱可乐五欲境界。随心乐已。为受乐故。行向余天。彼天如是迷于境界。五境界因常增天欲。在于彼处受天快乐。第一可爱。五欲境界。相应受乐。乃至此爱善业尽已。复为业使。生于地狱饿鬼畜生。若余天退若生人中。第一乐处。无诸衰

恼。第一富乐。生于第一大种姓中。一切敬爱。一切供养。不怖不病。第一聪明。若他余人。若奴若婢。若诸作人。一切皆爱。常于其人有供养心。得生第一善国土中。不在边地。生在知法。知非法处。五根具足。智慧自在。以彼善业。作而复集。圣人所爱。三功德业。决定生天。以余业故。

又彼比丘。知业果报。观夜摩天所有地处。彼见闻知。彼夜摩天。复有地处。彼处名为山树具足。众生何业。生彼地处。彼见闻知。谓若有人。修行善业。直心正心随顺法行。不坏威仪。不缺威仪。远恶知识。常生善心。微尘等恶。见则深畏。正见不邪。常正见行。常一切时。信业果报。心意正直。身行善业。口意善业。护三种戒。所谓不杀不盗不淫。不杀不盗。如前所说。不邪行者。若于昼中见妇女像。心不生念。白日见已。夜不生念。心生知足。于昼行时。善摄其心。以知足绳系缚诸根。念身而行。善护其心。常乐观察诸界入阴。不乐多语。不于非时入他舍内。不行恶肆。于一切处。非时不行。不近恶狗。不常入村。不常入城。若四出巷。不乐常见亲旧知识。心不常念。常勤修行智之境界。常正观察。恒常正念。敬重尊长。常近奉侍。彼善行人。如是持戒。身坏命终。生于善道。夜摩天中。山树具足地处之中于彼生已受无量乐。如印相似。无量种乐。皆悉具得。

有二妙山。围绕彼地。于彼山中。有四树林。一名腻青影。二名无量负。三名一切上。四名清净负。腻青影林青色妙宝。青色之树。金银为叶。皆悉具足。端严胜妙。不可譬喻。林中殿舍。出青光影。远去遍满五百由旬。色如青云。彼后三林。无量负林。一切上林。清净负林。一一皆有无量种树。无量种色。无量种形。无量种相。无量种叶。无量种鸟。近于彼林。于彼林中。有如是等无量种树。复有其余种种诸树。所谓多有金树银叶。复有银树。毗琉璃叶。有珊瑚树。白银为叶。有杂宝树。杂宝为叶。为树杂故。其影亦杂。其枝普覆地分处处。皆悉有水。彼彼地处。极为严好。蜂众庄严。有妙音声。多有天鸟。庄严地处。彼第二林。严好如是。又第三林。多有无量流水河池。其河多有无量诸鸟。种种音声。所谓孔雀俱耆罗等。音声可爱。住可爱处。

又第四林。多有种种。杂色宝树园林池水。种种莲花。林影光明。彼诸树林。一切皆如云母琉璃。若天入中。皆见自身。犹如云母琉璃之色。

又彼处山有异势力。若天欲退。死时将至。随业去处。一切皆见。彼既见已。厌离于有。不放逸行。以见自身异生处故。彼福天子。于彼如是功德地生。以无量种善业力故。尔时得生彼处天子。生

在山中。山名伽那。如是天子初生之时。行放逸行。既见退已。生恶处故。始生天子不放逸行。如是摄心。未经久时。更着境界五欲之乐。在于园林莲花池中。极可爱处。五欲功德。皆悉具足。五乐音声。多有无量诸天女众之所围绕。有无量种无量分别。无量诸念。彼山林中。如前所说。以彼天子前善业故。如是种种受五欲乐。彼既如是。受欲乐已。善业力故。于彼山中。则见五种希有色相。何等为五。谓何生处而来生此。见彼来处。乘何业因而来生此。见彼业因。于何时退。见彼退时见其退已。于何处生。见彼处生。生彼处已。成就苦乐。见彼苦乐。于他身事。亦如是见。彼天众生。复见异时。或见百劫或见亿劫。自身之事。作如是知。我曾于此天中而生。虽知生数。不知时数。何以故。以智少故。不能思量彼山势力。善业势力故如是见。

然彼天子。见无量种希有事已。畏生死过。厌离善业。况非福业。而不厌离。亦离杂业。以其皆有苦恼过故。以彼杂有多过恶故。如是见已。见彼山中希有事已。于有生死过恶之处。怖畏厌离于一切时。增长无量种种衰恼。见梁绳已。则于余乐心离不乐。所谓乐者。天中欲爱。触味色香。如是既见触味色香。如见毒饭。不以为乐。彼既如是见无量种天境界乐。憎恶不乐。彼既如是。厌离欲已。向余天说。令作利益安乐之事。彼天如是。则善修行。身口意等。而行善业。所谓法师。若能为他说正法者。于彼放逸。诸众生等。具足佛语。而为说法。畏放逸行。放逸众生。入于无量境界恶处。为彼众生说五种畏。所谓五者。生畏老畏病畏死畏。自业畏等。此诸众生。如是作业故。如是得爱乐境界怖畏离别。此等诸畏。若能示他。非为贪物。非谄曲心。亦非悕望供养因缘。而能为他正说佛法。

复有为他杂说佛法。如已所闻。譬喻相应。畏自少闻少读佛语。推时在后。异因譬喻。从他闻来。自思量说。内心贪多种种杂语。推时在后。如是说法。如是因缘。作生死畏彼于山中。见有诸业。

于如是等一切法中。复有胜者。谓为父母尊者说法。复有为于病者说法。为邪见者。令生正见。而为说法。为欲死者。而说佛法。若见生死。无因无缘。自然有者。是则为之说因缘法。若于生来未闻法者。为之说法。若行旷野。若于海中大船行者。放逸行者。若诸国王。若王大臣。若诸年少行欲放逸种种慢等。令得离故。而为说法。若勇健者。能多杀害。若多杀生。放逸行者。为说罪过。遮彼杀生。若乐诤斗。望生天故。欲取斗死颠倒见者。为之说法。遮令不作。若常猎者。为之说法。令得舍离。若诸妇女妒嫉之者。为之说法。遮其妒嫉。

此如是等。十二种人。若有能为说法之者。彼人如是真实说法。

身坏命终。生夜摩天山树具足地处之中。既生彼已。则于彼处山壁等中。见生死业。见已则于一切生死生厌离心。若不为他如是说法。而生彼者。一切作业。皆悉不见。则于后时。受诸欲乐。游行嬉戏。五欲功德种种具足。在彼地处。闻歌音声。众鸟声音。种种异异。色香具足莲华池中。有无量蜂百千音声。诸杂音声。

既于彼处受诸乐已。复向山中。山上平处。在中受乐。第一端正种种功德。具足天女。咏天歌音。甚可爱乐。色味香等。皆悉具足。生大欢喜。复饮天酒。既饮酒已。转复增长放逸之乐。久行放逸。受诸乐已。复向彼山。名游戏林。普毗琉璃。以为枸栏。庄严堂舍。如火洋金。而为庄严。种种七宝庄严之处。到彼处已。普于其处多饶众鸟。第一端严。既到彼处。五欲功德。游戏受乐。未知厌足。心常悕望。不可厌足。如火得薪。为风所吹。染爱凡夫。未知厌足。亦复如是。何以故。愚痴凡夫。于无始来如是流转。为爱所诳。自境界中。根不知足。从本已来。未曾知足。彼堂第一可爱枸栏功德具足。天于其中五欲功德而共受乐。有若干种无量分别。有无量种忆念成就。尔时彼天。不放逸行。谨慎行者。既见如是放逸行者。心生怜愍。而说偈言。

如心之所作　　还如是受得
善念断爱欲　　不善令增长
若寂静欲者　　见欲如刀毒
痴者不静意　　见欲生爱染
若根若根尘　　此因缘于心
烦恼熏心故　　相似流转行
于如是染净　　勇健者不染
毕竟常见色　　云何有别异
一切皆如是　　境界心自缘
调心为第一　　杂过甚为鄙
譬如稻一种　　色相各差别
和合种杂生　　心亦如是转
如机关水轮　　转故有所作
心因缘故语　　此世间流转
放逸坏众生　　心贪着欲味
亦常喜乐色　　不觉相续转
影中山林色　　业故亦见身
天云何见已　　贪着欲境界
若恒常有欲　　终则爱别离
如是之欲爱　　智者则不乐
何况无常空　　自身如是空

于彼苦报中　　痴者云何乐
天既退天已　　为恶业将去
境界之所诳　　寂静不可得

若天如是。不行放逸。不放逸行。不放逸天。为放逸天。如是说竟。以自业故。见实色已。于业生畏。复怜愍故。如是已说。如是住彼山树具足地处之天。有无量种受诸快乐。毗琉璃处。于影像中。自见身色。

又复于彼山树具足地处住天。更有其余毗琉璃林。或有银林。彼林有名。有名常影。有名无影。彼常影林。是毗琉璃。如是林中。地分柔软。众鸟音声。百莲华池。以为庄严。有流水池。庄严其处。天于彼处。游行嬉戏。受种种乐。彼常影林。有五大池。池有莲华。鹅鸭鸳鸯。多有种种。跛求之音。迭共出声。声甚可爱。受种种乐。于彼水中。有风来吹。有种种波。令彼鸟身相触相离。其水清净。离于尘浊。如是众鸟。莲花叶中迭共游行。受种种乐。五华池者。一名乐见。二名水足。三名鸟乐。四者常喜。五名天乐。彼华池中。多有众蜂。无量形色。有无量种百千杂色。饮莲华汁。无量美味。众蜂饮已。则出第一胜妙音声。山树具足地处之天。闻其声已。走向蜂所。莲华池中。彼华池水。第一清净。第一色香。彼诸天众。共天女众。见彼水已。入彼池中。游戏受乐。既入池已。共诸天女。在水游戏。五欲功德。种种具足。复行欲乐。彼处如是种种戏乐。

又复更有第一胜声。种种杂声。所谓歌声。复有乐声。复有水声。种种诸鸟。种种音声。此种种声。迭互相离。迭互相顺。不相坏句。合为一音。如是可爱。如是天众。共天女众。如是受乐。如是杂杂。音声既出。异山中天游戏受乐。则不如此。余处鹿鸟。临饮食时。若闻此声。即便止食。住耳不动。听此杂声。饮时亦尔。停住不饮。听闻彼声。余异地处。所有天众。闻是声已。生希有心。况余畜生。如是五处种种受乐。尔时如是山树具足地处住天。于长久时五莲华池成就乐已。为饮酒故。受欲乐故。向余园林。园林名饮。多有天酒。满彼园林。以如是义。名饮园林。彼诸天众善业力故。到饮园林。诸有水池。清净满者。一切皆失。第一香色。味等具足。天酒出生。满彼河中。彼酒之香。乃至遍满五由旬内。逆顺来去。如天忆念。如是酒生。此世间中。第一乐者。谓随念乐。如心忆念。得自在者。是为最乐。唯此为乐。更无有乐。此随心念。是第一乐。何况复有五欲功德具足之乐。五乐音声。共天女众。而受快乐。复有随意自在之乐。种种游戏。受种种乐。彼如是酒。离于酒过。饮已极适。不可得说。

彼天如是种种受乐放逸而行。共天女众同饮天酒。于长久时爱覆

其心。无始集来。如是复集。不能舍离。为爱所诳。彼天如是。不知厌足。如火获薪。如是彼中。山树具足地处之天。如是思惟。我于今者。上此山顶彼天如是迭相忆念。同一心生。如是同心。一切皆共。和合喜心。去向彼山到已即上。自善业故。第一光焰。向彼山顶。飞升虚空而上彼山。第一神通上彼山已。五乐音声。皆悉相应。一切所有歌乐之声。普遍山上。复有胜香。普熏山上。满虚空中。有妙光明。在虚空中。胜耀等光。上彼山上。以天神通上彼山已。见彼山顶。有无量种流水河池。莲华满中。园林众华。种种具足。彼处多有众鸟音声。第一天香。

彼山顶上。普皆平等。光明遍照天众上已。共天女众第一受乐。山上之天。有百天女。有二百者。复有余天三百天女。自业作故。有少中多。复有余天。有少中多。有一千者。有二千者。有三千者。如是乃至有二万者。种种歌舞。游戏受乐。一一园林。处处游行。嬉戏受乐。如是莲华胜妙林中。众蜂庄严。在彼林中。五乐音声。游戏受乐。彼山多有种种妙宝。而为庄严。于彼山中。处处游戏受乐而行。彼山之石。一切是宝。殊妙间错。光明胜日。其地柔软。如阎浮提瞿耶尼中第一柔软劫贝敷具绵等之软。若兜罗绵。若复余绵。如是等绵。又复如余柔软之绵。下足则容。举足则平。彼山顶上。如是柔软。若宝若地。若树若林。若山之峰。彼一切处。第一柔软。极乐之触。随眼所见。皆可爱乐。如是山上。甚可爱乐。天众天女。在上游戏。彼此迭共受种种乐。诸欲功德一切具足。受天快乐。

彼处如是久时受乐。彼天和合第一音声。歌舞游戏。种种受乐。于虚空中有大光明。犹如天狗。彼一切天。皆悉同见。彼胜天者。见大光明。未曾见闻。生希有心。中天见之不能眼看。以手掩眼。入于树下。下天见之。不能忍耐。生怖畏故。共诸天女。入自宝窟。又复更有大威德天。眼既见已。则能忍耐。谛观察之。生希有心。如是意念。此是何光。谁有如是胜妙光明。此山如是妙宝光明。如是山中。光明具足。此异光照。令不复现。在空如焰。我于昔来初未曾见。彼更审看。见大天狗。如是向下。有大光明。遍虚空中。如火焰炽。如是下堕。彼天上观。如大天狗。从天而堕。其量长短。大小如是。如是思量。然后说言。彼天狗量五千由旬。一切虚空。皆悉焰然。不可譬喻。

如是如是。次第下来渐渐近下。彼大勇天。亦不能看。何以故。以非彼天眼境界故。不能看彼胜大光明。亦复以手自掩其眼。不久之间。生希有心。还复却手开眼看之。上观虚空。见彼天狗。渐更近下。一切天众。皆生疑虑。彼此迭互。相向说言。上虚空中。为是何物。甚为希有。在空而堕。时彼天众。不能决断。而作是言。此是何

物。尔时如是未久之间。如是天狗。空中灭没。不知所在。

尔时怯天知彼灭已。从窟而出。共诸天女离于怖畏。彼此迭互相向说言。此希有物。为是何物。我心甚疑。令我见之心生怖畏。如是说已。彼此迭互皆不能决。如是久时。彼此迭互相向说言。彼是何物。生希有心而生怖畏。如是山上游戏受乐。复心动已。犹更受乐。受境界乐。种种受乐。有无量种无量分别。五乐音声。于园林中。多有天众。共天女众。无量百千天众受乐。

正法念处经七十卷(第四十一卷～第五十卷)

正法念处经卷第四十一

观天品第六之二十(夜摩天之六)

尔时天王牟修楼陀须夜摩天。共诸天众。诸天女众。无量百千那由他千诸天大众。诸天女众。一切皆向山树具足地处之中伽那山所。一切天众。坐莲花座。普遍虚空。上彼山上。见彼天众有无量种形服庄严。无量种色。无量功德。具足天女而为围绕。彼山中天。五欲功德。受诸快乐。尔时天王牟修楼陀如是见已。心甚欢喜。共天女众。即便速向山树具足地处天众。彼处天众。既见天王牟修楼陀。即尔速疾共天女众。一切奉迎。鼓乐音声。种种歌舞。生欢喜心。迭互相近彼此和合。遍山顶上。种种歌舞。赞叹天王牟修楼陀。共到山上。于彼山上。彼此迭互。种种音声娱乐受乐。彼诸天众如是受乐。于长久时。上虚空中。见天狗下。如是天狗光明等事。如前所说。尔时天众既见如是希有事已。而复更生疑虑之心。有大怖畏。即尔前近牟修楼陀夜摩天王依止附近。有向虚空直视观者。有先曾闻彼天狗者。离放逸行。共彼天主牟修楼陀。诚心礼佛。复有怖畏。入金窟者。有依树者。此二种天。无勇无力。有天走趣牟修楼陀夜摩天王望归求救。此如是见。第一希有。生疑虑心。尔时天主牟修楼陀见如是已。告天众言。汝等天众。为知不知。如此光明在虚空中。临欲堕地。汝等皆来。其中有天先不知者。则白天王牟修楼陀而作是言。我实不知。今见如是希有之事。我实不知。尔时天王牟修楼陀。唤一切天而告之言。汝等天众。一切皆听。我今为说以虚空中光炎堕地。汝等天众有怖畏者。希有心者。

尔时如是一切天众。夜摩天王牟修楼陀。为之说言。汝等皆听。于我此处在上极远。复有天众。彼一切种量色形相。长命业因。百倍胜我。是菩萨处第一胜净。在人中时五种持戒。不孔不穿。坚固不犯。有无量种胜修行故。身坏命终。生于善道天世界中。彼天世界。名兜率陀。兜率陀中。若所受乐。若诸园林若诸天女。若诸光明。若色若力。若利智慧。若长寿命。若无量乐。或身或心。若所受用资生之具。若天女色。彼十六分。此夜摩天不及其一。彼天功德。非我能说。彼天光明。形我此处夜摩天光。如萤火虫于日不异。若诸光明。若所受用资生之具。一切不及。彼天久时。无量种种受诸快乐彼天之乐。第一可爱。种种诸物。五欲功德种种境界而受快乐。胜于此处夜摩天乐。于长久时。善业乃尽。无常金刚。打令碎坏。彼无常法。一切众生必定皆有。必定种子。不定种子。一切众生皆悉具有。无常到

已。其命则尽。善业尽故。即便退彼兜率天处。一切有为。流动如灯。谓生住灭。一切三界。无物不动。而是常者。一切皆动。一切终尽。非是常法。无处是常。诸有为法。必定退失。是故彼处兜率陀天。必当退失。如灯油尽及炷等尽。其灯则灭。灯既灭已。则有闇生。灯生闇灭。灯灭暗生。如种灭已。则有芽生。如是如是。彼业尽故。其命则尽。彼处诸天。兜率陀中。如是退故。汝等今见彼天已死。以业力故。有如是相。身是无记。虽死而有如是光明。何况复有无量善业所化光明。第一胜上。决定善业所化光明。汝夜摩天。从今应知彼相如是。彼若未死。有何光明。有何威德。有何庄严。有何等业。彼不可说。无有譬喻。彼天如是四倍善业之所化作。如是终尽。何况我此三倍持戒。少业所化。汝等皆生夜摩天处。坏脆无常。有为滓浊。是故此天与彼殊绝。彼天如是。犹尚破坏。何况汝等而不破坏。尔时天王牟修楼陀。而说偈言。

无常天狗瞬　烧兜率陀天
不自在故灭　如灯油炷尽
业力之所推　大力十二辐
业轮之所转　上下不停住
取种种境界　无量门庄严
以时满足故　闇退不自在
时节自在故　草木如是生
彼既时到已　还复干枯燥
天如是时到　则成就天乐
如是复时到　还退不自在
业于时到时　流转于世间
以时自在故　乐者还受苦
若受乐受苦　勿信境界常
此一切因缘　苦乐则差别
一切皆无乐　一切业自在
苦亦尔无常　皆是业因故
异异诸果生　有为法流转
欲知此因缘　应知四圣谛
若知四圣谛　彼必得解脱
痴乐境界者　世间转如轮
善知义知谛　彼则得解脱
不知义谛者　则无解脱期
彼若如是知　世间无常已
则起解脱意　遮不善业心

彼夜摩天如是怖畏。须夜摩天有无量种无量分别。彼夜摩天王牟

修楼陀与法相应。如是说道。尔时彼天既闻天王智者语已。心各差别。有厌离者。厌生死者。畏生死者。又复心转喜乐境界。伽那山中种种园林。种种戏处。多有流水莲花池等庄严之处。树枝所覆。宝藏庄严。有种种鸟。音声可爱。有莲花池。种种庄严。有大七宝而庄严山。多有无量。可爱声触味色香等种种境界。共天女众喜乐境界。爱乐成就。忘前厌离。不复忆念。

又诸境界。初乐后苦。共天女众。如是境界。而受诸乐。彼山处故。心之猕猴。以自在力。于中受乐。又复天众。皆共天主牟修楼陀相随而还。有乘空者。坐莲华者。有乘无量庄严处者。所谓有天乘孔雀者。乘白象者。有乘鹅者。乘鸳鸯者。有如是等。种种异乘天女围绕。若歌若舞。种种乐音。如天相应。在其天主牟修楼陀大王之前。向戏乐林牟修楼陀天王住处种种深心。生意觉知。有厌离者。有放逸者。如是种种游戏境界。而受快乐戏乐林中地处诸天。如是差别。种种不同。若复彼处。山树具足。地处住天。在伽那山顶上而住。彼种种意。嬉戏受乐。其中有天。生厌离者。如是种种无量分别。无量境界。而受快乐。如是无量境界受乐。心不厌足。如是乃至善业乐因尽烂坏失。于彼天处。业尽而退。如是退已。种种业绳之所系缚。生于地狱饿鬼畜生。若生人中。常在乐处诸根具足。有善智慧。第一大心。第一大富。为一切人常所供养。端正好色。若为人王。若为大臣。以余业故。

又彼比丘。知业果报。观夜摩天所有地处。彼即闻知。复有地处。名广博行。众生何业生彼地处。彼见闻知。若善男子。近善知识。信业果报。心意正直。随顺法行。受持禁戒。正见不邪。修正见行。常近耆宿。于佛法僧生清净信。信于生死。常一切时善摄诸根。不着境界怖畏生死。知爱别离。生老病死。恩爱聚会。恩爱离别。一切皆知。于五聚阴。识知其过。常勤精进。顺行善业。离恶知识。常一切时乐闻正法。闻已思惟。思已知义。摄持在心。知离欲味。常不杀生。常不偷盗。如前所说。复舍邪行。于妇女根。眼不乐见。于其歌舞庄严音声。闻已不味。于画妇女。若见若闻。无不善念。梦见妇女。觉已不乐。不生爱念。不多行欲。常正观察。舍离邪淫。弃于欲事。如毒无异。彼人如是功德相应。常行善业。恒有善念。离垢染心。持戒普净。善护禁戒。彼人如是。身坏命终。生于善道天世界中。在夜摩天广博行处。彼三功德。乐修多作。爱乐净戒。持戒得果。生于彼处。才生于彼。即闻天鸟种种音声。第一可爱。如跋求声。鼻所嗅香。本未曾有第一天香。嗅彼香已。生第一乐。身所觉触。本未曾得。心意清净。而不浊乱。如心回转。正相应故。则生欢喜。味亦如是。有种种味。本未曾得。彼天如是六识之身前受乐已。如是思念。此何世间。我住何处。此处一切。皆悉可爱。皆悉可乐。

与本皆异。此处世间。见一切色。无量好色。复见自身所有光明。胜日光明。离肉骨污。离诸不净。离影离睒。离脉离筋。离大小节。离于坚触。身体柔软。普身诸分一切皆软。离于疲惓。自所念行。若来若去。皆无障碍。离于求索。离身伛曲。彼此迭互。不相憎嫉。身体杂毛头发皆旋。一一毛旋。眼所对瞩。无有妨碍。境界不劣。离于诸障。声触味香。身不增减。不变不老。恒常有力。天女妒嫉。怖畏怯弱。一切皆离。身自具足。离求庄严。离求财物。于诸天女离摄取过。复何所离。于园林中。处处游行无所怖畏。离怨家畏。离不净畏。离于知足。见自己身。则生爱乐。念念增长。天无量种诸境界乐。如所悕望有乐皆得。悕望乐已。以少智故。心如是疑。我何处来。我此身者。为是何身。此是何处。此处何名。彼如是疑。心中思量。譬如醉人。或有睡人。夜有四分。三分已过。从睡而寤。于良久时。彼心疑念。我是何人。我何处住。少时思念。尔乃得知。如是如是。始生天子。于良久时。心思惟已。然后乃知我人中死来生此处。彼天如是。于人中时。持戒熏思。如是相似。生于天中。

若阎浮提不乐境界。在彼天处。初生之时。亦不喜乐。何以故。本熏思故。时彼如是。始生天子。于良久时。如是觉知我在天处。以善业故天世间生。若人如是。于人中死生于天中。彼持戒来。犹故如是。不着境界。如是后时。天上退已。生于人中。本天上时所习熏故。有相似相。如是人中。以熏思故。后时死已。生于天中。不乐境界。不近淫欲。时彼如是。始生天子以持戒故。虽生彼天。不近境界。以余业故。令心如是不乐境界。

若出地狱生天中者。彼生业故。在地狱中难可得出。余善业故。以少愿故。得出地狱生于天中。以在如是苦恼处来。生在天中得乐即着。心生欢喜。又多嗔恚。喜乐园林流水河池种种莲花胜爱乐心。嬉戏游行。彼于饮食。爱乐心强。彼意相续之所熏故。

若出饿鬼有余业故生天中者。意相续熏乐食心强。爱于饮食。常处于冷。多乐妇女。彼熏意故。

若出畜生有余业故生天中者。则多饮食。如畜生中多食多饮。生于天中。亦复如是多食多饮。少饮多食。爱欲心强。以意相续。熏故如是。

若无色界四处退已生彼天者。以本修得三摩跋提。是故生彼无色界中。四地处生。业尽故退。生彼天中。如是本意相续熏故。如是爱触味色香等。如是得已。而复不乐。以心寂静不多乱故。彼熏心故若于色界。依止初禅。如是乃至依止四禅。彼禅尽故。退生欲界。如是本意相续熏故。有下中上。心乐坐禅。境界乐心。少而不多。

若欲界天。欲界中退。还生欲界。以生业故。如是二道作众善业。若天若人。如是二种。欲天中退。还生欲天。作善业故。唯欲界中。一切诸天。二种业熟。除净居天。彼净居天。非生业熟。非余业熟。如是业风。常吹一切世间众生。令其流转。心罥所系。亦为种种业罥所缚。无量百千异心信解。无量分别。次第相续。于五道中流转常行。

尔时如是始生天子。如是观察。如是思念。然后乃知我于某道退来生此。我人中退而来生此。受生业故。彼如是知。彼业故生。若余业生。如是亦知。以何因缘。知此天子非余业生。若余业者。久时因缘。或一百劫。能与果报。有一千劫。或百千劫。少天眼者。不自见知。本过去生久远之业因缘生此生业生者。则知来处。彼如是观生因缘已。心生憍慢。未久之间。善业熏故于境界。中生爱着心。有无量种。彼天尔乃如是念知。我今在于夜摩天中名广博行地处生已即生心时。诸天女众而现在前。以善业故。彼天女众速来围绕。以彼天子善业力故。天女来至。若彼天女生来久者。则不羞耻近欲抱之绕彼天子。共园林中而受诸乐。以善业价。得彼天女种种功德。第一可爱。而共受乐。于彼地处。有好山林。莲华河池。涧谷流水有好平地。有好金窟。树枝之舍。无量百千种种诸鸟。种种音声。无量百千天女之众。迭相围绕。在如是处歌舞游戏。彼处园中。有七宝鹿。处处游行。如是种种眼所见者皆悉可爱。彼处有山。名为广少。彼山之峰。七宝光明。种种庄严。种种宝石。杂杂间错。有莲花林。皆是七宝。在园林中。多有河池。如是种种庄严之处。以善业故。妙色庄严。于如是处歌舞游戏种种受乐。

彼天如是同受乐已。有于水中而游戏者。如是种种欲到地狱饿鬼畜生。以善业故。戏乐不止。彼诸天等自于身中。示一切天业相名字。若天前世作何善业。何心作业。于何时作。何因缘作。何生处作。此如是等。于下中上福田具足。财物具足。而作善业。彼一切相。于自身中见其名字。譬如明了善书画者。各各别处。随其所作历然分明。如彼名字。此天如是。善业画师。于业地处。一切善业。皆悉普画。善业彩色。善净光明。见则极爱。画作彼天。一切乐见。如彼善业巧画之色。如是而生。彼天之身。以有如是画字相现。百倍严胜。譬如第一百炼真金。或复其余赤莲花宝。或青色宝。于如是等种种胜宝。端严可爱。彼天身相。百倍端严。如是画相。自眼不见。何以故。以在颔下咽上相故。是以不见。若彼天子。心未放逸。则便更互相见此相。又善业因。如是更互相见此相。彼广博行地处之天。如是希有。

彼天复有希有之相。如咽之相。额上亦尔。以善业故。有如是

相。种种业画。种种色相。所谓相者。云何而退。于何时退。如是退已。当生何处。彼种种色。种种画相。彼天额中皆悉具见。此希有相。是业所作。彼天身上。如是字鬘。种种杂杂。如是端严。如余异处。所有诸天。种种华鬘。庄严身首。端严殊妙。此相庄严。亦复如是。

又彼诸天复有善业果报成熟。自业画身。共诸天女种种画身胜庄严者。受诸快乐。无量种种。园林之内。于广博行地处之中游戏受乐。既受乐已。复向一河。河名善杂。彼河从于杂爱山峰流出而来。故名善杂。有种种宝庄严彼河。无量鸟众。种种音声。多有无量种种异树庄严彼河。有种种花其华杂色。有百千分。异色不同。庄严河岸。无量天女。近彼河岸游戏受乐。又复更有殊妙河水。名为杂河此河从于杂色崖岸山峰流出。故名杂河。如是杂河。若天近之。于本生处则能忆知。彼天若从地狱中来到彼河岸。则便忆知。既忆知已。有极可爱。五欲功德。皆悉具足。有诸天女。心甚欢喜。游戏受乐。以心忆知。曾受苦恼故于乐事一切皆忘。如是厌欲。而说偈言。

地狱炽火中　　苦切甚大苦
我等恶业尽　　皆来在此处
业善果亦善　　诸功德庄严
业恶故果苦　　必定如是受
我于苦乐中　　轮转生死处
业风吹令转　　犹如海中波
若有心作恶　　喜乐恶事者
彼不善行故　　因缘堕地狱
得脱彼地狱　　来生此天处
忘彼处苦已　　而复行欲乐
此境界流转　　苦乐如梁绳
而心甚坚[革*卬]　　受苦不厌惓
此彼岸和合　　诸根之所诳
为爱罥所缚　　一切流生死
出地狱生鬼　　出鬼生畜生
出余畜作龙　　出龙生三处
业如是常行　　世间转如轮
以久来习故　　犹不生疲惓
爱乐龙宫殿　　不乐地狱苦
流转于有狱　　有乐不乐处
千钵头摩苦　　百亿钵头摩
如是时受苦　　痴故不厌惓
三界皆无乐　　普遍一切苦

众生为痴诳　　而不生厌惓
如是受苦已　　痴故造苦因
由因故有果　　如果从种子
境界所迷心　　勇健有大力
众生调彼心　　令彼时寂静
彼心调伏已　　一切界转行
轮回于三有　　不能见真谛
如以风因缘　　令海水波动
如是因缘心　　令世间常转
众生着妇女　　为苦乐所执
不到于善地　　无苦恼之处
若忆知苦时　　则生厌离心
既忘彼苦恼　　还着乐放逸
若有能忆知　　地狱苦恼者
如是天中乐　　犹如小微尘

彼天皆忆本曾生处诸有。近彼杂色崖岸山峰所出杂河岸者。则皆忆知本曾生处。若离去者。于本生处一切皆忘。彼复于苦心既忘已。忘本生处。忘本生已。而复乐着种种境界。有无量种无异相似可爱声触味色香等天妙境界。如是受乐。

既受乐已。而复更向名久欲山。彼久欲山普皆可爱。有第一河。莲花水池。其水清净。围绕彼山。鹅鸭鸳鸯。在彼河池而为庄严。种种金宝。为河两岸。水流之声。有种种音。彼山之中。如是等河。其数一万。种种树林。种种众鸟。而为庄严。彼诸河中。四河最胜。所谓四者。一名速流。二名金鬘。三名毗琉璃水。四名乐漂。是名为四。

尔时天众。自业果熟。一切如是生欢喜心。种种衣服庄严其身。游戏受乐。向速流河。近彼河岸。有长妙花。极大树林。名无量乐。其花开敷。其枝密覆。间无空处。无量百千种种色花。有流水池。种种诸鸟。鸟身皆是种种杂宝。众鸟音声。处处遍满。彼速流河。第二岸边。有莲花池。彼池名曰醉蜂巡行。如日初出。赤色莲花。在彼池中以为庄严。如是莲花。有第一香。普覆池水。彼河二岸。一有树林。一有花池。彼河长量五百由旬。广五由旬。其水普清。水中生花。遍覆其水。花叶杂色。若干种种。有第一香。彼如是香。遍五由旬。尔时彼处如是诸天。随心所念。有天在于园林中者。有天在于莲花中者。如心所念游戏受乐。与天女众彼此迭共欢喜受乐。自有光明。以善业力。在彼处生。彼速流河于两岸边。广博行天。种种游戏。而受快乐。如是一河。彼金鬘河。从山峰出。彼山名衣。又衣山

峰。复出此河。此金鬘河。甚为可爱。河在衣山。犹如金鬘。故名此河以为金鬘。彼金鬘河。如是功德。所谓其水。悉是天酒。远离酒过。第一善香。味色触等皆如心意。一切具足。有所忆念。不妨不乱。尔时彼天。共诸天女饮如是酒。复受胜乐。彼一一天。皆有无量诸天女众之所围绕。心意乐着五欲境界。五乐音声。称情美妙。共诸天女。随心所念。如意自在。金鬘河边。成就无量种种胜乐。于境界中。心不厌足。又复歌舞种种游戏受诸快乐。从一山口至一山口。从一山峰至一山峰。从一河岸至一河岸。从莲华池至莲花池。从园林处至园林处。从树根下至树根下。如是种种诸处受乐。既受乐已。次复往向毗琉璃水第三河所。毗琉璃水第三河中。其水清净。如毗琉璃。彼处多有毗琉璃树。又复多有毗琉璃鸟。在彼水中。其水波鬘。其沫如笑。净洁清水。徐流不急。其水极深。有妙音声。善业力故。毗琉璃水。如是缓流。天欲受乐。有心念时。到彼河中。境界渴故。种种爱贪。彼天受乐。不在一处。有在河岸而受乐者。有在水中而受乐者。共诸天女。第一嬉戏而受快乐。彼诸天众。皆悉乘鸟。从一水波到一水波。处处游行。从一水漩入一水漩。从一回波入一回波。有入水者。入已复出。更入急处。又复彼天。从一莲花入一莲花。又复从一优钵罗林。更入其余优钵罗林。如是游行。百到千到。成就乐受。不可譬喻。

又复彼天善业力故。境界寂静。毗琉璃水清净之处。见业果报。若其有天持戒净胜。若智慧胜。彼则能见本何因缘。如是作业。得生彼天毗琉璃水清净之处。一切皆见。以何因缘。如是心生。忆念往事。以前世时于福田中有清净心深生信故。彼一切天。一一各各作如是心。我境界力。如是动转。五欲之水。在爱河中。如是漂我。令我不觉。无常退至。我于此处。必定当退如过去世。所作业相。生此之因。自咽上现。彼天既见如是相故。知过去世作如是等善业因缘。来生此处。如是受乐。若彼业尽。于此天上。必定当退。如是念已。彼此迭互相向而说。复见五道怖畏之处。见怖畏已。彼一切天各生厌离。毗琉璃水河岸边处。而说偈言。

若过去修善　　为善人所爱
今此天处受　　念念向尽去
彼尽已则退　　天中善报处
一切乐因缘　　皆如是尽灭
既入无常手　　一切皆破坏
若法无常者　　令一切皆贪
如是无常法　　能与一切贪
愚痴少智者　　贪着于欲味
痴不觉知过　　如今波迦果

色声等系缚　　爱故受苦恼
恶业迷众生　　令不得自在
以迷恶业故　　则受恶业果
诸着欲味者　　欲害如毒果
着欲不知足　　故堕地狱中
常乐行施戒　　施戒福成就
若常如是行　　彼则生天上
持戒常修行　　舍离不善业
恭敬修威仪　　彼则生天上
愍众生安慰　　深信于佛法
摄心寂静者　　彼则生天上
若于怨家所　　慈心离嗔垢
常寂静心者　　彼则生天上
若心中无嗔　　彼善而无恼
勇善调伏者　　彼则生天上
常实语持戒　　而不多言说
知坚知不坚　　彼则生天上
若不乐世间　　厌离老死法
常乐于涅槃　　彼则生天上
若树下冢间　　如是山谷等
常一心禅者　　彼则生天上
知时敬父母　　不近恶知识
常行慈心者　　彼则生天上
不乐聚落城　　及戏处道行
一处住知足　　彼则生天上
若善自观身　　常见其不净
知自身如是　　彼则生天上
若能知法网　　种种法网知
不喜乐生死　　彼则生天上
若觉知诸法　　无量种种生
虽见不喜乐　　彼则生天上
心念念如幻　　如乾闼婆城
若调伏此心　　彼则生天上
若谛知一相　　或善知二相
心于欲厌离　　彼则生天上
于他妻如母　　于一切如父
若如是平等　　彼则生天上
若恒离两舌　　常乐和合他
心不悭而直　　彼则生天上
于他一切物　　皆如土块等

自生知足乐　　彼则生天上
若于夜于昼　　常能离懈怠
勤行精进者　　彼则生天上
若离慢贪嗔　　复离于懈怠
如是舍离者　　彼则生天上
恒不乐五尘　　五尘不破戒
常护戒智者　　彼则生天上
若能知四取　　四谛亦如是
智者如是知　　彼则生天上
若知苦苦报　　亦复知苦没
如是谛见者　　彼则生天上
若得衰恼已　　而不舍于法
是摄受法者　　彼则生天上
若着坏色衣　　及着粪扫衣
善心不行恶　　彼则生天上
若一切时禅　　常有出世心
恒乐空闲处　　彼则生天上
若美若不美　　随他之所得
心不喜不嗔　　彼则生天上
若着粗鄙色　　尘土粪扫衣
如是衣知足　　彼则生天上
若床若地楼　　或复在余处
不生苦乐心　　彼则生天上
于眼所见色　　青黄赤白等
若如实谛见　　彼则生天上
若闻爱不爱　　二种声不乐
心正不动乱　　彼则生天上
调伏于六根　　而不乐境界
摄心不动乱　　彼则生天上
如是大饶益　　恒常受快乐
若一切皆作　　彼则生天上
如一切业行　　是则为最胜
行无垢法者　　彼则生天上
若知于业报　　而能作业报
于苦常怖畏　　彼则生天上

彼天如是颔下咽中。见诸相已。极大怖畏。已说此偈。于河岸边。共诸天众。本性放逸。以本业故。于咽中现。若至余处。则不复见。若有因缘。则便见之。若无因缘。虽有不见。何以故。以一切法因缘生故。

又复彼天本性放逸。性放逸行。离久欲山。复向余山。山名宝围。欢喜心故。种种庄严。现在生欲。能牵其心。不计未来所有诸畏。以根摇动不寂静故。于彼天中。受第一乐。歌舞喜笑。种种游戏。于河岸边。种种树枝。诸花具足。彼处多有常欢喜鸟。

复有宝山胜宝围山。无量百千分分之处。皆悉具有。杂宝间错。而彼诸天悕望乐故。欲往见之。时彼天众。遥见彼山。光炎围绕。如穿虚空。光炎上出。天不曾见。忽尔见之。彼山光明。青黄赤紫。普万由旬。

又复如是。杂宝光明。出胜其余。无量宝山。所有光明。如须弥山。所有光明。能坏一切其余诸山所有光明。此宝围山所有光明。能坏其余宝山光明。亦复如是。彼宝围山。眼若看者。能令眼乐。

又复第二能与耳乐。所谓种种河池之声。有孔雀等七宝翅鸟种种音声。有如是等无量种鸟种种音声。彼有宝树。树有铃网。风吹出声。其声美妙。不可譬喻。宝围大山。以如是声。能令耳乐。

彼宝围山。又复能与第三根乐。而彼天众。犹未至山。谓彼山中。从无量华。出无量香。令天鼻乐。彼宝围山。如是能令第三根乐。

彼宝围山。又复能与第四根乐。所谓能令舌根得乐。色香味酒。能令丰足。种种美果。皆令饱满。

彼宝围山。又复能令天身皆得无缕衣触。无量衣服。皆甚柔软。复有冷风。随念乐触以吹其身。

彼大宝山。如是能与天之快乐。彼天五根。如是受乐。如五根乐。意亦如是。得第一乐。此宝围山。于一切根。皆令得乐。如是饶益一切天众。

尔时彼天既到如是宝围山已。彼宝围山。光炎围绕。出无量种炎光明围。多有无量百千莲花流水河地。以为庄严。金毗琉璃青色妙宝。白银宝等种种杂杂。百千庄严。彼天既见如是山已。本性自乐。见彼山故。百倍受乐。共诸天女。迭互各各更相受乐。生欢喜心。胜胜悕望。意甚欲见彼宝围山窟窟谷谷。处处皆有莲花池林。从一山峰至一山峰。从河至河。须陀之处。从一宝林至一宝林。处处遍见。种种鸟众。复闻其声。五乐之音。游戏受乐。彼天眼耳鼻舌身等。五种境界。一切可爱。彼根声触味色香等。各各胜妙。如是诸根。于境界中一一受乐。如是境界爱放逸故。现在世中。若苦若乐。过去世时。

若苦若乐。皆悉忘失。如前业果种种字画。于其咽中先所见者。一切皆忘。如是游戏种种受乐。是故皆忘本所作业。彼天胜妙宝围山峰。名净无垢。如是无垢清净之处。见行殿尘。天在殿行。殿所行处。有妙宝尘。彼清净处。尚见殿尘。何况其余。天身等物种种庄严。可爱身色。业尽所作。有异异种。若此天众。命尽故退。何业所作。以善业力。咽中字画如是皆见。彼初见已。不生厌离。何以故。以愚痴故。初得欲味即便乐着不生厌心。彼愚钝天。若为他示。或自觉知。见彼欲过。即便觉知。事至怖畏。彼天如是。贪着欲味。见其过患。则于后时。悔火所烧。云何我本不舍此欲。如毒刀火。此欲乃是地狱饿鬼畜生之因。我今以此欲因缘故。必堕地狱饿鬼畜生恶趣之中。如是后时。悔火所烧若修心者。则于欲味。不生味乐。见欲过患。则于彼欲不味不着。知欲过故。以有智慧见彼过故。后则不悔。若不悕乐彼欲境界。失不忧者。本修心故。

正法念处经卷第四十二

观天品第六之二十一(夜摩天之七)

　　尔时彼天次第而行。上彼山峰第一无垢如镜之地。彼诸天众。业地镜中。自见其身。分分明了。彼诸天等。若有先修身口意者。业地镜中。得见自身。额中所现业果生死。如彼某时某处某国某因某缘某退相等。一切皆见。亦见他相当退之相。随何者天额。中书字余业之相。或有生业。彼一切相业地镜中。一切自见。退夜摩天。若是余业。或是生业。或身恶业。或口恶业。或意恶业。如是因缘退已。当生某地狱中。某饿鬼中。某畜生中。从畜生处既得脱已。行欲放逸之所诳故业风所吹。转某处生。又复如是。欲过中出。彼于额上字书画中。一切具见。于额画中亦如是见。欲过中出。如某欲法。如是对治所谓修欲无光明观。不为彼欲之所能诳。又复彼欲有异对治。谓见此色是虚妄见于如是色随顺见已。心正观察悕欲之心更不增长。如是如是。五境界中。如欲过患。如是谛观。彼天如是则无喜爱。喜爱之心。不能为妨。不能为碍。喜爱乃是生死种子。彼天如是欲中得出额画字中一切皆见。彼既见已。若胜修身。若胜修意。彼能舍欲。见欲过患。故知出欲。知出过已。见先受乐境界过患。如食毒枣。今所受欲。亦如是见。何以故。以于境界受欲乐故堕于恶道。如是修故。舍离境界。若于额上书字画中见恶道业堕于恶道地狱饿鬼畜生之中。见彼业已。彼如是业。一切皆失。生善道业。一切皆生。善业力故。彼诸天子如是见已。深生信心。造作善业。如是乃至造作涅槃种子善业。若更余天少智慧者。其心乐欲。彼前作业。业网自在。既见业画文字相已。生如是心。若我此处后时退已。或生人中。或生天中。彼天如是。见生处已。心不惊怖。而复更入五境界波爱河中洗。以放逸

故。行放逸行。如是天者。不曾学来。不曾闻来。少智慧故于欲不知。不能离欲。善法则灭。而复更作其余生业地狱饿鬼畜生之业。何以故。一切善业皆悉尽故。欲所诳故。而复堕于地狱饿鬼畜生之中。尔时有鸟。名为贤语。见放逸天。行放逸行。天善业故。而说偈言。

若善牵心者　　如是则得善
若随不善者　　如是得不善
一切多用心　　如地风水火
随所得因缘　　心如是行转
心能速疾行　　亦能速疾回
速将至天中　　速令入恶道
心速疾行善　　若能防护心
一切法能作　　一切业能断
一切法行主　　所谓彼心是
复以如是义　　故得名为心
心常求人便　　皆不应信之
体性甚[憧-重＋隻]动　　大力不可持
须臾间作善　　须臾作不善
如是作无记　　其行不可测
心来不可知　　心去不可识
先无后时有　　已有还复无
心无有处所　　和集不可得
以无身体故　　不可得捉持
因缘和合故　　念念如是生
如珠牛粪合　　因缘而生火
如是根色等　　一切因缘心
非一能生心　　和合故生心
如是知心已　　知心难调伏
意随正法行　　慎勿喜乐欲

彼天如是。既闻偈已。修身修意。二种修心。既修心已。不乐境界。随顺法行。退夜摩天。复生胜处。不离天处。若生人中。或为人王。或为大臣。或时得种解脱种子。三种菩提。随愿皆得。或具善业。作转轮王。

若彼诸天。如是希有见于业相。如镜中见。心不调者。彼天复随地狱饿鬼畜生之中。

又彼比丘。观此希有业画文字果报之相。彼则观见若人精勤专意深心。画如来像。若有思信寂静之心。如是书写正法文典心意寂静。彼人生天。咽中额上。见则生信。

又复有人心无正信。或为王敕。或为他遣。或为取物活命因缘。若书经文。或画佛像。亦生天中。见则不信。多行放逸。彼亦造作善业种子。得生天中。虽见不信。以离信来离思来故。如是无因。则无业果。如是一切。皆从因缘相似业生。

若复有天。性喜放逸。行放逸行。受天境界五欲之乐。常不厌足。复于增长无量欲山宝围山中。于长久时五欲功德而受乐已。共天女众。如是种种游戏受乐。后离如是五欲功德庄严之山。复向第三珠围山去。生欢喜心。五乐音声。在道游戏。普胜妙事。第一成就。于须臾间。具足受乐。如意所念。种种境界。而受快乐。既于山中。在河岸边。受欲乐已。方至第三珠围之山。如是如是。天可爱乐境界受乐。如是如是。喜爱增长。以于彼爱不解脱故。欲火所烧。于彼声触味色香等。不知厌足。境界河中亦不厌足。如弥那鱼。如是第三名珠围山。一厢则是青色珠宝。次第二厢。赤莲花宝。次第三厢是车磲宝。次第四厢。是白银宝。彼天见已。生欢喜心。迭互相向如是说言。天当看此无量种种端严殊妙种种光明。此宝光明。百万由旬皆悉普遍。入彼光明。不可分别。此胜光明。青黄赤白。有无量种。

彼诸天众如是说已。复向余林。林名树稠。彼诸天众。诸天女众。生欢喜心。无量音乐。随种种处。皆悉乐见。次到彼林。善业成熟。种种庄严。如是游行。种种受乐。乃于久时行放逸行。为爱所使。尔时彼天。见树稠林。诸七宝树。于彼林中。见有二河。第一香水。胜味触水。如心意念。则有水满。彼河之水。随念而转。彼河银岸。多有种种异异诸鸟。彼一河者。名为杂水。次第二河。名如意水。彼杂水者。本性自体。如是杂水。第一清净水流盈满。彼种种水。远离醉过。善业因缘。其水则有无量种色。是故彼河。名为杂水。

又第二河。名如意水。随彼天心。种种意念。如是水生。若念须陀。则须陀流第一白净。第一香味。须陀流满。若彼诸天意念天酒。则有色香触味具足。美妙天酒满中流出。若念山泽种种异华。则有色香触等具足。如是妙花。满河流出。于其花中。有种种蜂以为庄严。彼华之名。尚不可说。如是第二如意水河。种种流满。

彼处如是。树稠林中。有如是花。庄严可爱。彼处诸天。在两河中处处游戏。种种受乐。可爱声触味色香等。种种受乐。以善业故。共饮天酒。种种受乐。闻乐音声。种种耳乐。种种欢喜。随心具足。受种种乐。远离忧悲。远离饥俭。离于怖畏。于境界中。常不知足。如饮碱水。随增其渴。有无量种无量分别。有无量种受天之乐。彼天如是行林河中受乐行已。彼处有鸟。名曰河行。见天放逸而说偈言。

犹如此水流　　天乐亦如是
命念念不住　　痴故不觉知
老病死等故　　能令业尽退
天不离此法　　常随逐欲行
命则非是常　　三界乐亦尔
天痴为欲诳　　如是不觉知
如空中水渧　　必堕而不停
一切乐如是　　与雨渧不异
如风吹尘土　　迭互竞相推
转于虚空中　　身转亦如是
此乐非胜乐　　贪诳不常定
与爱毒和合　　犹如杂毒食
彼常胜乐者　　所谓不死处
无爱别离处　　无冷无热处
彼处常安隐　　智者之所说
何处不生死　　彼处则无苦
诸因妇女乐　　一切皆有苦
彼爱为种子　　复生地狱中
彼乐能生苦　　云何说为乐
乃是苦中苦　　后时则如毒
若此众生生　　众生业风吹
业网痴所覆　　随生处爱乐
若善不善业　　常随彼共行
处处皆逐去　　如香不离花
汝如是受乐　　此后时则失
如昼日时满　　日没光随没

彼水行鸟。天善业故。已为一切放逸行。天如是说已。若天放逸行放逸者。闻水行鸟。如是偈说。作如是言。此鸟善语。已觉悟我。如此鸟说。我必当得。此鸟实说。我放逸故。行放逸行。犹故如是不能舍离。我于后时。必定破坏。得大怖畏。我等从今当善心意。对治放逸。舍离放逸。彼天如是。于长久时。专心善意。舍离放逸。知欲过患。心思惟已。以心动故。心力大故。或于多时。久习欲故。还复着乐。彼天如是无量分别。无量境界。上下受乐。种种诸欲具足之处。种种鸟声。胜妙园林。有莲花池。七宝山峰。多有无量妙莲花池。以为庄严。多有无量百千蜂众。出种种声。庄严妙池。彼处有河。满中饮食。有百千树。随念枝网荫覆彼河。枝间有华。华为堂舍。种种具足。彼天自身。有妙光明。无诸忧恼。自善业故。得如是报。下中上天。皆离妒嫉。迭互相爱。一心一欲。彼此不妨。如是如是。游行受乐。

尔时彼天。既受乐已。迭共筹量而作是言。如我先闻。此夜摩处一切诸天有主。名为牟修楼陀。游戏受乐。我等今者相与共去。彼处诸天。离彼天主牟修楼陀五百由旬。遥闻歌声。以太远故。闻不了了。以声普遍一切天处。是故不了。若鸟音声。如是歌声。功德具足。闻彼歌声。虽不了了。极生爱乐。不可厌足。以心动故。生决定意。一切天众。即向天主牟修楼陀戏乐之处。彼林一切功德具足。彼欲行天。共诸天女种种庄严种种衣服一切功德。皆悉具足。普身所著。无缕天衣。以自庄严。其手皆执种种乐器。迭相爱念。生欢喜心。有乘空者。乘莲花者。复有乘于优钵罗者。彼优钵罗。有第一香。多有众蜂。复有乘于拘物头者。彼拘物头。形量白色。皆如月轮。彼天皆共如是天女游戏歌舞。在空而行。五欲境界种种受乐。不知厌足。彼天善业。自心所化。自如是乘。自业所化。有下中上。色亦如是。有下中上。乐亦如是。有下中上。如是受乐。智慧亦尔。有下中上。命亦如是。有下中上。一切如是。遍满虚空。向戏乐林。无量种欲具足之处。牟修楼陀天王住处堂殿之所。彼如是行在道未到戏乐之林。于虚空中。遥见如炎。复见一处。青宝之色。复于异处。见黄白色。复于异处。见如火色。彼天如是空中见已。则生第一希有之心。迭相告言。天当看此虚空之中希有之事。如着种种希有色衣。在虚空中。我未曾见。彼诸天众。迭互说已。生希有心。少时停住。未经久时。复闻有声。第一微妙。美音歌声。闻音声已。复生喜心。希有之心。始从在地。乃至遍空一切天众。共诸天女。心皆乐见。悉欲往看。此天如是。空中见者。一切皆是。山树具足。地处诸天彼天亦尔。遥见此天。

山树具足。地处诸天。亦向天王须夜摩天。须夜摩天坐七宝座。在七宝窟。以大青宝璎珞庄严。复以胜妙莲花之色。胜大妙宝。而自庄严。又复更有第一光明妙宝胜幡。光明普遍一千由旬。有白光炎。满虚空中。如着种种胜妙衣服。在于虚空。幡亦如是。

此广博行地处诸天如是见已。生希有心。少时停住。须臾则知山树具足。地处诸天。亦向天主牟修楼陀所住之处戏乐林所。起如是心。彼如是去。亦如我去。广博行处胜上诸天筹量说言。我今共彼山树具足地处诸天。一切和合。相与俱去。向彼天主牟修楼陀所住之处。如是时间。暂住须臾。尔时彼处山树具足地处诸天。见广博行地处天众。生希有心。作如是言。我今共彼广博行处。一切诸天。迭共和合。相与同诣牟修楼陀天王住处戏乐林中。尔时如是。山树具足地处诸天。共广博行地处诸天一切天众。皆共和合。遍在虚空。无量幢幡。皆乘宝殿。在鸟背上。五乐音声。五欲功德。皆悉具足。向戏乐林须夜摩天游戏大林。多有无量诸欲功德。皆悉具足。不可譬喻。往向彼林。受境界乐。五欲功德。不知厌足。一切功德。富乐之事。皆

不厌足。迭互相近。不可厌足。如是一切。皆受欲乐。不知厌足。然彼比丘。见彼天已。无量业果。皆悉谛知。而说偈言。

譬如天雨水　　是故河增长
如是欲雨故　　天增长欲火
弥那生水中　　而常患枯渴
如是乐增渴　　故天不知足
如虚空无边　　亦复无尽灭
欲如是无边　　界欲不可尽
海水波旋满　　仿佛有足义
悕望于欲者　　毕竟不知足
天未得境界　　愚痴不知足
心常悕望乐　　得已不知足
既得衰恼已　　无量到退失
由境界热恼　　是故应舍欲
既被贪欲诳　　能坏信欲者
得衰恼则离　　而天不觉知
境界非可足　　不知足无乐
如是不知足　　智者能舍离
寂静为乐根　　苦由境界起
故应修寂静　　远离境界地
常舍离烦恼　　修行无上智
从智得解脱　　由烦恼系缚
病杀系缚等　　境界所怖畏
流转生死中　　皆由于境界
若合若别离　　或百或千到
生生处常尔　　唯善逝谛知
生死无量乐　　生死无量苦
一切由境界　　生生处皆有
如是之境界　　破坏痴心者
愚痴无眼故　　复喜乐境界
舍怨而不近　　闻名亦生虑
境界如怨家　　痴故不曾舍
若为境界烧　　则是愚痴者
为自业所诳　　痴故不能离
如有畏火者　　犹故近于火
如是境界迷　　亦乐近境界
犹如食毒者　　不为自受乐
近爱痴亦尔　　永无安隐事
如渴者于盐　　舐之不除渴

境界故闇眼　　于爱不知足
天境界不足　　欲心之所诳
为业风所吹　　到于恶道处

彼比丘如是。谛知无量道处众生业生。次第皆知。怜愍彼天。已说此偈。

又复彼天。迭相和合。一切同行。心生欢喜。向戏乐林牟修楼陀天王住处。尔时彼天。如是而行。无量服饰无量乐行。无量业化。无量园林池等受乐。无量百千天女围绕。如是而行。复有余天。百千堂殿。在上而坐。行虚空中。光明周遍。普照虚空。歌舞游戏。五乐音声。鬘庄严身。以香坌身。颈着璎珞。头冠天帻。风吹衣裳。如云而行。天女抱之。心甚喜乐。复有余天。天女咏歌。及箜篌声。既闻此声。心生爱乐。如是等类。若干种天。种种受乐。向戏乐林。空中而住。悕望受乐。彼地处天。一切皆向牟修楼陀天王住处。总说彼天。如业相似。若戏若行。若庄严具。音声普遍。十方充满。皆来近在王住堂殿。普彼一切夜摩天众。牟修楼陀夜摩天王。于中最胜。如业之身。以业胜故。其果亦胜。如是因果。非不相似。如种子芽。一切天众。皆近天王牟修楼陀所居堂殿。彼天皆劣。唯有天王牟修楼陀于中独胜。一切诸天。天欲之中。天王欲胜。皆悉具足。无譬喻乐。且说少分。

有七宝鸟。在树林上。周匝遍有。嘴衔树心。身无所依。在虚空中。

又复异处。饶希有铃。其声美妙。若天闻者。皆来向之。如是分别心快乐故。在彼林行。

又复更有七宝众鸟。间错杂翅。在彼林外。周匝围绕。嘴中衔鬘绕林飞行。又复多有希有孔雀。背上皆有莲花水池。于彼池中。饶种种鸟。有百千蜂。在彼池水莲花之中。蜂有音声。池名清水。彼莲华叶种种不同。或有花叶是毗琉璃。或有花叶是七宝者。有余莲花。五由旬香。如是彼鸟孔雀背上。端严殊妙。歌乐嬉戏。池鸟相应。彼孔雀背亦甚希有。

又复多有大希有鸟。孔雀衔鬘。谓其背上有大莲花。天子坐彼莲花台上。有百天女而为围绕。种种嬉戏。美妙歌音。而受快乐。

又复多有大希有鸟。孔雀衔鬘。彼受乐天自业所化。一一孔雀头上。皆有随念树生。有种种花。其花甚饶。树上多有七宝翅鸟。其诸天子。既上彼树。与天女众。共饮天酒。歌舞嬉戏。而受快乐。

又复多有大希有鸟。孔雀衔鬘。一一孔雀丛毛之中。多诸天众。共天女众。坐受快乐迭相爱乐。嬉戏歌舞。受天之乐。天见如是孔雀衔鬘希有事故。生希有心。

又复更见第二希有。所谓莲花妙池衔鬘。彼莲花池。其数二万。离于泥浊。有金银沙。八功德水。盈满彼池。鹅鸭鸳鸯。池中甚饶。天善业故。鹅说偈言。

久时受此乐　　此乐非常法
一切皆无常　　而天不觉知
此乐且相续　　必当有断时
为欲心所诳　　不觉知失坏
此乐杂苦乐　　隐覆故不觉
如莲花鬘中　　毒蛇不可见
犹如杂毒饭　　食者被杀害
此乐一切尔　　必当堕地狱
如索筋为罥　　眼见甚可爱
境界罥如是　　见好实甚恶
如金波迦果　　初甜美味多
后时则能杀　　世间乐亦尔
如飞虫见灯　　其心甚爱乐
入中则被烧　　此乐亦如是
愚凡夫不知　　戏乐犹如灯
悕乐如触火　　毕竟不得乐
如鹿患渴故　　随逐阳炎走
毕竟不除渴　　此乐亦如是
过现不知足　　未来亦复然
一切天境界　　如是故应舍
寂乐为根乐　　是智者所说
于乐根无心　　彼则常受苦
梵实第一胜　　忍为最寂静
一智明是世　　一慈生胜乐
不恼他最吉　　正见第一善
直心最为良　　舍恶业亦尔
若近于老宿　　恒常敬重法
供养于师长　　信业则为善
常供养三宝　　正心意无垢
复供养父母　　是涅槃城道
佛说一切法　　出家最第一
梵行行中胜　　能得一切乐

佛说诸施中　　法施最为胜
勤中禅第一　　则能到涅槃
于施戒智中　　唯智以为最
智能到涅槃　　施戒唯得乐
眼见非为最　　智见则为胜
佛说八分道　　诸道中寂静
谛中四谛胜　　是如来所说
于五种力中　　智慧力为最
说上下八方　　更无有胜者
唯如来为最　　能示真法故
说一切众中　　圣众最寂静
以三宝福田　　依止能生乐
等供养父母　　第三次和上
能以法境界　　开眼令睹见
非可见可取　　如来如是说
此皆是乐地　　依境界非乐
若能行此法　　则行无垢道
行此道安隐　　夜摩地非乐

彼鸟如是。以善业故。本人中时。因法活命。卖法得物。以自存济。如是业因。彼处为鸟。本善业故。虽生鸟中。忆法不忘。如是说偈。是故应当精勤读诵。常受持法。以业因缘。虽作畜生。本来习故。善能说法。得果不空。

又彼一切诸夜摩天。向彼二万莲花之池。种种异异别别庄严。胜妙天女。而为围绕。于彼池中。先有种种异异庄严诸天之众诸天女众。百百千千那由他数那由他数亿亿数等。种种受乐。共诸天女五乐音声。或有入在莲花中者。或有坐于莲花台者。或有在于莲花叶者。或有在于莲华须者。随心意念。粗细等身。如眼睫顷。百千由旬。已能来去。如眼所见。无远无近。皆一念时。彼天来去。亦复如是。如一指面。众眼共看。不妨不患。如是彼天。或有一百。或有一千。皆共聚在一莲花须。同坐不妨。不隘不迮。以善业故。自业力故。彼莲花池。如是势力。如是功德。彼天如是于莲花中。或百或千。如是嬉戏。如心美味。天酒恣饮。彼莲花中。旧住诸天。共后来天和合嬉戏。自有光明。胜百千日。皆受欲乐。

于如是处久时受乐。尔乃前诣牟修楼陀天王林所。欲入彼林。彼林多有无量种色甚可爱乐。牟修楼陀如心意念。化作彼林。如自心中。如是如是。种种所念。如是如是。化作种种异异树林。本未曾有。夜摩天王善业力故。尔时天众见如是林。本未曾有。本未曾见。

生希有心。生是心已。欲入彼林。渐次近之。彼天种种庄严其身。涂天栴檀。着天所应如天相似。种种衣服。过莲花池。到彼树林。见已羞惭。业如是故。有如是林。种种胜妙。彼诸天众。见余林来。既见彼林。普遍审观。既审观已迭相向说。迭相指示。然后入中。既过彼池。入林中已见鹦鹉行。皆悉执持种种宝鬘一一鹦鹉。宝珠系咽。如是宝珠相续为鬘绕彼林已。而说偈言。

此众生轮转　　自业所牵推
老死梁绳中　　众生不厌离
彼道至道行　　天人阿修罗
不知真谛故　　为自心所使
世间所作轮　　手推非疾转
业手众生轮　　转之甚为速
十二辐和合　　聚在痴毂中
因缘轮回转　　世间不觉知

彼天如是。闻鹦鹉鸟所说偈已。一心善念。观察本业。大殷重心。念本业行。作如是言。彼鹦鹉鸟。则为胜我。我则不如彼鹦鹉鸟。思惟作业。我为爱坏嬉戏受乐。时彼诸天。如是说已。为欲往见夜摩天王牟修楼陀。过鹦鹉行。复向名为崄岸鬘林。于彼林中。复有一林。名曼陀罗。百千色花以为庄严。彼林多有种种鸟众。林之光明。胜百千日。离日热过。彼林之树。有胜光明。见彼树林。则生眼乐。闻鸟音声。则生耳乐。嗅藕根香。则生鼻乐。尝食果味。则生舌乐。无缕天衣。触生身乐。诸根乐故。意生喜乐。五根缚心。令意随顺。思念诸法。以二种意。随顺而知。如是见于曼陀罗林。

曼陀罗树。一一皆饶诸天女众。如是天女。种种衣服。庄严微妙。口中言说。种种歌舞。种种受乐。彼诸天众。本未曾见。

如是彼处一切地中地行诸天。见彼天女在树林中。不可譬喻。无量百千亿众甚多天众天女。普遍林中。无有一天。无一天女。心不悕望。欲见天主牟修楼陀一切悕望皆欲往见。实心喜乐。欲见天王。以是天王福德力故。尔时彼天。如上所说。和合而来。行彼林中。彼林多有流水河池。莲花杂林。皆悉具足。地分处处。一切庄严。其地柔软。皆作金色。杂宝间错。如是见已。则受欲乐。如是次第。渐进前向夜摩天王牟修楼陀。一切同心。悕望欲见。心皆相爱。如上所说。种种异乘。过彼地处。复入异地。于彼地中有可爱山。如是地中诸可爱山。其数五百。是游戏处。彼一切山。是毗琉璃。其树皆是赤莲华宝金叶庄严。复有宝树。银叶庄严。彼处多有珊瑚诸鸟。又复更有异法庄严。无量杂宝鹿鸟庄严。种种河池。流水庄严。交枝为舍。普遍庄严交枝之舍处处遍有。其果金色。金宝树枝。其果皆作毗琉璃色。

金宝之叶。有百千蜂。蜂有音声。美妙悦耳。种种味触饮食满河。多有宝鸟。庄严彼河。彼中地处。触则生乐。复有天众。见诸宝山。山名游戏。有见平地。有见山峰。有见窟门。复有天见树枝堂舍。有见一切在莲花池。天众天女。皆悉欢喜。有共天女而歌舞者。或有诸天。共天女众入莲华林游戏乐者。有欢喜心而饮酒者。有以天华散平地者。有结花鬘庄严身者。有以宝冠共诸天女迭互庄严。自有光明身无垢秽。复有异天。共诸天女行虚空者。复有异天。手执乐器。口中咏歌。住在平地。或百或千。彼天之身。如是如是。种种庄严。种种光明。青黄赤紫杂色光明。从身而出。

尔时彼天。既于如是游戏山中受快乐已。欲见天王牟修楼陀更前内入彼天。复见夜摩天王。名集鬘地。即入其中。山树具足广博。行地彼一切天。第一庄严。并集鬘地。三地诸天。皆于天王牟修楼陀生敬重心。是彼天王善业力故。是彼天王过去修集无量善业之所感致。集鬘地中有一万殿。无量种色种种金柱而为庄严。彼殿可爱。金宝为壁。毗琉璃宝。青宝柱杂杂间错。复有异殿毗琉璃壁金宝青宝拘栏。因陀罗宝。以为窗牖。又复多有种种宝柱杂杂间错。复有异殿。毗琉璃壁。金宝为门。毗琉璃扉。种种间错。复有楼殿。甚可爱乐。谓赤莲花杂金为柱。金宝为门。珊瑚为窗。种种杂宝。间错其地。又复彼处。种种间错青宝为壁。赤金为门。白银为柱。普彼殿内。光明炎鬘。

又复彼处牟修楼陀天王之殿。种种业化。第一赤色金宝之殿。金刚间错。赤莲花宝以为殿柱。七宝为窗。第一光明。迭相照耀。重楼行殿。如是如是。种种庄严。彼天见已。回眼遍看。复观宝山。彼此迭共。相与同心。普看山殿。前向大王须夜摩天。然后乃入牟修楼陀天王殿内。既如是入胜胜异见。种种可爱。第一希有无量功德。一切具足。彼诸天等。见集鬘已悕望欲见。夜摩天主牟修楼陀一切天众皆悉同行。复入一处王所行处。见大天王七千天子而为围绕。悉皆第一胜妙庄严。身有光明。一一天子威德如山。天衣流动。头着宝冠。肘后臂上。妙宝庄严胜妙花鬘。以严其胸。有如是等七千天子围绕。天王牟修楼陀。亦如众山周匝围绕须弥山王。亦如诸河围绕大海。如星曜等围绕于月。如是彼天一切围绕。夜摩天王牟修楼陀。如是而住。夜摩天王。端正殊妙。光明威德。胜出一切。诸余天众。

天王之殿。有百千柱。彼一一柱。皆是七宝。以庄严殿。天因陀罗大青宝座。彼天王殿。如是势力。如是如是。天入彼殿。如是如是。转更宽博。如是如是。七宝庄严。殿内有树。名殿严树。彼如是树。恒常有花。于六时中。具足不阙。又一切时。常有天果。彼殿何名。谓名乐见。七宝为壁。种种间杂。

正法念处经卷第四十三

观天品第六之二十二(夜摩天之八)

尔时彼天。渐更前近牟修楼陀夜摩天王。若歌若舞。种种嬉戏。共受第一胜业果报。彼一切天。种种供养牟修楼陀夜摩天王。既供养已。坐在一处。一切坐已。欢喜语说。既语说已。天王告言。汝一切天。乐行放逸。相随而来。自今以后。护命护法。勤行精进。以护法故。常受快乐。乃至涅槃舍身已后。永无苦恼。常受天乐。尔时彼处一切天众。皆共和合。夜摩天王。为说偈言。

世间种种界　　种种业自在
天种种道来　　善业生此处
有中如是来　　有中如是去
如彼来时业　　如来去亦尔
诸有和合事　　诸有意不乱
皆是善业作　　精进勿放逸
长久时受乐　　此后必定退
退为第一苦　　当有则无疑
彼如是之义　　我召汝为说
汝等一切听　　如如来所说

夜摩天王。如是普为彼一切天和合利益已。说此偈告天众言。汝等乐行境界所迷。然不觉知。天则减劣而不增长。此境界乐。一切无常。当不寂静。得不饶益。所谓何者。一切皆听。如汝所见。六正觉知者。七宝塔庙。种种七宝庄严成就。所谓六者。一是尸弃正觉知者。二毗婆尸正觉知者。三毗舍婆正觉知者。四迦那迦牟尼如来正觉知者。五迦罗迦居村陀佛正觉知者。六迦葉佛正觉知者。此六佛塔。天中久作。次第耳闻。我今供养。以何因缘。一切如是。我不曾见我少心故。彼诸世尊。利益安乐诸世间故。往世曾来。到此世间。我以如是次第闻来。得如是法。

彼迦罗迦居村陀佛。为夜摩天。作大利益。谓利益者。一佛塔化。是大希有如来境界。令住此间。若此世界。不敬沙门婆罗门者。天朋则减。此减劣相。于此佛塔光炎之中。我皆现见。若减若退。唯我独见。汝等放逸。放逸行多。是故不见。以着境界受欲乐故。我以歌声召汝等来。为利益故。汝等放逸。放逸而行。即是死退。我恐汝等食善业尽。堕于恶道。故召汝来。六佛世尊。利益无量诸众生故。已所说经。彼诸如来。于此塔中。皆悉书之。我已诵得。天今善听。我为汝说。勿后退时而生悔心。尔时彼天。第一敬重。专心思念。一

切默住。二重敬重。一敬天王。二敬重法。谛意正住。其心不动。天王既见天众如是。善调伏故。普告之言。汝等始入初如来塔。尸弃如来壁上书经。饶益天众。利益天众。安乐天众。

彼最胜天。共其天王牟修楼陀。最初入塔。见尸弃佛毗琉璃像。在青宝床。加趺而坐。于其壁中。自书经言。诸比丘。若天若人。有八种法。障碍善法。何等为八。诸比丘。所谓一者。若天若人。为放逸坏。不能作善。若世间善。出世间善。世间法者若心懈怠。若心放逸。行放逸行。彼世间法。一切皆坏。若放逸者。于善友所。不能看视。则为中人。若是怨家。怨则增长。求觅其便。此是放逸。妨世间法。诸有懈怠放逸行者。不能成就。如是之业。彼人业尽。知友亦尽。怨家炽盛。增长大力。室家皆失。贫穷无物。为他轻贱。第一凡鄙。所谓贫穷。诸有贫穷凡鄙丈夫。善友知识。亲旧兄弟。贪嗔邪见。一切增长。彼愚痴者。最为凡鄙。何以故。不善行故。天所弃舍。一切侵陵。为他侵己。或时致死。或时商贾亡失财物。以其放逸放逸若诸比丘。若比丘尼。若优婆塞。若优婆夷。如是放逸。常勤修行。无记禅定。不得尽漏。唯贪食味。占相食时。妨乱其心。如是放逸。放逸行者。常一切时。心不清净。贪着食味。犹如畜生食吐之者。其心如狗。亦如受持乌狗戒者如是之徒。常放逸行。不读诵经。于眷属中。于多闻中。是少智者。是为凡鄙。为诸檀越之所轻贱。离无所畏。第一无畏。所谓多闻。能思惟法。第一凡鄙。所谓少闻。彼少闻者。为他轻贱。不知自过。而于他所多贪嗔痴。于多闻者真实知者。若于尊长。若于檀主。有善根者。以愚痴故。放逸多故。生嗔心疮。不善业故。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。放逸行者。如是人中。行放逸故。于世间义。出世间义以为妨碍。

诸比丘。云何天中放逸破坏此天。自性行于放逸。放逸行天。其心爱乐触味色香而行放逸。不见老至。不见破坏。不见退没。心不思惟善业尽灭。不习作法。不敬重佛及法众僧。彼离善心。行于放逸。佛出世时。不见不知。心不生信。怖畏近至。衰祸近至。死苦近至。离别之苦。近至不远。天女弃舍。大怖近至。如在崄岸。而堕坠者。于先境界所受乐事。不具足见。于异世中。不随顺行。于临死时不与其乐亦不安慰。如是境界。皆悉破坏。无有气势。于诸有中异处去时。不共相随。若作放逸放逸行业。彼于有中则随逐行。彼境界渴。心未厌足放逸而死。一切天舍。心生惊怖。迷于境界如是而死彼时相应或生地狱饿鬼畜生三恶之处。是故天人。一切不应行于放逸。尸弃如来。当尔之时。而说偈言。

若天一切时　　成就境界乐
彼天既破坏　　诸业随逐行

乐不可常保　　业聚集不失
乐所诳痴天　　由业不自在
境界现生乐　　后能作衰恼
染着境界天　　心常乱不定
不知善福业　　是生死病药
如药灯亦尔　　为归亦为救
有中之善业　　随逐于众生
是故黠慧者　　常应勤精进
修福德为吉　　舍境界为善
若有智眼者　　知畏未来世
黠慧预生怖　　愚则至时畏
智者如是知　　心常虑破坏
若意常愚痴　　则喜乐境界
为境界所迷　　后则心生悔
诸有身和合　　智常不浊者
皆作福德业　　无福德则苦

牟修楼陀夜摩天王。如是示彼一切天众尸弃如来所说偈颂壁上书字。最初法已。次第复示其余七法。作如是言。我复为汝说余七法。次谓傲慢无时惺寤。傲慢行者常不惺寤。于天人中恒为妨碍。常妨一切世间之法出世间法。云何名为妨世间义出世间义。身傲慢者。乱其心意。一切法义意为前导。是故转行。彼乱心意行不善处。非所应处。非时而行。行边崄处近恶知识。不自测度。亦不知他。不知自力。不知他力。以傲慢故。不能作业。于自家事。不知筹量。如狂不异。不行正行。一切众中最为凡鄙。又于诸亲兄弟等中。最为下劣。彼不应作而便作之。所应作者则不能作。彼所应作所不应作。一切不知。亦复不知作与不作。于法非法亦不能知。又亦不知应说不说。应行不行。亦复不知是处非处。如是一切悉皆不知。以傲慢故。而不能知。持戒之法。又骜慢故。不知时节。不知方处。不知住心及不住心。以傲慢故。不知乐时。不知轻重。又不知真不知非真。戴面而行。无所畏忌。又此傲慢。于出世间法义妨者。云何为妨出世间义。为此傲慢。所妨乱者。不知业因。不知果报。不知善道及不善道。不知威仪。不知方处。不知时节。不知裁量足与不足。不知大众。虽得闻法。不能修行。于未闻法。心不欲闻。无心访问。凶顽不畏。语不依理。心意动乱。如风动尘。分散处处。彼心如是。常乱不定。彼心意乱傲慢行者。不修禅定。不能摄心。见色则着。乐于境界。或时着欲。眼常动转。如是[懂-重＋隻]者。不正眼故。行于傲慢或因着欲。或是醉乱。或时祸祟。或时狂病。一切时尔。更不余异。彼如是故。为诸世间之所详指。如是指故。则为一切之所轻贱。不知自过。彼非饶益。又非利益。亦非安乐。彼则于义皆不成就。

云何傲慢于出世间法律为妨。云何复于傲慢者中以为妨碍。谓彼人中有出家人。傲慢之行。最为鄙劣。此法毗尼。能离傲慢。一切端严。不离傲慢。则不端严。彼傲慢人。不能修禅。不知住止。常行城邑聚落等中。不行好处。不能说法调伏檀越。唯贪饮食床卧敷具。唯不善观。如是之人。身坏命终。堕于恶道。生在地狱饿鬼畜生。如是之人非世间道出世间道。二处安隐。傲慢有七。一者色慢。二者财慢。三者生慢。四者服饰庄严等慢。五者为王供养故慢。六者妇女亲近故慢。七者他妻乱心故慢。此总为慢。减句残句。或复满句。此一切法。彼慢为妨。如是人中少有富乐。微少命行。微行骛慢。何况天中此则是慢。

彼天爱声触味香色。念念之中增长傲慢。傲慢行故。命则稍减。不觉命行。不知命尽。不知行尽。不知善业若不善业。彼一切时。常恒如是。乃至命尽。骛慢不止。次第乃至善爱业尽。业尽则退。临至退时。尔乃觉知。起如是心。境界诳我。令我生染。如是慢诳。身坏命终。堕于恶道。生在地狱饿鬼畜生。如是骛慢。妨世间道。

又复天众。以骛慢故。妨出世道。彼一切天。爱善业故。以正法故。于此天处夜摩中生。以天慢行。不知自业。不近其余。少慢行者。不近一切不慢行天。不乐见佛及法众僧。于正法中。不信不入。以于正法不随顺故。行于恶道。不能观察十二因缘。不敬尊长。亦不亲近有智慧天。为欲所诳。贪着境界。于此天处。临欲退时。乃生悔心。是故天人。应舍放逸。应离骛慢。若不舍离。则如炽火烧胡麻等。尸弃如来。当尔之时。而说偈言。

放逸则破坏　　为慢所迷惑
若天若丈夫　　不得寂静乐
若乐放逸行　　是则名为死
诸放逸乐过　　退堕地狱中
不正道行过　　是则名放逸
放逸诳心天　　则入于地狱
喜乐于不实　　于实不喜乐
放逸垢闇故　　天为欲所诳
欲所迷痴天　　放逸慢亦尔
不能真实见　　如生盲于道

尸弃世尊。如是已说放逸慢心妨碍世间出世间法。又复第三示破戒过。如是之事。彼佛世尊。悉知无余。如实谛知破戒过患。塔中壁上次第书之。尔时天王。牟修楼陀。示彼天众。塔中壁上。不持戒过。书画文字。不持戒者。是诸天人第三过患。非是利益非世间道。非出世道。世出世道一切皆非。何者。人中不持戒故。妨世间道所谓

受戒愚痴之人。既受戒已。应作不作。一切不知。亦复不知是处非处。作过患已。覆藏在心。兄弟因缘。如是破戒。专为兄弟诸亲旧等。不顾念戒。或不取戒。受已则犯。不生忌难。以如是故。为诸亲旧兄弟眷属一切人等。皆悉轻贱。作如是言。此不持戒。不勤精进。身口意戒一切不持。如是诸亲。至兄弟等。嫌贱轻薄。以轻贱故。时节吉凶。皆不看视。不与往还。吉凶等会。不请不唤。不信不敬。以如是人。不受戒故。不持戒故。不摄戒故。本善友者。则为中人。若先怨者。则求其便。若非怨亲。则不摄之。以为朋侣。如是之人。如树根断。风吹倒地。如是倒已。一切物失诸亲等离。彼人自心。本性轻动。以轻动故。内则怀恶。于一切人。多贪多嗔。心邪疑虑。分别悕望。欲为恼乱。其心常嗔。一切众生。面色不好。无有威德。心乱不定恒常贫穷。如是之人。不受戒故。不持戒故。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。是故常应念作利益。受戒持戒。不妨世法。

是持戒人。以戒因缘。心意坚固。常正忆念。信于善友。若王大臣。信彼人故。以大贵价金宝银宝种种宝物。一切委之。若隐密语信而向说。若王王等寄物不侵。密语不露。以护戒故。为人所信。又复诸亲兄弟眷属一切时人信爱供养。皆悉敬重。过于尊长。持七种戒。王亦供养。知识亲等。皆悉供养。如是之人。一切人信。一切人爱。财物具足。常不贫乏。皆不能与作不饶益。第一大富。以大富故。能行布施。能作福德。正意善住不坏智慧。以是因缘身坏命终。生于善道天世界中。

彼人如是微少破戒。则为轻劣。何况修行出世间道。如是之人。意动不住。于业果报。盲无智眼。或不持戒。或破多戒。唯一戒在。或全无戒。他谓比丘。彼人唯有比丘形服。犹如贝声。心常谄曲。诳诸檀越。作如是言。我持佛戒。如是之人。实不持戒。圣所爱戒。实不成就。彼是诳贼。诳诸世间。诸天及魔。一切沙门。若婆罗门。诸天人等。自他俱诳。不如说行。如是之人。内空无物。不实不坚。如水沫聚。诳一切人。第一谄曲。彼人多求床卧敷具。病药所须。处处多取。彼人常没生死泥中。或生地狱若地狱等诸恶趣中。彼人破戒。取不应取。以破戒故。不善分摄。如是之人。乃至不应于僧地中行至一步。以不相应非所应故。何因缘尔。以诸檀越修治彼地。为持戒者诸比丘等。不为无戒破戒比丘。不为一切无善心者。如是之人。于彼地中行至一步亦所不应。何况敷具病药所须。及余一切诸受用物。尸弃如来。当尔之时。而说偈言。

若比丘无戒　　是贼中之贼
内满烂脓等　　外披服袈裟
一切虚不坚　　犹如水沫聚

如是空无戒　　妄说是比丘
破戒属地狱　　僧宝所不摄
为心所诳故　　身坏堕地狱
远离法毗尼　　自业故堕坠
垢闇之所覆　　常受大苦恼
不着善法衣　　裸露善人弃
以离善业故　　恶将至地狱
聚集不善业　　苦门则开张
生死缚坚牢　　破戒故如是
为破戒火烧　　彼则为极烧
如是缺戒者　　必定入恶道
意受持戒故　　师则能与戒
无心谄受戒　　必定入地狱
彼人于日夜　　常增长不善
若能持戒宝　　则能坏破戒
若人空无法　　唯有闇和集
彼无一念时　　而暂不破坏
为破戒所罥　　垢故善人舍
破戒罥常牵　　舍戒不善者
无戒若破戒　　亲附恶知识
若习近欲者　　此地狱因缘
无戒愚痴人　　或复[憧-重＋隻]动人
恶业相应人　　去地狱不远
业有相似果　　此云何不知
痴故自为患　　而着游戏乐
日日常增长　　恶河不可渡
苦波满其中　　如是漂众生
彼人非生善　　彼人非善心
若舍离法者　　则摄不善法
若身摄善法　　是第一善道
行彼句之人　　则到不退处
受持戒读经　　爱乐善法者
正行常调伏　　彼则离苦恼
此不持戒垢　　则能令秽污
彼以坏学故　　为地狱所摄
如是一切知　　应勤心取戒
一切生死海　　无戒是因缘

如是所说一切人等出世间道无戒故妨。云何天中无戒为妨。此世间中业果之地。若于此中持七种戒。摄取和集。天中受乐。久行放

逸。乃至乐尽。然后退堕。如灯油尽。灯炷尽故。光明亦尽。

云何妨碍出世间道。谓不持戒。彼持戒人。生于天中。生彼处已。如是心念。我于人中。持七种戒。生于此处。与天平等。此始生天。以着境界爱欲乐故。一切皆忘。若其余天。不忘持戒。则示此天持戒业果。为其说言。汝本人中持戒具足。生在此处。彼始生天。以心动故。着境界乐。不闻语声。不入不取。不信持戒。故不能取善业果报。境界势力。动其意故。彼不持戒。不随法行。彼如是天。破坏善法。是故退堕。如是持戒。生于天中。或生世间。或出世间。彼世间者。以持戒故。此是一种出世间者。则是菩提。此第三法。不持戒妨。何者第四。天人妨碍。所谓懈怠。乐懈怠人。若染着人。如是之人。一切普遍。于一切种一切世间所有诸法。皆不成就。彼懈怠人。七种法劣。何等为七。若人懈怠无增上果。则是二劣。以是劣故。供养则劣。财富亦劣。境界智劣。如是劣故。一切世间。正士不近。世间人情。问讯则劣。彼人如是一切世间。诸事皆劣。是故顽钝。一切所作。皆悉失坏。如是人中。世间法义懈怠为妨。云何人中而能妨碍出世间法。以懈怠故。此懈怠人。一切家事作业皆畏。是故出家。作如是言。我出家已。多有敷具。病药所须。饮食丰乐。我于昼夜无所为作。彼懈怠故。如是出家。既出家已。不读诵经。不能止恶。不行善法。不修禅定。不持禁戒。常为懈怠之所覆蔽。彼人多利。多得供养。食用丰足。不乐持戒。不乐智慧。少智过故。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。尸弃如来。当尔之时。而说偈言。

懈怠少福德　　痴能破坏心
一切亲等薄　　善道不可得
懈怠及恶业　　或为痴所覆
妨碍涅槃道　　得不善恶果
无羞无惭愧　　[懂-重＋隻]动恶知识
皆是苦恼因　　智者则舍离
邪及慢大慢　　如是我慢等
常舍此一切　　受苦恼因缘
若为懈怠覆　　不忆念发动
出气与死等　　空得命无果
懈怠所患者　　有命亦同死
如是懈怠人　　心念死为胜
若溺懈怠泥　　没苦海不出
若人勤精进　　则渡生死海
少力懈怠人　　如爱饮食羊
命未尽如死　　若死入地狱
贫穷痴如羊　　或为苦所摄

若人食他食　　懈怠是因缘
若有懈怠者　　多依他活命
多贪着美味　　心惑常乐欲
彼则不知谛　　唯贪着食味
死时既到已　　悔火自烧心
诸有忍寒热　　乃至饥渴等
如是身受苦　　后时得寂静
莫起懈怠意　　懈怠则怯弱
不能忍生死　　不得脱苦恼
懈怠空在世　　善人中凡鄙
未来世亦空　　不曾得寂静

懈怠之人。除此过已。复有异过。所谓远离出世间道。懈怠之人。是不善人。是退没人。

云何诸天失于世间。及出世间法律毗尼。云何诸天妨世间道。谓此懈怠。复有余业。若缘善故。得生天中。彼天复为懈怠所坏一切爱声触味香色。心复不乐。不乐园林。天可爱处。不飞不走。不听歌声。自亦不作。不飞虚空。不从山峰至异山峰。不在河中。不涉波鬘乘鸟游戏。如是乐者。夜摩天王。有如是乐。彼懈怠天。亦不往诣。夜摩天王所有一切诸境界乐。皆悉不受。普彼一切。如毒如怨。一切是垢。此是懈怠。妨碍世间。

云何懈怠而复妨碍。出世间道。若复余天。常闻正法。受乐正法。彼不能近。远离正法。于未闻法。无心欲闻。设闻不持。又亦不习。不近尊长不学智学。离一切法离一切善。常乐生死。常受苦恼。何以故。彼离道故。则于有中而不得脱。彼为懈怠之所坏故。生于地狱饿鬼畜生。彼则常为生老死等之所笼系。受诸苦恼。世间流转。彼懈怠者。如是懈怠。则是一切不饶益事。亦是一切恶道之本。生死种子。是故世间一切苦恼由之而生。是故世间若有欲脱生死缚者。则应精勤。舍离懈怠。诸有一切不饶益事。皆此为本。此如是等一切懈怠。则于苦海不可得渡。此之懈怠。有无量过。

又复除此四种过已。有第五过。诸天人等。妨碍世间出世间道。所谓恶贪。一切世间出世间法。普为妨碍。云何天人。于世间道出世间道恶贪障碍。所谓俗人。以贪心故。行于非法。常乐财物。爱物之心。如河水旋。亦如猕猴。心爱物故。欲取物故。设诸方便。如是如是。恶贪增长。如是思惟。我今当设何等方便何等欺诈。诳惑他人。心常如是。欺诈诳惑。复为他人如是教示欺诈诳惑。如是之人。多作非法。以如是法。复教他人。如是之人。贪心则多。如是思惟。他所有物。皆悉属我。彼人如是心思惟已。复教他人。教他人已。即共相

随欺诈诳惑。设诸方便。诳惑他人。取其财物。如是诳已。心生欢喜。作如是念。我善能作。我能欺诈诳惑他人。得其财物。本是他有。今则属我。起如是心。是故欢喜。得其滋味。如是次第。乐行多作。令他苦恼。恶贪覆意。破坏城郭村邑聚落多人住处。或烧城郭村邑聚落多人住处。为一切人之所弃舍。一切善人之所嫌贱。是诸国土之大棘刺。城之棘刺。聚落棘刺。破坏国土。破城破村破坏屋舍。坏他种族。常一切时。乐如是恶。令他衰恼。如是恶人。身坏命终。堕于恶道生在地狱。是世间中恶贪之人。是恶贪人。妨碍世间。恶贪既集。又复增长。如火得薪。如是如是。恶贪增长。如是如是恶贪方便。如是如是。得他财物。如是如是转复增长。是故修行福德之人。勤舍恶贪。何以故。第一垢者。所谓贪心。取他财物彼垢坏者。入于地狱。尸弃如来。当尔之时。而说偈言。

若人行欺诈　　方便取他物
则是大贪心　　常行不善行
彼人于昼夜　　心常不清净
为贪覆其心　　常悕望他物
彼人如劫火　　自体本性恶
一切所怖畏　　犹如恶毒蛇
若人为恶贪　　常覆其心者
恒入于地狱　　及在饿鬼等
大地狱火中　　热处既脱已
若生得为人　　五百世贫穷
毁面而皱口　　常受于苦恼
为贪坏心者　　皆如是受苦
若人舍离贪　　常悕求智慧
恒有神通力　　则行于善道
除却心中贪　　犹如闭蛇窟
若为贪蛇啮　　必定受苦恼
若怀贪心者　　念念转增长
如火得干薪　　炽然而增长
爱乐财物人　　恒常悕求物
死时既到已　　有物皆舍离
若作恶业已　　终竟不舍失
彼人为贪缚　　将入地狱去
财物则属他　　自得恶业污
非财见为财　　非乐谓为乐
恶贪住心中　　见怨如善友
贪火能烧人　　智者不集贪
为贪所烧人　　后时入地狱

世间财如山　　一切皆无常
云何为财物　　如是作恶业
唯有愚痴者　　能作如是恶

如是恶贪。皆勿自作。莫令他作。如是恶贪。妨碍世间。集恶贪者。日日增长。如火得薪。如是如是。炽然增长。如是恶贪。得财物故。如是增长。共贪悭嫉。增长炽盛。是故诸有福德之人。应当舍离。汝等天众。当如是知。有治生人。贱买饮食。若余物等。若作斋会。布施沙门。若婆罗门。为令他知。谓是福人。真实可信。知人信已。然后自物。贵卖与他。此虽布施。非清净心。为令他信。治生求利。贱买贵卖。如是方便。以少物施。得物更多。或得十倍。或得八倍。如是恶贪。善人则舍。

又舍恶贪言恶贪者。所谓法师。说法取物。得如是物。非三宝用。此是恶贪。则应舍离。又舍恶贪言恶贪者。谓出家人。或白象牙所作佛像。或刺绣像。或氎等上画作佛像。或刻木像。或铜等像。卖如是像。彼是恶贪。既得物已。非法中用。人中则有如是恶贪。妨世间法出世间法。智者呵毁。智者舍离。云何名为天中恶贪。汝等天中。如是大乐。犹故恶贪。如是现见此金银山。毗琉璃山。青宝之山大青宝山。颇梨山中。汝等一一游戏受乐。于一山中既受乐已。复向余山。共诸天女种种受乐。天众围绕。如是一切。由贪故尔。非余所作。汝等天众。爱共贪缚。堕于恶道。而不觉知。不生怖畏。不畏死苦。不畏所爱。眷属等离。不觉退时。种种衰苦。汝等天众。以贪心故。不畏不觉。汝等天众。如是贪心。无量无边。魔业贪心。不知厌足不畏离别。不畏死苦。如是恶贪。妨世间道。

云何天中。贪心妨碍出世间道。此爱声触味色香等。喜乐受乐。贪心诸天。不就其余。少贪天所听法闻法。求法学法。不欲闻法。令心白净。一切善法。胜根本者。所谓觉法。一切法觉。要由闻法。若不闻法。于法不觉。何故不觉。以放逸故。复以何法是放逸根。所谓贪心。是故应当舍离贪心。若舍贪心。则到涅槃。贪所覆者。流转生死。天众当知。出世间道。天人之中。恶贪妨碍。是故智者。常应精勤舍离恶贪。施有三种。一资生施。二无畏施。三为法施。彼资生施。生报天果。不能布施。此人胜天。非天胜人。如是人身。第一难得。若得人身。不行布施。则为虚生。如商贾人。得值宝洲。不知取宝而便空还。若得人身。不知舍财而布施者。亦复如是。

何者复是无畏布施。凡有几种无畏布施。无畏布施。凡有三种。一者救命。施其无畏。二者妻子。为他拘执。方便救摄。施其无畏。三者防护。畏失物者。施其无畏。彼救命者。生人天中。报得长命。护失物者。生则大富。所有财物。王贼水火。不夺不坏。若为国王。

或为大臣。以彼业故。有大力势。有大名称。在所生处。恒常大富。救妻子者。若生人中。善摄妻子。天上退时。天女不舍。如是三种无畏布施。

何者法施。法施二种。一世间法。用以布施。二出世法。用以布施。彼世间法。用布施者。谓以四禅世间中智和集布施。于人天中。受世间乐。天人中生则生邪见。

出世间法。而布施者。以不嗔故。生天人中。或生欲界。或生色界。若生欲界。彼或在于一百九十八地上生。随愿生彼。若生色界。则得解脱。以果胜故。大智慧故。依处胜故。则得解脱。生净居处。若因愿力。为转轮王。主四天下。有金轮宝。宝有十四。所谓七宝。七相似宝。善愿力故。尽灭诸漏。得缘觉道。以愿胜故。则成如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。以法布施。因缘胜故。此三种施。汝等天众。一切皆无。如是义故。人则为胜。天为报地。人为业地。业因缘果。如是人中。天因缘生。业果则胜。如是人胜。天为不如。

正法念处经卷第四十四

观天品第六之二十三(夜摩天之九)

又复业分。若人生天。不曾布施。唯持于戒。得生天中。唯有一种功德具足。五欲功德劣于余天。是业因缘。人胜天劣。毗婆尸佛。当尔之时。而说偈言。

人中布施已　　则生于善道
非天能布施　　以是果地故
人中是业地　　果地则是天
一切果因业　　无因则无果
命念念不住　　如是转不回
业果将欲尽　　应当作福德
一切是心力　　能令命流转
是故有智者　　不为命作恶
一切皆不畏　　未来诸苦恼
如是苦恼人　　痴罥所缚故
布施持戒宝　　于诳心中有
若天若是人　　则到于善道
有为生住灭　　皆是无常故
一切有为乐　　亦如是无常

虽坏而生贪　　念念动不住
乐命皆如是　　是故应舍离

如是此法。一切有为悉皆无常。苦空无我。一切世间无量衰恼。处处普遍。有五种缚。缚天缚人。愚痴目盲。恶欲坏心。唯生爱乐。一切愚痴毛道凡夫。迭相爱缚。如鸟在笼。一切人天于生死中流转常行。以是义故。若人若天。或命或乐。勿生常想。应于世间一切诸法。不生常想不作无量种种分别又复具足十二种施。如是布施。天中所无。唯人中有。天唯食果。若食果尽。烂失破坏。退彼天处。何等十二布施具足。一者方处具足。二者时节具足。三者功德具足。四者可爱具足。谓所爱物。五者福田具足。六者施饥渴者。七者信心施与。八者不求而施功德具足。九者有欢喜心。施妻子等。十者简择心所敬重胜富伽罗而施与之。十一者。施于世间不轻贱者。十二者。施不望报。此如是等十二种施。复有持戒功德具足。得生天中。尽己则退。是故天。应舍放逸行。如是十二离垢布施为转轮王。财宝富足。或生于天或天相似。

复有十二杂垢布施。何等名为十二种垢。一者于多人聚。和合众中。或于僧中。平等皆有戒智及行功德具足不平等施。此是垢施。得少果报。二者若男若女。以欲因缘。或男施女。或女施男。此是第二垢恶布施。又复第三垢布施者。以怖畏故舍物施与王家门师。谓是沙门婆罗门等。有如是心。若我于王。得衰恼者。则能救我。此非修思因缘故与。名为垢施。又复第四垢布施者。所谓痴心舍物布施。如彼外道婆罗门等。斋会等施。此是第四垢恶布施。又复第五垢布施者。谓见他人所布施者。不知彼人持戒以不。不知彼人有智慧不。有寂静不。为有禅不。唯见他人如是布施。他因缘故。内自无思。如是舍物而施与之。此是第五垢恶布施。又复第六垢布施者。谓前乞者苦求乃与。此是第六垢恶布施。又复第七垢布施者。知他有物为令他信。方便欲偷舍物与之。后欲作恶种种侵损。为觅其便。是故与物。此是第七垢恶布施。又复第八垢布施者。为破坏他和合之事。舍物施之。于他二人共为一友。令使别离。后觅其便。则与衰恼。此是第八垢恶布施。又复第九垢布施者。谓为成亲。舍物与他或男施女。或女施男。此是第九垢恶布施。又复第十垢布施者。所谓治生。多买食具种种诸物。粟豆果菜。一切杂物。待斋会日。贵卖邀利。得物自用。微少饶之。此是第十垢恶布施。又第十一垢布施者。为名称故舍物布施。此第十一垢恶布施。又第十二垢布施者。妻子饥贫。以物与之内无善思。此第十二垢恶布施。此一切施。离思无思。以无思故。空无果报。若思增长。则能离垢。譬如垢衣。灰汁洗浣。则便清净。如是思熏。布施成就。毗婆尸佛。当尔之时。而说偈言。

十二功德具　　离十二种垢
成就清净施　　相违则垢浊
或天或男子　　布施得大力
离施堕恶趣　　布施生善道
贪心嫉妒垢　　唯亲爱妻子
此人堕饿鬼　　唯悕望饮食
若解贪心缚　　斫伐慢心树
除灭闇聚者　　此人布施故
布施在前行　　施主随其后
布施能示道　　行到他世去
施水澡浴人　　以持戒香涂
智慧广无垢　　得度苦彼岸
丈夫有三灯　　为利益故然
所谓施戒智　　此等能除过
爱极为深广　　疑波极动乱
持戒修智故　　过如是苦海
心不调而速　　一切处皆着
布施持戒法　　则能缚此心
此等三药师　　能除烦恼病
布施持戒智　　恒常与安乐
心有放逸过　　分别曲而轻
布施持戒智　　此三能缚心
三种过炽火　　烧一切世间
智水灭火已　　得寂灭涅槃

彼毗婆尸如来世尊。如是书经在彼塔中。此布施行。唯人能行。天则不能。以此因缘。人胜天劣。汝等既知如是布施。于诸境界。心莫放逸。当善持心。善持心已。故令烦恼大恶过患心中不生。若其生者。智火能烧。智火烧已。则到第一不退之处。不生不老不死不尽。如是之处。应当舍离。如怨放逸。又复天众更有余事。意则劣减。损辱羞耻。所谓食时。现见故羞以业势力有下中上。果亦如是。有下中上。彼天不能。乃至少物以施他天。叵以自业回转与他。所谓人中食时舍施。或时持戒。如是得食。天见他食。胜色胜香。胜味具足。如是见已。心则羞耻。若在园林莲花池水游戏之时。一切受乐。如业相似。成就乐事。见余天面。受快乐已。内心羞惭。自身低减。天中则有五种羞耻。何等为五。一谓食时有见他天白须陀色。自食则垢。或时色赤。相近食食。见则极羞。此是初羞。第二羞者。谓见他天端正好色。形服庄严。有多天女妙色殊绝。供养余天。见已则羞。第三羞者。谓见他天在莲花中。空中飞行。园林山峰。莲花池水。金毗琉璃戏乐处行。以业胜故。飞行则疾。若少业天。行则不速。不能共彼同

处游行。常在他后。羞天女众。第四羞者。谓天入在莲花池者。以天本有如是业故。则有如是莲花池生色香触量。劣天见已。于眷属中。则生羞耻。第五羞者。如天之业。如是得报。如业坐处。若于本时作大善业。则有妙好毗琉璃座。或青宝座。或时复有赤莲花色胜坐处坐。若余劣天。在彼处坐。以业少故。如是妙座。或变为金。或变为银。或为颇梨。彼天既见。坐处变已种种杂业。轻重等业。既见知已。则生羞耻。既生羞故。威德劣减。彼天如是面色减劣。余天威德。面色增上。自天女众。如是见之。则舍而去。舍离如是。少业天子。依止其余大业天去。游戏受乐。天女同心。一切皆共诣余天子。彼少业天。极生羞耻。此是天中于眷属所。第五羞耻。如是不乐有为之法。彼有为法。能为诳惑。令生贪心。如练树叶。其味甚苦。和余甜味。天乐亦尔。杂苦杂乐。何况复在异道众生地狱饿鬼畜生中者。或定业生。不定业生。常苦不止。有无量种大力苦生。譬如海中种种杂水。异异河入。种种水入。众生之心。亦复如是。相续河流。种种诸业。依业河起。成就大力。诸苦恼生。汝等天众。此量如是。说一切种异苦应知。总一切苦。有三种因。和合相应。诸苦满足。此三种苦。有三对治。则能除之。何等为三。谓智戒施。毗婆尸佛。当尔之时。而说偈言。

若心不依止　智戒施等三
彼众生常苦　乐则不可得
如种种因缘　何等业几种
众生所作业　如是成就果
一切皆因缘　无不因缘者
有为不破坏　因缘不可见
为心所诳故　布施面羞惭
如是布施者　则不得乐果
和合布施胜　舍离悭嫉垢
天常受乐故　则无如是心
饥渴为大火　能烧诸饿鬼
一切悭嫉果　实智者所说
若常行布施　彼必定得乐
以施得乐果　是故布施胜
世间作光明　恒常自随逐
布施则到天　天供养如仆
施是不诳处　如来如是说
以其是实故　常应行布施
舍悭嫉怨已　而善修于心
若能行布施　得渡生死海
施三宝福田　三种皆清净

决定于三时　　三眼见彼果
初常行布施　　次精勤护戒
智则能割爱　　此为大乐道
若不除断爱　　世间不饶益
彼则不能到　　不生死胜处
常离不施心　　恒乐行布施
无施故饥渴　　饿鬼中烧身
布施得大富　　天乾闼婆中
因施得为王　　善法转轮王
依止布施地　　智者能持戒
持戒者知时　　因智得解脱
出苦之要道　　一切佛所赞
勇健者知已　　则常行布施
不布施生天　　天中受乐少
施故生人中　　从生受富乐
若生在畜生　　亦常受乐果
一切布施乐　　是智者所说
若在饿鬼中　　彼亦有饮食
以本少施故　　则得如是果
若生地狱中　　饥渴不能烧
一切以施故　　如是皆得果
生泥道中者　　是众生自业
布施得安乐　　如见于父母
如是住施地　　常行于布施
恒乐施持戒　　得脱诸恶处

牟修楼陀夜摩天王。如是已示放逸天众。天众知已。一切现见住戒果报。摄取持戒。

又彼天众。复有羞惭所谓业故现前羞耻。见食故羞。园林莲花处处游行。多天女众。而为围绕。种种乐音。在于天中。地上而行。心乐境界五欲之乐。第一胜乐。不可譬喻。成就乐事。

如是转行饮食地处。次第往到种种庄严端正天女。如是天女之所围绕彼天歌舞。五乐音声。游戏受乐。彼天耳识。不知厌足。境界可爱。是故受乐。不可厌足。

又复彼天见种种色。皆悉可爱。端严殊妙。如意念色见则生乐。种种光明。种种异色。种种形相。或在远住。或在近住。或中间住。彼天见已。有如是念。彼远住色。可前近来。随心念时。彼可爱色。即来在近。或中住色。如意念来。若念近者。近者则来。若念中者。

中者则来。若念远者。远者则来。业果胜故。如是随意。以彼业因。有下中上。天报如是。有下中上。如是彼天。爱毒所啮。不知厌足。如火得薪。无有足时。爱心之者。则于境界。不可厌足。如是天中无量种乐。皆不可足。

又复天众。鼻识嗅香。有无量种。谓园林中。天妙花香。又复彼花树枝中生。枝垂至地。有种种色。种种形相。种种分分。杂杂异异。一切时花。同时开敷。彼如是花。天女取之。送与天子。令得嗅之。或为风吹。香至天子。天子嗅之。嗅已欲发。则受欲乐。

又复天身。如是天中。庄严殊妙。与天相应。头上庄严宝璎珞等。随天意念。一切出生种种衣服。有种种香。无缕天衣。其量相应。彼天如是生爱心故。不知厌足。

又复彼天。若心意念。以自业故。一切所须。具足皆得。则有第一可爱饮食。天上地中。有须陀食。以本施时。有下中上。须陀亦尔。有下中上。

又复具有种种天饮。有下中上。业如是故。自业如印。犹如人中。人身长短随日所在影亦如是长短似身。如是如是。彼天本于人中之时。作如是业。如是食生。彼食食时。天女现前。则生羞耻。如是天中。见胜天女。大生苦恼。如是有中。一切无常。无有一乐不破坏者。现见一切有为皆尔。如是应知。又复彼天本善业尽。退时生苦。若放逸天。乐天欲乐。退时爱离腻润尽时。欲向余道。则有相现。以欲退故。身心大苦。若大苦生。彼苦如是。不可譬喻。毗婆尸佛。当尔之时。而说偈言。

种种放逸乐　　为境界所诳
食欲尽退时　　无与同伴者
天前放逸行　　不行布施等
于后死退时　　悔热自烧心
初中后等时　　心常作利益
利益常调者　　死时不怯怖
有生必有死　　亦有爱别离
愚者不思惟　　为境界所诳
死次第念念　　境界破坏天
来至天不觉　　以欲着意故
若天能知此　　生爱别离苦
乃至须臾间　　于欲心不住
欲无常可畏　　常作不利益
如是愚痴者　　而犹近于欲

痴天常如是　　为欲火所烧
既被欲烧已　　习欲不休息
若思念真谛　　不喜乐境界
若喜乐欲者　　是则常啼哭
此一切三界　　转行犹如轮
一切业罥缚　　天不见其实
于种种道中　　处处数生死
众生为爱迷　　常受诸苦恼
欲如电火轮　　暂住不可得
如梦乾闼婆　　众生虚妄取
欲如如是等　　畏欲复胜是
无常苦空中　　勿生我所心
此之老死轮　　极恶叵调伏
譬无救众生　　无眼不觉知
牟尼说五根　　空而无自体
多有无常苦　　自体是病处
如是见知已　　则应舍离欲
彼寂静智慧　　则近涅槃住
彼欲退天者　　根心皆动乱
尔时苦受生　　不可得譬喻
如是受大乐　　如是爱憎心
彼天欲退时　　如是受大苦
诸有死未来　　诸有离八难
皆应作利益　　此道能得乐
天中地处退　　人地中死亡
何人如是知　　不厌离生死

如是天中业尽退时。业绳系缚。牵令使退。将向余处。生大怖畏。是故有天同如畜生。若天心乐境界乐行。非自利益。是故天众勿放逸行。莫于后时。心生悔热。夜摩天王牟修楼陀。如是为彼山树具足地处行天毗婆尸佛所作佛塔。见彼塔已。调伏天众。为作利益。示欲过患。为颠倒天四颠倒者。说于正法。死未来间。则示其死。与其怖畏。彼死畏处。无量苦处。示平等道。以寂静心。作他利益。调伏天众。于六经中。毗婆尸佛所作经文第二已竟。又彼天主牟修楼陀夜摩天王。共彼天众山树具足地处来者有修心者不修心者皆摄取之。精勤修习。利益他行。除其放逸。谛见业果。令心柔软。心柔软故。生大信心。信心生已。示其欲过。示欲过已。说命无常。说无常已。说生死苦。彼天闻已。心则柔软。心柔软故。天王告言。汝等天众。一切皆看此大佛塔。迦迦村陀如来之塔。应正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。妙宝佛塔。光明遍满。金珠拘栏。如穿

虚空。高出于上。一切皆见。甚可爱乐。第一清净。一切天众。见者心乐。此诸天中。高出如幢。坚牢不动。犹如禅住。种种善宝光明胜妙。如正法说。第一可爱。天如是见。汝等天众。共我相随往彼塔所。供养礼拜。或以香涂散花供养。此大仙塔。有何希有。今共往看。若我利益。乃至涅槃。或身或命皆得安乐。何以故。如来世尊。虽少说法。则能利益安乐众生。一切众生。必得利益。则无有疑。我等今者为自利益。皆共往去。尔时天众。既闻天王如是语已。心皆清净。信天王语。白天王言。我等皆去供养礼拜。为自利益。为自安乐。尔时如是山树具足地处诸天。天王在前。天众在后。向世尊塔。皆共往到。到已则见迦迦村陀如来之塔。生敬重心。礼拜供养。周匝旋绕。

尔时塔中众宝光明。形日光明。如萤火虫。彼宝光明胜妙如是。彼佛塔中。见垂宝板。第一光明。板有经字。是天神通之所为作。是故不失不破不坏不可拭灭。何故不失。迦迦村陀牟尼如来。以为利益诸天人故。说此经典。于天人中如是说法。何以故。天中乃是人之善道。人中乃是天之善道。天退之时。悕人善道。人死之时。悕天善道。如是天人。迭为善道。天之与人。迭相爱乐。持戒不坏。则生天中。持五戒者。则有二种。彼持戒者。以愚痴故。生而不熟。唯痴者作虽痴而信。以心信故。信于佛等。修行身善口善意善。非是邪见。乃至命尽。信业果报。依法得物以自存活。不恼他人。敬重父母。供养父母。亲近沙门。若婆罗门。恒闻正法。如是痴人。唯信相应。彼虽痴钝。具足修行身口意等相应善业。自性如是。不受禁戒。如是之人。身坏命终。生于善道天世界处。终心善故。得生天中。若得生于夜摩天处。劣于余天。身色形服及庄严具。诸天女众。若行若食。一切皆劣。则生羞惭。光明亦少。一切欲事。具足皆劣。彼无智故。不知取戒。于有戒天有智慧者。知取戒者。则为减劣。

又彼痴故。不知取戒而修戒行。于佛等中。生清净信。乃至不能取一日戒。身行善行。口行善行。意行善行。身口意中不能具足。一切修行身善行者谓不杀生。及不邪行。不行偷盗。此是不能一切修行口行善行。唯不妄语。口之余垢。一切不避。如是唯行一分善行。不能具足一切善行。若意善行。唯信命尽。或有余业。或时唯信。生夜摩天于次前者。转更劣减。于余修行受戒持戒具足之天。形量身色。胜庄严具。若食若行。若天女众。寿命长短声触色香一切皆劣。自见劣故。极生羞耻。惭于余天。受持戒者。

复有愚痴。不知取戒。持戒相应。唯心正见。得闻佛法。敬信三宝。佛法众僧。乃至不取一日之戒。闻持戒来。或于知识。教示闻来。或于所畏生忌难故。不作偷盗。次第闻来。若闻佛说以余业故。

贫穷而生。如是之人。畏现在世。畏未来世。故不偷盗。口中不说破坏之语。不迭相破。于破坏者。令使和合。爱善业故。或时传闻佛所说语。彼破坏语余业缘故。亲旧知识。妻子奴婢一切破坏。以是业因。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。如是之人。二种因缘故不两舌。彼人以是业因缘故。身坏命终。心有信故。或余业故。或生业故。信福田故。生夜摩天。量色形相。一切劣减。天女众劣。若处处行。饮食等劣。声触亦劣。味色香命。一切皆劣。光明亦劣。于他天所。则生羞耻。如是放逸。不取戒故。如是三种。各生天中而有优劣。唯信佛故。或如是思。功德胜故。或时本性。如是胜故。或以心体柔软胜故。或正见胜。深心信胜。不谄不曲。不热恼他。如是胜故。供养父母。生敬重心。如是胜故。或愿胜故。彼人如是。如业之心。恒常相续。于福田中。深心势力。意思功德。有下中上。如是胜业。上生天中。业相似果。决定受得。终不虚妄。不疑不得。如是定得。何况取戒。乃至涅槃。决定必得。终无虚妄。

几种取戒。略而言之。四众眷属。四种受戒。彼皆摄果。何等为四。所谓比丘。诸比丘尼。诸优婆塞。诸优婆夷。四众受戒。彼如是人。可有几种别别受戒。彼优婆塞。略有四种。何等四种。一一分行。二半分行。三数数行。四一切行。一分行者。唯持一戒。半分行者。谓取三戒。行于三戒。数数行者。不常受戒。一切行者。受持五戒。

又复更有四种持戒。何等为四。一希持戒。二半持戒。三悔持戒。四合持戒。彼优婆塞。于学句海。次第渐取。初取三归。作优婆塞。彼人修心。复于久时。善观察已。取一学句。于彼学句。坚持不缺不穿不孔。

何者不缺。何者不穿。何者不孔。彼不缺者。乃至命尽。受持不舍。不起一念破戒之心。于他作者。心不随喜。遮他人作。或令他人安住法中故名不缺。彼不穿者。如彼所受一学句戒。乃于后时。舍彼学句。次于后时。复更摄取。数舍数取。如是名穿。彼人如是学句不穿。离如是持。

何者不孔。云何为孔。于此学句。初清净心。知识边取。取已后时。其心则悔。不能护持。心生疑惑。彼疑牵心。心浊而行。非多思行。彼人后时。悔火所烧。如是烧已。则舍学句。如是舍已。更不复取。此名为孔。若人不作如是住者。则名不孔。

又彼希行优婆塞者。住于缺穿孔学句戒。云何为缺。此心不灭不破不坏。善心生已。则取学句。如芭蕉叶。如电相似。如是动心欢喜取戒。信心敬重。后时复闻外道法已。心则生悔。痴垢浊心。是故舍

戒。复于后时。闻正法已。还复摄取此名为缺。

又复缺者。此优婆塞。疑于学句。如是持戒。有供养天。忆念正法。作如是心。我于今者。为于佛语而得清净。为于天所而得恩力。如是心故。二皆供养。如是疑心。依法持戒。此名为穿。又复孔者。内心有孔。外则善行。为他见故。为供养故。受持学句。此名为孔。智者如是。一切皆舍。希持戒行优婆塞者。云何名为希持戒行优婆塞耶。此优婆塞。取一学句。于多时中。尔乃复取余之学句。如是次第。非是一时。不生一心。不从一师。如是久时。希取学句。此则名为希行学句优婆塞也。

又复第二半优婆塞。半半取行。或取二已。然后取三。或取三已。然后取二。或于后时尔乃取三。或于久时方乃取二。此名半行。于半半中。下增而行。增下而行。何以故。半半学句。并合而取。如是合行而受持者。此名第二半半合行优婆塞也。

云何第三悔优婆塞。前不取戒。唯痴心故。但于佛等生深信心。彼优婆塞。或比丘所。闻持戒果。功德无量。乃至涅槃。既得闻已。悔火烧心。方生敬重。乃至命尽。持戒不舍。此名第三悔优婆塞。

又复第四。合优婆塞。彼持戒行。一切具足。云何名为合持戒行优婆塞耶。此优婆塞。闻正法已。则得正法。句句处处。于经经中。十二因缘。十二因缘以知如是十二因法。心中生念。如是信已。唯以舌根一切持戒。摄取满足。于一时中摄取五戒。坚持不缺。不穿不孔。乃至命尽。常如是持。四优婆塞。如前所说。

又下中上。如是次第。一切中胜。具持五戒。于一切中。最下劣者。谓希持戒。最下持戒优婆塞者。唯一念中摄取持戒。天则不及。天魔王等。悉皆不及。何以故。涅槃城法。能摄取故。此一切天。于涅槃城。不悕不求。

彼地夜叉见持戒者。供养礼拜。虚空夜叉如是见已。供养礼拜。以如是人随顺法行。能报恩故。能调顺故。如是夜叉。或向天说如是之人。得现世果。若王大臣。或土田主。而供养之。或施财物。随后行天。神通增长。有大势力。诸非法行。恶夜叉等不能恼乱。不能破坏。随心所须。种种意念。皆得具足。称情受乐。诸所作业。皆悉成就。不多病患。面色清净。睡眠安隐。觉时喜乐。妻子奴婢及余客等。摄取不离。身坏命终。生于善道。在彼天中。量色形相。一切皆胜。持戒胜故。如是胜生。如是业力。以持戒故。得是大果。本人中时所集善业。夜摩天中放逸行故。一切皆尽。众生之心业网缚故。复于后时。堕于地狱饿鬼畜生。是故皆应勤行精进。乃至未得圣印以

来。如是精进若心自在。放逸而行彼天退时。心则生悔。堕于地狱饿鬼畜生。善业尽故。是以应当舍离放逸。如是第四善优婆塞得现生乐。若能次第。不断精进。则到涅槃。如是一种。是优婆塞。佛之眷属。次复云何是优婆夷佛之眷属。凡有几种佛优婆夷。优婆夷者则有四种。一是有信二是种姓。随顺次第。三调伏行。四近住行。言有信者。彼优婆夷种姓熏心。其心柔软。善修其心。彼优婆夷。少闻佛语。闻已能知。知已得味。味已则入。谓入法律。彼优婆夷。住善心已。然后受戒妇女之心。不能拘执。闻外道语心。则不受不舍佛法。乃至不与外道共语。唯于佛等。生清净心。具受五戒。此名有信优婆夷也。云何种姓随顺次第。优婆夷耶种姓贤善。随顺法行。入法信法。法救法归法性法坚。不行恶业。他道论师。不能破坏。常优婆塞。种姓中生。于佛等中。极生信心。彼种姓中。若生于女。彼女则能随顺次第。自从生来。常闻佛语。供养沙门。此优婆夷。恒常闻义。此优婆夷。常一切时。相续熏心。受戒持戒。此是种姓随顺次第优婆夷也。

彼调伏行优婆夷者。谓本不信佛法僧等。彼若得近善知识故。信于佛等。近他因缘。他令使信。见他功德持戒具足。数数取戒。彼优婆夷。则名调伏。彼近住行优婆夷者。若有女人。常近外道。知外道法。见其威仪。知威仪已。尔乃后时近佛弟子沙门之所。见其威仪。从其闻法。形相行食。举动进止。身着袈裟。去来寂静。如是见已。然后次第弃舍外道信于佛等。以相近故。是以调顺。从其受戒。名近住行优婆夷也。

如是四种优婆夷众。如是四种优婆塞众。略说如是。有信解故。心相续故他因缘故。次第近故。如前所说优婆塞众。所有因缘。优婆夷众。亦皆如是入于法律。如优婆夷。所有因缘。优婆塞众。亦如是入。心相续故。优婆塞众。优婆夷众。杂行不别一切善摄。正见正行。彼心皆有下中上故。身坏命终。皆悉生于善道天中。彼有生于夜摩天者。如所集戒。正行不同。如是生于余天之中。以善持戒。和集相应。得生天已。放逸而行。不勤精进。诸未得圣。皆福业尽。复生地狱饿鬼畜生。福德尽故。放逸过故。若其有天不放逸行。彼则到于乐中乐处。彼以持戒善修行故。是故不应起放逸心。此放逸者。如毒不异。一切世间愚痴凡夫。为贪所诳。而行一切不饶益行。一切生死。系缚不离。是故天人。应舍放逸。若天若人。如是持戒。故得生于第一好处。放逸过故福德则尽。彼如是人。自诳太甚。或堕恶道。或长久时。流转生死。牟修楼陀夜摩天王。如是善心。示其天众。彼佛塔中。板上经字。作如是言。彼佛世尊。怜愍众生。利益天故。神通所化。彼天闻已。第一胜心。厌离生死。舍放逸行。如毒不异。此优婆塞。及优婆夷。眷属已说。

正法念处经卷第四十五

观天品第六之二十四(夜摩天之十)

云何比丘及比丘尼二种眷属。彼有几种。有何功德。有何等行。云何持戒。几种持戒。如是沙门。世尊弟子。或是比丘。或比丘尼。求涅槃行。勤行精进。若昼若夜。能令魔众眷属怖畏。几比丘尼。黠慧正行。如法律行。心无所畏。向涅槃城。求于实谛。求实谛故。持戒不越如是则能入涅槃城。修何等行。功德相应。一切女人。爱欲近欲。二是功德。一切善者。最初如是真实观察。男身自身。见彼男身。或与身等或大于身。如是见已。生于兄弟父母等想。如是修心。此妇女人。欲乐为本。若相近者。意常悕望。若昼若夜。若坐若卧。若睡若寤。若余所作。若少若老。若是中年。若住平处。若住恶处。若苦若乐。若病无病。若护不护。若禁不禁。若大姓生。若小姓生。若媚若丑若道边住。若家中住。若聚落中。或于空处。若或庄严。若不庄严。若系在狱。若不在狱。若夫爱乐。若不爱乐。若近尊长。在尊长前。若近卑贱。若近年少。若近老年。一切妇女。于一切时。于一切处。欲常缚心。欲在心中。譬如火热。如地之坚。如风轻动。如水湿润。如四大中所有自相。皆不颠倒。于一切时。皆不自离。女欲如是。常随系缚。不曾暂离。如是女人。复有二垢。所谓妒嫉。如是二垢。复有余垢。共生不离。所谓谀谄。彼复有垢随逐不离。所谓欺诳。彼复有垢随逐不离所谓憍慢。彼复有垢随逐不离。谓衰恼处。衰恼处者。近于富男而共行欲。彼复有垢随逐不离。所谓躁扰。心常不住。彼复有垢随逐不离。所谓诬枉。亲旧知识。兄弟眷属。彼复有垢随逐不离。所谓能于大会之中。损坏威仪。彼复有垢随逐不离。所谓两舌。彼复有垢随逐不离。所谓私语。彼复有垢随逐不离。所谓贪食。彼复有垢随逐不离。所谓能行不应行欲。彼复有垢随逐不离。所谓叵信。彼复有垢随逐不离。所谓能说他之妇女坏威仪事。彼复有垢随逐不离。所谓爱斗。彼复有垢随逐不离。所谓辱人。彼复有垢随逐不离。所谓坏乱。能令村栅聚落坏乱。彼复有垢随逐不离。所谓近此妇女因缘堕于地狱。如是妇女。如屎如毒。亦如利刀。如堕崄岸大火旷野。恶毒蛇等一切相似。妇女之心悉皆如是。

如是等心妇女之人。既见三宝。赞叹称说。听闻佛语。妇女之心则可柔软。彼复更有希有之法。如是对治。如是坚[革*卬]垢恶之心。对治二种。谓自生心。或为他教。以信出家。自生心者。善熏心故。为他教者。近善知识。彼如所说。诸过闇聚。从无始来。依止心者。能令散失。彼初如是出家悕望比丘尼者。近善知识。何以故。此如所说诸垢对治。知说为说。令其善住。善能为解苦恼结缚。令得解脱。安隐乐住。善知识者。安慰示导无始来闇。能令失灭。示其善道。拔

无始来恶欲等刺。于爱恶处。则能救免。示常不生不死不老安隐之处。彼如是垢对治之处。我今说之。如次第说。如随逐垢。如彼对治。令得寂静。一切如是。妇女妒嫉。多于男子。如是彼此逆顺对治出离生死。

女欲多故。不净对治。如身实见。身是病藏。不善之聚。一切不净。粪屎等处。彼于此身。或自或他。如其自相。如是观察观其本藏。此身本从何处出生。彼见精血不净和合集聚如汁。二家恶汁。合为一身。如是身者。不净种子而生此身。

又复彼女。如是观身。此身若从不净种子而得生者。如此身中。无少净法。彼比丘尼。复更谛求观身九种恶疮不净。从身流出。如妇女身。男身亦尔。妇女男子。九种疮流。妇女之身。三种大过。何等为三。所谓妇女。尿门宽大。两乳汁流。是名三种。

又复男女。平等疮流。鼻两孔中。并皆流涕。两目出泪。两耳孔中。或有垢出。或有血出。或有脓出。口中气臭。或啖故臭。唾沫流出。于下分中。若屎若尿。血等不净。如是如实观察此身诸不净已。如是忆念。此身聚中。无有净物。微尘许流。一切皆是。不净之物。

如此身者。何物住中。何者依止。若有净物来近此身。身犹不净。身不净故。如是净物亦同不净。随何等物本清净者。若来触身则为不净。所谓彼物本清净者。若食第一清净之食。彼食入身。则成粪屎。此身如是饮清净物。入身成尿外物触身。由此身故。一切净物皆为不净。所谓净者。一切香衣。若令身着。汗出则臭。又复如花。本一切香。与身相着。萎蔫气臭彼比丘尼。复观察身。如此身者。何处住来。谓本在于母身藏中。母身云何。为净不净。彼比丘尼。如是观察我母本性。亦复如是一种不净。

彼比丘尼。又观察身。如此身者。何处而住。于何处行。彼如是处。为净不净。如是观已。如实见知。一切所有清净之处。随何等处。如此之身。若死若活。若在彼处。彼如是处。则有虫垢发毛骨等。能令彼处悉皆大臭。以如是身在彼处故。

彼比丘尼。为断欲故。复观察身。如是身者。为谁所食。云何观察。如实见之。所谓罗刹诸恶鬼等。诸不净者之所食啖。非是鹅鸭及鸳鸯等净洁众生之所食啖。

彼比丘尼。复实观察如是身已。则见此身。唯邪所摄。颠倒分别。不正观察。闇眼现前。男子相近。欲系缚心。不见不净。彼以如是。决定观察此无始来。久习坚欲。皆得断灭。或令微少。一切垢

中。痴垢最恶。一切妇女。欲为最恶。欲垢因缘。更生余垢。若以对治除欲垢者。余一切垢。皆灭无余。如日没时光明尽没。如是断除垢根欲故。余垢尽灭。

彼比丘尼。此道灭欲。彼欲灭故。余共生垢。一切皆灭。何者共生。所谓妒嫉。若男若女所有妒嫉。皆因欲故。妒嫉二垢。欲是其根。彼欲断故。或微薄故。彼二则灭。

又彼二垢。复有余垢随逐系缚。何者余垢。所谓谀谄。从妒嫉生。妒嫉灭故。谀谄亦灭。从谀谄垢复生余垢随逐系缚。所谓欺诳。谀谄灭故。则无欺诳。从欺诳垢复生余垢随逐系缚。所谓憍慢。欺诳灭故。则无憍慢。从憍慢垢复生余垢随逐系缚。谓衰恼处。憍慢灭故。无衰恼处。从衰恼处复生余垢随逐系缚。所谓躁扰。衰恼处灭。则无躁扰。从躁扰垢复生余垢随逐系缚。所谓诬枉。躁扰灭故。则不诬枉。从诬枉垢复生余垢随逐系缚。谓坏威仪。无诬枉故。不坏威仪。从坏威仪复生余垢随逐系缚。所谓两舌。一切妇女。两舌破坏。不坏威仪。则无两舌。从两舌垢复生余垢随逐系缚。所谓私语屏处说他。两舌灭故。则不私语。从私语垢复生余垢随逐系缚。所谓贪食。妇女腹内。饮食则多。一切妇女常贪饮食。多置腹中。自养其身。不私语故。则不贪食。从贪食垢复生余垢随逐系缚。所谓能行不相应欲。一切妇女。贪欲食故。则不相应。恶邪欲发。彼贪饮食餐垢灭故。彼不相应邪欲则无。从彼恶邪不相应欲复生余垢随逐系缚。所谓叵信。若有妇女不相应欲。一切诸人。于彼妇女皆生疑虑。为一切人之所不爱。彼不相应邪欲垢灭。叵信则灭。从叵信垢复生余垢随逐系缚。所谓能说他之妇女坏威仪事。叵信灭故。则不说他坏威仪事。从说他垢复生余垢随逐系缚。所谓爱斗。说他灭故爱斗则灭。从爱斗垢复生余垢随逐系缚。所谓辱人。爱斗灭故。则不辱人。从辱人垢复生余垢随逐系缚。所谓坏乱。能令村舍聚落坏乱。辱人灭故。则不坏乱。此一切垢。上上次第相住持者。一切皆灭。如是自体根本系缚。妇女之心。更无有法能令柔软。唯除佛语。知识口说。从其得闻。彼妇女人。如是闻已。如是难舍。住处家业舍而出家。若其不能尽灭诸漏。则能专心持戒修行。初修不杀不盗不淫。不作妄语。不破坏语。不作恶口。不作绮语。一切善修。常数数修。乐修多作。如是妇女。身坏命终。生于善道欲界天中。若不厌欲。业心自在。生夜摩天山树具足地处之中。得丈夫身。善能如是持戒不缺。如是既得彼天身已。则行放逸。放逸行天。善业尽故。复堕地狱饿鬼畜生。复生如是上上垢恶妇女之身。尔时世尊。而说偈言。

欲为妒嫉地　　心如电火轮
是贪慢之藏　　智者则不信

心体是欲罥　　如利刀火等
心如堕崄岸　　难测深于海
心常缘如网　　诳惑于他人
如金刚火烧　　亦如毒能杀
满足诸过恶　　无量种和集
妇女则无心　　少分修持戒
以欲势力故　　妇女不持戒
若离欲势力　　于戒则能持

牟修楼陀夜摩天王。如是为说本生持戒而语之言。汝等男天。如是人中女身持戒。生此天处。本妇女身。持戒善业。汝身男生。如是生已放逸故尽。汝等天众。如是自欺。从今以后。慎勿如是放逸而行。

世尊如是已调伏天为作利益。彼如是等一切正觉正遍知者四种眷属。彼眷属中。第二眷属。妇女姊妹。随顺次第比丘眷属。如彼次第。比丘持戒。第一胜上。善修心意。如是比丘。自他恼乱。见则生畏。于世间中生死之道。则生厌离。其心怖畏一切生死。乃至微少尘许小恶见则生畏。谛观察行。无所悕望。第一深心。第一种姓正行持戒。布施熏心。于四圣谛。正念思惟。几种比丘几种法行。比丘不越四种正法。何等为四。所谓一者不独道行。是初比丘。何以故。独行比丘。行聚落中。则为轻贱。或复自在。以自在故。则破学句。若于村中。若城等中。人众之处随意念行。于余比丘。不生忌难。见多妇女。则生疑虑。其心躁扰。看彼妇女。俗人见之。则生讥嫌。见他讥嫌。则生嗔忿。如是比丘。心中生此第二嗔过。如是比丘。嗔欲覆故。心则愚痴。如是出家。独行沙门。行于人中。三过增长。是故不应独行人中。此是一种。

又复第二不越比丘。如是比丘。念身而行。此比丘行。欲在道行。专念自身。谓如是念。我举此足。心及心数。观察其足。如是比丘。从足至头。一切身分。皆悉观察。或举右足。或举左足。常观此身。脉网系缚。脂骨皮筋。系缚足踝。业风吹行。心则不断。若举若下。若舒若屈。足举则摄。足下则宽。如是脚者。筋网系缚。大小五指。和合为脚。旧爪新爪。合为足趺。

观足趺已。次观足胫。犹如合汁甘蔗之茎。肉泥封涂。以筋系缚。骨中孔长。筋缠其外。前因缘生。有毛覆皮。外有毛聚。皮如蝇翅。以覆胫外。彼如是胫。一举一下。如实观之。经行处行。令身来去。

次复观察此身二髀。筋血脂肉骨等合成。如是观察。心及心数。

业风所吹。是故动行。

又复观察此身二髀。于胫为粗。多有筋肉。迭相缠缚。以肉涂上。以肉傅上。血烂为汁。汁脂内满。唯见外皮。心生爱染。若举一脚。下踏之时。如实观察。复举第二。举第二脚。亦如是观。足举则摄。着地则宽。或伸或屈。如是次第。坚处孔处。一切观察。欲行欲动。或余种种。皆是风吹。两脚已上。如有瓶等。中有熟藏。所谓屎尿不净恶汁。一切所见。不坚不净。二脚行故。彼瓶随去。并其所盛一切诸物。皆悉随行。彼于行时。如是如是。随顺系念。

又彼比丘。于彼上瓶摇动其身。观察而行。作如是念。我云何行。上身动行。观大小肠彼见举脚。气共肠动。大肠小肠。一切动转。或从左厢去至右厢。或从右厢去至左厢。如是肠中。有风黄冷。屎尿虫满。并肠转动。

又彼比丘观察动已。如实观察彼肠已上。所有生藏筋罥系缚。下上傍厢。脉网缠之。内有烂沫。饮食水。汁彼食犹如新吐冷沫为生藏覆。满生藏中。第一大臭。上与咽连。筋脉骨持。唯有业风。共心心数。相随持行。

比丘如是观察身已。观身动行。我身上面。颊骨齿骨。髑髅骨等。和合为头。有二眼块。并集成头。眼中脂多。常睫不停。

我今观此妇女之身。筋皮罥缚。如绳缠木。念念生灭。退没出生。在于聚落城邑等中而行乞食。以养身箧。如养蛇箧。如是养身。不为欲故。非贪饮食。非贪着味。如是比丘。如是而行。如是第二精进比丘。于法不越。又彼比丘。村城聚落多人住处。入中乞食。既乞食已。如是观身。如是一切妇女男子。普皆观察。彼能如是善修习行。勤发精进。欲等离心。不入其心。如是比丘。善调伏根。胜而不劣。如是比丘。悕望利益。不越法行。

又复第三。修行比丘。所谓比丘常修正念。正念比丘心不散乱。是善知识。常有善意。有不乱意。如是比丘。天常随行。天魔不能与作妨乱。云何正念。谓知欲行。心心数法。已生欲生。如是能知。不放逸意。应缘不缘。一切皆知。心心数法。若善不善无记等法。一切皆知。心如是念。我诸善法因缘故生。所谓我当利益安乐。乃至涅槃。我今破坏余不善法。以我善法。心心数法。生因缘故。则破不善。此不善法。若不破坏。令我后时当不利益。当不安乐。如是善法及不善法。如实而知。知已思量。如是等法。心意所知。分分观察。有五种念。不味不着。心不分别。先所作者。不念不乐。何者五念。谓念眼色若前境界可爱者来。眼境界色。若近若远。善色恶色。本曾

见来。或他用来。种种诸色。如是比丘。见已不味。心不思惟。何因缘来。舍彼因缘。如人畏烧。避火不异。如是比丘畏欲火烧。初染之时。欢喜爱多。后时苦多。本所味色。心则不念。心不分别。不住于心。自本爱色。今不复念。亦不分别。亦于他身憎爱之色。心则不念。不念于他。他所念色。心亦不求。如是自身。或弟子等。自他俱遮。令不味着。不生随喜。令住正道。如是比丘。名为清净。正念不贪。于不染法。相应正行。如是比丘眼不着色。

又复比丘第二念者。谓念耳声。如是比丘。正念观察。若耳所闻。极可爱声。若歌若舞。打鼓拍手戏乐等声。曾所闻者。不念不味。心不乐着。亦不分别。何因缘闻。舍彼因缘。如畏烧者舍火不异。如是比丘。舍离彼声。或遮他人。或自兄弟所闻之声。一切或遮。令住善道。心不随喜。如是比丘。自他利益。不贪音声。以胜念故。于声不着。是名比丘第二正念。如是比丘。耳不着声。又复比丘。第三念者谓发精进。正意寂静。梵行持戒。如是比丘。不念不味。意不生念。若本用香。若复熏香。若香若臭。若净不净。若远若近。一切不念。于香无心。何因缘来。舍彼因缘。若是他人。若自弟子。若鼻嗅香。生味著者。如是比丘。则便遮之。心不随喜。自行善业。亦令他人住于善法。心常善念。正行不贪。鼻不贪香。如是比丘。得名除垢。善修持戒。心生善念。又复比丘第四念者。先曾所得可爱诸味。若爱不爱。若久时味。若近时味。不念彼味。不味彼味。心不分别何因缘来。舍彼因缘。如畏烧者舍火不异。若于他人或自弟子。若贪着味。如是比丘。则便遮之心不随喜。此名比丘不贪着味善念正行。舍离诸恶。修行善戒自他利益。

又复比丘第五念者。曾所得触。先已触来彼触染乐软滑生垢。于彼欲法。不染不味。心不分别何因缘来。舍彼因缘。如畏烧者舍火不异。若他人身。贪触染着。不生随喜。善观触法。此名比丘离触清净。名善持戒。修行善法。得名善住。次第乃至到于涅槃。

又彼比丘复有五念。应当修行。何等为五。一念时节。二念少年。三念生死。四念具足。亡失散坏。五念涅槃。欲到涅槃。如是比丘。云何念时。谓彼比丘。常一切时。系念修行。不迷境界。不为境界之所破坏。不失不散。比丘不念此昼此夜。如是时节。不念不知。于觉悟时。出息入息。与意相应。常不离意。如出入息。乃至一念。皆决定知出入二息在我腹内。是故我腹若起若减。以二息故。我阴入界而得存立。诸有为法。一念不住。阴界入等出于暖气。此共气生。共气俱灭。破坏烂尽。复于后时。因缘异生。气共生灭。一念不住。彼念比丘如是念时。系念相应。比丘如是自观此身界阴入等和合聚集。一念不住。唯有苦恼。一切身分。非有作者。非有受者。迭相因

缘。平等共生。如是身者。念念流转。于念念中。生死老退诸行聚集。如是比丘。修行不空。如是修行念时比丘。以念时故。决定必得四种清净。一心清净。心清净故。面色清净。善业清净。未来利益。次第乃至到于涅槃。

或复他人见其持戒。彼檀越主。第一欢喜。生清净心。如是四种持。戒比丘。如是实义。思惟清净。如是一切普清净故。则得安眠。卧见善梦。随顺于法。彼常如是不放逸行。不放逸故。得七种法。何等为七。一法无碍。思惟善法。彼善业者。心则欢喜。欢喜增长。欢喜因缘。身则肥盛。身肥盛故。名色二法迭互因缘。此因缘故。身则肥盛。身无病患。身之与心。迭互相依。则善聪明。言聪明者。念本作业。如是念故。聪明增长。念善法故。如是增长。既思惟已。乐亦增长。乐增长故力亦增长。如是增长七种法故。夜则安眠。夜安眠故。修身修心。比丘如是念于夜时。

云何比丘念于昼时。如是比丘。念眼开合。我念眼合。时节已过。则念已过。如是时节。共心心数。相与俱灭。皆悉散坏。如是时节。次第失灭。或灭或生。于出息顷。命已尽灭。我今老时次第欲到。我少已尽。欲到余有。渐次决定。欲到死时。我一切命当失不久。一切方便不可得离。一切众生。无因缘怨。欲来坏命。譬如燃灯。火食苏油。念念尽灭。如是如是。老死之火。烧命苏油。念念尽灭。如是系念。知无常已。勤修善法。此之内法。如是速疾。念念无常。念念尽灭。诳生贪者。念念尽坏。如此内法。外亦如是。一切世间有为之法。速疾无常念念尽灭。如是山河城邑聚落。药草园林。一切人中。一切天中。必当失坏。

如是园林莲花河池。以一切天放逸而行。先已曾失。今失当失。彼为放逸之所坏故。堕于地狱饿鬼畜生。自业成熟。如是比丘。此如是等一切世间无量动转。破坏无常。不乱其意。乃至一念意常不乱。坚固忆念。正念不乱。一心谛观正意不乱。又彼比丘。正念彼时。我如是威仪。如是正行。此时应起。此时行禅。如是时中。亲近尊者。此时我食。此时着衣。此时我去到檀越家。为其说法。我于此时。离檀越家。如是行去。如是比比。念知行时。

云何比丘念于少年。谓此比丘。念于自身。乃至在胞胎中之时。念如是少。次第相续。如是少身。念念不停。谓歌罗逻。次安浮陀。次肉团时。次身分时。次婴孩时。次童子时。次中年时。次老年时。如是法体。念念不停。少身次第。此念念时。愚痴凡夫。不觉不知。放逸破坏。疑水所漂。在爱河中。如是漂已。复堕余处同业众中。业锁系缚。相续流转。复生余处。又自业行。于自身心。随顺系缚。母精血中。作安浮陀。次肉团时。次第开张。身分具足。人道中生。婴

孩童子。少年中年。及老年时。次第至死。如是一人。如是展转。一切欲界。一切道中。各各差别。皆以业风。吹彼众生。从少年等。次第而得。如是自业。如是差别。如是比丘。念于少年。

又复比丘。第三念者。精勤修行。必定当得。念于何法。所谓生死。若昼若夜。恒常修行。一切众生。乃至终尽。有命皆死。三界众生。一切无常。生死之法。有为衰恼。恩爱别离。天中退已堕于地狱。地狱中出。生于天上。若人中死。生于地狱饿鬼畜生及天人中。饿鬼中死。生于地狱饿鬼畜生人天之中。如是下上傍厢生死业风所吹。旋转而行。自业成就。流转在于生死海中。如是比丘。若昼若夜。修生死念。如是修已。彼若念慢。常令人迷。乐于虚妄。以正念故。此慢或薄。或皆尽灭。第一胜念。谓念生退。是故欲入涅槃城者。修行此念。何以故。以我慢故。心常虚妄。颠倒求常。在生死中。流转常行。爱罥缚故。于彼常处。则不可得。尔时世尊。而说偈言。

得脱于爱畏　　无有诸悕望
勇健离疑者　　则能得常处
若没于有水　　心常喜乐欲
彼人心虚妄　　何能得常处
若人虚妄心　　境界中喜乐
彼人迷法道　　则生地狱中
放逸妨乱心　　不能真实见
放逸犹如火　　是故应舍离
放逸故能失　　一切善法藏
尽一切方便　　不见八分道
十法皆失坏　　乐于放逸毒
亦以放逸故　　四禅尽皆失
放逸缚众生　　能缚而非色
常处则是乐　　离放逸则得
若人意不迷　　常畏于生死
彼则脱恶道　　得安隐寂静

如是修行。念生退念。如是修行。生死念已。则常不迷。彼观世间。一切有为生退法已。厌离生死。种种观已。观生死苦。有无量种。此无量种。世间众生一切放逸。随何等时舍离放逸。能一切时观察无常。观察尽灭。见尽灭已。观察佛念。如是之人。则能尽苦。

又复比丘第四念者。所谓修行一切具足悉皆失坏。念彼具足一切失坏。此念比丘不乐利养。不贪檀越往返来去。亦不乐见王若大臣。若见王者。不生乐心。爱不能妨。又于昼夜不生分别。于他具足若卧

具等。心不分别。不生悕求以为己物。如是见已不生嫉妒。心如是念。如是众生。决定死亡。一切具足。必定失坏。如是如是。具足增长。如是如是。爱亦增长。又复如是具足失故。悕望更得有无量种。无量分别心生苦恼。彼苦恼者。不可譬喻如是比丘。如是观见具足失坏。既观见已。则于后时不悕天王况复人王。若转轮王。何以故。见无量种失坏苦故。若王大臣。或大长者。刹利大姓。种种具足。更有大力能破坏之。种种具足一切皆失。妻子奴婢。客等舍离。失财物故。得大衰恼。他强胜故。则为劣减。四出巷中处处而行。手足坏裂唇干衣破。饥渴羸瘦。身体枯燥。从城至城。从村至村。从山至山。从边地处。至边地处。受如是等无量种苦。比丘如是既观察。已复更思惟。堕于无量崄岸恶。处于生死处生厌离心。

如是比丘。复见人中种种具足一切失坏。如是见故。如是比知思惟天处。若此人中。如是无量多种怖畏。不得自在。刀贼水火。王种衰恼。财宝具足。富乐失坏。何况复于离肉骨污天乐处生。有天花鬘。在头庄严。无量百千天处围绕。多有无量诸天女众游戏歌舞。喜笑受乐。在天园林莲花水池。山峰则有七宝光明。聚集乐行五乐音声。种种天歌。七宝间杂。堂殿光明。常一切时。身无量种。胜胜妙事。不可譬喻。天境界中受乐成就。迭互相爱无有斗诤。随所须念一切皆得。五乐音声心。受快乐。若如是乐。具足失坏。则得苦恼。以业尽故。复堕地狱饿鬼畜生。临欲堕时。如是生处。次第无隔。已于久来无量种作。皆得苦恼。复生异处。种种苦恼。如是彼天。若生地狱。彼地狱中。大力炽火。周匝烧身甚为饥渴。不可譬喻。受大苦恼。作地狱业。作业道已。见于自身堕活黑绳合唤大唤热大热等。如是七种大地狱中。唯除阿鼻最大地狱。资生离别。生大苦恼见苦恼事。彼苦恼事。不可得说。如是比丘。常一切时昼夜修行如是正念。

又复比丘念彼如是财物具足资生失坏。修行此念。念天人中有如是事。自余三道。则无财物资生之具。何得有失。所谓地狱饿鬼畜生人中少有相似乐受。非是自在于彼人处。则有五种具足失坏。何等为五。谓眼于色若爱若乐。见则悕求悕求味着。为乐摄取。如此颠倒。不利益者。则不爱乐。见不净色。彼于色中。心则恶之。是故无乐。如是具足。与彼失坏。同一根本。又彼比丘随顺系念具足失坏何者具足。云何失坏。谓耳闻声。耳闻声已。随顺彼声。爱乐相应。心生欢喜。如是具足。又所闻声有异因缘。所谓四大。于四大声。心不爱乐。不生欢喜。与心相违不利益心。是名失坏。

又彼比丘。闻好花香。和合末香。种种杂香。闻嗅香等。种种诸香。顺心受乐。彼香因缘。则生乐心。能令欲发。又彼比丘系念思惟。彼念香者。思惟彼人。鼻嗅诸香。彼一一香。有无量种。所谓烂

臭。与心违逆。闻粪屎等无量臭气。心不喜乐彼人如是。此物失坏。

又彼比丘专心系念。复有异种。世间之中。具足失坏。云何系念。于人世间。舌味爱乐。顺心喜乐。食味易消。消已则适。得命色力。乐辩才等。心生喜乐。若复余味。不可爱乐。违心不乐。食之难消。心则不适。于命色力。安乐辩才。资用则微。唯生苦恼。彼人如是。此物失坏。

又彼比丘。复念身触。可爱可乐。寒时得温。热时得凉。顺心生乐。人世间中。如是具足。若异因缘。复令身触。不爱不乐心不生乐。热时不凉。寒时不温。违心受苦。不喜不乐。唯生苦恼。世间人中。如是五种具足失坏。比丘如是。若昼若夜。系念修行。

正法念处经卷第四十六

观天品第六之二十五(夜摩天之十一)

又彼比丘。复念天中可爱境界。根和合生。分别风吹。数数增长。爱火所烧。诸世间人贪彼处乐。起如是心。天中甚乐。如是比丘。系念思惟。彼天失坏。比丘于彼可爱境界。不生贪乐。离热恼意。如是比丘。第一善意。见六欲天。皆悉失坏。彼四天处。有十二种失坏之事。一谓力劣。二谓常与阿修罗斗。彼阿修罗。忽然闇至入其军中。三谓斗时。为阿修罗打彼天身所著铠钾。四谓斗时。拔其头上所著兜鉾。令堕海中。五谓坏已。则生羞惭。六谓斗时。见罗睺罗。则生惊怖。七谓退时。彼天女众舍之而去。向余天子。八谓食时。以自业故。见食劣者则生羞惭。九谓军众量色形相庄严具等。自业相似。于他劣者。则生羞惭。十谓彼天游戏之时。于彼天中所生之鸟。见彼劣者。亦生轻贱。十一劣天向游戏处。步行而往。十二劣天所受欲触。自业相似。他庄严具则为胜妙。见他胜故。则生惭耻。四天王处有如是等十二失坏。如是比丘。善修心者。不贪天乐。以无垢意观察彼天既观察已。心生厌离。毁呰天欲。若其有人悕求天故。而行梵行。如是梵行。非梵行因。如是等人。为彼比丘之所轻贱。何以故。无自在故。又彼比丘观察三十三天失坏。彼见三十三天之中八种失坏。何等为八。一者钾劣。共阿修罗斗战之时。雨堕不净。二者斗时见彼敌主勇阿修罗。其心退弱。三者食时。劣者羞惭。四者劣天不为天王帝释所识。五者劣天色力形相一切下劣。六者劣天声触色味香等皆劣。不与他齐。七者劣天退天之时。天女舍离。八者劣天若升游戏殿堂之时。神通则劣。不能速进。此是八种三十三天失坏之事。夜摩天中。有六失坏。何等为六。一者食时劣者羞惭。二者劣天所有教敕天女不受。三者劣天少福业故。彼天女众虽供养之。不如供养多福

德者。四者劣天牟修楼陀夜摩天王说法之时。心不爱乐。此是彼中最大失坏。五者劣天本业少故。光明则变。若天前世。行善业多。彼天则坐大青宝座。坐已复起。下劣业天。在彼处坐。座变为银。业种种故。如是失坏。六者量短。如是六种。是夜摩天失坏之事。

兜率陀天有四失坏。何等为四。一者劣天兜率陀中闻法之时心不喜乐。不乐鹅王说法之声。是名失坏。兜率陀中。鹅王常在无漏乐地。彼鹅王者则是菩萨以随意生。故作鹅王如意之色。鹅身七宝。光明遍满。不可喻色。身光周遍五千由旬有种种色。兜率陀天光明。不如鹅王悉胜。令彼诸天心生希有。彼鹅王菩萨令彼得生希有心已。即为彼天说法偈言。

福德业既尽　　命则速减损
勤精进摄法　　兜率常应尔
若舍离于法　　放逸所坏天
不集福德业　　后时则生悔
乃至老未来　　亦未有病死
皆应作福德　　莫后时生悔
若不摄福德　　为放逸坏者
以放逸坏故　　在地狱受苦
既得根具足　　而非法行者
何用命与财　　亲旧兄弟等
常数作福德　　心意摄受法
或复止恶业　　或时近善人
以智慧利刀　　割去恶枝叶
破坏过恶聚　　断除过相续
重智戒福德　　心不悕望物
常近善男子　　示真实道者
若持戒生天　　为欲所迷惑
不修福业者　　常在有中行
若常乐于智　　持戒宝庄严
若畏欲蛇者　　则是天中天
若常行法者　　彼则天应礼
若颠倒行者　　则入于恶道
此岸彼岸远　　既得法桥已
若不速度者　　于有不得脱
智慧火能烧　　无量烦恼薪
何义烦恼缚　　着彼爱境界
厚重染欲垢　　障碍于智眼
佛语如良药　　能除彼障碍

正法之大将　　能破欲贼军
口说善法语　　汝应勤听受
有四种颠倒　　常能为诳惑
世间有八法　　能令一切失
大力爱河中　　百疑不可度
若上智筏者　　度已到寂静
若天近于欲　　欲能令心痴
常在于五处　　未有解脱期
欲难得易坏　　如电何用为
欲生苦如刀　　金波迦火毒
如是如是近　　亦如是增长
欲者不可足　　犹如火烧薪
痴天悕欲乐　　不知畏过烧
若离不善欲　　后时得大乐
痴者染欲已　　为欲坚系缚
欲如电不异　　然后异处去
若习近于欲　　欲则上上胜
彼为欲火烧　　烧已到烧处
若天近于欲　　此心为大痴
不悕无体法　　乐中之大乐
欲者无涅槃　　无乐无解脱
是故莫近欲　　近欲甚为恶
若近欲境界　　根则不知足
不知足无乐　　寂静不可得
应畏有为处　　生死之大海
以大恶欲爱　　常与众生故
如此山峰上　　种种可爱树
依之而修禅　　思惟欲生灭
四种谛寂静　　智者善修行
怖畏生老死　　脱到善彼岸
愚意不思惟　　乐欲故有缚
欲乐既尽已　　生老死必脱
若念此大苦　　于有海不倦
痴故欲箭射　　堕地狱恶处
痴乐欲乐故　　毕竟舍安乐
于恶不知畏　　死时到如火
乃至死到时　　能破坏一切
此能破坏故　　破坏命种子
皆利益安隐　　丈夫应精勤
得乐离忧悲　　恒常作善业

若除于欲藏　　离热得清凉
如是智不痴　　则不悕望欲

如是鹅王。调伏天故。说如是偈。若天放逸行放逸者。离闻不念。心不思惟。若天乐闻彼鹅所说调伏偈句。向无漏地速疾而行。欲闻正法。闻正法已。生敬重心。如是天众。得闻正法。心敬重已。速速疾走。复向行堂。彼行堂中。所有诸天。以闻正法。心敬重故。光明增长。百倍千倍。余放逸天光明则劣。如是天中。得现世果乐天欲者。彼天少色。形服庄严一切皆劣。此如是等。兜率陀天。最初失坏。

又兜率天。第二失坏。众集听法。无量百千亿数众会。五百菩萨。所住地处。兜率天王。名曰寂静。为众说法。所谓无明因缘行等。彼诸天众听正法时。一心专意。谛听谛闻。如是闻故。威德庄严。皆悉胜上。有百千倍。转更增长。若天动心。心则如电。亦如大风吹大海水。种种波动。以爱因缘。如是动心。爱乐境界。彼天威德。形服庄严。如本不异。不更增长。见他胜故。内心惭耻。此则名为兜率陀天第二失坏。又兜率天第三失坏。若天闻法。心生敬重如说而知。如法相知。如是知已。心念正住。彼天威德。形服庄严。皆悉胜上有百千倍。转更增长。若彼诸天。不念法者。彼天威德形服庄严。则不增长。此则名为兜率陀天第三失坏。又兜率天第四失坏。若彼诸天闻正法时。心生敬重。专心忆念。如法摄取。专心受持。如是修行。久思惟已。然后修行。彼天如是敬法重法。胜因缘故。闻法力故。威德光明。形服庄严。转更胜上有百千倍。转胜增长。若天闻已。不能修行。彼天见他威德光明形服庄严胜增长已。自见己身威德光明形服庄严则不增长。彼天见他威德光明形服庄严转胜增长。则生惭耻。此则名为兜率陀天第四失坏。

又彼比丘如是观察兜率陀天四种失坏。见失坏已。观化乐天复见失坏。彼见如是天胜妙乐。犹故而有四种失坏。何等为四。所谓一者善业尽故。脚则有影。普余身分。皆有光明。脚上则无。是故彼天。脚则有影。自余诸天。所有光明。如山围绕。彼少光明劣天见已。则避而去光明胜者。见之则笑。作如是言。此天鄙劣。善业尽故。彼脚影天。闻已羞惭。心生愁恼。如是心言。我业尽故。今则如是。一切具足。终必失坏。如人世间。以有日故。终必有夜。如是此中一切具足终必失坏。若人有命终必有死。如是具足终必失坏。如是世间。无有具足而不失坏。此失坏者。是化乐天最初失坏。又化乐天第二失坏。如阎浮提人中所有劫贝等绵。甚为柔软。足踏则下。举则还起。化乐天中地处柔软。亦复如是。若天受报。善业尽时。地不柔软。脚踏不下。举脚不起。余天见之。知其业尽。有天见之。语余天言。彼

天业尽。退时将到。此化乐天第二失坏。

又化乐天第三失坏。彼化乐天游戏之时。若至树下游戏受乐。树则雨花在彼天上。此花遍在游戏处地。若天善业欲尽之时。树花不堕。不散地处。余天见其树花不堕不散地处。则便说言。此天业尽退时将至。彼天闻已羞惭愁恼。如是心言。我今欲退。如是失坏。此化乐天第三失坏。

又化乐天第四失坏。彼化乐天必定失坏。天中具足。必定失坏。彼化乐天。何者第四具足失坏。谓一一天。住宝地处。如是宝地。清净无垢。如镜不异。一天之身。无量处现。见种种影。种种形服。种种庄严。如人界中日轮是一。于无量处莲花水池。无量百千种种处现。如是天身。无量百千宝地之中处处皆现。如身而见。若其有天善业尽者。彼天之身。一宝地中影现而已。非处处现。如是失坏。如是见已。余智慧天既如是见即便说言。如是天者。善业尽故将欲退坏。此化乐天第四失坏。尔时世尊。而说偈言。

世间乐具足　　不觉知失坏
具足必有失　　如日出有夜
如是具足乐　　如是必失坏
于欲不知足　　是故爱少时
若心爱具足　　或悕望常乐
彼若舍离爱　　如是常得乐
天欲乐未足　　以入地狱中
一切皆由爱　　是如来所说
若人入地狱　　百到若千到
亦以爱网诳　　故得如是恶

彼化乐天。有如是等四种破坏。

又彼比丘。复观他化自在天中四种失坏。若彼诸天善业将尽。临欲退时则有失坏。彼处天中。多有种种妙鬘庄严。天花不蔫。处处覆地。第一善香不可譬喻。彼鬘庄严。有种种色胜妙光明。若宝光明。于十六分不及其一。彼鬘多有七宝翅蜂。常一切时出天歌声。如是他化自在天中。天业若尽欲失坏时。彼宝翅蜂。出不美声。舍如是天种种花香。到余处去。余智慧天。以知彼天临欲退故。向之说言。汝于今者。以放逸故。退时欲到。而不觉知。彼业尽天如是闻已。复见彼蜂舍至余处。彼天自知有如是心。我福业尽。如是天子。心生愁苦。不可譬喻。以见自乐将欲尽故。如是心热。与地狱火等无有异。唯除地狱。更无此火。此是他化自在天中最初失坏。

又复他化自在天中第二失坏。彼天之身。第一滑触。周匝光明。形人中日。如萤火虫。彼天之身。所著璎珞。及余种种庄严具等。所有光明。宝壁山峰。皆在中现。如于镜中现见不异。若彼天子欲到退时。彼天身上所著璎珞庄严具等。山峰若壁。于中不现。余黠慧天。如是见已。语彼欲退业尽天言。汝放逸行。退时欲到。汝身所著璎珞庄严。无有光明。宝壁山峰于中不现。彼黠慧天。曾见余天临欲退时有如是相。此是他化自在天中第二失坏。

又复他化自在天中第三失坏。所谓彼天退时。将到彼处。诸天业未尽者。乘种种宝妙光明殿。三处能行。所谓虚空陆地水中。行则速疾。无所障碍。不摇不动。若天业尽将欲退时。彼殿摇动。行则不速。自余诸天见其殿动而语之言。汝于今者退时欲到。我先曾见余天退时。有如是相。彼业尽天。如是闻已。与天境界将欲离别。愁火烧心。如地狱火。所烧不异。此是他化自在天中第三失坏。

又复他化自在天中第四失坏。若彼诸天。善业未尽。五乐音声。庄严具声皆悉美妙。所有歌声。美妙可爱。闻已心喜。若其有天善业尽者。彼天五乐音声不妙。歌声亦尔。如哑不异。彼天闻已。心不生喜。以自业故。庄严具中。声出说言。汝于今者善业尽灭。以汝放逸。放逸行故。汝于今者。将欲到于异世间去。以业缚故。彼天如是。以自业故。闻庄严声。其心极愁。作如是言。我于今者境界之乐。福德业尽。彼种种宝。所庄严帻。即时堕落。如是见已。生大苦恼。此是他化自在天中第四失坏。于三界中。更无有处。有物是常。一切无常。如是六天是失坏处。彼如是天善业尽故。必定当退。此失坏天悕望此天持戒生者。善业尽时必定当尔。如是第五山树具足地处诸天。牟修楼陀夜摩天王。迦迦村陀世尊塔中所有经字。示彼天众如是说言。汝等天众。舍离放逸。勿放逸行。放逸味苦。地狱中受。一切欲味。悉皆如是。彼诸天众。闻第三佛所说经已。若天放逸乐放逸者。放逸则减。

于六经中迦迦村陀如来所说第三经竟。

尔时彼处夜摩天主。知彼天众心生厌离。而告之言。汝等天众。已闻大仙所说正法。能尽诸苦。除舍放逸。为天人说寂静之法。汝等天众。已闻第三如来之法。汝于今者。闻法律已。精勤修行。复听余佛所说之法。闻已摄取。则得利益。退此天已。不堕地狱饿鬼畜生。牟修楼陀夜摩天王如是说已。一切天众。皆白天主。牟修楼陀。而作是言。唯愿天王。利益我等。安乐我等。尔时天主牟修楼陀。告天众言。汝等天众。一切皆看此之第四如来之塔。种种珍宝。而为庄严。无量百千光明照耀。有种种宝。间错奇丽。无量功德之所庄严。光明普覆。此天世间。一切遍满。尔时天众白天王言。我今已见。尔时天

主牟修楼陀。告天众言。汝等今者。一切共我诣如来塔。天众答言。如是天王。尔时天主牟修楼陀。并天众等。相随而去。到佛塔已。其心清净。头面敬礼如来之塔。心则清凉。礼已则起。看毗叶婆如来之塔。彼如来塔。种种妙宝。光明照耀。如前所说。

彼佛塔中宝壁之上。有经法字。利益天人所谓说言若有人能成就七法。则生天上。何等为七。一者所谓有善男子。闻法闻义。闻法修行。闻法善意。随所闻法。心则摄取。闻已坚固。闻已受持。闻已爱乐。心生喜乐。此善男子。近七功德。具足知识。何者七种知识功德。皆悉具足。所谓一者如说而行。二者近他如说行者。三者则能如说而行坚固摄取。四者得法坚固思惟。五者住意。六者谓近同善业者。七者他教不取他恶。近如是等七种功德具足知识。云何名为如说修行。如是知识。善行善作。若有所说。知量少说能为利益。时相应说。方相应说。不疾不迟。多义少语。美妙易解。与法相应。自他利益。如是而说。如彼所说。如是而行。云何近他如说行者。常正修行身口意等。意内外净犹如真金。彼人如是如说修行。云何名为如说而行。坚固摄取。若有所作。普清净作。三种作业。观察彼业。善清净已。生天人中。乃至涅槃。如是之人。或自思惟。或从他闻。此业报乐。坚固喜乐。坚固摄取。如是知识。坚固摄取。彼善男子。云何得法坚固思惟。所谓善净坚固摄取。二世利益。如是见已。坚固思惟。如是坚固思惟意者。或从他所得闻坚固善业果已。或自思已。喜乐真谛。如是喜乐真谛知识。云何住意。此多闻已。意则不乱。此名住意云何为近同善业者。谓见他人同己功德。如是见已。则近彼人。云何他教不取他恶。余人非法似善法者所不能牵。如是亲近七种功德具足知识。善男子者。或生人间。或生天中。此说初法。

何等复是自余六法成就彼法。得生天上。所谓多闻摄取修行。不懈怠念。不热恼他。不诳等六。此等七法。如是已说。成就如是七种法者。身坏命终。生于善道天世界中。如七大殿。若王大臣。乘如是殿。五乐音声歌舞喜笑。妙鬘庄严。如是而行。向游戏处。如是七法。若人成就。行向天处。

何者多闻而名多闻。谓闻真法。闻已调伏。不生憍慢。如其所闻。多闻增长。不放逸行。智不厌足。常咨问他。自己功德。不向他说。不诵己名。此多闻者。身坏命终。生于善道天世界中。此第二法随顺正入修行成就。

云何第三摄取修行。谓闻法已。摄取修行。若复有人得闻法已。于非法律。摄取修行。唯闻法已。荷法重檐。不修不行。不取法果。若复有人。以智慧钩。调伏持戒。若智不静。则彼持戒。犹如昼灯。无有光明。不坚不实。若持戒中。有智和合。彼人犹如火灯光明。坚

而复实。得果不虚。若修法者。得说言坚。非唯口中言说为坚。彼人身业口业意业。皆悉寂静。身坏命终。生于善道天世界中。此第三法。

云何第四名不懈怠。言懈怠者。所谓不作。何名不作。随所作法。发已不作。不能究竟。彼如是法。精勤不断。则能究竟。若是懈怠不精勤者。不能究竟。少发起者。于世间法。出世间义。不具足行。若懈怠者。一切所作。皆悉羸劣。为一切人之所轻贱。毁呰嫌薄。自受苦恼。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。如是之人。懈怠所坏。如是懈怠。应当舍离。如火如刀。如堕崄岸。如恶毒蛇。若为懈怠所破坏者。则不精勤。无有威德。如羊不异。彼则无智。种种所作。一切不知。若智非智。若法非法。应行不行。一切不知。何以故。以不读经。不闻法故。以懈怠故。若复有人。论开心意。于智所知。若法非法。一切皆知。应作不作。应行不行。一切皆知。如是等法。智慧所知。一切皆知。智及精进。懈怠者无。彼懈怠者。如盲不异。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。如是之人。出世间义。一切皆劣。受第一苦。他舍而乞。常依他门悕望乞丐。常看他面。第一恶色。头发覆眼。眼目干燥。脚爪皮等一切焦枯。四出巷中。家家乞行。辛苦活命。一切轻毁此因缘故。应当舍离一切懈怠。

与此相违。勤精进者。一切所作皆悉成就。乃至涅槃。何况其余世间之法。身坏命终。生于善道天世界中。以是等故。若天若人。一切皆应舍离懈怠。勤发精进。时彼世尊毗叶婆佛。而说偈言。

懈怠意及幻　　或慢或恶口
或舍离智等　　此是失坏地
亲近恶知识　　舍离善智识
或复邪见等　　此是失因缘
不知善不善　　非时而语言
或信妇女等　　此不饶益地
近何人何人　　何处何处食
身自不利益　　此法令人轻
坏勇若失念　　或为王所憎
或心坚强等　　此法未时死
不谛知业果　　及以法非法
离善知识者　　则堕于恶道
懈怠若多睡　　或贪着诸味
嗔及故妄语　　若恶口言说
多贪若惰慢　　心动舍离法
若习近淫欲　　或赞淫欲法

如是有三过　　懈怠是根本
若勤精进者　　则无诸使过
一切精进者　　必定成就果
如所应精进　　业必定得果
如是三种业　　能得三种果
三聚三根本　　决定三有行

彼佛世尊毗叶婆塔壁上书字如是说偈。毁呰懈怠。天众见已。作如是言。我等决定舍离懈怠。从此懈怠有枝条过。如佛所说。懈怠之者。若天若人一切作业。于一切时。一切减劣。若天若人不懈怠者。次第乃至到于涅槃。此第四法。人天之中多有所作多有利益。

又第五法多有所作多有利益。所谓念也。一切法中能为妨者。所谓懈怠。如是一切世间之法摄涅槃者。念则是根。若出家者。若在家者。念不放逸。不放逸行。一切所作。皆悉成就。如是之人。数数作业。如法作业。勤发精进。随所悕望。心念正行。彼人五根。护五境界。心不迷惑。眼见色已。于彼色中不生欲染。心不喜乐。如色实见。知其根本。见如是色根本因缘。何因缘生。彼人如是知见色已。心不浊乱。如是彼色。则不能牵。以如实见如是色故。若出家者。若在家者。若天人等。知生色过。欲生色过。已灭色过。如是念知某方某处。心缘彼色。如是境界之因缘故。共眼生识。由彼境界。已生我畏。此无垢念。能除烦恼。我以此念已除如是境界怖畏。如是怖畏因缘而生于诸境界。第一悕望心正念故。则能除遣无量种色境界怖畏。念缘能除。于念念中。稍除渐除。譬如世间善巧铜师。以好铜器。置火中已。然后治之。如是数数。入火复治。勤不休息。渐渐除垢。令其滑净。如是善念。数数除垢。尔乃清净。又如瓶师。因缘合集。以久习故。泥团成瓶。如是之人。勤心发念。修集因缘。如缘生瓶。正念观察。如所著衣。从初次第。念念至尽。如是如是。始发善念。次第乃至一切过尽。得见真谛圣印印心。彼过相尽。过相尽故。人则知之。是故若有欲得善者。当一切时如实正念。若眼缘色。念绳缚心。令不动转。如调恶马。如是善念。于先住持。过去境界。攀缘念已。如是复遮现眼境界。念九十八。云何念住。谓生欲染。不生观风不能令动如是念住。如实思惟。此色彼色。有无量种。无量形相。观四圣谛苦集灭道。令彼欲染一切寂静。或令欲染一切尽灭。或皆微薄。此是何者善法势力。所谓系念是其根本。一切善法。皆依念住。如是转行。是念现在。

云何复念未来世法。未来未有。未生未见。彼境界相。云何而念。若得境界。是则可念。未来世中境界未有。当云何念。彼所念者。虽复未来。见因缘相。攀缘未来。如是得念。谓见有人。修身口

意。善业行者。见已则念。如是之人。决定生天。若见有天恶业行者。见已则念。如是天者。必堕地狱。如是念知。此第五法。于人天中。多有所作。多有利益。

又第六法。于天人中。多有所作。多有利益。谓第六者。不热恼他。若不恼他。其心寂静。不生分别。此有梵行。此无梵行。见他敷具。病药所须。不生讥嫌。不自言是。亦不说言。我能持戒。若少持戒。少读诵经。于檀越所。不自称说。等心怨亲。常念三宝。不朋破戒。不恼持戒。于诸檀越。不数参承。而取资用其心柔润。数数咨请。说法师长常住空闲。常一切时近梵行者。如是功德相应之人。不热恼他。如是于他不热恼故。多有所作多有利益。

又第七法。于天人中。多有所作多有利益。所谓不诳。自隐功德。除去恶业。心意正直。衣钵知足。恒常乞食。山谷岩窟。树林中住。行食知足。其心平等。无有高下。非无因缘。人中游行。疑有虫处。不行于彼。不坏泽中水岸河坎。畏杀虫故。不咒霹雳雷电雨等令堕伤杀。不说星宿日月薄蚀诸曜吉凶。而求财物饮食供养以资自命。不常往返一檀越家。亦不戴面仰头而行。亦不动唇诈作诵习。不高声语。亦不私窃。不着间杂靴鞋履等。不以杂绳用系身体。自身不着杂色香囊。至敷具等。皆悉不畜。无戒功德。大众会处。则不入中。不令他人到于城邑聚落等处说己持戒本望利养。不种种处妨乱心意。不贪不求。不近村住。于旧知识亲眷等舍。不自在入摄令属己。不彰他恶。不隐他德。见他实过。屏处不说。舍弃妇女。如远恶蛇。于诸妇女。不共语说。不与同行。饶华之树。一切不往。可爱园林。亦不游行。畏闻可爱众鸟声故。畏闻彼声欲心动故。是故不欲闻彼鸟声。饶声水河。不近坐禅。畏闻彼声心动乱故。多熏香花。不近坐禅。亦不近行。何以故。畏鼻闻香心意动故。亦不观看种种诸鸟。种种色鸟。鹅鸭命命。若孔雀等。多欲诸鸟。不看不见。不近彼行。畏心动故。畏见畜生妇女因缘欲心发故。

椰子果树波那婆树。母柘果树。庵婆果树。毗罗果树。迦卑他树。波留沙树。佉殊罗等种种林树不近坐禅。恐畏生心贪其味故。舍离果树。在寂静林。无味可贪。无多人众。在安乐行园林之中。如是坐禅。勤发精进。共过怨斗。心恒不乱。乃至不取为寺因缘。犁地之土。如是断爱。朽坏铁钵。以绳连缀。用受饮食。而心不念铜银等钵。不畜三碗。所有袈裟。不翻披着。于夏天时。除大小便。更不余行。乃至一步。畏杀虫故。食奢弥果。时食好果。不食烂果。食小枣等。不看不食。若食梨果。佉殊罗果软枣豌豆。若朽豆等。不看不食。恐畏其内有诸虫故。于自屋壁所生诸虫。终不除却。畏伤损故。畏其死故。坐处一坐。不观他钵。畏贪食故。若行道时。不近他行。

恐为妨故。饶虫之地。不大小便。畏伤虫故。畏杀虫故。乞食行时。看一寻地。以直心故。恒常亲近正直心者。如是比丘。不集诸物。于一切物。皆不悕望。于希有物。心不乐见。常勤坐禅。彼善比丘如是不诳。彼善比丘。如是持戒。清净不犯。如是净命。如是内心。清净善净。如是比丘。如说学句。坚持不犯。彼善比丘。如心所念。如是道生。常净命故。有善意生。不乐劣生。愿生善道。时彼世尊毗叶婆。佛而说偈言。

清净命之人　　寂静身口意
坐禅而离爱　　去涅槃不远
头陀不放逸　　冢间树林中
常如是处住　　去涅槃不远
尘土物敷具　　一钵复破坏
根果食知足　　彼人安乐行
于欲解脱人　　常乐于知足
善意勇健者　　去涅槃不远
不谄诳之人　　远离于尘垢
其心如虚空　　去涅槃不远

彼佛世尊。如是赞叹善行比丘不谄诳者。

成就如是七法之人。是善男子若行欲者。没生死海。则是畜生。形虽是人。而实非人。若能成就七法之者。则为善人之所赞叹。身坏命终。生于善道天世界中。受天乐已。退生人中。则得涅槃。以余业故。第一善者。此七种法。所谓从初近善知识。次第多闻。摄取修行。不懈怠念。不热恼他。不诳等法。如是七法。非谄曲法以如是等七法宝藏之因缘故。得生天中。若天等中。得七法已。莫放逸行。令福德尽。天中退已。堕于地狱饿鬼畜生。故天不应行放逸行。以自破坏。于诸有中。无有放逸。行放逸行而得乐者。人中成就如是七法。则生天上。有三因缘。天中退已。堕于地狱饿鬼畜生。所谓三者。不闻正法。近恶知识。不信业果。若不成就此七种法。堕于地狱饿鬼畜生。尔时天主牟修楼陀告天众言。此等一切。汝等已闻。彼佛世尊。以怜愍心。利益众生。已如是说。时彼天众。一切皆共白天王言。我等今者已闻如来此所说经。彼佛世尊。怜愍世间。已作利益。为除放逸。故如是说。牟修楼陀夜摩天王。告天众言。汝闻此经。勿行放逸。天放逸故。生于地狱饿鬼畜生。何以故。汝以大价贵重之物。贸得此间天中生处。今者不应以放逸故。令其空尽。如佛所说。如是经法。摄取正行。舍离放逸。

于六经中。毗叶婆佛所说经典第四已竟。

正法念处经卷第四十七

观天品第六之二十六(夜摩天之十二)

尔时第三夜摩天王牟修楼陀。示其天众。佛塔经文。令彼天众心纯熟已。复示生死衰恼之处。无量百千诸过充满。恩爱别离。近不爱者。所谓老死忧悲啼哭众过。皆满具足。失坏生死。乃是具足一切诸衰恼处。尔时天王。既见天众心善调伏。然后复以怜愍心故。利益众生。如是告言。汝等天众。今者应知一切诸天放逸行故。必致衰恼。后死到时。心则生悔。极大热恼。得大殃祸。当于彼时。无有方便而可得脱。业绳系缚。如是将去。独而无伴。若人若龙。或地狱人。将入地狱。死罥所缚。无有同侣。唯除善法若不善法。在于一切诸众生海。时彼天众。复白天主牟修楼陀。而作是言。如是如是。当于尔时无一同侣。除法非法。尔时天主牟修楼陀。告天众言。汝等天众。应如是知。更无同伴。

又复告言。汝等天众。若欲增长信心种子。欲得安乐。毕竟除苦。今此天中。又复更有阎浮那陀金宝妙塔。真珠网覆。有七宝柱而为庄严。种种杂宝。种种光明。是迦那迦牟尼佛塔。我今共汝一切天众。往诣彼塔。到彼塔已。礼拜供养入彼佛塔。入彼塔已。随彼塔中所有诸法。一切遍看。见已摄取。得已修行。以自利益。出于生死。次第乃至到于涅槃尔时天众。既闻天主牟修楼陀如是语已。心生敬重。离放逸心。诸根寂静。俱向大仙。名迦那迦牟尼佛塔。塔之光明。如前所说。尔时天众。一切皆共牟修楼陀夜摩天王。诣彼佛塔。到佛塔已。夜摩天王牟修楼陀告天众言。彼迦那迦牟尼如来。说一切法。皆悉无常。利益世间。怜愍众生。此佛塔内。化在壁上。汝等天众若得见者。则生厌离。见无常法。必生厌离。彼佛世尊。所说所化此佛塔中壁上化现。时彼天王如是说已。共彼天众入佛塔中。彼佛塔量广十由旬。彼佛塔内。一切生死皆悉无常。一切具足。无不失坏。自业行故。不得自在。异异不同。五道差别各各化现佛塔壁中。如镜相似。彼色明了。亦如正见。处处各各了了分别。如杂色画。

彼处一厢。见八地狱。谓活黑绳。合唤大唤。热及大热。至阿鼻等。见天堕中。自业风吹。首下足上普身炎然。一切身上火色。犹如金舒迦树。上从天处下堕。次第至地狱中。高声唱唤。自心所诳。善业尽故。为放逸怨之所诳故。天中成就第一乐已。入于地狱大苦恼处。唯独无伴。离于知识亲旧弟兄。堕于地狱。无能救者。

彼诸天众。最初如是。塔中壁上了了而见。四天王天堕于地狱。四天王天。有杀生过。有偷盗过。四天王天云何杀生。谓彼天众。共

阿修罗战斗之时。杀阿修罗。天得胜时。阿修罗坏。取其头冠取其铁刀。随彼所有。一切皆取。此业因缘或复更有余业因缘。堕于地狱。为心所诳。作如是业。于彼天中。随何时退。于彼退时。阴尽灭时。攀缘中阴。生地狱中。续彼乐处。受中阴身。甚大苦恼。彼于如是中阴之中。苦恼叵耐。何况已入地狱之中。受无量种极大苦恼。此为大业。如是戏弄此诸众生。天处退已。生地狱中。彼诸天众。于佛塔内。如是皆见。世尊所化。

又彼天众。于彼塔中异处。复见四天王天。退天处已。生饿鬼中。彼天如是食乐失已。生旷野中。复得如是饥渴苦恼。如是天衣。久时着已。后复头发覆面覆身。闇眼处生。彼身犹如被烧树相裸露无衣。或有身着火炎衣者。在旷野中。饥渴烧身。唱声叫唤。乃至少水如露渧许。亦不可得。生三十六饿鬼之地。夜摩天众。彼佛塔内壁中而见。乌鸟獯狐嘴啄其面。若眼口等。如是处见。如是天处。地触软滑。游戏行已。后时复生饿鬼之地。热火坚地。热恼土尘。和合为地。多饶黑虫。有金刚嘴。夜摩天众彼佛塔内。壁中而见。彼鬼叫唤。天处退来。又复天中嗅好香来。或曼陀罗居世奢等异异胜香。百千种香。一切嗅来。复于后时。在于不净屎尿气臭。死尸冢墓秽恶处行。如是饿鬼。嗅无量种不净之物。秽恶臭气。于彼鼻中。有炎蚊子。彼炎蚊子。满其鼻中。彼诸饿鬼。饿鬼中生。于彼塔内一处壁中。如是而见。

又复如是。前生天中无量种种酥陀之食。可爱色味。香触具足。复受戏弄饿鬼之身。如是生已。第一不净。第一臭气。屎味难得。于百年中不曾一得如是屎食。彼佛塔内。一处壁中如是而见。如彼食屎。塔内壁中如是而见。又彼天身。所著之衣。第一柔软。第一滑触。无量诸宝间错而成。如天所应。甚为可爱。已于天中着如是衣。复有天风。吹种种花以坌其身。复于后时善业尽故。生饿鬼中。裸形无衣。自身生毛。毛甚稠穊。坚[革*卬]色黄。而覆其身。百千黑虫。遍体食之。多饶如是种种火虫。食其身体。生饿鬼中。饥渴烧身。恒常羸瘦。以啼哭故。眼面皆烂。久受无量饿鬼之苦。放逸所诳。从天处退。堕饿鬼地。

又夜摩天中。山树具足地处天众。于彼塔中。壁上异处。次第复见。四天王天。退堕种种诸畜生道。种种方处。略而言之。生于三处。水陆空行。彼水行者。迭相食啖。受大苦恼。或受寒苦。或受热苦。彼陆行者。日炙焦燃。受大苦恼。饥渴烧身。迭相杀害。或畏系缚。受大苦恼。百千种受。不可得说。如是畜生。业风所吹。受诸苦恼。彼空行者。若细若粗。若大身鸟。常乐相杀。受大苦恼。彼天退已。生畜生中。以放逸怨之所诳故。

如是余天。若不放逸。不放逸行。作胜善业。修福德者。从天退已。生于人中。如自善业。如是受报。若不善业生人中者。一切如是。种种为作。入于衰恼。有下中上。有贫有富。依方时法。若丑若美好恶等色。彼佛塔内壁中而见。若有善业。乐修多作。若修持戒。八圣道业。不穿不孔。坚固不犯。善调心意。三业大力。善业力势。决定受得可爱果报。归依三宝。因缘力故。或时布施众生无畏。或以法施。因缘势力。或复其余。更异相似。作诸善业。净法熏思。寂静心力。次动口业。或清净心。谏劝父母。修施戒智。自身先有善业力故。能劝父母。或施病人贫穷之人。或以饮食供给病人。或以药草施与病人。无医师者。病药所须。布施力故。或不杀生。或不偷盗。或不邪淫。不饮酒等。或于旷野崄远之处。善心造井。若水池等。施所须者。此业势力。或时供养佛法僧宝。此业力故。礼拜合掌。作善业故。或于饶人破坏国土。多人畏处。畏旷野死。或畏刀者。施其无畏。或施缘觉阿罗汉人床敷卧具病药所须。如是业故。或于妻子。正护与乐。或于俭时。布施饥者。饮食养之。此业最善。乃至涅槃。三种菩提。如愿得果。何况生天。若天上退。还生天中。彼复更见天中转行。如是彼天。在佛塔内壁中而见。彼处天中种种业网。无量因缘。业绳缚取无量众生。于生死中施设张之。众生入中。则为所缚。

尔时彼处夜摩天众。彼佛塔内壁中既见。四天王天。无量种退。得大衰恼。如彼世尊。名迦那迦牟尼如来。所化见已。复更观察三十三天。彼佛塔内壁中既见四天王天如是衰恼。次复思惟三十三天为如是不。时夜摩天。彼佛塔内复到异处。于净壁中。见彼世尊。如彼世间生死之实。业锁所系。若乐若苦。如化而见。如是次见三十三天。亦复如是。如业受乐。如自业行。若善业行不善业行。彼天如业受乐受苦。或堕地狱饿鬼畜生。或人或天种种差别。无量业罥所系缚已。复于三十三天之中。流转而行。在生死处。业风所吹。于三界中无处有业不受果报。何况三十三天之处。彼夜摩天。彼佛塔内清净壁中。复见五道自业所作。自业罥缚。复于后时。入活黑绳合唤大唤热及大热七大地狱。唯除阿鼻最大地狱。何以故。天中不作阿鼻之业。此因缘故。天则不生阿鼻地狱。天唯生在七大地狱。三十三天退已。若生活地狱者。以杀生故。或余业故。天阿修罗战斗之时。杀阿修罗。则是杀生地境界住。一切诸天皆有杀生。四天王天三十三天。二皆杀生。二皆偷盗。自上四天则不如是。彼地界住四天王天。三十三天。如是作业。三十三天是微细业。余天不尔。如是生于三十三天微细之业。及生退等。山树具足地处天众。彼佛塔内壁中见之。三十三天欢喜园中波梨耶多光明林中。杂殿堂中。种种嬉戏。受境界乐。善业尽故。不知足罥之所系缚。入地狱中。四天王天退堕地狱所受苦恼。三十三天堕地狱苦。十倍更多。何以故。诸有天中境界之乐。若乐胜者。离别之苦。亦如是胜。极为大苦。相续流转。以如是业。转转上

胜。如天身中。一切身分。处处柔软。彼眼等中以柔软故。所受苦恼。亦多而胜。如是彼处。四天王天所受之乐。三十三天乐则胜彼。三十三天境界失坏。所有忧苦。亦多亦胜。心苦恼大。心苦恼多。苦乐二种。甚多甚胜。不可譬喻。天中甚乐。地狱极苦。业罥所缚。如堕崄岸。受无量种胜重苦恼。夜摩天众。彼佛塔内壁中而见。三十三天放逸所坏。彼夜摩天如是见已。心极愁恼。

又夜摩天。彼佛塔内异处壁中而复更见。三十三天退彼天已。堕饿鬼中。在欢喜林。光明林中。间杂殿处。游戏之处。受天快乐。天酥陀食。具足资身。充饱受乐。如是久时受胜乐已。复食不净粪屎之食。诸不净虫遍其身体。如是观见放逸行天。三十三天堕饿鬼中。夜摩诸天。如是见已。心极愁恼。

又夜摩天。彼佛塔内异处壁中。而复更见。三十三天。或退天已。生畜生道。在大海中。作弥那鱼。或作贝虫。摩伽罗鱼。舒摩罗鱼。在如是等恶虫中生迭相杀害。饥渴烧身。受无量苦。如是空行鸟等畜生。迭相杀害。常有怖畏。心恒畏死。受诸苦恼。如是泽中种种兽等。相杀相食。受诸苦恼。

如是说已。四天王天。以善业故。生于人中。如是次第。三十三天如善业故。若生人中同业之处。受诸苦恼。生死所缚。若天退时。受无量种天中苦恼。如是苦恼。不可得说。何况人中在胎藏内所有苦恼。人世界中欲出胎时受诸苦恼。婴孩时苦。出胎在地。未能行时。倒地等苦。匍匐时苦。身体无力。于作不作。一切不知。愚痴啼哭。如是苦恼。如是种种苦恼之事。不可具说。彼佛塔内壁上而见。如镜中见。山树具足。地处天众。一切皆见。

彼诸饿鬼如是饥渴。系属于他。不得自在。有寒有热。风吹日曝。处处而行。在于旷野。如是等苦。有无量种。皆悉具受。不可尽说。如是天中山树具足地处天众。彼佛塔内壁中而见。如是已见。种种苦恼有无量种世间生死在彼壁中。如善巧画。彼诸天众。见希有已。心生厌离。生如是心。天胜于人。人第一道。所谓是天。天第一道。所谓人中。人欲死时。则愿生天。天欲退时。愿生人中。人乐于天。天乐于人。于此天人二道中生。如是苦恼。何况其余恶道之中。业所戏弄。

又复如是。山树具足。地处天众。彼佛塔内。异处壁中。见善法堂。三十三天。退彼天处。如业行故。生五道中。彼天退者。如前所说。业因缘故。若天中退。亦生天中。犹不离苦。知本生退。若爱别离。于退生畏。如是畏退。无量种苦。彼天既见无量苦恼。次复观察彼佛塔内异处壁中。见帝释身退彼天处。妙宝天鬘。天衣庄严。种种

光明。彼庄严具。火炼金色。有胜光明。不可譬喻。胜欲具足。五欲具足。一切舍离。自业所牵。恶道门开。放逸所使。堕于地狱饿鬼畜生。自业所作。或善业牵。不善业牵。故如是退。彼佛塔内。净宝壁中。见于往世先退帝释彼诸帝释。有三十二。

初帝释者。名庵舒摩。既作三十三天王已。自福尽故。生大海中作摩伽罗大身之鱼。本在人中。作猎鱼师。常多杀鱼。亦常礼佛。以礼佛业。是故得生三十三天。为帝释王。杀生因缘。海中作鱼。以余业故。生畜生中。

又夜摩中山树具足地处天众。彼佛塔内异处壁中次第复见。第二帝释。名三浮提。本在人中。曾作善业。与病者食。或清净心。与比丘食。彼业因缘。是故得生三十三天。为帝释王。后时福尽。余业因缘不善业故。作蜥蜴虫。彼前世时。邪见心故。外道斋中。杀蜥蜴虫。以彼因缘。生地狱中。出地狱已。余业因缘。作蜥蜴虫。

又夜摩中山树具足地处天众。彼佛塔内异处壁中。次第复见第三帝释。波罗迦奢。是其名字。受天境界。五欲乐已。于彼欲退。本人中时。供养父母。病时瞻视。彼业因缘。是故得生三十三天。为帝释王。本业尽故。彼天处退。生饿鬼中。彼过去时。于异处生。时世饥俭。多储谷等。贵粜与他。诳惑他已。心更悕望后时大俭。以彼因缘。是故生于黑绳地狱。彼余业故。生在针咽饿鬼之中。

又夜摩中山树具足地处天众。彼佛塔内异处壁中。见无量种生死衰恼。生希有心。如是无量种种见已。次第复见第四帝释。名曰作爱。天处退已。生于猪中。如是见已。观彼善业。何业因缘。为帝释王。彼前世时。于他邪见婆罗门人。病因欲死。与药令服。怜愍心言。当服此药。以是业缘。生于善道三十三天。作帝释王。善业尽故。堕地狱中。彼处既出。以余业故生在猪中。彼天复观如是业果。以何因缘。复生猪中。彼前世时。恒常喜猎。多杀众生。或多杀鹿。或多杀猪。彼业因缘命终。生于活地狱中。彼业既尽。以余业故。生在猪中。

又夜摩中山树具足地处天众。彼佛塔内异处壁中。次第复见第五帝释。名为善意。以何业故。生于彼处为帝释王。彼前世时。曾见他人师子欲杀。救令得脱。以怜愍心。将来归家。多日供养种种饮食。彼业因缘。是故生于三十三天。为帝释王。名为善意。彼处退已。生于焦热大地狱中。以何因缘生彼地狱。本前生时于王众中。妄语言说是业因缘。堕彼地狱。善意帝释彼处退已。复有帝释次第而生。名憍尸迦。彼夜摩中山树具足地处天众。彼佛塔内异处壁中而得见之。彼何善业。谓前世时。是多财宝富婆罗门一居奢内置婆罗门。设大斋

会。集尊重人饮食供养施其财物。彼业因缘。是故当来作帝释王。名憍尸迦。又本复作无量福德。当作帝释。名憍尸迦又夜摩中山树具足地处天众。彼佛塔内异处壁中。见彼天处。帝释王处。有佛世尊释迦牟尼说法势力。令彼帝释闭塞恶道。天中退已。生于人中。如是七返。如是道行。诸夜摩天。如是见已。生希有心。

一切诸余帝释天王。彼佛塔内。异处壁中。皆悉见其生处恶道。唯独不见彼憍尸迦帝释恶道。此何因缘。尔时彼处一切天众。白其天主牟修楼陀。而作是言。一切诸余帝释恶道。如是皆见。何故不见彼憍尸迦帝释恶道。以何因缘。见其七返。而无第八。

尔时天主牟修楼陀。闻已告言。汝等今听。为汝说彼憍尸迦道。以此因缘。我今欲为汝等说故。将汝等来。入此佛塔。入此塔已。我为汝等说于正法。何以故。汝等一切皆悉如是放逸而行。天欲诳故。心痴迷惑。不闻正法。是故我为利益汝等。将汝等来入佛塔中。令汝等辈。现离憍慢。汝放逸行。此身空过。于后退时。心则生悔。如是因缘。我于今者。劝汝等辈听闻正法。以何因缘。此中唯见彼憍尸迦二道生处不生恶道。又亦更无第八返生。此佛塔内如是不见彼憍尸迦先放逸行大放逸行。命欲尽时。善业尽相退相出现。有善知识而语之言。汝憍尸迦退相已现。今欲破坏汝清净心。以自利益。如是说已。憍尸迦言。为我示道。令我闻法。此处不退。尔时仙人善友知识。为憍尸迦。如是说言。憍尸迦听。有善方便。令憍尸迦此处不退。此阎浮提。有佛出世。名。甘蔗胤种姓中生。一切悉知。一切悉见。一切业果。皆悉普证。示导一切众生正道。无上法王。为汝说法。令汝此处当不退失。彼知识所。如是得闻。既得闻已。为闻法故。速疾速疾向阎浮提。到世尊所。时憍尸迦。于一念顷到世尊所。见佛世尊。为说正法。安慰为说。闻已得益。示涅槃城。彼所说法。初中后善。义善语善。独法具足。清净鲜白。谓苦苦报。苦灭苦证说四圣谛。苦集灭道。彼憍尸迦既得闻已。复问世尊释迦牟尼。而作是言。大仙瞿昙。今我有妨。退相已现。我于此处。不久当退。如是问已。彼佛世尊言。憍尸迦。如是如是。如汝意念。汝退相现。汝天妨碍。善业尽故。放逸行故。以汝身心。爱自在故。欲到异处。在大生死旷野之中。不可得渡。彼岸叵到。一切世间愚痴凡夫。无足力故。生老病死。悲啼号哭。愁忧苦恼。无可爱乐。恩爱离别。怨憎集会。毒蛇师子。种种可畏。满彼旷野。遇日所炙。愚痴黑闇。无边欲染。以为妨碍。愚痴凡夫。诸兽充满。无量百千分别树林。障闭拥塞。无正法水。离善知识。所说正道。多有无量邪见外道。邪意异路。满彼旷野。不能远离。前际后际。中间宽远。五道之苦。不可忍耐。闇苦覆地。汝憍尸迦。于此生死旷野之处。心生怖畏而不免离。汝于先来。染着欲乐。是故不觉。欲乐尽故。今者则知。汝退至时。欲不能救。

退时临到。将堕异处。彼憍尸迦。闻佛说已。整服一厢。去头天冠。顶礼佛足。却住一面。白言世尊。颇有方便。令我不退此处以不。令我不退。复得于此三十三天为王以不。彼佛告言。我有方便。令汝不退。何以故。更无异人而能如是。决定作业。生于此中。坐汝坐处。而为三十三天之王。如是因缘。是我所见。我今见汝。于此坐处。久坐不离。我于今者。见有因缘。汝则不退。所谓得闻我所说法。彼憍尸迦。闻佛语已。合掌在额。心生欢喜而白佛言。唯愿世尊。善为我说。我今谛听。彼憍尸迦如是语已。彼佛世尊。为说欲味过患出离。广说如是胜修多罗。彼憍尸迦如是闻已。即时获得须陀洹果。时憍尸迦。既得果已。次第退生。闭塞恶道。以此因缘。夜摩天众。此佛塔内壁中不见彼憍尸迦第八生处。彼帝释王。得涅槃故。过第七返第八返生则不可得。如是因缘。我为汝等天众已说。尔时天主牟修楼陀。而说偈言。

欲则非财物　　以不资益故
戒信财中胜　　毕竟得涅槃
此欲非财物　　令入有旷野
若令解脱欲　　乃是真财物
若不救恶处　　若乐不寂静
彼唯大痴故　　非财而名财
如是得言物　　所示欲非物
若离非物欲　　得彼真财物
若说寂静道　　彼示道第一
彼何者胜道　　智慧者能到
若有不近欲　　若不为爱诳
彼行善道处　　不近于欲火
欲常不可足　　欲亦非寂静
共爱而和合　　如火得薪焰
天人若龙等　　不知足则失
为地狱火烧　　彼失乃是失

如是天主牟修楼陀。以如是等无量种法。教示天众。拥护救摄。尔时天众极生厌离。厌离欲已。复白天王牟修楼陀而作是言惟大天王。我已观见他未来世。生处诸道。今复自观我未来世当生何道。牟修楼陀天王答言。如是当观。天众闻已。彼佛塔内。则于异处壁中观察。见夜摩天退堕地狱。谓活黑绳。合唤大唤热大热等。见无量种堕彼地狱有头在下。如是堕者。有舒两臂。而堕中者。天身未灭。如是预见地狱生处。亦见天处。业尽退时。彼地狱中。身体烂熟。炎铁地上。无量乌鹫满彼地处。彼处种种无量怖畏。焰沙满地。地狱众生。在地狱地极烧极炙。彼天如是堕地狱中。头则在下。如是受苦。第一

急苦第一坚苦。有无量种受诸苦恼。阎魔罗使。种种呵责。既呵责已。与种种苦。彼诸天等。皆见自身如是受苦。如是见已。彼佛塔内异处壁中。复见过去。夜摩天王。在地狱中。受无量种坚恶苦恼。为欲乱心。先乐境界已曾破坏。作诸恶业。云何而作。有何等相。阎魔罗使。皆悉具说。而语之言。汝本一切爱境界故。已作恶业。今于此受。如是过去夜摩天王。其名何等。有名大业。有名具足众贤。有名威德。有名不坏。有名意乐。有名善色。有名普乐。此如是等夜摩天主。堕七地狱。如善不善业果而受。已受第一境界之乐。心未厌足。为爱所坏。如是退堕。

彼大业者本作何业。生夜摩天。为夜摩王。昔人中时。以净信心。施缘觉食。业因缘故。身坏命终。生于善道夜摩天处。为夜摩王。于彼天处。受无量种境界欲乐。未知厌足。退彼天处。本偷盗故。而复堕于黑绳地狱。彼前生处。曾作药师。于他病者。不相应治。取其财物。以彼恶业。是故生于黑绳地狱。观彼大业夜摩天王。过去业已。次复观察具足众贤善不善业。彼何善业。生夜摩天。为夜摩王。彼佛塔内异处壁中。次复观见彼过去世。以清净心。舍已财物。施病比丘。以思熏心。彼业因缘。身坏命终。生于善道。夜摩天中而作天王。又复更为境界河漂。善业尽故。退堕叫唤大地狱中。又复前世人中之时。作土地主。放逸而行。心生憍慢。有道行人。甚渴流汗。彼王见已。与甘蔗酒彼饮酒故。失其本信。即便犯戒。失自利益。如是与酒不善业故。身坏命终。堕于叫唤大地狱中。彼天如是观察第二夜摩天王恶业行已。见于一切有为生死。与焰不异。彼此迭互相向说言。此大天王。如善不善无量种业相应果报。如是示我。我等今者。于此天王所得利益。如于父母。所得利益无有异也。

彼天如是相向说已。于佛塔内。次复异处。于宝壁中。见迦那迦牟尼世尊神力所化。夜摩天王。名威德者。本因何业。生夜摩天而为天王。见彼前世人中之时。不破坏他而得财物。于夜暗中有说法处。为佛法僧然灯照明。彼业因缘。身坏命终。生夜摩天而为天王。名曰威德。久时为王。既作王已。随命长短。身坏命终。次复生于四天王天。于彼退已。生郁单越彼处终已。次复生于三十三天。彼处退已。生阎浮提。得为人王。有大威德。有大神通。彼处生已。放逸行故。为欲所诳。心轻动故。而复杀生偷盗邪淫。作如是等三不善业。以作如是恶业因缘。身坏命终。堕于焦热大地狱中。不可譬喻。有无量种无量百千异异分别地狱业故。于地狱中。受诸苦恼。如是已为心怨所诳。尔时天众。复见天中无量具足。复见失坏。或乐或苦。如是见已。迭互相向。而说偈言。

极恶复甚恶　　大力不可忍

痴心造此业　　如是堕地狱
一切业由心　　因缘在有中
为痴所坏故　　皆流转受苦
种种大力苦　　遍恼不可耐
业缚在世间　　而不生厌倦
天退人中生　　人死入地狱
出彼生畜生　　出畜生生鬼
如是业轮中　　世间业风吹
流转于世间　　痴故不觉知

如是彼中山树具足地处天众。迭相为说彼迦那迦牟尼世尊如实所化无量种业。在佛塔内壁中明了。

观彼业已。次复观察夜摩天王善不善业无量种生。彼佛塔内异处壁中。复见善色夜摩天王。彼因何业生夜摩天。而为天王。见彼前世人间之时。生婆罗门种姓之中。正见不邪。不热恼他。善修持戒。于系狱中极受苦者。无依主者。或于俭时有饥饿者。多与净洁美好饮食。以清净心。或于斋日。或非斋日。受戒持戒。彼因缘故。救被缚者。令得解脱。或以物赎。令其得脱。彼因缘故。身坏命终。生于善道夜摩天中。为夜摩王。名曰善色。于长久时作彼天王。有大威德。有大神通。作彼王已。身坏命终。次复生于三十三天。有无量种受大快乐。至终尽时。于彼三十三天处退。次复生于阿修罗中。其身甚大。有大神通。阿修罗中报尽终已。生于人中。作大长者。有大威德。彼处终已。生瞿耶尼。在于人中彼处终已。复于人中边地受生。心轻动故。复更杀生。猎杀诸兽。以刀箭等多种杀害。彼业因缘。身坏命终。生地狱中。地狱大火之所烧然。受无量种坚恶苦恼。以作不善恶业因故。

山树具足地处天众。如是观察彼业报已。复无量种无量分别诸善恶业。如是见已。于佛塔内。复向异处。于彼壁中。观迦那迦牟尼世尊之所化现。既往到已。于彼壁中。复见其余希有之事。往世曾有夜摩天王。名曰普乐。以何业故。生彼天处。为夜摩王。彼如是见。本前生处人世界中人身之时。曾有善意。常礼师长。心生敬重。见时则起。合掌供养。若复余业。扫佛塔地。扫已泥涂。散花烧香。常一切时。如力如分。布施沙门若婆罗门。常于病者阿那含人。给施供养。以净信心。如是供养。以是善业因缘力故。身坏命终。生于善道夜摩天中而为天王。名曰普乐。身体皆乐。彼身光明。有种种色。见者心乐。安隐清凉。光明遍满五百由旬。一切宝色。此光明胜。端严殊妙。胜于一切。不可譬喻。如阎浮提人中胜者。谓月光明。端严殊妙。如是一切夜摩众中。普乐天王。光明最胜。于长久时。五欲功

德。成就乐已。于彼处退。以彼业力之余势故。生阎浮提人中为王。所王之处。五百由旬。于中自在。生彼处已。心轻动故。猎杀诸兽。彼业因缘。身坏命终。堕活地狱。彼处出已。不善恶业之余势故。生于鸟中。

正法念处经卷第四十八

观天品第六之二十七(夜摩天之十三)

彼诸天众。既见如是业果报已。彼佛塔内。复更观察异处壁中。觅希有法。于彼壁中。复见天王牟修楼陀随顺法行。不习近欲爱乐法行。作诸众生利益之行。善知一切善恶等业。既知业已不放逸行。虽作天王而不放逸。彼诸天众观见天主牟修楼陀业果报已。心作是念。此大天王。本因何业。生此天处而为天王。见其往世于人身时。修行善法燃灯佛所。得闻佛法。既闻法已摄取受持。思惟修行。如所闻法。如是安住。如是闻已。乃至一念心不曾乱。正信出家。剃除须发。披服法衣。既出家已。乃至微少尘许等恶。生大怖畏。修行梵行。以彼业因。身坏命终。生于善道天世界中。谓在他化自在天处作彼天王。名曰不坏。彼处退已。生于人中。为转轮王。王四天下。彼业尽已。命终生于四天王天。彼处退已。生于人中。复得为王。所王之土。一千由旬。彼命终已。生弗婆提。于彼为王。大胜身体。彼命终已。次复生于阿修罗中第一神通。有大势力。彼处命终。而复更作大富长者。恒常修行第一大施。次有持戒智等具足。随所生处。何处何处。施戒智等三事具足。彼处命尽。修施戒智。不断绝故。身坏命终。生于善道天世界中。夜摩天处为夜摩王。名牟修楼陀。彼如是法。次第相续。不断绝故。彼心善故善调伏故。不放逸行诸欲境界。不坏其心。自他利益。无量善业。随顺行故。多有天众。欲所不摄。尔时彼处夜摩天众。而说偈言。

随顺善法行　　彼则常得善
无量千亿劫　　善业不失坏
常增长持戒　　于智转习行
一切时布施　　系念常不断
修行施等三　　除断三种过
舍离彼过故　　勤修行功德
虽天欲具足　　境界乐不坏
彼不放逸故　　则不堕地狱
法常不断绝　　彼随顺法行
不随法行者　　则是大愚痴
近法戒之人　　精勤修智行

能灭诸有苦　　如日光除闇
能增长法者　　为天人所礼
如是异处生　　乃至到涅槃
若如是知法　　谛思惟法相
彼则解脱有　　当得到彼岸
智忍常爱语　　愍一切众生
或施种种物　　此道至涅槃
恶者则近恶　　或习近懈怠
坚心增恶法　　彼行地狱道
见何人皆喜　　见何人皆嗔
处处皆贪着　　如是故名痴
恶法所迷惑　　舍离于善法
痴故入地狱　　受恶法苦恼
行法推求善　　常舍离于欲
牟修楼陀处　　天中住无垢

彼夜摩中山树具足地处天众。彼此如是。迭相为说于爱境界而生怖畏。一切衰恼皆现见已。复共天王牟修楼陀彼佛塔内。异处壁中。次第复观夜摩天王牟修楼陀。及诸天众。此处退已。当生何处。在于何道。时诸天众。于彼壁中皆见自身并其天主牟修楼陀。天处退已。生阎浮提。一切皆于弥勒世尊出世之时。诸根具足。一切皆生大种姓中。共为同侣。共一国土。迭相爱念。生大种姓。皆悉大富。尊重姓生。如是壁中。皆见自身。牟修楼陀在彼国土。生在刹利大种姓中。大富大力。为一切人之所供养。百千亿宝满其舍内。生刹利家。以为长子。名曰善戒。尔时彼处弥勒世尊。说寂静法。向涅槃城。谓四圣谛。功德具足。初中后善。义善语善。独法具足。清净鲜白。所谓此色。此色集此色灭此色灭道。如是次第。受想行识。总相略说。一切众生。安隐离浊。向涅槃城。无有障碍。为诸世间。如是说法。

尔时善戒刹利王子。王之长子。传闻弥勒世尊说法。如是闻已。如前所说。诸同侣等。亦如是闻前世所修善业因故。彼此筹量。一切皆共向彼善戒刹利子所。有二万人。诣彼善戒刹利王子。如前所说。尔时善戒。闻其语已。本善业故。心生欢喜。生敬重心。面色清净。一切和合。同时皆起。共诣弥勒佛世尊所。如是众人。旋绕善戒。亦如第二三十三天围绕帝释。在路遥见弥勒世尊有三十二大丈夫相。广说妙法。利益一切天人世间。并诸沙门波罗门等。如是为说。入涅槃法。初中后善。彼法清净。犹如水池。能尽诸苦。能除一切生死系缚。次第乃至到于涅槃。说如是法。尔时众会。广大于海。弥勒世尊。在中说法。

尔时世尊。遥见善戒人众围绕。告大众言。此夜摩天主牟修楼陀。并其大众。此夜摩主牟修楼陀。修行梵行。先已曾种善法种子。今者根熟。此夜摩主牟修楼陀。系缚已缓多不善业。一切消灭舍离于欲。诸苦尽时。于今将至。彼人如是得闻如来口言语已心生欢喜。心生敬重。一切生死皆得远离。如来之色甚为希有。不可譬喻。牟修楼陀。得见如是希有佛已。头顶礼足。住在一面。白言世尊。我行世间生死流转。疲倦厌离。

尔时世尊如应说法。有十千人。常近于王。常共王行。先同伴者。得尽诸漏。彼夜摩主牟修楼陀。如迦那迦牟尼世尊壁中所化。一切未来次第而见。一切智人所化种种希有之事。有无量种。非余境界。并天世间。魔等世间。及诸沙门婆罗门等。无能见者。除近正士。如来住者。近善知识。出生死中。最为第一。

时彼天众。一切共同生欢喜心。于佛法僧。生敬重心。时彼天王。并诸天众。复更礼佛。出彼佛塔。于六经中。彼迦那迦牟尼如来世尊所化。第五已竟。

尔时天主牟修楼陀夜摩天王。生欢喜心。见欲过患。复生怖畏。共诸天众。次复观察山树具足地处。天众欢喜而行彼处多有种种天众。多有园林。莲花水池。满彼地处。有无量种莲花满池。有可爱声种种诸鸟。闻彼声者。则受快乐。山树具足地处。多有无量百千诸天女众。歌舞喜笑。种种游戏。多有无量功德具足。有七宝树。具足花果。多有山峰。皆是妙宝。满彼地处而为庄严。自业果报。有下中上。天众自业。唯乐欲乐。满彼地处。迭共同侣。不相妨碍。彼此相信。多有天子。多天女众。迭相爱念。多有诸河。河中有饮。味甚可爱。复有种种妙宝堂殿。皆悉作行。杂色可爱。五欲功德。皆悉具足。众宝光明。迭相庄严。彼诸宝殿。争出胜光。如火炼金。珊瑚砗磲。多有青宝。及山峰等。庄严地处。山树具足地处庄严。如是可爱。牟修楼陀夜摩天王。既观察已。告天众言。汝等天众。看彼天众欢喜心行。从山至山。从一山峰至一山峰欢喜游戏。五乐音声歌舞戏乐。汝等皆当看彼天众。如是天众。已于佛塔种种见来。答天王言。我等已见。

尔时如是夜摩天王告天众言。如来已说。如相应说。天中衰恼。放逸行天。命将欲尽。善业欲烂。退时欲至。戒果欲坏。行业如化痴不觉知。放逸行天不觉不知。堕于地狱饿鬼畜生。此无量种诸苦衰恼。生死流转。皆由本业。何以故。以彼命行。念念流动。不可回故。以业力多。不可离故。如此一切有为三相。生住灭等三过患故。多有无量诸衰恼事。无有少味。而诸天众。不知不觉。自谓大乐。念念近死。死时欲至。已入死门而不觉知。如此一切有为之法。念念不

停。一切有命。无常破坏。少年速变。彼天退时。觉知苦恼。有无量种恩爱别离。时彼天众。既见天王。心生欢喜速疾速疾。庄严其身。天衣垂祧。宝冠璎珞。天妙鬘等。以严其身。自身光明。多有种种庄严天女。百千之众。围绕天子。种种乐音。歌舞戏笑。受第一乐。自善业故。如是庄严具足无量。百千种色。往向天主牟修楼陀。尔时天王如是见已。随顺瞻观。即前稍近。见其游戏受诸快乐。尔时天王顺其心故。暂入众中游戏受乐。非自喜乐。在他天中。于须臾间。喜笑游戏。彼天心动。于欲生乐。游戏乐已。到余山峰。种种珊瑚。金银等树。无量百种妙色庄严。有无量种众鸟音声。有无量种光明照曜。有无量种分别异念。有无量种天妙宝性。庄严山峰。彼天往到如是山峰。到山峰已。心爱受乐。彼夜摩主。与本曾见佛塔诸天。一处同行。共彼天众。无量境界喜乐者行。

时夜摩天主告天众言。我共汝等相随而去。自身利益。舍境界故。则得利益。不舍境界则不利益。我等决定随顺法行。乃至毕竟到于涅槃。向彼天众。如是说已。共彼天众。以寂静心。一切皆向山树具足地处而行。到彼处已。于中一处。种种流水。妙莲花池有莲花林。多有众鸟。庄严彼池。复有种种宝蜂庄严。普皆如炎。彼如是处可爱地处。则有第六迦葉佛塔。天主见已。生希有心。一切诸宝光明之中佛塔光胜。穿空而出。种种妙宝而为庄严。所有光明。胜百千日。光明寂静。在宽博处见彼佛塔。尔时天众如是见已。白其天主牟修楼陀。而作是言。此是何等妙宝光明。如前所见。尔时天主夜摩天王。闻其语已。而告之言。天众皆听。如今所见。此种种宝。胜妙光明。如前所见。此是大仙第六如来。应正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。天中之天。迦葉佛塔。此佛塔者。诸天本业所修梵行。本曾修心。利益饶益。此佛塔内宝壁之上。化现明了。如余如来所应利益。此佛塔内。亦复如是。我共汝等诸天大众。于佛正法。生敬重心。作自利益。夜摩天主。如是说已。共诸天众往向佛塔。到已则见具足种种妙宝光明。如前所说。

尔时如是夜摩天主。共其天众。入彼佛塔。即见大仙迦葉佛像阎浮那陀真金之像。妙宝衣服。无量光明。毗琉璃宝为师子座佛像坐上。如现在时说法之相。等无有异。彼像则有不可喻色。如是色者形彼天色。如萤火虫于日不异。佛威德色。如是胜妙。尔时天王并彼天众见佛像已。胜欢喜心。敬重深信头面敬礼去冠璎珞鬘庄严具远离色慢。止于色乐。离光明慢。一切憍慢。皆悉舍离。心离欲垢。以头顶礼彼世尊足。转转离慢。重复更礼。如是礼已。一切天起一心不动。以业因故。彼佛塔中宝壁之上。佛像傍厢。见有文字。此修多罗。是佛神力之所化现。利益天人。一切世间皆悉利益。正字正句。善义善味。次第乃至示于涅槃。乃是一切诸出家人之大和上。如律教学。此

谓比丘。有十三法以为妨碍。不得坐禅。读诵经律障自利益。不得涅槃。若诸比丘。不舍如是十三法者。于病老死。悲啼号哭。愁苦懊恼则不得脱人中凡下非实出家身口意等常不正行。不勤精进。如是比丘。若于一日受他卧具病药所须。则不能消彼如是物。于已为妨。所谓妨者。能令身瘦懈怠怖畏。无所知晓。如是之人。则于大力速力勇猛甚深大河。不能得渡。如是之人。自体羸瘦。不能翘勤。心不调伏而常懈怠。不知坐禅。读诵经律。怖畏无智。自体无明之所覆蔽。是故不能渡于五河依止境界故不能渡。境界所漂。在爱河中。爱河漂已。入生死海。流转常行。无有休已。何等十三。所谓喜乐多语言说。治病工画。闻邪恶事。歌咏赞颂。数星思惟。思惟占相。唯贪饮食求诸宝性。亲近王等。悕望请呼。不请问他乐多知识。与恶同处。此十三法。沙门之人。坐禅读诵。则为妨碍。如是妨故。失自利益。利益则少。失利益故。生于地狱饿鬼畜生。虚妄出家。如是之人。既非出家。亦非在家。舍离善法。为同梵行之所轻贱。唯有虚名。贝声相似。不闻不知涅槃之行。有所忆念。悉不随意。护身之天。放离而去。

彼初妨者。妨于坐禅能为大乱。彼初喜乐多言语者。初则可爱后则悔热。一切出家。应舍此法。所谓喜乐多语言说。乐多语故。心不调伏。不能正行。不能持戒。心常动乱。心动乱故。则多疑网如是之人。喜近恶人。彼恶人者。所谓乱心。彼常乐见伎儿歌舞从方至方。从处至处。游行不止。若城若村。诸聚落等。常行不住。看其戏乐。常于节会游戏之日。处处观看。诸聚会处。恒常往看。近如是人。以为伴侣自称己心。意常动乱。常乐言语。昼夜恒尔。无有休息。彼人乱意。不闻不知。余同梵行。常所轻贱。知他贱已。于彼他人持戒行者。心生嗔忿彼人以是业因缘故。身坏命终堕于恶道地狱饿鬼畜生之中。

又彼喜乐多言语者。复有大过。彼恶比丘。未曾多闻。毁破禁戒。乐多言语。自高轻动。虽见佛已。心无惭愧。无惭愧故。不恭敬佛。檀越见之。不生恭敬。以他轻贱舍戒还俗。

又彼喜乐多言语者。复有大过。有何者过。所谓自乐多言语故。而复教他余出家者。令退正法。彼自破坏。复能坏他。彼人如是自他坏故。有恶名声。彰出四远。僧众知故。驱遣舍弃。此善持戒诸比丘等。畏彼恶者。令其有失。一切皆言舍此比丘。言此比丘是恶知识。同梵行者。如是恶贱。

又彼喜乐多言语者。复有大过。种种言语。先已闻来。心乐谓乐。彼恶沙门既得闻已。心生大乐。彼心乐故。信于非法。信非法义。法为非法非法为法。亦信其余非法行人。此人喜乐多语人故。则

入邪见。以彼邪见之因缘故。妄语言说。彼人以是恶业因缘。身坏命终堕于恶道。生在地狱饿鬼畜生。因此乐多言语过故。复有多过。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

多集绮语句　　能令心意乱
破坏于梵行　　妨碍涅槃道
常喜乐多语　　凡鄙不持戒
其人常舍离　　坐禅知谛者
不调为根本　　能失于善念
亦能失梵行　　令涅槃道暗
能妨于天道　　复能示恶道
令向饿鬼道　　令生畜生道
谓名乐多语　　此为生死母
坐禅诵比丘　　欲安隐则舍

彼佛世尊迦葉大仙。如是已说乐多言语。有大过失。

又复次说不乐多语。所有功德。所谓比丘善正心意。唯乐正法唯知正法如是正说唯念正法思惟正法。唯行正法。恒常礼佛。彼如是等诸比丘辈。未曾见处。而能见之以能舍离多语有故。唯一正行。怖畏生死彼语有果所谓若人说四圣谛之言语也。彼身有果。所谓礼拜佛法众僧。翘勤精进。彼身精勤。意则有果。意常精勤自相同相。等思惟相。彼则是果。三种精勤。去涅槃近。若其有人。一切方便。一切精勤。舍多言语。远恶知识。常不亲近。正心直心不动乱心。如是三种。则到涅槃。三种道者。何等为三。所谓心念阿那波那。观不净界。无常破坏。此一切道。正心能得。非不正心。乐多言语。非心正念。妨此三道。乃是恶趣。地狱饿鬼畜生之行。此罥缚人。将入地狱饿鬼畜生三恶道去。如是众生。为多言语之所诳惑。是故喜乐多语言说。如毒如刀。如火如蛇。如堕崄岸。黠慧比丘坐禅读诵。常应舍离。

彼多言语。能诳多人。令堕地狱畜生饿鬼。彼若余业。生于人中。则为伎儿常戏之人。�行掷绝。力士舞戏。种种歌等。在他门傍处处行乞。或复治生。商贾求利。或复目盲。常在巷中多人之处。市肆贸易。以自济命。乐多言语。恶蛇所啮。乐多言语。大火所烧。堕在如是乐多言语。临崄之处。为多言语。恶毒所螫。如是痴人。乐多言语。所有枝条之所迷惑。一切迷惑。由多言语。乐多言语。是大闇聚畏恶道者。一切皆应如是舍离。舍已次第精勤修行。则得见谛。是故应当作如是学。空闲旷野寂静之处。无诸妨声。无唱唤声。歌声鼓声。修智日处。山谷岩窟。树根等处。福德之处。无声妨处。独无余人。在一处坐。一心正念。坏烦恼魔。如是善作。以调伏心。令心寂

静。离于一切多语言说。一切亲旧知识兄弟。来去相见。语言皆离。心不悕望。唯乐独处。以为安乐。常行禅诵。离四颠倒。彼十六种阿那波那。皆悉念知。无夜无昼。勤发精进。生死缚中能脱能走。能如是者。则得胜处。若本未见常安隐处。彼人则应离多言语。有智慧人。善心意者。坚固修行。沙门之人。离于懈怠。舍此一法。所谓喜乐多语言说。

又断第二妨碍之法。所不应行。杀生摄故。何者第二。所谓治病医师比丘。不能坐禅。不能读诵。如是行药医师比丘。异道异作。常觅病人。常求治病。作如是业。大增长贪。彼贪心故。如是思惟。悕望众生。多有诸病。无量种病。彼病众生多供养我。多与我物。是故我于多人处行。恒常受乐。从村至村。从城至城。从边地处至边地处。彼恶比丘。既作如是思惟念已。贪则增长。如是比丘。贪增长已心中生垢。不能坐禅。不能读诵。非是善行。

又复治病。则得垢过。彼恶比丘。自谓比丘。若诸众生。有病患者。彼恶比丘。示其药言。速将油来。若无油者。则压胡麻。压胡麻故。多有虫死。如是名为治病之过。妄作沙门。唯口自言。我是沙门实非沙门。

又见病者。敕瞻病人。令其与肉。作如是言。须新杀者。不用多脂。不用自死。不用病死。不用毒死。不用蛇杀。不用乾者。不用瘦者。如是约敕。以约敕故。彼则杀生。以杀生故。得杀生罪。若教杀生。若杀生者。彼二种人。同一杀业。堕活地狱。是故不应作治病业。以贪心故。

又复更有治病之过。唯可口言我是沙门。实是大贼。是大恶人。为彼众生多病痛故。处处采拾种种药草。若树树枝。若树果等。为财物故。皆悉采取。彼诸药草。一切摄虫。为虫所依。虫在其中。处处皆满。彼以贪心。欲得物故。地中拔取。或有割取。以拔取故。杀地处虫。或破彼虫。所依止处。若割取者。则杀内虫。彼处虫死。此治病过。彼心如是。乐不净命。何处得有修禅读诵。彼心恒常喜乐治病。

又复如是治病比丘。恶心思惟。有大胜过。如是比丘。思惟恶法。有如是心。欲令多人皆有病患。病者若多。我则多得财物供养。饮食卧具如是多利。彼欲坏心。不念善法。不乐禅诵。不近尊长。不近善友。亦不礼佛。作不善行。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。彼处得出。以余业故。如彼善业。生于人中。则常病痛。贫穷短命。彼恶不善治病业故。

又治病过。依法治病。亦复有过。无始以来。皆有三种。谓风热冷。此三调停。身则安乐。不堕恶道。是身分故。以身灭故。彼三亦失。而彼愚痴凡夫之人。未曾闻来。未有智慧。实非沙门而自说言。我是沙门。治彼三种。何义何因。剃除须发。披服法衣而便出家。何故舍此。无始以来欲嗔痴等非身所摄。若烧身者。彼三不烧。不失不灭。于五道中。随逐系缚。处处共行。何故于此欲嗔痴等三种大过。不先疗治。而先治彼风热冷等。此妄出家。愚痴无智。凡鄙之人。自心所诳。如有痴人。无主日日恼乱。彼愚痴者。若以财物。与大力怨。不可遮障。若以势力。亦不能防。以如是怨大势力故。恒常伺求欲来杀害。此愚痴人。不恐彼怨。知他余人有微小怨。如是彼人。于微小怨。则生怖畏。共愚痴人。以为同侣。而愚痴者。语同侣言。我今相为除却彼怨。彼愚痴者。大势力怨。知其愚痴。知其懈怠。放逸而行。如是知已。即往杀之。何以故。以彼痴人作他事故。如是如是。彼沙门人。自谓沙门。立沙门者。舍离自身大势力怨而作他事。彼欲嗔痴。于无量世随逐不离。示生死道。有大力势而无处所。不可寻求。唯智所知。与痴同行。为除如是大怨因缘。舍离自身亲旧知识。妻子兄弟。剃发出家。既出家已。而于如是大势力怨不能观察。为财物故。而语他言。汝之怨家。风热冷等。我为除灭。如是乱心。愚痴之人。死王来至。三种怨家。随逐不离。彼力大怨。谓欲嗔痴。彼人乃为欲绳所系。极放逸行将向他世。乐作他事。大贪乱意。是故若人。知此过已。不用治病。若人治病。应杀欲等。则常无病。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

风等无多过　　欲等过则多
风等不恶道　　欲等堕地狱
心过是大过　　常令行恶道
是故除则乐　　除风等非乐
若舍自作业　　喜乐他所作
彼人速失坏　　为智者所笑
风等失坏故　　众生则失身
欲等不曾失　　生死无量倒
彼欲等灭乐　　风等灭非乐
以欲等灭故　　毕竟得胜乐
治心名治病　　治身非治病
治心病难知　　治风等易解

彼佛世尊迦葉如来。以此因缘。如是遮障出家之人不听治病。又出家人。医方治病。有无量过。谓生贪心。见余医师。心则生慢。以不善语。毁余医师。妨废作业。心生嫉妒。摄饿鬼业。如是造作饿鬼道因。彼人如是。妒心动心。生大贪心。以生贪故。见妇女时。不善

观察。以自妨乱。彼人痴心。见他妇女。欲发坏心。彼治他人风冷热等。而自增长身中诸病欲嗔痴病。增欲等故。是等因缘。增长地狱。饿鬼畜生种种苦恼。彼为欲等之所破坏。不善医师则有恶见。大过所缚。将入地狱。是故一切出家之人。常应精勤除欲等病。勿治风等。此等二法。沙门之人。欲求涅槃。不应如是医药治病。妨废坐禅。读诵经律。

又舍第三妨碍之法所不应行。何者第三。所谓画师。出家业画。则非所应云何如是为除欲故。舍家出家。更生余欲。既知世间心业画已。而作其余种种采画若有不知心业画者。可作种种诸色采画。彼出家人。常应如是谛知采画五大采色。画作五道。心种杂故。何等为五。谓大采色画作五道。心之画师。以大白业胜净采色。画作天道。以信心故。乐行大施。离悭嫉妒。第一白法施戒山起。画作诸天。心之画师。画作天道。

又出家人。复应观知业之采画。多种业采。画作人道。人则差别。有下中上。若是富人能持戒者。彼人则是第一白业采色所画。若人大富不能持戒。彼人则是黑白之业采色所画。若人贫穷而能持戒。彼人则是赤白之业采色所画。若人贫穷不能持戒。彼人则是垢黑之业采色所画。若人懈怠而复多欲。彼人则是黑黄之业采色所画。若人端正大种姓生。彼人则是白净之业采色所画。若人在于中种姓生。彼人则是红赤之业采色所画。若人在于下种姓生。彼人则是垢黑之业采色所画。心之画师以善业采画作人道。生于人中。若为国王若为大臣。而复造作不善业者。如是之人。白业采灭。黑业采色增长出生。又复若人生卑贱家。若极贫穷常行布施。受持禁戒。如是之人。黑业采灭。白业采色增长出生。

又复若人。生中种姓。有善妙色。或作中业。彼心画师赤白之业采色所画。如是无量杂业采色业画之师。此人世间种种异业杂色采画差别不同。又出家人。更观余道。所谓复观地狱众生心之画师。二种业采之所画作。所谓黄黑。黄者谓火。黑谓嫉妒。生在下中地狱中生。如是二种采色所画。彼比丘观如是地狱采画色已。复观饥渴烧身饿鬼黑业采色。彼一切鬼。一一各各业色所画。

又复观察何业采色画作畜生。谓黑赤色。彼若受于第一苦恼。第一怖畏。是黑色画。若相杀害是赤色画。如是色者。是心画师。画如是色。

又复略说。畜生三处。迭相怖畏。畏杀畏缚。被他食肉。虚空行者。所谓孔雀雉鹅等鸟。陆地行者。谓牛水牛猪马等畜。水中行者。所谓鱼等。彼黑色画。若不畏杀。彼赤色画谓天中象。如是五道。五

种釆色彼人不能如是思惟。一切世间种种苦恼。天中五相。人中为作。畜生相杀。饿鬼饥渴。地狱之中。受大苦恼。如是种种杂业釆色之所画作。愚痴少智。不忌不虑。是故懈怠不能坐禅。不能持戒。不能读诵。而不能知心之画师。而作余画。第一画者。谓世间中生老病死。怨憎集会。恩爱别离。寒热饥渴。迭相破坏。毁呰供养僮仆人主苦恼安乐。地狱饿鬼畜生人天业色。杂画生死。种杂不能修行。不能思惟。心念知已。不生厌离。而彼比丘。舍离坐禅读诵之业。余心画作沙门之法。禅诵为本。

复有异法生死处画。不能思惟。而便思惟。更作异画。所谓种种根缘境界。若有众生。乐境界者。于长久时流转地狱饿鬼畜生。此法云何。谓眼见色爱乐境界而生欲心。于彼色中。坚固染着。彼人则摄黑业釆色地狱饿鬼畜生等处。如是色画。

若彼众生。眼见色已。如是思惟。此色无常。动转变异。彼人如是不喜不乐。不贪不着。如是则为摄白色业。天人中生。乃至涅槃。如是有人眼见色已。不乐不缘。不悕不念。无心受用。不生欲心。彼人则以第一白业釆色工画。于天人中而受快乐。彼恶比丘。如是痴心不思不念不禅不诵。若眼见色。于境界中喜乐染着。如是缚者。则是黑业釆色工画。黠慧之人。则能舍彼黑业釆色恶意业画。唯应坐禅读诵经律。

又复观察画师沙门。思惟画时。画作何像。谓耳闻声。若爱不爱。彼如实观。如是声者。无常不住。不坚破坏。如是知已。心不喜乐。不生欢喜。不念不乐。不听不观。如是白业釆色工画。彼白色画。天人中生。天中生已。如是第一种种画胜。而彼画师恶意沙门。自言沙门不曾起心。思惟声画流作余画。而不思惟坐禅读诵。舍离禅诵。不修白业。

又彼闻声痴意沙门。不曾闻来。愚痴无智。如是思惟。此声可爱。能令心喜。能令我乐。彼恶沙门不善观察。故观彼声。心生悕望。因之生欲。于彼声中。心生喜乐。此黑釆色心之画师。画作地狱饿鬼畜生。彼恶沙门。知业画已。而作余画。舍离坐禅读诵等业。

正法念处经卷第四十九

观天品第六之二十八(夜摩天之十四)

又恶比丘。离于杂色种种画已。更作余画。何者余画。所谓余者。因根境界。生死系缚。彼根境界。或有可爱。或不可爱。谓鼻嗅

香。彼观察了。鼻所嗅者。若香若臭。于香不乐。不善观察。不能坏心。如是思惟。此香无常。念念不住。不坚破坏。如是实香。本无后有。已有还无。彼如是香臭不可乐。心亦不转。彼白业画。善业画故。人天中生。而彼画师恶意沙门。舍如是业。而作余画。离禅诵业。

又嗅余香。于香喜乐。心迷惑故。悕望所迷。不善观察。心则破坏。是黑色业。常集如是黑业采故。画于地狱饿鬼畜生。受诸苦恼。彼恶沙门。舍离如是业彩色画。不能思惟。而作余画。妨废坐禅。读诵经律。

又有杂业种种采画。所谓舌味。或有可爱。或不可爱。彼善比丘。得可爱味。不喜不嗔。不念不乐。于此美味。常善观察。无不善观。如此味者。本无后有。已有还无。手捉彼食。内于口中。以舌触之。舌得食已。彼食名甜。即生美味。熟烂脑涕。额頞中下。龂中而出。舌头得味。与涎和合。在牙关中咀而嚼之。如是系缚。愚痴凡夫。彼人如是思惟舌味。正观察者。是白色画。此白色画。若于人中。若于天中。受第一乐。彼恶沙门。不能观察如是业画而作余画。妨废坐禅读诵经律。彼愚痴人。食味在舌。甜舌触已。乃得其味。作如是念。此食好味。第一好味。胜味美味。色香具足。第一净洁。食慢心故。身口意等行于恶业。此黑业画。在于地狱饿鬼畜生。三处明了。彼恶沙门。自言沙门。不正观察之所破坏。以自妨乱。舍业画已。更作余画。以妨禅诵。

复有业画。业画世间。谓唯有根。境界相着。有身触识。于彼实触。心善观察。此所生触。则有三种非常不住。非不破坏。唯有薄皮。见之生爱。唯有根处。非是净洁。非常非乐。非有我法。唯假和合。故名为身。四大如箧。如箭入体。常妨常病。一切过处。如是真实观察身触。触则不妨。此触唯客。能为妨碍。非自己物。若能如是善观察者。白色业画。天人中生。彼恶沙门立沙门者。不作如是思惟观察。心业画师。种种异异。业画世间。彼恶比丘。舍不观察。更作余画。妨废坐禅读诵经律。

又复愚痴。凡夫之人。不善观察。而于此触。不正观察。生如是心。我此触者。第一乐触。身体肥盛。则集乐因。得此乐触。我则受乐。如是愚痴凡夫之人。而于此触不善观察不善思惟。此黑业彩画作地狱饿鬼畜生。彼恶沙门立沙门者。舍彼业画而不思惟。更作余画。妨废坐禅读诵经律。

又恶沙门立沙门者。乐世间法。非出世法。于出世法不思不念。出世法者谓四圣谛。而于灭道十六种行阿那波那。出息入息。及以四

禅四种梵行。四沙门果。不修不行。舍此法已。作余鄙业。心不寂静。唯为少乐。少彩色画。妨废坐禅读诵经律。更求异色。不寂静画。彼因如是。不正观察。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。

又彼画者。复有大过。入于恶道地狱因缘。所谓画作端正妇女。种种严饰善妙之色。以愚痴故。心生喜乐。令他余人。见已爱乐。欲发乱心。何况作者。如是之人。能令自他二俱欲发。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

若不思业画　　而作余彩画
为画火所烧　　入于地狱中
不思无漏法　　而乐于漏法
彼人染心痴　　临崄岸欲堕
若人应禅诵　　若应依林住
痴故舍所应　　则堕于地狱
痴故恶思惟　　作大力画罥
为画之所诳　　将向地狱去
彩色非为杂　　心画乃是杂
彩画雨则灭　　心画不可失
若人心不画　　彼画不如心
业画是大画　　画于三界处
众生种种色　　流转五道中
一切是业画　　心画师所作
此之心画师　　画作业罗网
缚一切众生　　流转于三界
雨炙尘烟等　　令画色失灭
彼之心业画　　千亿劫不失
一切地失坏　　海水亦干竭
若心画所作　　毕竟不破坏
痴者不观察　　种种自业画
以命财物故　　而作余画业

画师沙门。妨废坐禅读诵经律。如是分别。有无量过。乐画作者。善人不爱。不善者乐。是故比丘不应画作。画乱其心。不得涅槃。乃至不能善观察行修一善法。是故应当如是正学。若诸比丘欲求涅槃畏恶业者。乃至自手不执画笔。我今呵责。此三种法。沙门之人所不应作。以知彼法如是过故。又第四法。沙门之人所不应作。何者第四。所谓邪闻恶不善法。歌咏赞诵。如是比丘。舍离妻子。亲旧知识。父母兄弟。欲断烦恼。坐禅读诵。是故出家。若不乱心常一心者。能断烦恼。无能妨乱。若作歌咏赞诵恶事种种忆念。心意则乱彼

乱心故。妨碍善法。不能禅诵不近师长。不闻正法。不乐供养佛法僧宝。不摄威仪。不能善持威仪之戒。常作歌咏。心生爱乐。如是歌咏。依彼所咏。过去种种曾闻之法。非法所摄。唯闻彼法以为耳乐。非善观察。所摄所集。绮语相应。彼如是法。是恶沙门之所信乐。数数闻已。行彼恶道。行恶道故。复作俗人。自坏正法。乐歌咏故。常作歌咏。则于禅诵懈怠不勤。乃至不应入众僧中。一切饮食。皆不应食。懈怠尚尔。何况破戒。入众僧中。犹尚不应。何况得受床敷卧具病药所须。或复受他礼拜恭敬。懈怠之人。所不应受。是故比丘常歌咏者。以歌咏故。不乐坐禅读诵经律。乐歌咏者。唯常勤心习作歌咏。常一切时乐依歌咏。种种方便。间错心意。为种种痴之所破坏。赞彼歌咏。有种种味。彼人如是自乱心意。命欲渐尽。老死时到。将欲往至未曾知处。独行无伴。离出世法。若常歌咏。愚痴之人。不觉死至。甚为自诳。人身难得。诸根难具。虽得出家。徒作歌咏。空无所获。虚妄而死。失自利益。又复比丘。作歌咏者。痴破坏故。垢心垢行。作歌咏业。一切痴中。妇女痴大。彼妇女痴。比丘不应。妇女痴者。少而能烧。如火虽少。能多焚烧。彼妇女痴。如是能烧愚痴军众。彼于生中。百千万处。皆悉能烧。彼歌咏中。初赞妇女。妇女在初。彼妇女痴破坏比丘。种种无量。不正观察。愚痴坏心赞妇女身。以为供养。持在心中。说为净洁。彼恶比丘。一切自身。失正观察。复令他人不正观察。自他失故。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。彼于所闻恶不善法。歌咏赞颂。系缚过故。

又闻邪法。歌咏赞颂。复有大过。谓恶沙门。闻邪恶法。歌咏赞颂。令意愚闇。若复彼人。未曾闻来。未曾见来。不从他人。先见闻来。直自贪心故作歌咏。复教他人种种歌咏。言我曾见。言我曾闻。故彼系缚。以彼他人。知如是人。先不见来。先不闻来。则言如是不善之人。如是妄语。自心思量。而作歌咏。彼人如是。妄语业故。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。歌咏过故。又闻邪法。歌咏赞颂。复有大过。所谓邪闻。乐于歌咏。于所从闻。先旧之人。则生恶心。憎嫉之言。我歌咏胜。毁呰先旧。久时论师。彼实大能。言其不善。彼恶沙门。如是舍离坐禅读诵。增长嗔恚。具足增长。不善垢业。白净善业。于未来世。能与安乐。此善业灭。梵行之人。轻贱如是闻邪恶法。而歌咏者。以如是人。心不正故。

又闻邪法。歌咏赞颂。复有大过。如是邪闻而歌咏者。若昼若夜。心意不正。不念佛法。而乐歌咏。恒常赞颂。不思正法。不能坐禅。又不精勤除灭烦恼。如是之人。非实沙门。无沙门意。正法难得。于百千劫。难得正法。彼恶沙门立沙门者。得如是法。而不正行。而不摄取。

又闻邪法。歌咏赞颂。复有大过。谓彼恶人。贪作歌咏。未曾闻来。而便赞颂。或时妄语。彼人常近不正行者。犹如狂人。心[懂-重＋隻]动故。于一切处。皆悉往到。赞咏歌颂。系缚邪语。赞妄语者。种种所说。所有口业。皆悉妄语。不曾一实。如是之人。歌咏覆心。复近其余。富贵恶人。依止彼故。作不善业。如是之人。近恶人故。得酒供养。以饮酒故。不作一善。其心动乱。失自利益。由饮酒故。恶道门开。彼人醉故。能作一切不善恶业。见妇女故。不正观察。故失正心。彼恶沙门。作非梵行。彼烧福德烂臭恶物。如毗头罗。有花无果。犹如昼灯。无光明照。又如昼月。无凉冷触如是如是。彼恶比丘。唯以袈裟覆身而已。唯有沙门形色而已。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。彼闻恶法歌咏过故。钻颂过故。是故沙门。闻不善法。不应歌咏。不应赞颂。若作正法赞叹颂咏。正法增长。若有赞咏。不损正法。若称叹佛。若赞三宝。增长正法。令法光明。如是赞者。如是福德。次第乃至到于涅槃。彼口业果勤修习者。若人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。彼人如是实赞叹故。增长正法。如是叹咏。是则应作。不如是作。则入地狱。

又第五法。妨废坐禅读诵经律。何者第五所谓比丘。数星思惟。实非沙门。自谓沙门。数星思惟。则不应作。如是比丘。毁沙门法。妨废坐禅读诵等故。彼思惟已。福德命行。不觉损失。何为出家。不得彼法。彼命终尽。所作不办。不得免离衰老病死悲啼号哭愁苦懊恼。彼人常在生死道中流转而行。彼于数星不得利益。数星思惟。不能自救。亦不救他。何以故。唯数业星。能救自他。何以故。一星生人。有苦有乐。有丑有媚。有大种姓。有小种姓。有依法行不依法行。有贫有富。有王有民。有贵有贱。有盗不盗。有聪有蒙。有愚有智。有男有女。或有持戒。有不持戒。有勤精进。有不精进。有为人爱。不为人爱。一切皆爱。一切不爱。唯一种星而有异种人生不同。若星因缘。彼一星生。何故一切不皆一种。如向所说前功德过。一切不知。不数业星。数空中星。愚痴之人。功德与过。不知不数。善不善业。二果不数。数空中星。又复彼人数星思惟。而实不善。亦不寂静。所谓一星。或生于人。或生畜生。或生饿鬼。差别不等。非星势力。业势力故。异异而生。此星思惟。如是不善。亦不寂静。思惟业星是善寂静。次第乃至到于涅槃。

又复彼人。数星思惟。而实不善。亦不寂静。所谓彼星。力不常定。更有妨故。有胜劣故。此星复为胜星所覆。彼星异时而复更为异星所覆。是故当知数星思惟。义不相应。若其有人。数星思惟。谓星因缘。有苦有乐。非是自身有苦有乐。彼星更有余星所覆。云何而能与他苦乐。故知由业而得。如是善不善果。非星能与。若由曜者。更有曜嗔。如是初曜。则得苦恼。如日与月罗睺蚀之。则得苦恼。若此

日月。自不能救。何能救他。是故沙门立沙门者。数星思惟。不应如是。数星思惟。

有三大曜。谓病老死。此为最大。常住世间。彼恶沙门。不思惟此而更思惟余世间曜。彼人愚痴。无有闻慧。思惟世间二十八宿。如是思惟。则有罪过。而不思惟。彼出世间二十八宿。若能思惟实观察者。入涅槃城。二十八者。所谓五阴。及五取阴。十八界等。思惟此者。到于涅槃。以如实观离欲持戒。故得涅槃。数星思惟则不能得。

又恶沙门立沙门者。复有异法。数十二月。如是数已。不得利益。亦复不能断除烦恼。犹故在于有中而行。而不能知数十二入。若能思惟数十二入。知实义已。于欲生厌。以寂静故。则得涅槃。彼恶沙门立沙门者。以不能数不思惟故。思惟他染而数他事。

又恶沙门立沙门者。复有异种恶思惟染。思惟六时。既思惟已。于病老死不得解脱。为无常染之所扰乱。不思惟身三十六种。若思惟者。彼实观察。则能舍离。而得涅槃。

又恶沙门立沙门者。念世间时。思惟彼时。作如是言。此时则善。某念不善。某时当得。某时不得。如是恶念恶思惟者。非是寂静。则非得乐。非近涅槃。非得涅槃。应念心时。心相攀缘有善不善。有记无记。念世时者。心不思惟。此三种时。若能思惟善不善心。有所攀缘。如是思惟。我生某心。善攀缘者。我未来世。当生善道。若我未来当得涅槃。我生某心。不善攀缘。不善染心。彼当非乐。当非寂静。当非涅槃。不得涅槃。我生某心。无记攀缘。得无记报。又恶沙门。沙门相似。念世间道。思惟世时。唯一念时。无侯离多。若一日时。半月月时。善不善果。思惟人中。命行尽时。而不思惟我之命行念念中尽。弹指顷尽。无侯离多。若一日时。半月月时。我之命行。念念尽灭。而不可避。无有方便可避死时。

又恶比丘。复有思惟异法数时。妨废坐禅读诵经律。所谓思惟世间染法。思惟星时。彼人思惟乐行多作。念在心中。如是记说。如是某星某曜来覆。能与为妨。能与其恶。此世间中。能好能恶。思惟彼事。则不能离衰老病死。悲啼号哭。愁苦懊恼。不断生死。是故不应如是思惟。如星曜覆。复有异法。异法所覆。所谓生星死曜所覆。无病之星。病曜所覆。少年之星。老曜所覆。爱和合星。爱离曜覆。生天之星。退曜所覆。人中生星。为作曜覆。乐受之星。苦受曜覆。善心生星。不善心生曜之所覆。不净之星。欲曜所覆。慈心之星。嗔曜所覆。观智之星。痴曜所覆。彼恶沙门立沙门者。于自思惟。不能思惟。出世思惟。而不思惟。此是思惟。出世间星。如向所说。如实观察实法之星。实曜所覆。如向所说。既思惟已。如实观察。八圣道

分。如是曜星。思惟得果。寂静快乐。乃至涅槃。若凡愚人。思惟如是世间星曜。或思惟曜。或思惟星。乃令无量多百千人。入于恶道。生在地狱饿鬼畜生。此是世间生死因缘。生贪嗔痴。若有思惟出世间道时节星曜。若思惟时。思惟曜星。思惟此已。如实观察。而修行者。则令无量多百千人于老病死。悲号啼哭。愁苦懊恼。而得解脱。到不退处。不老不病。不死不尽。最胜涅槃不退之处。若如是学。比丘沙门立沙门者。欲得苦尽生死苦尽。修星思惟。修时思惟。如向所说。为鄙为染。如是知已。知非毕竟。知非寂静。非得涅槃。唯妨比丘坐禅读诵。比丘不应数星思惟。数星思惟。则不相应。又第六法。不应思惟。所谓沙门立沙门者。妨废坐禅读诵经律。何者第六。不应思惟。谓思惟占相。沙门之人。不应思惟世间染法。增欲嗔痴。思惟彼相。妨废善法。若诸沙门立沙门者。知地动相。世间染相。或昼或夜。如是思惟。地当欲动。今见有相。所谓地水。平等定住。风吹则动。虽动不浊。地欲动故。风吹则浊。或雨欲堕。蚁子运卵。月当欲蚀。油脂沉水。鸟在空中。近地下飞。日当欲蚀。诸方则赤。若欲安隐。腻润风起。诸方无垢。右旋行相。见如是相。则知安隐。若欲有恶。诸方赤黄。干无腻色。有乾风起。赤黄青色。日晕轮起。在虚空中。日将欲蚀。诸方则赤。当有善者。彼方则有润腻风吹。清净无垢无尘雾等。复见善相。右旋行相。相应之相。当有不善。则见诸方有赤黄色。干无腻色。或见彼方无腻风吹。见赤黄青晕轮日出。在虚空中。彼恶沙门立沙门者。如是占相。如是见故。妨废坐禅读诵经律。思量记说。悕望财利。种种供养。思惟二王。为胜不胜。彼以如是求胜不胜。是故心中。生欲嗔痴。如是三种。彼为根本。如是比丘。得三种过。既非沙门。复非俗人。若善沙门立沙门者。不用占相。以见此相。增染欲故。

又复更有恶相思惟。有占相师。王欲斗行。问其时节。彼决定记。某日时中。共彼斗战。一切人破。若一切人。欲战斗者。于彼何处。多杀无量百千众生。皆悉散坏。或捉系缚。如是城村。或国土中。或多人处。于彼王所迭共斗诤。迭互相破。能令失坏。无量百千众生受苦。彼恶沙门。为王看日。为王占时。言某日好。某时最好。王必得胜。能破余王。见相已说。彼恶沙门。如是思惟。此王若胜。我则于王多得财物。多得供养。当于王所得如是事。彼恶沙门立沙门者。善法则灭。所谓坐禅读诵经律。或时增长不善之法。以其分别胜非胜故。彼以思惟如是法故。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。以此因缘。若善沙门立沙门者。则不思惟世间之相。以此思惟生三种过。妨善法故。若不思惟此世间相。思惟余法。离三种过出世间摄正念思惟。此法云何。所谓如彼地动相知。或昼或夜。如是思惟。地将欲动。如是之人。或夜或昼。何不思惟。心地当动。如地动时。一切世间或山或河。园林树木。若村城等。皆悉普动。如是如是。心地动

故。自余一切大地善法。及余法等。皆悉普动。是故沙门立沙门者。应先观察如是心地。当必欲动。心地转动。如地震动。如是心地。三法所动。谓欲嗔痴。令心地动。如地当动。必先有相。谓水本清风吹则浊。如是如是。凡夫之人。或欲或嗔或痴将生。其人面色。或黑或赤。如是先浊。是故沙门立沙门者。应观此相。摄涅槃相。观此相者。不得苦恼。此心地相。出世间相。

又复次观世间法相。雨欲堕故。蚁子运卵。如是沙门立沙门者。如是观察出世间相。如村城内多饶人处。见有檀越。若诸沙门。诸婆罗门。诸长者等。以信佛故。为听法故。往到佛所。如是实相。彼善沙门立沙门者。见如是相。即便记说。今于彼处。有佛世尊。欲说正法。如此檀越。及诸沙门。诸婆罗门。诸长者等。皆到佛所。彼佛决定欲说正法。今见此相。非下劣相。今知此相是法雨相。

又恶沙门立沙门者。见月耀相。决定知月。必当欲蚀。置油水中。下沉没故。此如是相。非善非吉。亦非寂静。此如是相。非沙门相。非寂静相。彼沙门相。则不相应。出世间相。观察相应。占世间月。终时则恶。知正法月。当必欲蚀。以正法油。沉没邪见人心水中。此相非善。亦非清凉。此第一相。非是世间月蚀之相。

又恶沙门立沙门者。更观世间月蚀异相。如月当蚀。鸟在空中。近地下飞。此于沙门立沙门者。不相应相。复有好相。出世间相。所谓观察正法月蚀。此是沙门正法道行。谓彼沙门于下知识。下檀越等。下人边行。如鸟下飞。在彼白衣不正行人。邪见之人。门下行等。近下语说。如在空行。近地下飞。时过失故。一切沙门立沙门者。观察此相。第一胜相。不应观察彼月蚀相。则非好相。

又复有相。若恶沙门立沙门者。以日蚀相。观世间相。日将欲蚀。诸方则赤。当有善者。彼方则有腻风所吹。清净无垢。无尘雾等。见彼善相。右旋行相。相应之相。彼善沙门立沙门者。不相应见。以妨坐禅读诵业故。此世间相。则非寂静。则非安乐。如是如是。若善沙门立沙门者。欲得寂静。应当观察出世间相。观菩萨日。为一切智菩提当摄。或于一劫。或于二劫。或于三劫。决定当摄。如是沙门见出世间菩萨之相。所谓精进。布施闻智。赤色方相。慈心怜愍。一切众生。菩萨身赤。当安隐者。谓此菩萨。第一功德。皆悉具足。一切智相。当必圆满。当必说法。诸方无垢无尘雾者。离恶时过。当有善者。如来名称腻风所吹。如彼世间相师所见。此出世间如是相师。见未来相。声闻缘觉。阿罗汉相。右旋相者。谓正观察。

又彼相师。唯见如是世间法中生死之相。当有不善。则见诸方有赤黄色。干无腻色。或见彼方无腻风吹。有赤黄青晕轮日出。在虚空

中。彼恶沙门。观如是相。妨废禅诵。若善沙门。出世相师。为诸信人如是记说。当有不善。何者不善。谓障正法。见如此相。如见彼方有赤黄色。如是相者。正法欲灭。有如是相。谓诸方人。喜乐恶口。妄语两舌。杀生偷盗。当有彼人。乾风吹者。所谓恶名。若有众生非正法行。恶名风吹。闻于八方。四方四维。皆悉普遍。以诸众生。不行正行。作不善业。恶名风吹。如是遍闻。世间相师。见赤黄青晕轮日出。在虚空中。如是师者。世间相师。出世相师。见赤黄青晕轮日者。谓恶沙门。恶婆罗门。如是众会。非一切智。起智慢故。自言我是一切智人。此邪见人。非是实日。非一切智。立一切智。非好种姓。凡姓中出。彼如是人。邪见日出。一切药草。园林树叶。悉皆干枯。如是所谓。一切善人。正见药草。园林尽干。如是如是。此出世间。正法日出。增长禅诵。第一义谛。光明胜智。如是观察。出世间相。先观察已。然后记说。所谓为彼有信沙门。诸婆罗门。诸长者等。如是记说。作如是言。诸有值遇正法日出。皆应精勤。作诸善业。莫于后时一切正法皆悉灭没。邪见日出。非是沙门自言沙门。非婆罗门言婆罗门。非一切智言一切智。诸恶沙门恶婆罗门晕轮日出。汝得衰恼。如是记说一切智法。彼则相应。是真相师。有大胜意。有能思惟如是相者。不妨坐禅读诵经律。更异思惟世间相者。则妨禅诵。此世间道出世间道。如是胜劣。世间法者。则摄生死。出世间法。次第乃至到于涅槃。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

离坐禅读诵　　常喜乐占相
彼舍离善法　　不可得涅槃
若舍离自法　　而乐他法者
彼二法失坏　　到于恶道处
若人舍自家　　而喜乐他舍
人中轻被笑　　速尔致贫穷
如是痴恶意　　智慢自言胜
舍离自法已　　而修行他法
出家而邪命　　失法失名称
人中轻如草　　未来入恶趣
舍离寂静法　　而行于恶业
彼人不久闻　　因此失佛法
心悕望离欲　　无有余悕望
勤精进知足　　如是名行禅
若心喜乐欲　　常贪于饮食
是着袈裟贼　　不名为比丘
若比丘说相　　常思惟星曜
近王放逸行　　非比丘相应
医师画师业　　闻恶法赞咏

与恶者同处　　则失比丘法
憎嫉禅读诵　　爱乐多语说
贪供养财利　　则失比丘法
推求诸宝性　　爱乐多知识
复贪余财物　　退失比丘法
唯贪诸饮食　　我慢不问他
悕望人赞叹　　退失比丘法
若不近一切　　舍离于恶众
水草食知足　　是名真比丘
得诸境界已　　弃之如舍火
除断我慢过　　是名真比丘
内外俱寂静　　智光明庄严
持戒衣覆身　　是名真比丘
远离世间法　　不动如须弥
一切世间爱　　是名真比丘
三宿住城内　　饶人处皆尔
止住山谷中　　名解脱比丘
畏恶不近他　　正行心不动
智审谛寂静　　是独行比丘
不悕常爱语　　舍离恶知识
不乐多所作　　名解脱比丘
彼如是比丘　　得脱于有过
知世间涅槃　　等心不悕望
心常喜乐智　　及以善寂静
于生老病死　　怖畏中得脱

如是比丘。得阿罗汉。若不尔者。唯名比丘。为自妨碍。堕于崄岸。此第六法。如是妨碍。若善沙门。不应为作。

又复沙门立沙门者。于第七法。不应为作。何者第七。所谓唯集饮食满藏。此多贪嗔。舍离一切禅诵等业。唯在大床空坐而已。众僧所摄。床卧敷具病药所须。虚妄受用。本在家时。懈怠懒堕。畏诸作业。是故出家。唯贪食味。常伺他会。求望饮食。或乐境界。如是比丘。是死比丘。所谓比丘。不能坐禅读诵经律。毁破净戒。自余死者。唯弃其身。毁戒比丘。一切善法。皆悉破坏。唯能坐床。心生憍慢。自谓为好。唯有比丘。形服而已。其实无戒。离于正戒。所言戒者。谓之心戒。彼不能持。彼不能作。彼戒七种。何等为七。所谓口戒。比丘如是。或于比丘。或于俗人。口不共语。唯除法事。或妇女人。持戒比丘。除乞食行。口不共语。或为咒愿。作如是言。令汝得乐。得涅槃等。若见母时。见姊妹时。唯看其足。不看其面。不看其

服及庄严等。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

手触若风吹　　此火久乃烧
见妇女火起　　速烧不待久

是故比丘怖畏欲烧。不共一切妇女语言。此是一戒。又第二戒。所谓不近不善知识。不于一处久时住止。不取多利。舍多供养。不舍病人。不见妻子。随于何处。有多利养。则舍而去。畏生贪故。离破戒者。不与同住。如是七种比丘不摄。唯贪饮食。于他财利。于他供养。若见若闻。则生忧恼。如是思惟。我今当设何等方便。得彼利养。如是思惟。心生贪着。如是心浊。增长贪心。彼恶沙门。一切善法。皆悉破坏。昼夜常愁。心不安隐。而彼比丘。见余持戒善行比丘为他供养。生嫉生贪。而便往到彼檀越家。谄曲形服少语徐行。心不寂静。外现威仪。寂静之相。身披纳衣。复与多人不持戒者。以为朋侣。唯有贝声而行恶法。同伴相随。造彼檀越。现持戒相。如是如是。随心所行。如是比丘。彼檀越主。谓其持戒。如是念言。此等比丘。第一持戒。彼恶比丘现持戒相。令彼檀越心信敬已。共诸朋侣。数数往到彼檀越家。如是比丘。随已所闻。少知佛法。共其同侣。为彼檀越。说所知法。如是方便。欲令檀越回彼比丘。所得利养而施与之。如是比丘形相沙门第一大贼。到檀越家。方便劫夺他人财利。及以供养。如是比丘。见他财利。见他供养。生贪嫉者。不曾少时眼开合顷。暂作善法。彼恶比丘破戒沙门。舍离坐禅读诵等业。无一念间不摄地狱饿鬼畜生。

正法念处经卷第五十

观天品第六之二十九(夜摩天之十五)

又彼比丘共己同侣。于檀越家。先所相识。持戒比丘。以谄诳心。说其过恶。或以嫉心。说其破戒。或以嫉心。说其无闻。或以嫉心。说其行相。语檀越言。汝此门师。毁破禁戒。或说懈怠。无闻无智。愚痴如鸟。少闻少智。彼恶比丘。向他檀越。如是恶说。恒常习近非法境界。何处得修禅诵等业。彼空无物。不坚不实。身坏命终。堕于恶道生地狱中。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

妄语言说者　　恼一切众生
彼常如黑闇　　有命亦同死
语刀自割舌　　何云舌不堕
若妄语言说　　则失实功德
若人妄语说　　口中有毒蛇

刀在口中住　　炎火口中燃
口中毒是毒　　蛇上毒非毒
口毒坏众生　　命终堕地狱
若人妄语说　　自口中出脓
舌则是泥浊　　舌亦如炽火
此如是罥缚　　地狱之前使
破坏法桥等　　皆是妄语过
彼妄语之人　　则非有父母
亦不能持戒　　堕于恶道中
若人妄语说　　彼人速轻贱
为善人舍离　　天则不摄护
自不摄言语　　速疾多嗔恚
心[懂-重＋隻]多语说　　常受诸苦恼
常憎嫉他人　　与诸众生恶
方便恼乱他　　因是入地狱

彼佛世尊迦葉如来。如是已说。妨废禅诵七种恶法。彼恶比丘。于持戒者。作不饶益。是故天舍。口中生刀。为少利故。他实功德而说言无。彼实无过而说有过。如是之人。是恶沙门。自谓沙门妄语言说。彼人如是常有恶意恶行恶法。彼檀越主。后时知已。心则轻薄。知其谄曲。此第七法。是故比丘。应当舍此第七恶法。所谓悕望饮食供养。皆欲在己。

又复第八障碍恶法。妨废比丘坐禅读诵。是故沙门。应当舍离。何者第八。所谓采集种种宝性造作诸宝。如是比丘。怖畏生死。剃除须发。披服法衣。以信出家。彼生死中。多诸苦恼。略而言之。有二种苦。依阴界入。在三界中。广则五道。又复广者。八大地狱。饿鬼畜生。欲界六天。于欲界中复有枝条种种诸苦。于色界中。复有心苦。无色界中。则有退苦。故欲退时。三昧则乱。如是心者。有无量种分别之苦。彼善男子。观苦恼已。心生厌离。怖畏如是无量过恶。剃除须发。披服法衣。以信出家。

又彼沙门。复观余苦。心生怖畏。所谓身苦。身苦二处。谓欲色界。随有身处皆受苦恼。彼色界中。云何受苦。谓于禅中疲惓故起。起彼禅已。身则疲惓。彼欲退时。身威德劣。风触其身。如是风者。本来不触。是故触身则受苦恼。唯除眼触。受乐无苦。则是无记。如是分别。受苦不同。依色身有。彼善男子。如是闻已。知生死中一切苦恼。阴界入聚。和合皆苦。

彼观如是无量无边生死苦已。而便出家。既出家已。近不善人。近彼人故。同其作业。闻宝性方。畏何性故。以信出家。闻余性故。

更生贪心。或闻金性。或闻银性。或闻宝性。如是闻已。不知厌足。贪火所烧。彼既烧已。共恶知识。行于山中。从山至山。从一山峰至一山峰。如是遍行。在隐密处。贪火所烧。昼夜常苦。无有乐时。以何因缘。如是出家。不念彼性。思惟异性。谓舍身性而不思惟。如向所说。彼人如是心意不正。乱心意故。妨废禅诵。失于善法。彼非沙门。亦非俗人。为求涅槃。是故出家。性鬼所著。则生贪心。贪罥系缚。入于地狱。尔时世尊迦葉如来而说偈言。

观察身性者　　即是一切性
欲得涅槃者　　调身性非余
若舍离身性　　贪着于余性
彼人迷真性　　不得脱苦恼
金性则不能　　除舍诸苦恼
谛知真性者　　得脱苦不疑
一切苦生苦　　此苦难得脱
财于王贼火　　一切皆怖畏
是故应舍物　　如本来无物
舍离则受乐　　摄取则受苦
谛知于身性　　复谛知性相
喜乐于禅诵　　能烧烦恼山
是故黠慧者　　观察身摄性
众生知自相　　则得涅槃乐

有智之人。如是勤心观此身性。不乐经营金银等性。此是一切在家之人怖畏根本。况出家人。出家人者。一切舍离。彼财物者。一切怖畏。非卖财物。如是得乐。如是财者。则非财物。非财物性。何者是物。谓观身性。若舍身性而乐余性。非于禅诵勤精进也。如是之人。身坏命终堕于地狱。故出家人。常应修集禅诵财物。不应求于世间凡物。彼因缘故。能增长爱。是故知足第一财物。余财物者。能令衰恼。此第八法。妨于禅诵。出家沙门。应当舍离。

又复第九障碍恶法。妨废比丘坐禅读诵。是故沙门应当舍离。何者第九。所谓近王。出家之人不应近王。何以故。近王沙门。一切世人嫌不供养。彼亲近王恶沙门者。悕望财物。或城或村。或多人处。常求财物。不知厌足。若不求者。徒近于王。妨废禅诵。如是比丘。发心欲行解脱之道。而复返入系缚道中。是故比丘不应近王。

又复比丘不近何者。所谓比丘不近恶人。彼是何人。谓恶知识。或时染着五尘境界。所谓色声香味触等不善观察。懈怠愚痴。住村中等。一切除舍。不近一切懈怠之人。不近一切谄诳之人。不近一切贪食味人。不近一切商贾之人。不近一切屠猎师等恶命活者。不近一切

本性妒人。不近一切邪见之人。不近一切不审谛人。不近一切我慢之人。不近一切卒富贵人。不近一切博戏之人。不近一切酤酒之人。不近一切嗜酒之人。不近一切酒肆之处。不近乐见妇女之人。不近一切淫女主人。不近一切储畜杂货贩卖之人。不近一切厨宰之人。不近一切狱卒等人。不近一切捕鸟之人。不近一切戏论之人。不近一切信外道人。不近一切众所憎人。比丘不应近如是人。或与同住。或共语言。或同道行。一切不应。何以故。多人疑故。若出家人。若离诸过清净之人。皆不应近彼生疑者。谓彼比丘。亦同如是。以彼比丘或近彼人。或同处住。如是比丘。他过所污。是故不应近如是等。何况近王彼近王者。最为凡鄙。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

比丘林应住　　近王最凡鄙
着袈裟近他　　如奴依主命
比丘非近他　　尚不应近天
鹅不应近狗　　以其净洁故
无我无悕望　　心不求一切
怖畏生死者　　近王则非善
住园林冢间　　若平地若山
则是善比丘　　近王则非善

如是种种无量方便舍离近王。若近王者。诸梵行人。悉皆呵毁。所应近者。其唯智王。如是近者。毕竟寂静。近智王故。必得涅槃。随所得处。皆悉不退。近彼智王。则有方便。谓于禅诵。坚固精进。不作余业。妨废禅诵。亲近尊长修习知足。其心调顺。常无贪求。以近尊长。随时咨问。受持不忘。于希有物。不求见闻。不生奇特。近智王者。有此方便。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

近尊长供养　　随时勤请问
修行施戒智　　复亲近智王
天人世间中　　能示安隐者
非有中苦缚　　世间之凡王
若无苦恼者　　此乃名为王
若常受苦恼　　不得名为王

比丘应近如是智王。勿近凡王。近世王故。妨废禅诵。若不禅诵。复堕地狱饿鬼畜生。此是世间凡王境界。是故比丘。知此过已。常不近王。住林之人。若亲近王。则非所宜。故应舍离。此第九法。妨禅诵故。

又复第十障碍恶法。妨废比丘坐禅读诵。是故沙门应当舍离。何者第十。所谓比丘。悕望请唤。贪乐食味。既于境界。正修行已。乃

更后时在人间行。舍弃林野可爱之处。复于人中。处处游行。如是比丘。近于放逸。家家村村。从城至城。从多人处至多人处。如是遍行。乐多言说。妄行人中。乐世俗语。乐见亲旧。亲旧知识。详共请唤。得好美食。既得种种美味食已。妄于林中。舍离禅诵。放逸而行。悕望饮食。以常贪着种种食故。不觉身尽。如是着味。悕望请唤。心以为乐。

又若比丘。于境界中。不如法行。眼见好色。心爱乐故。则生染欲。悕望乐见。转复爱着。于彼彼处。心生喜乐。如是比丘。行于人中。失自利益禅诵之业。如是失已常悕食味。常到他舍。眼见色故。心生爱乐。如是次第。耳闻于声。心生爱乐。鼻得香已。心生爱乐。如是乐着一切境界。为一切缚之所系缚。为一切罥之所系缚。于一切欲随逐而行。既非在家。复非出家。如是之人身坏命终。堕于恶道。生地狱中。是故不应乐他请唤。乐他请唤。有如是过。是故比丘应观此过。不应常在人中游行。若须行者。有五因缘得行人中。一为病人推求医药资用因缘。得行人中。二为饶益尊长因缘。得行人中。三为佛塔自舍破坏修治因缘。得行人中。四为饶益众生因缘。得行人中。五为他王破其国土。欲化彼王救命因缘。得行人中。为如是因。得行人中。若无如是五种因缘行人中者。是虚妄行。妨废禅诵。如是行者。于老病死悲啼号哭愁苦懊恼。不能得脱。彼恶沙门立沙门者。徒尔出家。是故比丘。若心悕望欲断爱者。心应正观寂静诸根。依凭尊长。附近三宝摄心而行。摄三宝故。拔断一切烦恼使根。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

舍离禅诵业　　唯贪着食味
是则非比丘　　其心如饿鬼
除禅更无乐　　智者如是说
离于禅定乐　　更无乐可得
愚人舍上乐　　唯贪着诸味
如是痴恶人　　则得衰恼事
若人乐境界　　常依境界乐
增长不善法　　命终堕恶道
若人离禅诵　　舍持戒布施
刚犷不调伏　　有命亦如死
若顺法行已　　在世间不死
离法常愚痴　　有命亦如死
虽有人皮覆　　愚痴同畜生
以智灯光明　　不照其心故
若受持戒者　　可得名为人
一切破戒者　　则如狗不异

若贪不布施　恶行不调伏
则不名为人　摄在饿鬼数
若人无戒智　复无布施宝
彼人虽有命　则与死不异
若行戒施禅　受持念三昧
是人亦名人　应为天所礼
有功德是人　无功德如羊
功德知功德　彼人则名天

如是功德。功德者知。功德人者。一切处乐。若无功德。彼常受苦。是故比丘既闻如是胜功德已。不应贪味。此第十法。妨废禅诵。沙门之人畏生死者。应当怖畏。

又第十一障碍恶法。妨废比丘坐禅读诵。是故沙门。应当舍离。第十一者。谓痴比丘我慢心故。不请问他。内智不开。外向化说言一切智。有一切智。故我能说。我能解义。我能读诵。一切法聚。是我所持。百千法义。我教弟子。更无有人与我等者。自心摄受。复为他人作如是说。彼唯智慢而实无智。彼人常为一切众生。说自功德。是故世间一切闻者。皆生贵重。一切世人。皆作是言。此善比丘。具一切智。如是比丘。更无与等。一切世人。皆如是说。而彼比丘。最无所解。内实空虚。无所知晓。心中无物。犹如空器。亦如秋云。离于禅诵。诸少智人之所供养。唯修禅诵。持戒布施。勤修精进。攀缘善法。智慧毗尼。调伏庄严。安住佛法。勤不休息。大悲熏心。此是沙门所应行法。彼恶比丘。内空无智。如是意念。若我今者见彼比丘。则示我法。如是比丘。轻贱于我。彼檀越家。常供养我。若就彼学。则彼檀越不供养我。轻贱于我。是故我今随自所知所解多少。为他宣说。随彼闻者。解与不解。我终不能就彼而学。如是内空。畏他轻贱。以慢心故。既自不解。不请问他。畏人轻贱。如是慢心。妄语之人。失五学句。何等为五。所谓妄语。彼未知故。是以为他妄语而说。此是彼人破初学句。又复次破第二学句。所谓偷盗。彼不应受他人供养。彼檀越主为智慧故。与物供养。而彼愚人。少于智慧而取其物。如是痴人。则是偷盗。如是名破第二学句。

又复次破第三学句。所谓比丘。初出家时。所受学句。依持戒住。缘于持戒。起如是心。我今出家。而彼比丘。若不学问。何有持戒为他说言。我则多知。如是名破第三学句。

又复次破第四学句。所谓难问。畏他轻贱。是故谤法。而说非法。言此是法。此是第一毁破学句。如是名破第四学句。

又复次破第五学句。所谓彼人不知法故。于同梵行。所说正法。

言非正法。作如是言。汝等一切不知深法。汝所说者。非佛所说。彼人如是谤他众僧。作如是言。唯我能知。汝等众僧。一切不知。如是谤僧。畏他轻故。语众僧言。汝说非法。而僧说者其实是法。彼恶比丘。如是则失正法功德。最大妄语。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。不请问他。恶业因故。

不请问他。复有大过。谓我慢心。我慢心故。不入林中。畏他轻贱。于示道者。而不请问。何者为道。云何心缘。何所攀缘。云何忘失。复摄在心。如是于他不请不问。慢心过故。彼不能得如是道故。心生疲惓。结加趺坐。即尔复起。作如是念。此法虚妄。彼诸比丘。唐为此业。此非是道。实无有禅。无三摩提。亦无禅果。无三昧果。以我慢心。畏他轻贱。如是诽谤。彼邪见者。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

知时离我慢　　请问于尊长
比丘勤精进　　速得于涅槃
诸从他所闻　　皆为他人说
自知离我慢　　彼比丘谛知
离慢离大慢　　知道知非道
如是知自他　　是知足比丘
我慢心甚坚　　心[懂-重＋隻]而愚钝
悕财利供养　　则不得寂静

彼以如是不请问他慢故心坚。不能禅诵。如是比丘。常食他食。以存性命。彼人唯有比丘形服名字比丘。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。或以心慢。不请问他。是故学者。乃至有命未尽以来。常请问他。如是比丘。心常安乐。身坏命终。生于善道天世界中。生彼处已。次第乃至到于涅槃。以离慢故。

又第十二障碍恶法。妨废比丘坐禅读诵。第十二者。乐多知识。多知识名。作不饶益。如是比丘。唯增长爱。若有比丘多知识者。则多妨乱。多所作故。妨乱心意。心意乱故。不得禅诵。出家之人。怨亲平等。犹尚不应近一知识。何况复有多知识耶。若懈怠者。唯名比丘。到他舍故。即眼见时。心则动乱。眼见色故眼识异本。心不攀缘寂静之法。不念观察。心不正直。多有言说。见知识已。次第闻声。心则乱缘。有异观察。心不寂静。不寂静故。不寂静观。有所攀缘。若见知识。一念亦妨。况见知识。乃至久时。是故沙门。乃至不用有一知识。况多知识。若有比丘。近知识者。饶人处行。从饶人处。至饶人处。如是游行。念念命尽而不觉知。则失善分。若失善分。最是自诳。乃至不能于一念间修禅读诵。是故比丘。如是学者。增长染爱。不应亲近俗人知识。

又若能令未来安隐示涅槃道。导师知识。坐禅同行。则应亲近。何者同行。所谓除灭。一切烦恼。至涅槃城。此是第一胜善知识。余知识者。则是怨家。非真知识。以非真故。则非知识。若见共语共行共业。同有所作。妨废善业。若未来世得其力者。乃名知识。若示梵行。若令修行。或教怖畏。未来之世。示令怖畏。生于地狱饿鬼畜生。名善知识。令身口意造作恶业。到恶道者。一切勿近。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

若示未来世　　彼是善知识
若能遮恶处　　复能救灾祸
常说利益法　　利益未来世
彼是善知识　　作知识利益

此胜知识。有无量种无量分别。种种说法。非多饮食。礼拜入舍。非示爱声触味香色。得名知识。如是知识非善知识。善比丘者。应当舍离。尚不应近此一知识。况复近多如是知识。生无量过。若有知识。于未来世作不利益。虽名知识。实是怨家。若有比丘。近彼知识。则妨自业坐禅读诵。

又第十三。障碍恶法。妨废比丘坐禅读诵。是故沙门应当舍离。第十三者。所谓比丘与恶同处。一切比丘与恶同处。妨废禅诵。与恶同处。凡有五种。何等为五。所谓比丘。善持净戒第一善法。有正直心。而与第一破戒恶人同处止住。不得自在。此是第一与恶同处。又复第二与恶同处。所谓比丘不自在过。或自在过。与邪见人。而共相随。若村若城。若多人处。同行同住。此是第二与恶同处。又复第三与恶同处。所谓比丘常自乐数亲旧知识。欲往欲近。与共相随。至在俗时先住之家。此是第三与恶同处。又复第四与恶同处。所谓比丘。畏他轻贱。求知见故。到恶处住论师之所。共相习近。此是第四与恶同处。又复第五与恶同处。所谓比丘。心意动乱不能正行。于先饮食。或卧具等。或先食来。或先饮来。或先卧来。近妇人来。或于先时所受用色声香味触。如是种种。忆念思惟。念境界处。境界处念之所破坏。余一切处。皆悉可避。此境界处则不可避。以是第一最恶处故。以于一切禅诵等业。最为妨故。自余恶处。皆悉可避。唯此一处。最不可避境界之乐。从自心起。分别恶处。最为难避。唯除坐禅三摩提乐正观察念。如是能避。尔时世尊迦葉如来。而说偈言。

不善观察风　　所吹炽然火
彼正观察雨　　能令灭无余
众生先所起　　久时无明暗
如起智慧灯　　能令灭无余
欲痴火能烧　　地狱愚痴人

智者则不尔　　是故得涅槃
如是十三法　　智光明能除
是故畏过者　　常应勤持戒
拔出自身中　　三种过根本
以智慧大火　　烧多烦恼薪

如向所说与恶同处。应设方便。一切远离。出家沙门。宁当独行。勿多忆念。亦莫懈怠。本村本城。本多人处。过去乐事。勿忆勿乐。勿念本时节会之日饶人之处。本曾游行。亦勿忆念。悕望欲见。亦勿摄受诸恶弟子。诸恶知识。亦勿亲近。勿乐爱声触味香色。勿生染心。勿不正行。心莫惊动。亦勿悕望。饮食敷具病药所须。勿着种种杂色袈裟。亦勿方便推捣令平。若洗浴时。不以脚足揩踏身体。勿作种种间杂言语。如是烧灭无始闇聚。极恶生死。五道是门。六尘境界。分别焰起地狱饿鬼畜生之中。常烧常炙。一切世间愚痴凡夫。处处流转。烧炙失坏。入苦海中。生死转行犹不厌离。舍行持戒。若人生天。第一放逸。后退彼天与先同侣。胜者离别。生在地狱饿鬼畜生。受第一苦。悔火所烧。无有救者。放逸所坏。悔火所烧。生在地狱饿鬼畜生。以是等故。诸有怖畏。未来退者。一切皆应修行正法。常不断绝。如是法律。一切如来应正遍知。为放逸天断除放逸。若人生天。一切皆是持戒力故。若有善修善调伏心。如是之人。不得言死。身坏命终生于善道天世界中。汝等天众。一切未知。生此天因。戒之轻重。我为饶益。示汝彼业。是故说此十三法门。人天世间。迭互为因。人世界中。则能持戒。天世界中。则不能持。人死生天。若不放逸。退生人中。以是因缘。故说此经。彼佛世尊迦葉如来。利益天人。饶益安乐。乃至涅槃。如是利益一切世间。

尔时彼处牟修楼陀夜摩天王。并天众等。深生厌离。虽处于欲。而于欲中不行放逸皆悉成就不放逸行。顶礼世尊迦葉佛塔。其心清净。彼一切天。如本来时还如是去。

迦葉世尊第六经竟。

此法名为六修多罗山树具足地处流行。

尔时天众一切皆出迦葉佛塔。问于天主牟修楼陀。而作是言。天王云何知此佛塔。尔时天众。如是问已。牟修楼陀天主告言。汝等天众。一切皆听。我有因缘。先见此塔。我于先时始生此天。放逸而行喜乐境界。五罥所缚。周遍行此夜摩地处。五欲功德游戏受乐。处处而行。从一园林至一园林。从山至山。从岩至岩。从崖至崖。从一花池至一花池。从一峰处至一峰处。多有无量百千天子。为天女众之所围绕。彼天女众。无量百千服饰庄严。在天子前。歌舞喜笑游戏围

绕。我于尔时如是遍观。此天世间乐着境界五欲功德。心生欢喜。爱心所牵。我三处行。皆不妨碍。所谓水中在鹅背上。从一鹅背至一鹅背。次复在于鸳鸯背上。从一鸳鸯至一鸳鸯。次复乘鸭在鸭背上。从一鸭背至一鸭背。次复在于莲花之中。从一莲花至一莲花。在水波中。从波至波。处处游戏。随意而行。无有障碍。一切嬉戏歌舞欢笑。心极受乐。如是游行。

我既如是。种种戏已。复念余戏谓处陆地乘于殿堂。百千天女。围绕相随。从山至山。从一山峰。至一山峰。从一山谷至一山谷。从一园林至一园林。从一山窟至一山窟。我于尔时。在如是处行不障碍。

如是次第。在虚空中。复乘堂殿百千天众而为围绕。作诸天乐。出妙音声。歌舞喜笑游戏而行。遍此一切天之世间。见不可说种种异处。多有七宝光明照曜胜妙之处。如是山峰处处遍见。有百千树。七宝庄严。如是次第。复见有河。百千莲华集在其岸。处处皆有微妙莲华。我共天众。皆如是见在虚空中。如是下观一切诸欲。功德具足。

此天世间百千种殿。处处皆饶。我常于中行无障碍。谓在三处水陆虚空。如是游戏种种受乐。

我复有时。遂见六山。有六光明。穿空而出。焰色分明。不知何物。我时见已。生希有心。专念思惟。此所见者。昔未曾有。为是何物。如是念已。即并行殿。一切天众。速疾前去。诣六光明。我既到彼六光明所并殿俱堕。我先所有光明威德。一切损减。我于尔时心自思惟。此是何物。是何势力。令我自身并此天众。一切皆堕。威德光明。一切损减。我于尔时既思惟已。于天众中。有一旧天。名无垢广。彼天先见如是六山六种光明。而语我言。天王今者莫有所畏。王则无过。此于天王无有不吉。愿王今听。以何因缘。天王今者并此天众空中而堕。过去曾有无量天王曾于此处虚空中行不能得过。皆如是堕。天王先来未曾得闻。以不知故。欲如是过。即便下堕。威德光明。一切欲灭。此之因缘。我今为说。此处常有六佛如来应正遍知明行满足天中之天。一切世间甚实知见。于此山树具足地中。作六佛塔。利益天人。此佛塔者。是所应礼所应供养。礼拜供养。无不得力。何以故。更无胜故。如是佛塔不可得遇。以此因缘。天王今者如是下堕。

我时告彼无垢广言。佛在何处。彼无垢广。即答我言。今者悉无。世间之中一切皆无。彼一切知。一切悉见。知欲过恶。知生死中。诸苦恼已。精勤修行六波罗蜜。劫数满足三阿僧祇。得一切智。入于涅槃。此是略说。欲得广闻见此佛塔。更为广说。此六佛塔。今

者在于山树具足地处中住。

我于尔时闻彼旧天无垢广言。生希有心。见势力已。共彼宿旧无垢广天。并诸天众。到六塔所。到已思惟。为欲闻法度生死故。入佛塔中。入佛塔已。闻如是法。彼佛世尊之所宣说。时彼天众。得闻天主牟修楼陀如是语已。各辞天王。向自地去。牟修楼陀夜摩天王。亦向先来自住之处。说佛塔竟。

正法念处经卷第五十一

观天品第六之三十(夜摩天之十六)

又彼比丘。知业果报。观夜摩天第七地处。名广博行。众生何业。生彼地处。彼见闻知。或天眼见。若人曾知持戒善心。不杀不盗。如前所说。复舍邪欲。所谓有人或到林中。近妙声鸟。彼妙声鸟。迭互相于生欲心故出欲音声。雌鸟在前。雄鸟在后。相随共行。彼鸟翅羽。有种种色。一切见者。心皆欢喜。欲情内发。而彼见已。不生欲念。心不思惟。况复行欲。彼人如是。清净持戒舍于邪欲。持戒清净。身坏命终。生于善道天世界中。在广博行地处而生。彼处生已。一切诸欲功德和集。受诸快乐。有胜园林。银毗琉璃。青宝之树。大青宝树。莲华色宝种种宝树。庄严园林。种种宝池。水流盈满。若人本作善业来者。行此林中。种种受乐。所谓林者。名赤色林。于彼林中。有诸天众。诸天女众。若入其中。彼树光明增长转胜。种种妙宝。庄严成就。种种衣服。若诸天众。入彼林中。彼树光明。普皆赤色。而彼树林。其色皆如赤莲华宝。或作迦鸡檀那宝色。树色柔软。真珠铃网。弥覆其上。随念生果。随念酒流。如意念行。随天意念。何处受乐。彼树枝叶。即出种种胜妙乐音。如是行去。多有天女。共诸天众。并如是树。飞虚空中。随心所向。如鸟无异。彼树既飞在虚空中。皆如日出。一切虚空。普遍严好。又复彼树。名赤色树。水出如雨。在虚空中甚可爱乐。彼铃之声。天鸟之声。天乐之声。如是种种胜妙之声。遍满虚空。

时彼天众。见树飞行在其面前。天女之众所围绕已。同一乐心。多有无量百千天女。共咏歌声。飞虚空中。树在于前。如示道者。天众在后。与树相随。天众如是。随心所念起如是意。我于今者。上彼树上。如是念时。彼树倒回。诸天即上有在枝上而游戏者。彼天如是。在彼树上处处游戏。如是枝上。在枝住天。随心念时。即彼枝上生莲华池。天及天女。在彼池中。游戏受乐。如是树上住枝之天。共天女众在赤林中。游戏受乐。皆随所念。如是受乐。复有余天叶中住者。若有所念。即树叶中出生妙堂。于彼念时。如是堂出。种种妙宝。间错庄严。铃网弥覆彼一切堂。有莲华池而为庄严。有真珠网帘其户牖。天在其中。共诸天女。歌舞游戏。彼此迭互不相妨碍。共相爱念。如是诸天。善业力故。迭相亲友。无怨无中。此多亲友。是善业果。大善业果。谓多亲友。尔时彼天。迭共同心。在赤林中种种游戏。彼赤林中如是诸天一切欲乐皆悉具足。大胜业故。随意所念。虚

空中行。受无量乐。

又复彼天。不行虚空。还向本处。种种流水满莲华池。于如是处天女围绕。游戏受乐。又复次向。名稠树林。彼稠树林。甚可爱乐。林中有河。河中乳流。如是乳河。庄严彼林。其乳势力。若天饮者。忆念往世于何处生。舍命而来。于此处退。生于何处。若放逸行。彼种种苦。无量种苦。皆忆念已。心生愁恼。生愁恼故。则离放逸。离放逸已。随顺法行。此大饶益。饮彼乳味。势力所致。既饮如是势力乳味。而复入彼名稠树林。林有种种流水河池而为庄严。有种种鸟在彼池中。其鸟甚多。树枝饶华。以华重故。皆悉下垂。而为庄严。有七宝蜂。其色平等。饮彼华汁。以自适乐。从莲华池至莲华池。从一树下至一树下。彼树一切皆毗琉璃。莲华宝叶有金色果。如是果者。天中美味苏陀中胜。如是果者。是随念果。若须味时。则有如是美味果生。食彼果已。而复歌舞。行向余处心生欢喜。

复向饮林。彼林之树。天酒流出。美味香色。甚可爱乐。不可具说。离于醉过。如是胜酒。从树流出。如云雨堕。彼天饮已。复更转生胜欢喜心。彼天如是生欢喜已。闻种种音。饮天美酒。受种种乐。复有无量光明。庄严自身。天女迭共游戏。歌舞喜笑。

又复次向莲华龙林。彼林之量。五百由旬。五宝莲华。莲华甚香。以为庄严。莲华龙林。更无余物。唯除莲花及有诸龙。彼莲花中。如是龙者迭互相于欲心起发。食彼莲华。众龙一心迭共为伴。龙女围绕。在清水中。水七功德。离水衣过。离泥浊过。离长短过。于彼触中。自意受乐。如是如是。龙自意念。如是如是。随意水生。彼龙在中。共诸龙女戏乐之时。亦如诸天共诸天女。受乐不异。

尔时天众。见彼莲华龙林之中诸龙戏乐。从空中下。向莲华林咏歌音声。及诸天女。庄严音声。龙在池中。出声如雷。普彼天处。如一歌声。以彼天处如是歌声。令诸山谷皆有响声。余处诸天。闻其声故。一切皆来同向莲华龙林之所。种种光明庄严其身。饶天女众。如是同向莲华龙林。

尔时彼天于先在彼莲华龙林。种种游戏。复有余天山谷等处异异处来。彼一切天。迭相见已。欢喜之心。转胜增长。如是诸天。并天女众及彼诸龙。并龙女等。共在水中。游戏受乐。彼天天女。龙龙女等。如是受乐。至于久时。如是游戏。歌舞喜笑。彼天如是放逸而行。善业尽故。命欲尽故。彼天天女。善业福德欲尽之时。若上莲华。莲花不胜。如是莲华。没于水中。即便破坏。如是诸天。若诸天女。福德尽相。如是应知。

又复彼天。若彼天女。福德尽相。谓彼诸天。若彼天女。以游戏故。上龙背上。龙不能忍。堕彼龙背。此是彼天。若彼天女。福德尽相。放逸行天。放逸所坏。如是相出。尔时彼天。若有本来不大放逸。先知彼相。知彼相故。而说偈言。

久时已过去　　欲到命尽时
死时临欲到　　痴天不觉知
而心不知足　　贪着境界乐
根不知足故　　增长境界欲
五根乐境界　　为欲破坏心
福田业将尽　　痴天不觉知
此大运时轮　　常割众生命
转疾临欲至　　痴天不觉知
此死火甚恶　　为业风所吹
命尽时将至　　痴天不觉知
生死有为中　　无亲无非亲
死罥甚可畏　　无能令免者
诸有死未来　　诸有命未尽
皆应舍放逸　　而作自利益
死杖不久间　　必破众生命
大力既来至　　能令命失坏
境界痴所盲　　远离法灯明
是故不见知　　大可畏死罥
痴者不能知　　怖畏于死时
以心着境界　　为爱所诳故
退退而复生　　从道复至道
众生痴所坏　　故受自业果
甚恶而极速　　能破诸世间
云何于死时　　而不生怖畏
众生岂无心　　为当是无畏
如是痴不知　　怖畏于死时
退相极显现　　如现见不异
如是知不久　　于天中则退

彼天如是见退相已。谛知退相。心意愁恼。不向其余。未退天说。欲退天说。以未退者。五境界中受诸欲乐。恐其不信。后时退故。何以故。于境界中。放逸痴故。或意迷故。于彼天众命欲尽者。若放逸者。不应为说。亦不应示。尔时彼天。如是知已。默然不言。舍莲华池。向余处去。

彼天于后。复乐境界。受境界乐。彼欲退者。大羞相出。大畏相出。痴不觉知。不惧不畏。龙中游戏。在莲华中。共诸天女。彼处久时。受快乐已。复共如是无量百千诸天之众。更向一山。彼山名为常乐鬘山。到已欲上。有天金银。天毗琉璃。天莲华宝。最胜天宝妙门之堂。有百千数庄严彼山。复有百千胜妙莲华。而为庄严。如是山中。第一胜乐。一切具足。百千乐音恣耳所闻。多着种种无缕天衣。自身光明。迭相看面。有妙色声触味香等。如心所爱。而受快乐。自意念行。不可说乐。皆悉成就。天河流水。园林庄严。见则生乐。彼天如是次第。复上常乐鬘山。既上山已。有在堂中坐于床者。有乘鹅者。有天在于莲华台上跏趺坐者。天共天女在鸠婆罗叶中而住。种种嬉戏。若歌舞等。五乐音声。坐受快乐。其心欲在虚空中行。共诸天女处处遍看。于彼天处处处可爱。随心所乐称意而去。有处如焰金银莲华妙宝光明。有处多有鸠婆罗叶青色腻影。有处则是天毗琉璃青宝光明。有处是银颇梨真珠光明可爱。

次复有河。有真珠沙。出宝山峰。有七功德清冷水流。见彼峰河。有水旋流。其状犹如真珠璎珞。如是观察。见彼处已。飞于虚空。复见异处。七宝莲华。庄严水池。无量蜂众庄严莲华。如是见已。复观异处。有园林池。甚为可爱。见有鸟兽。兽种种色。有银色者。有金色者。宝角可爱。莲华宝眼。真金色背。两胁白银颇梨色甲。背脚均平。复有余兽。群队相随。七宝妙色。皆无所畏。群群游戏。自受快乐。业所作故。形体殊妙。以其业故。皆食天食。

又园林中余处。复见孔雀命命。名无缕鸟。名戏论鸟。名大眼鸟。名动翅鸟。如是等鸟。群群游行。在山峰中。出入园林。园林中见。既到如是常乐鬘山。临欲上时。见如是鸟。彼山一厢。则是青宝。彼第二厢。是莲华宝。彼第三厢。则是金宝。彼第四厢。则是银宝。青宝厢处。有妙宝堂。名曰杂影。堂中则有毗琉璃树。其华下垂。犹如大盖。流水河池。而为庄严。莲华之林。乃有百千。百千种鸟。杂色庄严。多有天女。甚为端正。在彼堂中。

彼第二厢莲华宝处。有名笑林。彼林银树。其叶是金。有赤蜂群。无量百千群鸟音声。有流水河。河水有香。微风徐动。如是普遍庄严笑林。彼第三厢金宝之处。有妙宝林。名乐宝林。有颇梨树。而为庄严。其树金枝。枝网普覆。有无量鸟。百千音声。有流水河。而为庄严。彼处多有欢喜天众欢喜天女。在中歌舞。一切妙欲。功德具足。而为庄严。彼第四厢银宝之处。莲华宝树。青色宝枝。而为庄严多有种种妙音声鸟。多饶无量天及天女。无量百千莲华庄严。有无量种无量分别。有无量种随眼所见。见则受乐。彼林彼树彼河彼水。彼宝枝等。彼莲花池。彼鸟彼兽。彼莲华等。种种色香。种种形相。甚

为端严。常乐鬘山。处处皆有如是诸天及天女众。乘空上彼常乐鬘山。普彼山处。一切皆见此胜念山。有杂色光。彼天既见。眼则乐着。普欲上山。共天女众五乐音声。五欲功德。而受快乐。勤行善业。乐修多作。可爱善业。持戒善宝。圣所爱果。如是受乐。皆欲上彼常乐鬘山。临欲上时。名实语鸟为说偈言。

此河水速流　　善业乐亦尔
痴者不觉知　　境界贪所诳
如是时来时　　死亦如是来
乐迷放逸故　　天痴不觉知
痴者无智故　　不觉命已过
亦迷于善业　　而爱不可尽
众生不离爱　　有中随顺行
彼痴爱众生　　不觉善不善
善果甚可爱　　若天受快乐
如是见不善　　在恶道苦处
若舍善不善　　复能离诸过
则至不退处　　不生不死处
彼乐得解脱　　欲乐非得脱
夜摩及余天　　业尽故得脱
无常则不住　　常则为第一
悕望有中乐　　退堕不可乐

彼实语鸟。为彼天众欲上山者。如是说已。彼天闻已。于天众中。若其有天。不大放逸。彼天则闻。若放逸者。以放逸过。是故不闻。犹着境界。彼放逸天。一切不取天鸟所说。如是鸟语真实利益。时彼天众。复欢喜心。向第一山上彼山顶峰上有堂。在堂而坐。如前所说。彼一山峰。名普见山。彼普见山。一千山中最高最上。是故彼山。名曰普见。共天女众。上彼山顶。种种乐音歌舞受乐。多有天众及天女众。上彼山峰。见无量色善业所化。光明水池。彼光明池。有可爱水。其水清净。中有金鱼。见者眼乐。水波乱动。有鹅鸳鸯鸭等鸟群。此种种鸟。可爱音声。水中甚多。又彼水中。多有莲花。拘婆罗耶。拘物头华。尼那陀花。迦吒摩罗。如是等花。遍覆池水。有种种蜂。出种种音。又复多有曼陀罗华。多有金珠而为间错。其水清净。又彼如是可爱池中。复有莲华。名曰沐鬘。有百千叶。一一叶中。出无量叶。有莲华叶青宝色者。有莲华叶颇梨色者。有莲华叶黄金色者。有莲花叶白银色者。有莲华叶是车磲者。有莲花叶迦鸡檀那。有金刚华。第一善香。彼如是等异色叶中。各各有台。其色光明如初出日。彼种种台。有无量色。无量色叶。遍彼池中。所谓青黄。赤白黑色台白而赤。其香可爱。满一大台。尔时天众。从虚空下。向

光明池。下已入池。池有金鸟。天既入池。在鸟背上。有天在于莲花台上。共多天女。游戏受乐。有天在于拘婆罗耶莲花之上。复有余天。在水中者。有在鹅背入于水中而游戏者。有在陆地。共天女众而游戏者。五欲功德皆悉具足。迭共喜笑。游戏受乐。有在堂中共诸天女异处游戏。同饮天酒离于醉过。现乐功德。味触色香皆悉具足。其中诸天。有以珠器而饮酒者。所谓青宝。银宝金宝。毗琉璃宝。莲华色宝。及颇梨等种种珠器。有共天女。金莲华叶而饮酒者。有以开叶。不穿不破拘婆罗耶而饮天酒。咏歌音声。生欢喜者有天受用苏陀之食。色触香味皆具足者。各各别别。共自眷属。种种受乐。有于异处。共诸天女。五乐音声种种歌舞。绕光明池而游戏者。有共天女。在于水中而游戏者。彼水之味。随天念转。若天心念。欲令此水色香味触若冷若暖。善业力故应念而有。善不善业果报如是。非有作者。又复彼天。若如是念。此水为酒。令我得饮。即于念时皆是天酒。触味香色。皆悉具足。离于醉过。天既饮之。增长胜乐。善业力故。心生欢喜。然彼诸天。自业力故。如是受乐。自业所化。一切所作善业不失。业罥之师。人身机关。于三界中。种种戏弄。愚痴凡夫。不觉不知。如是诸天五欲功德皆悉具足。而受快乐。于彼天中。名实语鸟为说偈言。

如油尽灯灭　　身命亦如是
以本业尽故　　天中必定退
如壁破坏时　　依壁画亦灭
如是业尽故　　天乐则无有
天于彼天处　　福业尽则退
一切法无常　　众生悉破坏
皆无常不定　　命速不久住
死力势甚大　　而天不觉知

彼实语鸟。利益天众。以彼诸天善业力故。如是已说。若彼诸天。未于多时放逸行者。既闻鸟语。于少时间。正心思惟。若放逸者。亦如不闻。以乱心故。虽闻不受。

于彼池处。如是久受境界乐已。各如所乘。向彼山顶。共诸天女。飞空而往。复见余处。有无量山。种种形相。一切山中。常乐鬘山。最为高出。复有一山。名平等聚。复有一山。名曰普见。此三山量。于夜摩处一切山中最为高大。天众如是观察彼山。其山光明遍彼天处。天众既见。即得上彼常乐鬘山。上已则见种种间杂诸妙宝树。金树银树。毗琉璃树。庄严彼山。彼树根根茎茎节节枝枝叶叶。皆是七宝庄严殊妙。彼树根茎。七宝庄严。诸节次第。宝别不同。一节则是毗琉璃宝。一节则是莲华色宝。次节银宝。次节金宝。次节则是颇

梨之宝。次节则是车磲之宝。次节则是迦鸡檀那。彼树如是节节各各庄严不同。自从根茎乃至于叶。一切皆是七宝庄严。

彼树不远。复有宝堂。行而不乱。皆同一色。如人世间日之光明。彼诸天众为戏乐故。次向彼堂。彼堂之数。有十百千。如心意量。如意念行。如意念作。彼天之中。有如是堂。近彼堂处。有莲华池。其数多少。亦如彼堂。如是莲华。节节次第七宝庄严。

又于彼处。复有众鸟。三功德行。何等为三。一是水行。二是陆行。三是树行。言水行者。谓名鸳鸯。泥卢槃。大胡卢。鹅鸭。摩鸠罗等。是水行鸟。言陆行者。彼山顶处。出妙音声。谓名二技。名欢喜声。名一切忍。有鸟名为一切鸟声。名一切时恒常受乐。如是等鸟。是陆行鸟。天音声中。此鸟音声。最为美妙。言树行者。谓俱翅罗。名命命鸟。名孔雀鸟。名鹦鹉鸟。名普眼鸟不眴眼鸟。名普行鸟。名实语鸟。名知时鸟。如是等鸟。是树行鸟。人中有半。彼天皆有。于彼天中。有如是等无量众鸟种种音声。如是天中三种行鸟。出妙音声。又常乐鬘大山顶上。更复有鸟行虚空中。身是七宝。若彼诸天行放逸行。放逸坏时。彼鸟说偈呵责之言。

放逸所坏天　　为境界所诳
爱心所迷乱　　死王临欲到
染着欲乐故　　不知善不善
一切众生痴　　境界欲所诳
行于种种道　　造作种种业
为种种心使　　流转于五道

如是彼鸟。见放逸天放逸行故。已说此偈而呵责之。犹如父母调伏诸子。而彼诸天虽如是闻。不受不取犹故受乐。游戏歌舞。乃至一切善业皆尽。则于后时。退彼天处。退天处已。如自业行。堕于地狱饿鬼畜生。若余业故。生于人中同业处者。则生第一富乐之处。有胜上意。心常欢喜。在好国土。迦那那洲。若师子国。富乐处生。生长者家。以余业故。

广博行地第七已竟。

又彼比丘。知业果报。观夜摩天所有地处。彼见闻知夜摩天中复有地处。名曰成就。众生何业。生彼地处彼见有人信佛世尊。善心持戒。不杀不盗。如前所说。复舍邪淫。于先所行。共淫妇女。心不忆念。彼善男子。如是持戒。善意熏心。身坏命终。生于善道夜摩天中成就处地。生彼处已。自业相似而得果报。所谓园林莲华池水。池有种种鸟美妙音声。种种庄严。妙身天女而为围绕。生如是等天乐之

处。五乐音声种种游戏。不可譬喻。胜妙声触味色香等。而受快乐。譬如水池。有五水渎。皆悉是水。在水池畔。水入池中。不遮不碍。如是如是。五根爱着。五爱之身。常随五处。不知厌足。譬如五处皆悉置火。一切焰然。风吹普炽。若以干薪。如是如是。着五火中。彼火如是炽然增长。如是如是。此根爱然。如火增长。忆念风吹。不正观焰。境界干薪。五根火焰。如是如是。此五根火得境界薪。如是如是。根火炽然。如世间火飞蛾入中则被烧然。如是如是。若有入于爱境界火。则为所烧。一切爱着。皆如飞虫。不觉不知。一切诸天。如彼飞虫。为火所烧。堕五境界。共天女众园林中行。从莲花池至莲华池。从苏陀处至苏陀处。从饮酒处至饮酒处。从美音处至美音处。从香花林嗅花香已。次复往到胜香花林。从一林处至一林处。见林眼乐。复向其余。眼见乐林。如是遍入诸境界火。

彼山如活。彼天见之。如见命物。彼诸天众。如是见山。如是如是。处处普见。如火得酥。其焰炽然。如是彼处。始生天子。见如是处七宝庄严。见无量种。心则生乐。见彼山处。无量百千诸天女众。如是天女。甚多甚饶。彼一切处。多有天女种种庄严。遍满彼处。天众亦尔。遍满彼处。歌舞游戏。迭共受乐。五乐音声。游戏受乐。若下劣天。如是种种庄严天女。可有一万。如是次第三万二千。如是次第。有四万者。有五万者。如是次第。乃至百千诸天女者。尔时如是诸天女众。于彼天子。迭共相爱。不生厌心。一切天女。一一各各作如是知。天子爱我。彼天如是爱于欲乐。不知厌足。如火得酥。焰起炽然。彼放逸行诸天子等。园林树木。莲花池中。于河水中。可爱天女。共受快乐。如是次第。复于后时。共彼天女入鹅林中。如是林者。于彼天中。犹尚希有况于余处。谓彼林中有鹅庄严。如是鹅者。在彼林住。彼鹅银翅。有金翅者。莲花宝足。复有余鹅。莲花宝嘴。金宝间腹。有金身鹅。背则是银。迦鸡檀。那胜宝之足。其嘴亦是。迦鸡檀那。复有余鹅颇梨为背。胁是车磲。腹是青宝。足则是金。复有余鹅。七宝杂身。有鹅纯色。谓如银色。有颇梨色。有纯金色。有车磲色。有青宝色。复有余鹅。大青宝色。复有余鹅。迦鸡檀那胜宝之色。如业心尽。如是受乐。如是鹅者。复共胜妙端正雌鹅。处处游戏。或在池中。如是游戏。如是次在莲华林中。山河等中。或于陆地莲华林中。柔软地处。有种种华。共彼雌鹅。如是受乐。尔时诸天入彼鹅林。多饶种种庄严天女共彼天女。游戏受乐。彼天既见如是鹅已。生希有心。转胜欢喜。回眼普看如是胜林。彼诸天女。随顺天心。既知天子心欢喜已。语天子言。天今当知。此名鹅林。如是鹅林。甚可爱乐。种种宝树。光明殊妙。有种种宝庄严此林。希有功德皆悉具足。种种莲花而为庄严。无量百千山峰庄严。有种种华庄严彼林。如是种种。名尚叵说。有莲华池。庄严彼林。

于彼林中。有鹅王住。名曰善时。鹅如天主。牟修楼陀。住此天中。彼善时鹅。乃是一切鹅中之王。住此林中。在名广池游戏受乐。

牟修楼陀夜摩天王。恒常来至此鹅王所。共此鹅王种种游戏。胜共一切天众戏时。所受之乐。共余一切诸天游戏。皆悉不如共鹅游戏。彼天子言。以何因缘。夜摩天王。恒常共彼善时鹅王而游戏耶。天女答言。如是因缘。一切天众皆悉不知。天子今者。如是心念。我今共去向彼善时鹅王之所。入彼林中。乃至到池。尽见林已。见彼天王牟修楼陀。及见鹅王。彼始生天。于天女众如是闻已。作如是言。我今共去。到彼鹅王牟修楼陀天王之所。尔时如是诸天女众共始生天。向彼林间水池之中鹅王之所。未至鹅王。已见种种天妙树林。多饶种种鸟兽群众。有种种色。种种鸟兽。鸟共雌鸟。兽共牝兽。如所应食。种种不同。食天根果。皆七宝身。庄严胜妙。中间平地。于树林中窟穴之中。若平地处。或于河岸。莲华池岸。或在池中。或山谷中。群群游戏。或出音声。彼始生天。见已心喜。又生希有未曾有心。眼则眴动。诸天女众。而围绕之。咏歌音声。如是游戏。入彼鹅林。

复于一处。见孔雀群在园林中。彼诸孔雀。有咽起者。有以咽项相指摩者。如是露处种种游戏。复有孔雀七宝之身。在闇林中屏处游戏。有共树心而游戏者。种种孔雀。如天所应。始生天子。共诸天女。如是见已。欲入鹅林。见多无量百千亿数诸天女众。在鹅林中。复见余林甚可爱乐。所谓有河。第一清水。普河两岸。多有诸天及天女众。七功德水。盈满彼河。所谓河者。名欲水河。寂静水河。欢喜流河。名酒流河。有河名为葡萄酒流。有名随称。一切念水。名鸟音声。可爱乐河。彼大林中。如是河流。彼岸行鸟。饮冷水已。而说偈言。

故业勿令尽　　数数造新业
以本业尽故　　则于天中退
若入造新业　　三种三时生
故未尽造新　　则不堕恶道
若畏未来世　　不贪着现在
不乐过去者　　不久间得脱
若心不动转　　苦乐不经心
彼智者舍身　　余处则得乐
若受故业乐　　而不造新业
故业受尽已　　痴者死时知
若彼痴心天　　受行境界乐
若勤佛功德　　不为欲所使

若有得如是　　大过患之身
能不着现乐　　则是智慧者
若不为欲使　　畏过不贪着
复畏于恶道　　则是勇健者
若心贪着乐　　而不畏恶道
此痴爱乐行　　由爱故退失
贪着于诸欲　　得已心欢喜
修欲不得力　　后时堕恶道
如电如阳焰　　如乾闼婆城
如是说欲恶　　能诳惑一切

彼岸行鸟。见始生天放逸行故。如是说偈。彼始生天。新著欲故。虽闻不受。尔时彼天闻彼鸟语。既不受已。复入鹅林。更受无量境界之乐。始着欲故。鹅林胜故。虽闻不取如是鹅林。枝网覆故。实与不实。一切不知。

彼鹅林中。见宝珠林。远处遥见。第一光明。复有百千光明。罗网其处。诸天尚不能看。况下地天。三十三天。四天王天。而能看耶。彼天珠林。如是光明。若天欲发。如是宝珠。为作堂舍。行虚空中。珠内有孔。天坐其中。飞行虚空游戏受乐。以善业故。珠为堂舍。行于虚空。如是珠中。有天园林莲华水池。种种树林。分分地处。多有山峰。饶鸟音声。如是彼天。在虚空中。音声娱乐。六欲功德。一切成就。游戏受乐。

正法念处经卷第五十二

观天品第六之三十一(夜摩天之十七)

又复彼天。若心有念。欲下虚空。即心念时。共诸天众。从空而下。下已还至自住处住。如是宝珠。还复如本。有大光明。彼诸天女。为始生天。如是说已。尔时如是始生天子。为欲罥缚。复乐境界。向宝珠林。见不远处。有黄赤白无量百千种种光明满珠林中。彼宝珠林不远之处。则有鹅林。尔时如是始生天子。于天女边。如是闻已。向宝珠林。共彼天女。如是往到。既前到已。见珠光明。乃有无量。当尔之时。始生天子。如是忆念如彼异天。入宝珠林虚空中行。遍见天处。我亦如是。入宝珠林。如是而行。即于念时。随心所念。珠为堂舍。在虚空中。彼始生天。空中见已。共天女众。入宝珠堂。如自善业。见彼堂中。种种可爱。彼宝珠中。有流水河。莲华水池。园林山峰。满珠堂内。眼见心乐。

复于诸处。见有诸鸟。鸟声可爱。彼如是处。有种种色形相香华。复见异处种种鸟兽。有河平岸。有河峻岸。皆悉可爱在彼河边。复见异处。多有天子及诸天女。歌舞喜笑游戏受乐。彼如是处诸园林等。一切皆如向来所说。天子始见共天女众游戏受乐放逸而行。爱不知足。又行异处。次复行到苏陀食处。为食食故。如自善业。相似得食。食彼食已。为境界火之所烧然。复向酒河。共诸天女。爱波所漂。去向彼河饮酒地处。到彼处已。乃以珠器盛酒而饮。彼既饮酒。欢喜之心转更增长。爱境界火之所烧然。为五境界之所迷惑。复共天女。歌舞游戏。

彼处如是受天乐已。复向水池莲华之林。为欲在彼池中游戏。共天女众。受诸欲乐。是故向彼莲华池林。到已复更受境界乐。共诸天女。水中游戏。第一胜乐。不可譬喻。受如是乐。又复欲发。悕望欲乐。欲闻音声。贪着境界。五乐音声。心念悕望。闻天女众歌咏之声。五乐音声。闻已心乐。不可称说。更无异法可以为喻。彼受如是五欲功德种种胜乐。不知厌足。以有爱故。爱不知足。如火得薪。无有足时。如是欲者。欲不可足。常无量种。无量分别。而受诸乐。于长久时。既受乐已。而复更于鹅林之中珠堂上坐。共诸天女。下彼珠堂。在鹅林中。而复更见未曾有处。如是如是。见彼处已。如是如是。心生喜乐。如是如是。种种见已。而于境界。犹不知足。如是流水。莲华河池园林等处。若天天女。见无量种五乐音声如是游戏。又复鹅王。住宽广处。天共天女。向彼鹅处。如是彼处。见种种天无量百千歌舞游戏而受天乐。更无余物可为譬喻。形世间日。如萤火虫。唯除光明。更无譬喻。彼处如是不可譬喻境界受乐。彼受乐天。譬喻叵得。人世界中。第一美味。所谓蜜味合药之酒。甘蔗肉等。阎浮提中。此味第一。一切和合。于赤苏陀。如极苦味。檗味不异。人中胜味。于彼天味。如是劣减。如是味胜。少分譬喻。天中之味。不可譬喻。彼天之香。亦不可喻。如人世间第一善香。谓栴檀香。若沉水香。末香涂香。瞻波迦华。尼居私帝苏摩那华。如是乾陀婆离师迦忧钵罗华。拘物头华。尼朱罗等。此一切华。皆悉和合。犹亦不如天中之华。于彼天中。荏婆色华。十六分中不及其一。如是天中。香亦如是不可譬喻。又彼天中。触亦如是不可譬喻。人世界中一切国土平等胜触。谓憍奢耶绢。及乌拏若劫贝等。如是种种。彼人中触。一切和合。于彼天中。极微劣触。谓金最坚。犹胜人中所有胜触。于天下触。十六分中不及其一。如是天中所有诸触。不可譬喻。又彼天中声亦如是。不可譬喻。人世界中第一声者。所谓琵琶。筝笛箜篌。齐鼓歌等。如是诸声。一切和合。犹亦不如彼天之中庄严具声。于彼天中庄严具声。十六分中不及其一。如是天中所有音声。不可譬喻。如是譬喻。唯可得与四天王天以为譬喻。若于第二三十三天。则非譬喻。于夜摩天。亦非譬喻。人中欲乐。唯可得况四天王天所受欲乐。四天

王天所受欲乐。唯可得况三十三天所受欲乐。三十三天所受欲乐。唯可得况夜摩天中所受欲乐。如是次第。业力胜故。六欲天中。次第转胜。诸天境界。意亦如是。天乐转胜。意地之乐。有无量种。一切和合。如是天子。彼鹅林中。游戏受乐。次第渐前。遂近鹅王。见彼鹅王在广池中种种游戏。共彼雌鸟。住莲华林。天众围绕彼大鹅王。有一莲华。一由旬量。七宝莲华。金刚为须其触极软。及香色等不可譬喻。无量光明。从华而出。有百千叶。彼大鹅王。在彼如是莲华中住。于节会时。节会之时。夜摩天王。牟修楼陀。并天众等。鹅为说法。彼鹅王者。以愿力故。生夜摩中。如是利益。生夜摩天。为夜摩天。如是说法。令离放逸。尔时如是始生天子。次第渐前。往到广池。善时鹅王。既见如是始生天子。为说偈言。

以有渴爱故　　于欲不知足
由心动诸根　　不觉时已过
所爱着欲乐　　无常法所摄
以乐见妇女　　不觉时已过
为爱所迷故　　系属于生死
如是愚痴者　　不觉时已过
为欲牵心故　　没在痴闇中
嗔所系缚者　　不觉时已过
系缚在地狱　　不生厌离心
放逸毒所迷　　不觉时已过
不调不知羞　　恃姓生憍慢
心贪不知足　　不觉时已过
五绳罥所缚　　六法之所迷
三时中常痴　　不觉时已过
不知恶趣道　　恶罥所破坏
若有如是心　　不觉时已过
初得欲则乐　　后则不利益
以心着欲故　　不觉时已过
不知前世苦　　而乐着天乐
未知爱别离　　不觉时已过
为业网所缚　　如鱼在网中
是故失善道　　不觉时已过
愚痴者无心　　不知有过患
没在于痴闇　　不觉时已过
众生业罥缚　　独而无伴侣
见天女故迷　　不觉时已过
乘骑诸根马　　迷失于善道
贪着三界味　　不觉时已过

不知戒非戒　　或复多嗔恚
失意亦失道　　不觉时已过
不知利益不　　迷于作不作
如小儿戏弄　　不觉时已过
如河水速流　　在园林池处
常受欲乐故　　不觉时已过
在山顶堂中　　若在莲花林
常受欲乐故　　不觉时已过
于业业报中　　未曾有知解
唯贪着食味　　不觉时已过
业风之所吹　　常在此三界
流转犹如轮　　痴故不觉知
常在于恶处　　上高梁绳上
如是愚痴者　　不勤舍离过
若能舍离欲　　是第一精进
离一切希望　　则无诸烦恼
彼初中后时　　若得佛法已
寂静修行故　　是无烦恼者
若得于欲乐　　彼乐必破坏
因欲得苦报　　知欲非胜法
是故有智者　　心不乐于欲
彼则能断除　　生死苦因缘

彼大鹅王。为始生天如是说偈。毁呰欲法。如是说故。彼始生天。渐渐前进。近于鹅王。彼始生天。虽闻胜法而心不受。境界迷故。渐近鹅王。而不摄法。犹着境界。受诸欲乐。现见鹅王在水中戏。入莲华林。割取莲华。共天女众。掷而弄之。善时鹅王而语之言。此安隐语而不肯受。汝于后时。为何所得。尔时鸟处始生天子。复闻远处有胜妙声。胜于天声。闻彼声已。心生爱乐。其声普遍琵琶箜篌齐鼓笛等。如是种种可爱音声。尔时彼天。在广池边。种种游戏。既闻声已。一切回面。向彼声听。尔时远见有百千堂。周匝围绕。天歌音声。甚为可爱。闻者欲发。端严殊妙如星绕月。如是如是。堂行围绕。或身光明。周匝轮行。一切天众。见之心乐。百千天女。咏歌音声。夜摩天主。在百千叶七宝莲华台上而坐。无量天女之所围绕。为听法故。向彼善时菩萨鹅王所住之处。

尔时鹅王善时菩萨。见已速迎。共余雌鹅。并余雄鹅。无量百千胜妙七宝间错其身。一切同时。皆在虚空飞向天主牟修楼陀。复有余鹅咏歌音声。如是二王。一是鹅王。二是天王。迭相敬重。出美妙语。迭相问讯。鹅王善时。以本愿故。为夜摩天除放逸故。生夜摩

天。善时王言。天王久时不来在此广池之所。我于余天闻如是言。牟修楼陀夜摩天王。不放逸行。共诸天众。在彼山树具足地处。看六佛塔。礼拜供养。化力书经。在彼佛塔读说彼经。示诸天众。此因缘故。我今来迎。汝于彼处说法之时。我亦在此广池之侧。为游戏天如应说法。谓第一义。寂静安隐。能除放逸。毕竟利益。以此因缘。我今如是来迎天王。我以爱法。离于慢心。敬重故来。

彼时如是。牟修楼陀夜摩天王。闻是语已。作如是言。鹅王普为饶益一切夜摩诸天。利益一切夜摩诸天故在此处。今共回还到广池所。说是语已。牟修楼陀夜摩天王。无量天众诸天女众之所围绕。善时鹅王。无量百千鹅众围绕。如是二王。各并其众。彼此和合。于虚空中。种种音声。心皆无垢。犹如宝珠。于放逸地。不放逸行。有大威德。共向广池。到广池已。彼广池所一切天众。既见天王暂止放逸。不作音声。不相娱乐。不于水中种种游戏。生敬重心。

夜摩天王。知彼天众心调顺故。语鹅王言。善时鹅王。此时最善。今可说法。天众见我心皆离慢并天女众一切无慢。可为说法。尔时鹅王。自念本生曾于往世有佛。名为迦迦村陀。于彼佛所闻诸法门。所闻法中。唯以一法。为天众说。语天王言。天王善听。我今为说。有五种法。若天若人。放逸行者。是根本过。何等为五。谓放逸者其心则乱。意念异法。口宣异言。若有所说。不实无义。前后相违。动转不定。他则不受。何以故。以其放逸心动乱故。自不能知。为何所说。为谁而说。彼则轻毁。彼则不受。以如是故。则于一切便为自轻。是放逸过。放逸过故堕于恶道。于三恶趣随相应生。此是初过。

又彼放逸有第二过。何者第二。所谓不知应作不作。放逸意故。不知何者是所应作。不知何者所不应作。不知何业。不知何果。以不知业。故不知果。彼愚痴者迷业果故。身坏命终堕于恶道生地狱中。以放逸故得如是过。此第二过。

又彼放逸有第三过。何者第三。若人若天。以放逸故。近恶知识。不敬三宝。不求于智。不敬尊长。于过功德。不觉不知。于生死苦。不生厌离。不知杂业。谓种种业。不能翘勤。常喜睡眠。不能持戒。身坏命终堕于恶道生地狱中。以放逸故。得如是过。此第三过。

又彼放逸有第四过。何者第四。谓于天中。若于人中。即初生时。命行不住。即生即灭。善业亦尔。生已即尽。死王欲至。共谁放逸。彼必别离。此有四法。必定离别。何等为四。一者少年。二者安隐。三者寿命。四者具足。如是四种。必定离别。智者常观如是四种。若放逸者。则不能知。若天若人。放逸行者。一切不知。以不知

故。堕于恶道。以放逸故。得如是过。此第四过。又彼放逸有第五过。何者第五。谓于第一不可信处。而便信之。不可信中最叵信者。所谓妇女。而愚痴者。信于妇女。彼愚痴者。虽信妇女。然彼妇女于其不信。乃至命尽。心不离诳。一切妇女。皆多谄诳。皆多幻伪。多垢破坏。其心多慢。破戒心浊。如是等过。一切妇女心皆不离。如火之热。一切妇女。不离此法。若愚痴者。信彼妇女。唯有语言。然无一实。以爱贪故。为欲所牵。是故近之。如是略说放逸之行五种过患。如是五过。不离放逸。是故天人。应舍放逸。此放逸行。障涅槃门。放逸行者。身坏命终堕于恶道。生在地狱饿鬼畜生以放逸故。得如是过。此第五过。是故智者。应离放逸。若舍放逸。有五功德。何等为五。所谓正行。心意正信。作所应作。不应作者。则便不作。恒常用意于一切时。皆作利益。舍离放逸。如毒不异。善知三世。此不放逸。最初功德。不放逸故。得此功德。

又不放逸第二功德。何者第二。谓知轻重。近善知识。常行善业。远恶知识。不作恶业。以彼恶业。善人嫌毁。若见恶人。则皆舍离。见功德人。则便亲近。如是修行。善意行故。不入恶道。此不放逸第二功德。不放逸故。得此功德。又不放逸第三功德。何者第三。所谓谨慎。乃至舍命。不属妇女。不信其言。常一切时。形相可见。一切妇女。有二种缚。系缚世间。唯见其色。不信其语。彼有智者。如是如实观察妇女。如是如实正观察已。虽见歌舞喜笑游戏庄严具等心不贪着。一切放逸皆因妇女。一切妇女是半放逸。若有能离妇女放逸。则能渡于生死大海。人世界中。人皆说言不放逸者。得名好人。此不放逸第三功德。不放逸故。得此功德。

又不放逸第四功德。何者第四。所谓谨慎不放逸者。谓于富乐。欲等不信。观知无常。作如是知。此欲无常。转动不定。则不可信。不久破坏。不久失灭。如是不信。安隐之事。故不放逸。一切安隐。为病所坏。如是于少亦不生信。一切少年为老所坏。是故于少不生慢心。如是于命亦不生信。不生慢心。不作恶业。何以故。必为死王所劫夺故。是故不信一切有为生死之法。以不信故。不放逸行。此不放逸第四功德。不放逸故。得此功德。

又不放逸第五功德。何者第五。所谓恒常亲近圣人爱乐智故。归依三宝闻法思义。彼临死时。不生怖畏。以知死相。知退相故。不生怖畏。闻义天子。则知退相。人欲死时。则知死相。如是知故。知生恶道。知生善道。作如是知。我生善道我生恶道。若临死时。恶道相出。则能方便令心清净。心清净故。恶道相灭。善道相现。此不放逸第一胜果。甚为难得。诸亲善中。此亦最胜。此不放逸第五功德。不放逸故。得此功德。尔时彼处善时鹅王。颂彼如来迦迦村陀。佛所说

偈言。

已离欲如来　　赞叹不放逸
毁呰放逸行　　所至生死处
不放逸解脱　　放逸故受苦
此放逸系缚　　愚者不能断
不放逸善人　　则生于天中
于天中放逸　　故退时心悔
一切放逸者　　生死不得脱
放逸第一罥　　能缚令流转
作所不应作　　不作所应作
一切放逸者　　所作皆颠倒
尚不作世法　　何况出世法
是故诸智者　　不赞放逸行
以是故不应　　行放逸之行
如是放逸行　　是恶道初使
若有能舍离　　苦恼之藏处
如是勇健者　　能渡有大海

善时鹅王。为彼天主牟修楼陀并诸天众。如是已说。过去旧法。利益天人。又彼鹅王。现为天主。牟修楼陀。复更说法。作如是言。有五种法对治沙门放逸之行。何等为五。所谓一切放逸行者。皆受苦恼。如是之人。随何放逸。能致苦恼。舍彼放逸。知彼过已。修行功德。舍离彼故。无不饶益。不受苦恼。不善恶业。则不增长。修行正行。此是沙门初对治法放逸对治。

又复沙门第二对治。对治放逸。何者第二。谓见实义。实见之人。一切心意皆悉决定。如实而见。如实见故。不行放逸。以如实见放逸过故。此是第二放逸对治。

又复沙门第三对治。对治放逸。何者第三。所谓亲近不放逸者。受戒持戒。如彼所行。如是而行。如彼所作。亦如是作。于持戒者。常与同处。于破戒者。舍而不近。是故放逸。一切皆无。此是第三放逸对治。

又复沙门第四对治。对治放逸。何者第四。谓求智故。常近智者。常乐智者。舍离放逸。近不放逸。如是谨慎不放逸者。乐近苦远。彼善男子。恒常如是不放逸行。此是第四放逸对治。

又复沙门第五对治。对治放逸。何者第五。所谓有王若王大臣。执放逸者。与其罪罚。或断其命。或时尽夺一切财物。或时与杖。或

截其手。如是种种与放逸者。异异刑罚。彼既见已。心生怖畏。以怖畏故。舍离放逸。不放逸行。如是对治舍离放逸。以见他人受如是罚。生怖畏故。随顺法行。畏行放逸。堕于地狱。是故不作一切恶行。此是第五放逸对治。如是放逸。于天于人。则非安隐。彼多天众。闻是经已。舍离放逸。牟修楼陀夜摩天王。既闻鹅王所说经已。起随喜心。复共天众。飞升虚空。如其本来。还如是去。自余诸天。有在广池更受乐者。有向林中而受乐者。既入园林种种受乐。如是乃至爱善业尽。善业尽故。于彼处退。彼处退已。如自业行。或堕地狱。或堕饿鬼。或堕畜生。若以余业。生于人中。则生第一富乐之处。黠慧利根。多所知见。有智慧命。以有智慧。是故大富。为王所爱。以余业故。

成就地竟。

又彼比丘。知业果报。观夜摩天所有地处。彼见闻知。复有地处。名光明围。众生何业生于彼处。彼见闻知。或天眼见。若善男子曾闻法义。受戒持戒。正见不邪。不恼乱他。心意正直。不杀不盗。如前所说。复舍邪淫。畏邪行故。乃至不观画妇女像。常行善业。善修净命。如是之人。身坏命终。生于善道。天世界中。光明围处。生彼处已善业力故。天妙境界五欲功德种种受乐六根所使。乐见园林。如是如是见种种法。如是如是。六根增上。以增上故。则能驱使地处平正第一柔软七宝间杂。甚可爱乐。彼地之中。若有树生。触极软滑。金果银叶。胜触香味。皆悉具足。如是天果。如意出香。如意生味。

彼处诸天若有是心。欲令彼果如意出酒。即有触香色味具足。天之美酒从果流出。在于树下。时彼诸天共天女众。执珠宝器。承而饮之。如是天酒。有下中上香味触等。业无量故。如彼业因。如是得酒。有下中上。又复余天有无量种受五欲乐。为放逸烧。乐见园林。歌舞喜笑。处处游戏。相随而行。向彼园林。如是如是。随所行道。见异异种微妙之色。彼所得味有无量种。无量分别。种种胜味。彼所嗅香。有无量种无量分别种种妙香。与心相应。彼忆念触。有无量种无量分别受乐相应天妙之触。彼天所闻天妙音声。有无量种无量分别心乐相应。闻已欢喜。第一持戒胜善业故。五欲功德皆悉具足。而受乐行。彼天如是受乐行故。乃经久时。如是受乐。不知厌足。复更远见名心乐林。无量百千宝树庄严。彼心乐林。如是可爱。枝叶根茎。各各别别。一厢银林。其白如雪。名银树林。其光犹如阎浮提中月之光明。彼一一树。端严殊妙。天若见者。心则受乐。又复一厢。赤色犹如迦鸡檀那。甚赤无比。有赤光明。其叶亦赤。如是叶等。和合成林。如是赤林。极为可爱。彼林赤故。遍照虚空一切皆赤。又复一

厢。名常乐林。其林一厢。有青园林。其林普青。青影光明。彼林一厢。如是光明。端严殊妙。如阎浮提虚空不异。是毗琉璃宝之光明。如是彼处。名常乐林。复次一厢是颇梨林。光明清净。根茎枝叶。多有无量流水河池。皆悉具足。又彼大林。次复一厢。青宝树林。根茎枝叶。青色光明。于树枝中。有种种鸟。鸟种种声。多有种种妙莲花池。而为庄严。彼天园林。如是光明。端严胜妙。

尔时彼处。光明围地。一切诸天。自身光明。为欲游戏受诸乐故。向心乐林。于彼林中游戏受乐。爱林所系。五欲功德。受天快乐。不知厌足。又复游戏种种受乐。入心乐林。彼林之内。有种种色。有种种味。有种种香。花果具足。多有妙蜂。庄严其林。处处普遍。又复多有可爱鸟众种种可爱妙莲花池。种种可爱树枝屋舍。散华遍地。地触柔软。甚可爱乐。多有无量百千天众。是故彼处如是端严。树枝屋舍。多有莲华流水池河种种山谷。多有诸树。歌舞喜笑。种种游戏庄严具声。犹如歌音。微风动林。枝花垂挑。是故彼林。如是严好。尔时彼天。入彼林中。转胜欢喜。复更歌舞游戏喜笑。迭共受乐。于一切时心乐境界。其心恒常念行放逸。

彼诸天众如是受乐。乃至久时。复入七宝曼陀罗林。彼林可爱。林中最胜犹如山王。所有光明。胜百千日。绕莲华池以为庄严。曼陀罗林。有孔雀王。名曰杂色。种种七宝。间错斑杂。所出音声。普遍彼林。实是菩萨以愿力故。生彼天中。为放逸天。除放逸故。见彼诸天五境界火之所烧故。住树枝中。勇猛无畏。生怜愍心。告彼天言。此诸天等。多放逸行。不虑后退。此乐欲尽。无常不住。一切天乐。速疾已过。如山中河。其流迅速。而不觉知。心常着乐。以恶爱故。尔时杂色孔雀鸟王。而说偈言。

所作如梦见　　住处如见焰
城如乾闼婆　　天如是着欲
天为爱所生　　终竟必破坏
谓乐不可尽　　天如是着欲
乐不久则失　　如河流速过
为欲城所诳　　天如是着欲
如风吹动水　　彼水中见月
犹如旋火轮　　天如是着欲
如电之流动　　如鹿爱之焰
如水沫不坚　　天如是着欲
如芭蕉叶动　　又亦如象耳
不善人所爱　　天如是着欲
如金波迦果　　如有食铁钩

如幻之无常　　天如是着欲
皆虚诳无物　　暂时不停住
初时味则甜　　天如是着欲
唯放逸一味　　是有缚之因
速使入恶道　　天如是着欲
爱恶物谓好　　常可畏常妨
如毒如刀等　　天如是着欲

彼心乐林。如是孔雀。名杂色王。为调伏天。如是说偈。善意愿故。于天中生。彼孔雀王。用人中物。以为譬喻。为天众说。何以故。令天闻已。忆本生故。以忆本生。知业果故。修行无常。修无常故。不放逸行。是故杂色孔雀鸟王。以人中喻。为天说法。说何等法。谓无常法。为说欲过。说欲无常。

尔时有天。闻所说法。忆本前生。以忆本生。知业报故。于少时中。不放逸行。生于善意。彼天少时。生于善意不放逸行。少时利益。少时安隐。种未来世无量百千安隐生处善业种子。是故菩萨杂色鸟王说如是法。尔时天众。犹故着乐。入彼林中。以莲华鬘庄严身首。自身光明庄严其身。五乐音声种种受乐。于彼林中。无量河池水流盈满具足庄严。天众见已。放逸而行。于生老死。不生怖畏。歌舞游戏。不知厌足。更入余林。彼林名鬘。鬘林之树。无量百千。其树枝华。种种异色。间杂不同。有无量种形相色香。种种妙花。枝枝具足。如是妙华。大小均等希奇得所。于彼林中。有七宝蜂。其音可爱。在彼华中共天游戏。彼诸天等。取彼华鬘。共天女众。相掷嬉戏。天及天女。本自端正。以着如是妙花鬘故。十倍胜本。迭互一心。于彼林中游戏受乐。折取花枝。其花香气。遍五由旬。有十由旬。二十由旬。三十由旬。如是彼林。天香具足。无量种花和集而有。

尔时彼天。如是游戏。受诸乐已。复向酒河。河名欢喜。其河甚大。彼酒音声。触味香色。皆悉具足。在河而流。彼天见已。坐河岸上。取而饮之。彼复有鸟。名为常乐。见彼诸天在欢喜河。而饮酒故。为说偈言。

没入放逸海　　贪着诸境界
此酒能迷心　　何用复饮酒
为境界火烧　　不知作不作
园林生贪心　　何用复饮酒

彼常乐鸟。见乐酒天在河饮酒。为调伏故。如是说偈。彼天闻已。犹故饮酒。不休不止。心生欢喜。自身光明。周围如鬘。复以花

鬘庄严身体。饮酒游戏。不知厌足。五欲功德。五乐音声。歌舞游戏。次第复向华枝舍林。希望欲乐。故到彼林。共天女众歌舞喜笑。

尔时彼天见彼树林众花具足。心生欢喜。以先闻故。见则欢喜。如是胜妙可爱园林。有七宝蜂而为庄严。天众见已。生希有心。回眼普看。不生厌足。彼天女众。皆亦如是。见五千种百千分别华舍具足。彼诸天女见则入中。歌舞游戏。而受快乐。彼树枝叶甚可爱乐。密覆如屋。彼众树枝。是种种宝。所谓枝者。毗琉璃枝。金叶所覆。若金枝屋。毗琉璃叶之所覆蔽。迦鸡檀那妙好色果。具足而有。迦鸡檀那青宝树枝。银色叶覆。若颇梨树。金果具足。若彼有树。迦鸡檀那以为枝者。青宝叶覆。金果具足。若颇梨树。颇梨枝屋。金叶密覆。大青宝果具足而有。随念庄严。皆悉可爱。蜂众围绕音声美妙。绕华枝屋。彼枝舍内。如是严好。天欲受乐。则入其中。以善业故。

又枝舍外。种种具足。有莲华池。莲花金叶。皆毗琉璃青宝为须。白银为台。周遍林外。无量蜂众。而为庄严。鹅鸭鸳鸯。迦昙婆罗。出妙音声。闻者心乐。是故彼林。甚为微妙。彼莲花林。其外华池。如鬘不异。宝花枝舍。周围彼林。处处普遍。

莲华轮外。复有树林。如是林者。有鸟兽住。心皆欢喜。有在树下依树坐者。有游行者。有在林中食天美果华根等者。果花根等。有第一色香味触等。和合具足。如是鸟兽。雄雌牝牡。皆各相随。又彼鸟兽闻天歌已。开眼张耳。羽毛皆竖。欢喜心乐。又彼鸟兽。雄雌牝牡各各相随。在于树下柔软触地。迭相看面而受快乐。或共游戏。

诸兽嚼咽。牝牡同处。迭相看面。共受快乐。其身皆是七宝间杂。在于林中如是受乐。

正法念处经卷第五十三

观天品第六之三十二(夜摩天之十八)

又复彼鸟。种种形相。见者爱乐。种种忆念。种种受乐。所谓乐者。有衔莲花。耳听歌音周回而行。雄雌相随而游戏者。有鸟群住。纵身低缩。听彼树枝屋舍中声。一心听者。有以嘴衔胜光明宝。在于处处。遍游行者。有七宝身。从于山中闻歌音故。扬翅飞来。为听歌音。向华枝舍。普遍虚空。皆悉严好。心欢喜者。复有余鸟。在余林中。种种妙宝庄严两翅。以嘴折取种种敷华。衔来向彼华枝屋者。复于余鸟。闻歌音已。共衔宝鬘。有种种色胜妙光明。如是来向华枝屋舍。普遍虚空。皆悉严妙。如是来者。

如是彼林。内外鸟兽。有种种色。种种形相。种种具足。皆可爱乐。彼林殊妙严好。如是彼诸天众。在彼林中种种受乐。

尔时彼天五乐音声在彼林中久时游戏。爱火所烧。犹不厌足。复向余林。彼林名为鸟音声乐。无量天女。以自围绕。如是歌舞。喜笑游戏。在虚空中。手弹箜篌。如是飞行。有在鹅背如是去者。复有余天乘孔雀者。有在空中。坐莲华台如是去者。复有余天乘七宝鸟在虚空中。如是去者。一切皆向鸟声乐林。彼如是行。在路未至。种种胜乐。皆悉具足。欲至彼林。名实语鸟。为说偈言。

乘中业乘胜　　余乘则不然
人以业乘故　　能遍行三界
何谁于何处　　何业云何作
彼则于彼处　　如作受苦乐
业种种杂杂　　心因缘所作
无物叵得者　　久时必皆得
种种异异乐　　由业因缘起
以业因尽故　　种种乐亦无
诸有不亡失　　先所作善业
若欲常得乐　　皆应作余业
若心常懈怠　　放逸毒所闷
放逸天不觉　　未来苦恼处
一切乐离别　　到大苦恼处
以能破阴界　　是故名为死
彼速疾欲来　　能令命尽灭
天境界所迷　　是故不觉知

彼实语鸟。以善心故怜愍天众。如是偈说真实之法。利益彼天而天不取。爱覆心故转复欢喜。而更前入鸟声乐林。一切天众心皆乐见鸟音声林。如是林者名既如是。复有如是鸟音声乐。彼林中树。一切是宝。所谓金银毗琉璃树。有白银树。有颇梨树。有青宝树。是平泽中。莲华之林。彼诸莲华。犹如灯树。一切种种甚可爱乐。有种种鸟。有无量色。无量形相。宝间杂翅。不可具说。何以故。以心善业无量种故。鸟之形相如是种杂。以心杂故。杂作善业。善业杂故。得如是果。不可具说。以心微细速流转故。以是因缘不可具说。一切天法皆不可说。天业果报今说少分。有好妙欲境界放逸。园林流水。莲华河池种种山峰。莲花之林鸟及宝等。天女可爱。以业果故。天世界中如是化现。彼此因缘。说天可爱。如彼善业。所作果报。不失不灭。若不作者。果不可得。复以此因如是说乐。又复彼天如是种种鬘庄严身。以香涂身自身光明。而受快乐。胜欢喜心。如是观察鸟声乐

林。如是观见七宝诸树。光明如炎有种种鸟围绕彼林。彼鸟咏歌。若天闻之昔未曾闻如是音声。既得闻已心喜受乐。彼一切天闻已皆乐。彼如是鸟。有住树中而咏歌者。有鸟在于莲花林中而咏歌者。有在花中而咏歌者。有鸟在于莲华池中而咏歌者。彼天闻已心生喜乐。若天天女迭共和合。种种歌音。一切皆止。听鸟歌声。心生爱乐。如是彼鸟咏歌音声。普遍山峰。诸山峰中一切诸兽。自体本性喜乐歌音。闻彼歌已。或百或千皆悉前近。既前近已耳明不动。听其歌音。有在树底住听歌者。有对天草无心欲食听歌音者。于彼林中。鸟歌音声如是可爱。鸟声乐林可爱如是。又彼林中香甚可爱种种华香。有种种色。随念皆有。香色声等。随念皆得。箜篌齐鼓筝笛歌等。种种美音。是天音声。彼鸟之音胜彼天声一根境界。如是胜故。彼林可爱。

又彼林中。复有一根境界可爱。所谓天味。随意所念。得胜果味。或天酒味。天药草味。如是彼林。随念得味。如是林中。诸味具足。

又彼林中复有胜法。所谓有山。游戏彼山。枝网普覆。种种重楼。皆是枝网。行而不乱。有无量种七宝杂壁。有无量种彩画皆遍。多有种种庄严天女。在重楼上。彼林如是种种庄严。又彼园林复有庄严彼林功德。具足已说。今复说山庄严可爱具足之相。谓毗琉璃庄严其山。山有七种功德具足。何等为七。所谓色声触味香等。随念皆得。有随念树。七种具足。彼处诸天见彼功德痴惑迷乱。不见不闻彼鸟说法。彼说法鸟。犹如父母所说之法。皆悉决定。天着境界不闻不觉。境界迷故。不受鸟语。行爱旷野。复向大林为三种火之所烧然。五怨所使喜爱所诳。迷于实道。唯有苦乐。苦相似乐。以着如是虚妄乐故。不觉不知。利益说法。不受不取。而听其余三处行鸟咏歌之声。谓水行鸟。天可爱色。可爱形相。七宝之身。种种间杂。鹅鸭鸳鸯。如是等鸟。种种音声。并水音声。彼天乐闻美妙声歌一切时乐。放逸而行。一切诸天。爱彼音声。如是彼天。更闻余鸟种种音声。不闻法音。所谓林行种种诸鸟。孔雀白鸽庄严树鸟。山谷岩窟所住之鸟。出美妙声。一切鸟声。皆与相似妙声之鸟。七宝身鸟。以庄严山。两两并飞。在虚空中。同共出声。观彼诸鸟。如是庄严。彼鸟光明。见者常乐。生爱着心。如是胜胜众鸟音声。彼天乐闻有语声者。有歌声者。有响声者。如是无量种种分别跋求之声。种种异闻天有欲心。为天女众之所围绕。听彼音声。

于长久时。闻声受乐。更有胜爱覆蔽其心。复饮天酒。第一味香。皆悉具足。如天所应。从岩窟中如是流出。多有妙蜂。皆集酒上。彼诸天等。迭互一心。同饮天酒。不相妨碍。复有余天向莲华林。莲华叶中。多有天酒。第一天味。香触具足。随念美味。诸天天

女。恣意共饮。歌舞戏笑。迭互一心。共同欲意。彼诸天等。于胜林中游戏受乐。于境界中心不厌足。而复更向毗琉璃宝庄严之山。彼山多有鹅鸭鸳鸯。普皆青影。覆万由旬。皆是青影。其山举高三百由旬。多有园林。饶莲华池。流水盈满。有第一鸟。见者皆爱。于彼山中。有好平地。有好山谷。有好岩穴。河泉源窟。多有行林。莲华水池。具足诸华。有三种鹅。在岸出声。所谓有鹅颇梨宝色。七宝间错。或自体白。如是鹅者。山中甚饶。庄严彼山。毗琉璃山普有流水。水色清净。犹如宝珠。彼山多有种种香华。多有无量百千诸鸟。种种杂鸟。以此诸鸟严莲华池。彼种种物胜胜希有。上上希有。可爱妙色。庄严彼山。声触香等。无量种物。以庄严山。六根受乐。普山庄严。

彼诸天众为欲受乐。往到彼山。普遍处处歌舞游戏。以莲华鬘璎珞其身。一切时乐。心常欢喜。心常爱乐。五境界怨。如五火烧。爱缚其咽。向彼山顶为受乐故。希望欲见种种忆念。种种分别。渐渐欲到。渐近彼山。见有山窟。是毗琉璃。彼山窟者青色光明。可有一万以为庄严。普第一乐胜妙光明。若住山天入彼窟中。种种游戏。若彼诸天入窟中者。彼如是窟。如是如是。转转宽博。如彼天心。如是如是。种种忆念。如是如是。皆于窟中具足而得。彼窟名为如念得窟。住彼窟天。共天女众。恒常受乐不知厌足。彼诸天女种种庄严。以善业故。见彼天女心极爱乐。形服庄严。姿媚殊绝。歌舞喜笑。受天之乐。夜摩天王牟修楼陀。利益天故。佛所说偈书在彼山宝窟门上。偈如是言。

死王吞众生　　衰老饮少年
病至灭强健　　世间无知者
有无量种生　　有无量种退
如生老亦然　　世间无知者
无有一念间　　无一时一日
死无时处住　　世间无知者
已数数受生　　亦曾数数退
痴天迷境界　　世间无知者
此有轮如笼　　贪着于爱欲
爱绳缚将去　　世间无知者
爱过旋波中　　多有分别鸟
此爱河宽广　　世间无知者

彼宝窟门。为利益天。书佛偈颂。其法如是。有天见之。则便寻读。读彼偈已。忆自本生。于少时间不放逸行。以善业故。于须臾间。正心思惟。增长未来无量百千多生之乐。增长净分。减损染分。

彼天如是少时正念。能灭无量百千生数。若有见彼宝窟门上所书偈者。则生厌离。不放逸行。若天入窟不读偈者。则为唐入。

若见不见一切入者。皆放逸行。在内一处。见宝珠聚。谓金刚聚。青宝珠聚。摩伽罗多宝珠之聚。大青宝聚。而彼宝窟。体性自明。以宝珠故。光明更胜。第三复以天入中故。天身光明令彼宝窟光明转胜。如是彼窟甚为可爱。彼宝窟中天天女众。五欲功德。受诸欲乐。安隐离恼。离于热恼。远离忧悲。自善业故。受无量种天胜妙乐。彼天既见彼宝地已。生欢喜心。歌舞游戏。五乐音声而受快乐。

又彼宝窟入其中者。则见有河。第一香触具足。天酒盈满。其中酒河两岸。饶饮酒鸟。以为庄严。如是鸟者。谓名欢喜。有名常乐。有名常戏。名无异味。名见可爱。名审谛心。有鸟名为异处不乐。名饮香乐。此等诸鸟。复有余鸟。在彼酒河。游戏饮酒。天善业故。鸟说偈言。

初饮美味酒　饮已多作恶
未来得恶果　在于地狱中
饮已能令痴　痴故造恶业
痴作恶业故　入于地狱中
初时生欢喜　后乃得恶报
初时能除渴　后时甚大热
初时口意失　后时则失乐
是故有智者　则不应饮酒
若常饮酒者　则如鸟无异
饮酒能令痴　说酒为大毒
若见酒如毒　彼见不退处
若饮不味酒　则为饮铁汁
一切恶一分　说酒为一分
是心过所作　一切戒根心
饮酒心不正　不能思惟法
比丘饮酒故　非阿兰若行
饮酒令心乱　不调不知羞
失法空无福　失现在未来
不知修威仪　不知时及处
障碍于正法　唯言说无义
自既不能知　不知何所说
自口语如屎　亦自不能知
令世间轻贱　令法不增长
见贫者饮酒　如火之炎然

过事皆忘失　　于现事皆迷
况思惟未来　　饮酒三时失
能失坏名色　　或失众生身
能生无量过　　饮酒障碍法

如是彼处住山窟鸟。心常欢喜。以业因缘。为天说偈。彼天闻已。若有善业随顺法行。而生彼者。忆本前生。忆本生故。则知酒过。知酒过故。则不饮酒。不放逸行。

自余天众不受鸟偈。犹故饮酒。生欢喜心。五乐音声。歌舞受乐。乃至久时。彼山窟中。种种受乐。既受乐已。于入时道。还如是出。如是出已。犹于境界。不知厌足。放逸而行。乐见园林共天女众。复于一切园林之中。河岸山谷。种种游戏。如是诸天。以善业故。如是受乐。彼处如是。不可譬喻。天乐具足。彼诸天等于境界中受诸欲乐。不知厌足。广多爱故。所言广者。自体广故。彼不曾摄。恒常开舒。是故名广。又于境界不知厌足。以诸境界广无量故。以根常渴。不曾断故。如是彼天五欲功德。转转增长。不断不绝。常受欲乐。心生希有。可爱功德。不可譬喻。是故彼天不知厌足。如海吞流无有足时。天不知足亦复如是。常一切时于彼天处如是受乐。行于种种园林之中。欲水所漂。共诸天女。游戏受乐。彼天如是。乃至作集爱善业尽。至于后时退彼天处。如自业行。业绳系缚。如是乐处。业尽退已。堕于地狱饿鬼畜生。若有余天余善业故。生于人中。在阎浮提大富乐处。第一种姓。歌舞喜笑。种种游戏。常受快乐身色殊妙。形服端严。种种具足。胜国土中。或为国王。或为大臣。或迦奢国。憍萨罗国。在安隐洲。彼余业故。

夜摩天摄胜光明园处第九地竟。

又彼比丘。知业果报。观夜摩天所有地处。彼见闻知。或天眼见。复有地处。名曰正行。众生何业生于彼处。彼见有人。随法正行。第一清净。报亦清净。业清净故。受乐果报。圣人所爱。胜善布施少于智慧。以布施故。生于天中受天爱果。所谓天处。何人得彼天中果报。所谓有人善心清净。生敬重心。柔软之心。不杀不盗。如前所说。复舍邪淫。所谓耳闻先时有人曾共妇女而行淫欲。如是闻已。心不喜乐。于先欲事。心不思念。不生觉观。复能遮他不听思念。如是成就清净业行。身坏命终。生于善道夜摩天中正行地处。受本所修善业果报。生彼处已。爱乐种种香味触等。无量境界。行园林中。天莲华池。百千天女之所供养。在于园林莲花之池流水处行。无时暂住。先所未见。不可譬喻。不可具说。种种天乐。具足受彼无量种乐。于境界中。心不知足。

又于彼处有无量种天妙园林。如是彼处始生天子。少妇女众而围绕之。于余园林。有天女众。在中游戏。见始生天心则欲发。行则异本。以天衣鬘种种庄严。见始生天即便前近。始生天子见彼天女。五倍欲发。即前往近。彼诸天女。始生天子。迭相杂合。彼此共受无量种乐。同心一意不相违返。如是天女一切共歌。欢喜舞笑。彼诸天女生如是心。此始生天是我夫主。始生天子有如是心。此诸天女是我之妇。如是天子。共诸天女。彼此相信。不相疑虑。喜笑歌舞。迭相爱乐。在园林中。从一园林至一园林。从一山峰至一山峰。从莲华池至莲花池。从一枝舍至一枝舍。从一丛树至一丛树。从一池去复至一池。如是池者。青宝之色。彼池多有鹅鸭鸳鸯种种音声。有如是等无量诸鸟种种音声。耳闻心乐。如心意念。如是水生。色香味具。在彼池中。有无量种歌舞游戏。受诸快乐。既受乐已。复见余处。有异天众。欢喜游行。始生天子见之即往。共天女众五乐音声歌舞游戏如是而去。尔时彼天既见如是始生天子。而说偈言。

山园林等中　　或在莲花池
一切重楼处　　共天女受乐
或于金山中　　或毗琉璃峰
或园林丛树　　共天女受乐
随念可爱树　　或在流水河
或在宽广池　　共天女受乐
七宝间杂处　　或在山河中
或平地好处　　共天女受乐
曼陀罗树林　　青优钵罗林
种种鸟音处　　共天女受乐
种种地分处　　或于宝林中
或在可爱堂　　共天女受乐
或五乐音声　　令心乐清凉
常歌舞游戏　　共天女受乐

彼诸天等为始生天如是说偈。始生天子闻说偈已。彼处复有名实语鸟。如法利益。令正行故。为说偈言。

山园林等中　　或在莲华林
痴为爱所迷　　共天女俱堕
或在金山中　　或毗琉璃峰
食善业尽已　　共天女俱堕
随念可爱树　　或在流水河
游戏善业尽　　共天女俱堕
七宝间杂处　　或在山河中

为境界所迷　　共天女俱堕
曼陀罗树林　　青忧钵罗林
着乐痴所盲　　共天女俱堕
种种地分处　　或于宝林中
不修行善法　　共天女俱堕
或五乐音声　　令心乐清凉
贪着故时过　　共天女俱堕

彼实语鸟为利益天随顺饶益。令天安隐。令正行故。如是说偈。彼天放逸虽闻不受。彼诸旧天犹尚不取。况始生天。

彼新旧天。为放逸毒之所伤故。普皆歌舞。心生欢喜。在园林中处处游戏。受境界乐。自身光明。不假余照。彼一切天共天女众。复向一山。名山鬘山。彼山鬘山。多有无量种种宝性。有种种宝而为庄严。普山光明。百千莲华。如日初出。以为庄严。有百千亿流水泉池。彼山四厢。有四丛林。所谓一名百池流水。二名大光。三名严山。四名普香。此名四林。在彼山厢。彼山一厢。百池流水丛林之中。有随念树。有百千池。金银青宝。迦鸡檀那诸宝色鱼。普遍池中。其池之水清净凉冷。如意念水盈满彼池。多有园林。围绕彼池。鹅鸭鸳鸯。音声可爱。闻者心乐。有一切时常欢喜鸟见彼天众。而说偈言。

一切命无常　　少年不停住
此天处亦尔　　而天不觉知
诸法念不住　　次第皆失坏
业绳所系缚　　世间不觉知
千亿诸天众　　在园林游行
退时将欲到　　世间不觉知
六欲诸天等　　放逸受爱乐
一切皆失灭　　世间不觉知
乐如水沫聚　　如梦所得物
速灭不久停　　世间不觉知

彼处诸天欲上山时。彼一切时常欢喜鸟。以利益心。天善业故。如是说偈。彼诸天等乐境界故。不听不取。不觉不知。不能见谛。不看彼鸟。如生盲者。有道不见。

尔时彼天次向第二大光丛林。彼林光明胜于一百日之光明。彼林诸树。有胜光明。或树光明。或宝光明。胜妙功德。皆悉具足。光明炎然。彼大光林三种光明普遍彼林。彼如是林普皆可爱。流水河池而为庄严。有随念树。庄严林处。如是林处各各差别。彼诸天众各在异

处。五乐音声。歌舞游戏。种种受乐。善业渐尽。于彼山中。复在异处受境界乐。如大醉象。如是林中。久时受乐。

又彼天众。于彼山中。自心动故。次第复向岩山之林。于中复受五境界乐。为放逸怨之所迷惑。不知畏退。无有方便而可得脱。唯初时乐。后则衰恼。声味色香。受诸欲乐。爱乱心故。处处游行。

复见余林。普彼林外有莲华林。周匝围绕。有随念树。庄严彼林。百千种华。而为庄严。有余大树。有殊妙香。而庄严之。又复多有流水河池。而为庄严。又复多有种种鸟兽。七宝枝舍而为庄严。又复多有种种香美饮食之河。彼诸天众到如是山。或百千到。歌舞游戏。迭共为伴。同一欲心。俱到彼林。共天女众久时受乐。彼此迭互希望境界。

又复彼天未知厌足于彼山处。次复更见大可爱林。名曰普香。彼林甚香。树枝华香。金枝华盖。覆彼林上。有居尸奢第一妙香。又彼林中。曼陀罗华。第一妙香。香气流布。普百由旬。天闻彼香。生希有心。彼诸天众嗅如是等无量妙香。入彼林中。彼诸天众迭相爱乐。同一心欲。受境界乐。不知厌足。处处游行。无量种行。

彼天如是处处游行。游戏而行。如是渐向山鬘山顶。遂尔前到百百千千彼山顶上。见有大城。城甚可爱。其城纵广五百由旬。普彼城中。有行重楼。金宝殿舍。银宝殿舍。毗琉璃舍。车磲之舍。如是种种妙宝殿舍而为庄严。行巷相当。门状可爱。皆是妙宝。普彼城中饶莲华池。彼诸天众入如是城。心生欢喜种种功德。具足受乐。在宝舍中。宝园林中。或复在于莲华池中。枝华舍中。或华林中。或复在于莲华池中。或复在于饶华地处。或复在于山窟之中。或复在于山谷之中或复在于山胁之处。彼天如是。或在城中。或在余处山顶之上。共诸天女。处处受乐。无量种乐多种受乐五乐音声。功德具足。如是游戏种种受乐。彼受乐时鸟见之故为说偈言。

诸天本善业　　一切必当尽
后受苦恼时　　乃知放逸过
心乐着欲者　　唯受微少乐
彼乐未久间　　后时必当坏
乐境界乐者　　常有希望心
见妇女放逸　　后时必当坏
天着境界乐　　不虑退时苦
至后破坏时　　乃知退苦恼
天若近妇女　　而共放逸行
终至后退时　　彼一切舍离

一切欲退天　　无与共行者
唯有一切业　　随后与同行
常应修善业　　常舍不善业
常离于放逸　　常行不放逸
放逸是有根　　不放逸寂静
放逸不放逸　　如所说其相
勇者常思惟　　修行善业乐
常修行法者　　则不受诸苦

彼鸟如是利益天故。已说此偈。彼诸天等放逸行故。不听不受。而复更为境界所盲。行园林中。种种游戏。或在园林。或在可爱宝城等中。受种种乐。彼天在于山鬘山中。既受乐已。而复更向千峰之山。希望欲见。彼宝山故。乐天境界。是故次往天善业因。而受快乐。见彼宝山。生胜爱心。一切欲乐皆悉具足。于一切时。多有华果流水河池莲华之林。具足而有。彼一切天。于彼乐处见则受乐。行亦受乐。食亦受乐。见彼胜山。生希有心。谓山鬘山。彼大胜山复有众山。周匝围绕。皆是宝山。是故彼山名曰山鬘。彼山多有园林华池。有流水河。多有宝蜂。无量众鸟种种音声。如是诸鸟。皆是宝身。种种形相。皆悉可爱。庄严山峰。普彼山峰。光明悉遍。彼诸光明。有百千种。如是宝山在诸山中。见彼宝山。顶插虚空。有大光明。微妙殊胜。彼诸天等上如是山。共天女众五乐音声。游戏受乐。心生欢喜。上彼山上。如意念行。有在空中。而游行者。有共天女同一欲心。于五境界受诸欲乐。爱河所漂。不暂停者。若寂静乐。则是常乐。舍未来世如是寂静。利益安乐。而乐天乐。如是天乐。如杂毒蜜。而诸天众。心生乐着。初时似贤。后则不善。实非是乐。与乐相似。彼天不知。心生乐着。共天女众。五乐音声。随心游戏。上彼山顶。如是如是。上彼山上。如是如是。见彼山处。随见何处。转胜可爱。如是宝山。普皆可爱。树林河池。种种诸鸟。在园林中。满彼山处。无量百千种种园林。庄严彼山。七宝光明。周匝围绕。普彼天众共诸天女。歌舞游戏徐上彼山。并行并看。天及天女。种种形服。鬘庄严身。更无异心。心常乐乐。放逸而行。彼诸天众。自身光明。共自光明。无量形服。庄严天女。围绕同行。安安详详。如心意行。上彼山上。善业力故。自作善业。自得乐报。决定自受。游戏歌舞。在河池中。有无量种。受诸快乐。徐上彼山。五乐音声。离病无倦。心生欢喜。如是游戏。彼如是行。见无量种山谷溪涧。各各差别。随自意行。随何处行。皆无所畏。如是次第。渐上山上。

彼山鬘山。复有异处。有大鹅王。住在其中。彼鹅王者。宝庄严身。名曰善时。见彼诸天。行放逸行。彼诸天等。胜善业故。得彼乐命。应怖畏时。而便喜笑。尔时菩萨善时鹅王。为利益彼一切天故。

住山窟中。随顺修行。寂静善业。饶益天故。为除放逸毕竟利益彼诸天故第一勇胜。种种微妙。一切天爱美音声语。覆一切天。所有音声。而说偈言。

爱欲染心痴　　常乐着境界
彼天则不知　　利益未来世
此余少福德　　临欲至退时
退已到异处　　受自业果报
百千生中间　　为业锁所缚
此业缚众生　　须集道资粮
若天恒受乐　　常作不善业
彼因不相似　　痴者住心中
为欲所迷惑　　唯食而待死
若不能谛知　　不能利众生
为欲所迷惑　　唯食而待死
若为身乐故　　坏法是愚痴
一切时一心　　常勤修善业
舍离不善者　　此是智慧相
放逸不持戒　　食本前业尽
以放逸行故　　不久退天处
彼常如是意　　为时所催驱
后为悔火烧　　无有能救者
恶不可得避　　众生决定受
后到于死时　　知已寂静行

善时鹅王第一勇胜自体如是。美妙音声。为彼天众。如是说偈。如是鹅王菩萨音声。为一切天。作无量种无量音声。章句示现。皆悉相应。菩萨之声。美妙势力。勇而复胜。蔽天音声。彼处如是。一切天众复闻远处。有大音声。无量天女之所围绕。种种庄严。胜妙宝殿。一切时华。一切时果皆悉具足。无量莲华。遍覆其处。多天女众。歌声可爱。妙宝璎珞光明照耀。七宝间错。园林水池而为庄严。幢幡栒栏种种庄严。百千天女。妙音声歌。五乐音声。闻者心乐。毗琉璃宝。大青宝柱。真金柱等之所庄严。大师子座之所庄严。如是宝殿。行虚空中。夜摩天王。在彼殿上。多有无量百千天女。供养天王。百千合掌。赞叹天王。在虚空中。分明如画。胜欢喜心。向山鬘山。为欲往见善时鹅王。如是鹅王以大愿力。为利益天。生在夜摩。忆本前生。是故天王生敬重心。而来向之为听法故。为于自身。并为天众。利益安乐。饶益自他。不堕恶道。离放逸故。

尔时彼天山鬘山中。游戏受乐。在种种处山园林中。或有在于平

处住者。或有在于山谷中者。或有在于莲华林者。或有在于池水中者。或有在于殿堂上者。或有在于宝舍中者。或有在于山峰中者。或有在于河岸处者。或有在于山顶上者。或有在于华林中者。或有在于果林中者。或有在于随念树者。或有在于毗琉璃金随念树者。或有在于无量到数见则可爱树林中者。一切皆悉共天女众。或共多众。或共少众。一切天众。速生喜心。歌舞嬉笑。看彼天王。见大天王坐胜殿上。成就无比天之快乐。见已疾走。一切天众尽力而走。既见天王牟修楼陀。普看并走。心眼俱乐。眼观不舍。转转前近。彼诸天众如是思惟。夜摩天主牟修楼陀。为欲听法。是故来诣。善时鹅王我今往见供养天王。彼诸天众如是思惟。既思惟已。一切皆近夜摩天王。五欲功德境界之乐。一切具足。天衣天鬘。以为庄严。彼一切天皆悉前向牟修楼陀。夜摩天王行虚空中。

若天在于一千峰山游戏乐者。如是见已。天衣庄严。一切皆前到天王所。礼拜供养。既供养已。转胜欢喜。歌舞戏笑。近王面前。一切皆与夜摩天王。和合一处。共向鹅王菩萨之所。彼鹅王菩萨第一聪明。有大智慧。以本愿力。为彼诸天。除放逸故。生在夜摩。彼一切天。皆到鹅王菩萨之所。夜摩天王既见菩萨。生敬重心。敬重法故。共天女众从殿而下。鹅王菩萨常说大法。常作法吼。既见天王牟修楼陀。则正法吼。彼大鹅王法势力故。于一切天。最为胜妙。光明殊绝。法威力故。

正法念处经卷第五十四

观天品第六之三十三(夜摩天之十九)

尔时鹅王见彼天主牟修楼陀。作如是言。今者善来种种语言问讯供养。既供养已。赞言善哉。夜摩天王。乃能如是不放逸行。甚为希有。在此第一放逸之处。而能如是不行放逸。不放逸行。此为希有。复有希有。一切天主。皆于天中。百倍受乐。不行放逸。此甚希有。离乐因缘。则不可得。

如是菩萨善时鹅王。忆自本生。尸弃佛所曾闻经法。念彼经已。而为天主牟修楼陀如是说言。汝大天王。获得善利不放逸行。为闻我声。是故来此。甚为希有。汝今善听。我为汝说。如彼世尊尸弃如来所说而说。当于尔时。我作人王。闻如来说。如本所闻。今为汝说。汝今谛听。善思念之。有一法门。名王法行。如是法门则能利益灌顶受位刹利大王。王得此法。于现在世。常得安乐。常有利益。正护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。

灌顶受位刹利大王。成就何业。于现在世。常得安乐。常有利益。正护世间。大富大力。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。有大神通。大富大力所谓此王具足成就三十七法。于现在世常得安乐。常有利益。正护世间。护世间故。大富大力。一切余王不能破坏。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。

何等名为三十七法。一者军众一切净洁。二者依法赋税受取。三者恒常怀忍不怒。四者平直断事不偏。五者恒常供养尊长。六者顺旧依前而与。七者布施心不悭吝。八者不摄非法行者。九者不近不善知识。十者贞谨不属妇女。第十一者闻诸语言不一切信。第十二者爱善名称不贪财物。第十三者舍离邪见。第十四者恒常惠施。第十五者爱语美说。第十六者如实语说。第十七者于诸臣众若无因缘不举不下。第十八者知人好恶。第十九者常定一时数见众人。第二十者不多睡卧。二十一者常不懈怠。二十二者善友坚固。二十三者不近一切无益之友。二十四者嗔喜不动。二十五者不贪饮食。二十六者心善思惟。二十七者不待后时安详而作。二十八者法利世间。二十九者恒常修行十善业道。第三十者信于因缘。三十一者常供养天。三十二者正护国土。三十三者正护妻子。三十四者常修习智。三十五者不乐境界。三十六者不令恶人住其国内。三十七者于一切民若禄若位依前法与。是等名为三十七法若成就此三十七法。得名受位刹利大王。于现在世常得安乐。常有利益。大富大乐。有多财宝。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以如是等三十七法善业因故。

何者名为刹利大王军众净洁。所谓善心利益他人。于对诤者。依法断事。不违法律。依法正护。不违本要。忠心谏主。主行利益。顺成赞善。依法护国。所设言教。依量利益。且起直心。不恼于他。依法事主。不唯畏罚。心无贪慢。于一切法。皆顺不违。为未来世。随法而行。怖畏生死。信业果报。舍三恶业。不乐多欲。不喜行罚。正意不乱。如是自他二皆能度。能利益王。若如是者。是王军众。如是军众。与王相应。是故令王于现在世常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以诸军众一切净洁。是故令王不生恶心。善业因故。

又复受位刹利大王。次第二法应勤修习。成就相应。于现在世。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。何者第二。所谓依法赋税受取。以供衣食。云何依法。或国或城或村或邑。或人集处。于一切时。常依旧则。依道理取。彼王如是。若国坏时。若天俭时。则不赋税。取时以理。不逼不

罚。依先旧来常所用称斗尺均平。如是受取。依法不违。不逼不罚。不侵不夺。如是国王。则是怜愍一切众生。王若如是依法受取。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以常依法赋税受取善业因故。

又复受位刹利大王。有第三法。应勤修习。成就相应。不逼国土。现在未来。二世利益。何者第三。所谓恒常怀忍不怒。心如是念。随何因缘。令我嗔忿。如是因缘。一切皆舍。身虽自在。见他瑕疵。不讥不调。于诸臣僚眷属仆使。有罪过者。不重刑罚。于他怨人。若他亲善。不说其过。不说其恶。若于军众起嗔心时。则念忍辱。念忍辱故。嗔心则灭。口说美语。更说异言。令彼军众不忧不怖。恒常如是一切法中。一切时忍。自体实忍。非因缘故。如是不嗔。如是不忿。王若如是。心怀忍辱。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以能于人恒常怀忍善业因故。

又复受位刹利大王。有第四法。应勤修习。成就相应。现在未来。二世利益。何者第四。所谓平直断事不偏。王善心意。于一切民。犹如父母。不以物故。不以用故。不以亲故。不以恩故。不以友故。不以贵势有嘱及故。不用如是一切因缘。依法断事。不偏不党。于诤对者。怨亲平等。利益语说。实语而说。王若如是。平直断事。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。不失国土。不失名称。一切军众。皆无罪罚。能护国土。不畏他论。他王不胜。久时为王。王领国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以心平直断事不偏善业因故。

又复受位刹利大王。有第五法。应勤修习。成就相应。现在未来。二世利益。如是乃至到于涅槃。何者第五。所谓恒常供养尊长。何者尊长。谓尊长者。如实而见。持戒智行利益众生。常作善业。身口意等。恒常寂静。自心无垢令他摄福。如是尊长。王应亲近。既亲近已。听法闻法常往供养。受其所说。受其言教。如其所说。王应受持。如所说行。以一切时供养尊长功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以一切时供养尊长。善业因缘。

又复受位刹利大王。有第六法。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。何者第六。所谓顺旧。依前而与。若父先与。若祖先与。或复先祖于先旧与。若地若金若银等物。彼受位王。以不浊心以清净心。随顺欢喜。爱乐彼法。如是依旧。随顺赞善。教他令与。王若如是。依前而与。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国

土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以常顺旧依前而与善业因故。

又复受位刹利大王。有第七法。应勤修习。成就相应。现在未来。二世利益。何者第七。所谓布施。心不悭吝。何者布施。布施者名。少壮老时。恒常布施。布施一切。一切种施。一切时施。利益一切。饶益一切。安乐一切。常念地狱饿鬼畜生。一切道中受饥渴等种种苦恼。布施之时。愿如是等三趣众生。早得解脱。生人天中。王若如是。得现世报。何者现报。所谓名称。若遭难时。奴仆军众。则不舍离。他国土人。常来供养。余人见已。不能破坏。一切怨敌。乃至不能得其少便。于他常胜。如是布施。得现世报。非福田处。如是布施。尚得如是现世果报。况于福田物思具足胜善布施。常闭恶道。常受乐报。彼无量种。布施而与何者无量。谓法布施。资生布施。无畏布施。王如是等种种布施。若施沙门。施婆罗门。如是布施功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以彼布施善业因故。

又复受位刹利大王。有第八法。应勤舍离。成就相应。现在未来二世利益。何者第八。所谓不摄非法行者。不令在国。以刹利王自随法行。是故不摄非法行者。不令住国。何者名为非法行者。所谓有人。种种方便。劫夺他物。或叉他咽。令其闷绝。而取其物。或与恶药。令无觉知而取其物。或设方便。盗偷他物。或复私窃盗取他物。或在道路。或在市中。作诸方便而取他物。买真卖伪。种种欺诳。而取他物。或复有人。奸欺无道。压善举恶。进非退是。诬抂贤良。党助不肖。或有邪见。或有断见。或复有人苦杀众生。望得解脱。若外道斋。于大会中。屠杀羊等。望有福德。或复有人。犍割众生。令使不男。或复有人。淫于男子。或复有人。不能供养父母师长。如是等人。不令住国。何以故。若共同国。令诸善人心意坏故。相仿习故。同处住故。善人坏故。令王无力。失增上力。非时降雨。时则不雨。五谷熟时。五谷不熟。所有国土。一切破坏。恶人过故。以此因缘。不令恶人住在国内。此因缘故。不摄一切非法行者。不令住国。依法行者。摄令在国。摄法人故。随时降雨。日触顺时。是故五谷至时善熟。不坏国土。离于怖畏。不生忧愁。一切国土利益之事。是摄法人。因缘力故。能断一切生死苦恼。令有福人在己国住。以近如是福德人故。行法人故。第一梵行。所谓安住。有福德人。近福德人。顺法行人。是故一切有智慧王近行法人。令住国内。王若如是不摄一切非法行者。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以彼不摄非法行者善业因故。

又复受位刹利大王。有第九法。应勤舍离。成就相应。现在未来二世利益。何者第九。所谓不近不善知识。不善知识是恶知识。彼恶知识略有八种。一切王者皆应舍离。何等为八。一者断见。所谓有人如是心言。无业无施。无有此世。无有他世。此是最初恶知识也。又复第二恶知识者。所谓有人如是心言。一切妇女。依时共行。不破梵行。又复第三恶知识者。所谓有人如是心言。若以火烧得大福德。若与众生则无福德。又复第四恶知识者。所谓有人如是心言。乃至未死。有命以来。得名为人。若身死已。善不善业。一切皆失。如风吹云。更无可集。众生如是。无有罪福。又复第五恶知识者。所谓有人。常教他人。破坏父母。亦复不听供养尊长。又复第六恶知识者。所谓有人。言杀生善。若杀老人。若杀盲人。恶病之人。长病人等。夺其命故。得生乐处。又复第七恶知识者。所谓有人如是心言。于山崖上。自投身下。若火烧身。若自饿死。或五处火。以炙其身。如是取死。有无量福。后得天上。无量眷属。无量天女之所供养。又复第八恶知识者。所谓有人如是心言。一切由天。非业果报。如是八种恶知识者。一切不听住在国内。眼亦不看。唯摄一切实语说人。从如是人听闻正法。闻已摄取。受持修行。王若如是不近一切不善知识。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以彼不近不善知识善业因故。

又复受位刹利大王。有第十法。应勤舍离。成就相应。现在未来二世利益。何者第十。所谓有法。应当舍离。舍何者法。所谓妇女。有智之人。不属妇女。一切世间。属妇女者。于世间中。最为凡鄙。若余凡人。属妇女者。犹尚凡鄙岂况国王。人中第一。一切妇女。能破坏人。一切国土。一切人民。一切王者。皆由妇女而致破坏。以贪心故。能令王等皆失利益。能夺其物。令行非法。不听布施。以贪心故。能令王等一切懈怠。以乐欲故。常近不离。能令丈夫失自利益。妇女如雹。能害善苗。一切妇女。乐破坏语。慢妒之藏。属妇女人。行同妇女。属妇女人。国土亦失是故不应系属妇女。若属妇女。则为凡鄙。以妇女法是鄙恶故。属妇女人。亦为鄙恶。属妇女者。失一切法。属妇女者常入苦处。若属妇女。善人舍离。以欲过故。如是之人。妇女所诳。一切妇女。皆悉欺陵软弱之人体性尔故。不知恩养。能与衰恼。多贪妒嫉。妇女如是。皆不可信。若属妇女。彼人则于城邑聚落一切人中。最为凡鄙。何况王者。其损更深。是故不应系属妇女。王若如是畏妇女过。功德因缘。于现在世。常得安乐常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以离妇女善业因故。又刹利王。复有一法。是第十一。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。第十一者。谓闻言语。不一切信。一切世间。人心不同。迭相破坏。性喜破坏。作时能坏。成时能

坏。本性自体垢故破坏。常乐诤斗故相破坏。以近亲故。共相破坏。自体破坏。以国土过。是故破坏。自轻因缘故相破坏。彼此迭互。闇地相说。各为自明。故相破坏。欲令自胜。令他不如。故相破坏。如是等语。王皆不信。违道理故。前后相违。以从恶心次第来故。以爱自朋如是说故。先被教来。于先嘱来。先有恩来。先有怨来。迭相破坏。来向王说。此如是等。前说因缘。迭相嗔故。作如是说。王不普信。是以国土则不破坏。如是王者。心性本好。不违不乱。依道理嗔。心不横嗔。于破坏语。心不生信。彼王自有如是功德不信于他。自心所乐。少于嗔恚。一切众生。于王爱乐。心善思量。随顺法行。心意正直。多摄州土。王若如是。不一切信功德因缘。于现在世常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世果中。为夜摩王。以不普信善业因故。

又刹利王。复有一法。是第十二。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。第十二者。谓爱善名不贪财物。以王之心不贪财物。不急拳手。不动眉面。不怒眼目。不恶语说。其心终不无因缘嗔。又心亦不无因缘喜。心意坚固。王若如是得善名称。亦得财物。如是得已。于财物中。不大欢喜。得名称故。胜欢喜心。王法不妨。一切人爱怨不得便。财物多故。又复更有十种因缘。得美名称。何等为十。一者美语。二者能舍。三者审谛。四者他国远人来看。五者近之则得安乐。六者以时给施左右。七者敬尊奉施所须。供给善人。拯济孤独。八者净行。九者好心。不恼乱他。十者正见。不生邪见。得此十法。行如是法。复教他人行如是法。以如是行得此法故。得善名称。王若如是爱善名称。不贪财物功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。随顺法行。他不能胜。异人近之。则得安乐。彼人久时。作人中王。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以爱善名不贪财物善业因故。又刹利王。复有一法。是第十三。应勤舍离。成就相应。现在未来二世利益。第十三者。谓舍邪见。邪见者名一切众生不安隐本。此颠倒见。一切因缘。皆不生信。彼不信处。一切憎恶。一切毁訾。王则应舍。若王不舍。则邪见行。一切人憎。一切不信。一切诸人。皆不顺行。不顺行故。一切人舍。得衰恼时。依法行天一切舍离。天舍去已。无所能为。是故王者。应舍邪见。王若如是。正见不邪。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。于一切时。作正利益为一切人之所供养。一切人爱依法行天常不舍离。一切国人。如王意行。一切分别。一切心念皆悉具得。彼王心意。本性不乱。能于久时。王领国土。安隐无患。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以舍邪见。善业因故。

又刹利王。复有一法。是第十四成就相应。现在未来二世利益。

第十四者。谓世间法。出世间法。王根本法。所谓惠施。王若大臣。能行惠施。一切国人。敬爱不舍。心生敬重。不舍其国。向余国土。若余国人。以王能施。共自妻子。并其军众。一切皆来。归属于王。多人来故。令王国人。增长更多。自余诸国。不能破坏。以人多故。无能破坏。如是施者。世间布施。于世间中第一安隐。又复更有出世间施。第一好施。若人布施。为天所摄。有大力能。有大威德。布施沙门。若婆罗门。贫穷等人。庄严未来现在好色。何以故。心清净故。食则清净。食清净故。面色清净。面色净故。端正可喜。此等皆是布施之力。又复有法。现得果报。何者现报。所谓布施。心无惰慢。离贪离嫉。信于因缘。信因信报。信未来世。供养尊长。其心柔软。正意思惟。舍种种物。摄大富因。摄离悭嫉。信于福田。福田功德。福田种子。王若如是。善语熏心。第一净心。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。久时为王。王领国土。久时受乐。国土不乱。恒常安隐。不怖不忧。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以能惠施善业因故。

又刹利王。复有一法。是第十五。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。第十五者。谓勤爱语。爱语王者。一切皆爱一切皆近。若与财物。不能如是摄取众生。如此爱语。更无能令欢喜清净。如爱语者。一切众生。如是因缘。故爱语说。先爱心生。然后发语。此因缘故。口说爱语。如是王者。能取他城他国土等。自国自城他不能得。一切人爱。王若实语。杂有爱语设有怨家。亦为亲友。何况中人本来亲者。王若如是。爱语言说。功德因缘。于现在世。常得安乐常有利益。怨成亲友。不作中人。一切人爱一切供养。能护国土。能护自身。善人所赞。一切人中。久时为王。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以彼爱语善业因故。

又刹利王。复有一法。是第十六。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。第十六者。谓修实语。实语者名一切生死解脱之因。不须物买。不可穷尽。乃是大藏无能劫夺心海中生。第一叵见。一切善人之所赞叹。一切世间次第流出。此法乃是涅槃城门。于一切时用不可尽。增长功德能灭诸过。一切人信。能除贫穷。若能实语。虽复丑陋。于余一切端正人所。则为最胜。以实光明。而自庄严。一切下姓。若能实语。则胜一切大姓之人。如是实语。庄严种姓。一切人信。一切人近。一切人见。如见兄弟。随何处行。于彼彼处。为人供养。如父如母。如王不异。虽行旷野险恶之处。犹故受乐。随行何国。为王供养。如供养主。若村若城多人住处。一切诸人及大长者。皆悉供养。自余国土所不行处。流名遍满。彼处诸人。作如是言。彼处若王。若王大臣。实语善行。如高幢幡。名闻六天。彼善男子。天常供养。随后而行。不见恶梦。第一胜天。供养如天。若更贫穷。以

实语故。后还大富。一切忆念。皆具足得。念念渐老诸根不衰。得好神通。大力身体。作长命业。成就相应一切诤对。以其为量。以其为证。若犯王法。被收缚者。以物寄之。唯此一人。最为可信。如是富者。以物寄之。以实语故。心意不动。怨亲之人。不能令动。唯以实相。而自娱乐。生欢喜心。以实语食。而自充饱。实语之爱。数数思惟。或嗔或喜。不动其心。此王则是。第一大仙。常作世间及出世间二种利益。不越所作。实画之文。常以实水澡浴清净。常着鲜白无缕宝衣。实名之香。十方遍嗅。一切世间。未相见者。皆成知友。何况见者善名流布。过须弥峰虽是年少。老人见之。供养如父。以实老故。亦复能作长命之业。乃至造作无上菩提大智之业。何况能造夜摩天王世间之业。王若如是。修如实语功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以修实语善业因故。

又刹利王。复有一法。是第十七。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。第十七者。谓于臣众。若无因缘不举不下。是王重意。彼王不知他戒形相。及不知意。则不生信。为王之法。细意思惟。然后乃作。王于臣众。若不于先深细思惟。或下或举。彼则非王。若为王者。则不久灭。唯可单有王名而已。不思惟作。心意少动。意轻不住。若说旧法。众则不信。言王妄语。是故于王。不生爱心。或以余人。换其王位。是故王者。知此过已。不作妄语。如是妄语。现在未来。不能利益。是故现在无量种过。知此过已。不妄语说。余人若尔。亦不相应。况复王者。如是如是。失于王法。如是如是。亦失世间。若王有福。胜世间人。一切皆胜。王常实语。则护世间。护彼乐故。王法不妨。一切善法。实为根本。若不实说则于臣众。无有因缘。或举或下。若常实语。则于仕人。若无因缘。不举不下。王若如是。则于王位。不动不失。一切臣众。知王如是。则不舍离。向他国土。深生敬重。如父如母。一切时乐。生欢喜心。彼王则有坚意住意。有不动意。有一厢意。与臣众乐。王若如是。不无因缘。或举或下。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以无因缘不举不下善业因故。又刹利王。复有一法。是第十八。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。第十八者。谓能识知人之善恶。此大智慧数数修故。若能知者。则为第一最胜大王。王知彼人是智非智。若如是知。则是世间一切地器。任为王者。一切他王。不能破坏。若勤所作。如所应处。安置使令。彼如是业。皆得成就。不失财物。于所作法。次第增长。王见人中。若非法行。王则不摄。贪食之人。不知恩人。王则不摄。多人怨人。邪见之人。无怜愍人。妄语之人。他王怨人。恶律仪人。不知时人。难调伏人。常恶业人。着境界人。曲因说人。其体本性。不知足人。恒常不作利益行人。常于他所先作恶

人。慢心之人。常乐怨人。踊跃之人。语动之人。意动之人。如是等人。王则不摄。摄何等人。所谓随法修行之人。不谄曲人。不我慢人。实语之人。聪明智人。柔软心人。不恼他人。不诳他人。于三宝所能供养人。得信之人。知足之人。调伏之人。不懈怠人。常作业人。少食之人。一切爱人。有慈心人。有悲心人。精进之人。正见之人。智慧之人。依法律人。生来清净身口意人。信因缘人。知业报人。不饮酒人。不多睡人。近善友人。乐惠施人。有戒之人。有智之人。如是等人。王则应摄。如是等人。王于其中。知轻知重。堪为何业。则令营作。彼王如是。更无余王能为破坏。无量财宝。富乐具足。随顺法行。随法行故。则能布施。能为福德。供养三宝。王若如是知人好恶功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以识别人善业因故。

又刹利王。复有一法。是第十九。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。第十九者。谓定一时数见众人。若刹利王。常定一时。数见众人。如是王者。久时为王。一切国人。皆不嫌恨。能知一切人之善恶。能令国人一切行法。强不陵弱。一切国人随时见王。财物具足。以此方便。增长炽盛。财法富故。不属他王。以安隐故。随顺法行。供养沙门婆罗门等。从其闻法。既闻法已。法行转胜。以定一时数见人故。修法之行。转胜增上。如是如是。随法行故。如是如是。富乐增长。大富乐故。能大布施。广作福业。精勤持戒。王若难见。彼王则无如是功德。是故王者应定一时常数见人。王者若能常定一时数见人者。则能行法。是行法人。有大福德。王若如是常定一时数见众人功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以定一时数见众人善业因故。

又刹利王。复有一法。是第二十。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。第二十者。谓少睡眠。少睡眠故。心善思惟。意不错谬。不愚不钝。怨不得便。恒常一意所作决定。决定作故。善思惟作。王若如是善思惟作。随何等法。皆速成就不经久时。彼王晨朝则不放逸。不放逸故。寿命则长。善思惟故。一切国人。心则慕乐。不生厌恶。国内人民。一切军众。一切僮仆。左右百官。诸大臣等。皆悉炽盛。财物丰饶。多臣民故。则多财物。多财物故。有大威德。有威德故。则能布施修行福业。能善持戒。王若如是少于睡眠功德力故。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以少睡眠善业因故。

又刹利王。复有一法。是二十一。应勤修习成就相应。现在未来

二世利益。二十一者。谓一切时常不懈怠。不懈怠王。坚固精进。如法修业。随何所作。一切皆能。究竟成就。随心制御。皆悉属己。他不能坏。他不能夺。一切国人爱王心意。皆生敬重。其王国土。一切皆善。一切具足。若城若村多人住处。遍满国内。间不空旷。不懈怠王。坚固精进。有大势力。如是如是。随何所作。彼彼所作。一切成就。何以故。不懈怠故。法时处等。方便具足。不懒怠王。于世间业出世间业皆能成就。乃至能成涅槃之业。何况余业。若勤精进而不懈怠。时处方便。所作具足。彼王则胜一切余人。种种具足。彼王如是世间所作。皆悉成就。如是共智。而复能作。出世间业。皆悉成就。出世间者。谓施戒智。王若如是常不懈怠功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。施戒智等。犹如香气。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以不懈怠善业因故。

正法念处经卷第五十五

观天品第六之三十四(夜摩天之二十)

又刹利王。复有一法。是第二十二。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。二十二者。善友坚固。友坚固王。善思惟作。久时为王。远离诸过。他不能坏。如树多根。长而深入。坚牢善住。不可倾转。风不能坏。如彼牢树风不能坏。王亦如是。知友坚固好心善意。一切人爱。所共敬重。世间法中。坚固不坏功德善友。有十三种功德具足。何等十三。一者善知。王若有恶。能令清净。二者堪能。最难作者。能为王作。三者有智。若彼善友。复有善友。则令为友。四者心尽。所有财物。善友皆知。五者尽意。知于善友有利益事。勤心作之。六者心舒。忽尔相见。不捡威仪。七者究竟。若得衰恼。乃至失命。则不舍离。八者称意。随心所须。如心为作。九者不匿。随家所有。一切不隐。随其所须。索者不吝。十者共心。若见善友。多有具足。则生欢喜。第十一者。若得苦恼。则共同苦。设使大嗔。心亦不变。随有何食。一切同食。同共游戏。第十二者。于所有物。不劣根求。若自有物。不苦求与。第十三者。若知家中消息好恶。乃至诤斗。如是等事。一切尽说。不忌不难。自家中事。乃至诤斗。亦皆尽说。如是十三功德善友如是功德具足善友。则是世间。如是世间功德具足十三善友。王成就一。则有大力。况复有多。是故智王应当勤摄如是善友。王若勤摄如是善友。一切所作可爱之事。皆悉成就。又因善友。复能成就出世间道。略而言之。有十功德。具足善友。何等为十。一者能遮非法之行。二者能教修行布施。三者能教受戒持戒。四者示智。能教修智。五者好心。遮近恶友。六者正信。示业果报。七者若见迷恶道时。教住善道。八者若见毁犯戒时。能为除灭。九者教

令供养父母。十者恒常数数教诫。如是十种出世善友。一切恶道皆能拥护。犹如父母。坚固善友。常于善友。若善友朋。不生慢心。如是善友。非现在世。是未来世。是故王者应坚善友。王若如是善友坚固。则修善业功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以坚善友善业因故。

又刹利王。复有一法。是二十三。应勤舍离。成就相应。现在未来二世利益。二十三者。所谓不近无益之友。言无益者。所谓一切诳惑之人。不近一切博戏之人。导恶行人。若恶思惟。思惟已作。近如是人。大不饶益。所失甚大。失中大者。所谓诳惑。诳惑有二。一者私密。二者公彰。彼公彰者。谓博戏等种种诳惑。彼私密者。诈设形服。犹如恶人。不识别者。心谓之好。如是等人。外道所摄。并实外道。外道棘刺。诳惑自亲。亦诳他人。不畏后世。现善形相。实是大贼。如是等人。尚不应见。不应共语。何况亲近以为知识。善人应舍。彼尚不能利益自身。况能利他。王者应当舍如是等不善知识无益之友。不近一切诳惑之人。不近一切博戏之人。如是等人。不与相识。正念所作。正思惟作。王若亲近善知识行。善知识熏功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以不亲近无益之友善业因故。

又刹利王。复有一法。是二十四。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。二十四者。所谓嗔喜所不能动。若刹利王。能持嗔喜。彼王国土。牢固不坏。一切国人。皆悉务乐。不生厌恶。无能破坏。无能得便。王若不嗔。思惟而作。非不思惟。非无因缘。退人职位。非无因缘。进其官爵与财利等。以不嗔故。密语不彰。非无因缘。而举下他。于欢喜处。心不高举。如是王者。身有实意。不作诸恶。不摄恶人。平等重意。彼王如是。世间法中。嗔喜不动。而得安隐。云何复于出世间道嗔喜不动而得安隐。王若不嗔。则为能持生死一垢。王若不喜能持力垢。彼王如是。能持力垢。持生死垢。若人能持如是二垢。彼人则能持痴力垢。王若如是能持三垢。智忍坚意。有决定意功德因缘。于现在世常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。嗔喜不动善业因故。

又刹利王。复有一法。是二十五应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。二十五者。所谓不着。饮食二法。不多贪着。何以故。贪多饮食。于王则妨。常念饮食在腹内故。彼诸国人。左右军众。心生厌贱。有如是念。彼王心意。同如畜生。唯除饮食。更无余心。无余

业心。恒常如是贪乐饮食。心常爱乐饮食味故。则不思惟法与非法。于国土事。不能筹量思惟计校。不思惟人。不能调伏一切左右内外军众于大臣等一切国人。不能次第。如彼相应与其官爵。于所作事。不知轻重。彼王财物。唯有损减。财物减故。则少财物。财物少故。饮食则尽无饮食故。一切轻毁。以贪饮食。故致贫穷。贪多饮食。不自节王。如是妨碍。世间饶益。云何复为出世间妨。谓心贪着。乐多饮食。常爱诸味。不正思惟。不能念身。不能念受。不能念心。不能念法。不能思念。苦集灭道。自余一切皆不思念。如是贪着饮食境界。同如畜生。无有差别。是故应当。依顺道理。相应饮食。如相应行。相应语说。清净诸根。如应转动。思惟正道。身受心法。苦集灭道。如是法中。心善调伏。能思能念。心正念故。根转清净。相应饮食。身则调停。身调停故。心亦调顺。心调顺故。能念善法。是故不应爱着诸味。若以饮食。内于身中调适相应。则为安隐。恒常依法。而修习之。如是彼王。能调伏心。心则正念。心正念故。能作善业。王若如是不贪饮食功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。所修善业。唯如香气。生于善道天世界中。为夜摩王。以不贪着饮食二味善业因故。

又刹利王。复有一法。是二十六。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。二十六者。谓善思惟。善思惟王。则于世间及出世间安隐之事。一切皆得。何以故心功德故。善思惟者。于现在世。若未来世。常得胜乐。随何等事。善思惟作。则无诸过。意如是念。贪欲等垢。常行恶道。应令尽灭。以不净法。除贪欲垢。以慈悲法。除嗔恚垢。以观智法。除愚痴垢。如是皆以心善思惟。故能除灭。非不善意。而能除也。若恶思惟。不能成就世间之法。要善思惟。则能成就。是故当知。一切诸法。善思惟作。则得成就。王若如是。心善思惟。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以善思惟善业因故。

又刹利王。复有一法。是二十七。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。二十七者。谓不待时安详而作。若作世间。作出世间利益之法。久时乃作。则不可作。既不可作而作之者。则不成就。譬如有病。不时速治。久乃治者。则不可治。不可治故。则能杀人。如是复有无量作法不时速作。久乃作者。难作叵作。不可得作。如是能障。出世间道微少烦恼。亦如彼病。不速治故。烦恼不断。以不断故。则入恶道。是久乃作之大过患。如是障碍出世间道。微少烦恼。不时断故。渐次增长。犹如毒芽。久则增长。烧一切身。能令众生若堕地狱饿鬼畜生。是故不应安详待后久时乃作。如是王者。若诸余人。若诸比丘。若诸俗人。若大富人。若贫穷人。一切不应安详待后

久时乃作。若人待后久时乃作。彼人生过速得衰恼。乃经久时。不能除灭。不能破坏。不能断绝。以不断故。自得衰恼。若人不观久时乃作。则速失坏。并根普拔。如是之人。无彼过故。毕竟得乐。住世间道出世间道。如是之人。若过始生。即能除灭。如毒芽生。见即除者。彼毒芽者。喻如烦恼。久则增长。过生则多。是故若有断始生过。则为真知。而得安隐。彼人常乐。王若如是不待后时安详而作功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。彼人常乐。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以不待时安详而作善业因故。

又刹利王。复有一法。是二十八。应勤修行。成就相应。现在未来二世利益。二十八者。所谓以法利益国土。非是非法。彼多法王。能自利益。能利益他。自利益者。若王持戒。能护国土。非不持戒。是自利益。利益他者。谓见有人。不随法行。令住法中。王者如是正护国土。护国土故。法财名三。皆和合得。既能如是令他依法。何况自身不随法行。如是王者。则得财物。云何得物。所谓决定于国土中一切财物。六分取一。是以国土。则为大富。以正护故。若国大富。王有急事。一切人民。以爱王故。知王有急。须用财物。皆悉多与。此是王者第二功德具足成就。如是王者。正护国土。左右军众。敬爱于王。一切方处。称王善名。王若如是。法财名等。和合具足。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以自他利善业因故。

又刹利王。复有一法。是二十九。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。二十九者。谓常修行十善业道。彼十善道。第一乐报。以要言之。则有三种。谓身口意。身则有三。杀盗邪行。口则有四。妄语两舌恶口绮语。意地有三。贪嗔邪见。如是十种不善业道。颠倒则名十善业道。名为慧道。名为正道。不善业道。则无有慧。善道有慧。故名慧道。摄人天生。次第乃至到于涅槃彼王如是。自身能住。复令他人军众等住。如是王者。于诸众生。犹如父母。能到涅槃。随自所愿何道皆得彼王如是。一切所念。皆悉成就。常为天护无有刀剑。怨敌等畏。一切国土。常不坏乱。一切五谷。随时善熟。如天时节。日月调和。普照一切。国土所用。一切具足。多饶人众。彼王如是。正护国土。后时无常。身坏命终。生于善道天世界中。受何业报。受何等乐。略而言之。夜摩天中。不杀业故。天命则长。有下中上。如是天命。于六欲天。不偷盗故。天中大富。七宝具足。园林山峰。种种可爱。在如是处。游戏受乐。不邪淫故。诸天女众。于余天子。悉皆不往。乃至未退。有命以来。不往不近。彼诸天女。一切端正。一切好色。光明胜妙。眼见心乐。若人邪行。彼生天中。所有天女。共余天行。如是异异业报成就。此如是等身善业行。善护不犯。

乐修多作。生于天中。受天乐报。次复第二口四善业。乐修多作。生于天中。口何者业。生于天处。受何乐报。谓修四种口正行戒。不妄语故。满语美语。种种实语。常一切时。第一妙语。随口所说。彼语则乐。随语皆得。不妄语故。不两舌故。所有军众。常不破坏。于一切时。随顺供养。不恶口故。常闻美妙歌舞游戏喜笑等声。第一悦耳美妙之声。不绮语故。常出义语。一切诸天。爱乐其语。皆信其语。彼于天中如是成就口业果报。何者意业。如是天处受何乐果。以不贪故。一切忆念。一切所须。随念皆得。得已不失。自余诸天。不能侵夺。唯自受用此果报者。不贪业故。以不嗔故。一切天爱。第一端正。可喜妙色。不邪见故。所求皆得。如所求得。不变不异。如所念得。未曾不得。常具足得。如是略说十善业道所得果报若布施者。则得胜报。以布施故。富乐转胜。以智胜故。胜一切天。一切乐受愿是根本。若痴乐者则非是乐。心自在故。福田力故。时自在故。物自在故。信解力故。以自在故。有一善业。亦生天中。乃有众生。入于涅槃。何况生天。如是业报。第一微细。何人不知。则迷业报。迷业报故入于地狱。此如所说十善业道。若王修行。或国土人。或王军众。以王因缘。皆行十善。王若如是。修十善业。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以行十善善业因故。

又刹利王。复有一法。是第三十。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。第三十者。谓信因缘。信因缘王。若大臣等。不迷业报。意常正念。于境界中。不放逸行。彼因名为果种子因。缘于时处。具足和合。彼名信因。若信因者。亦信于果。彼以如是谛见因果。不作恶业。犹如种子。与芽为因。如是谛见。信因缘故。不迷业报。彼如是业。有善不善。生死相续。不断不绝种种苦乐。能令众生处处受生。有中流转。如是有中相续轮转。在于地狱饿鬼畜生天人之中。有三种行。一福业行。二罪业行。三不动行。谓四禅行。彼福业行。是天人因。彼罪业行。地狱等因。彼不动行。是色界因。彼三种界。王若于中唯谛知因。彼王不迷生死旷野。如是一切。此有为中。所谓因果。王信因果过不能坏。以能畏过。故不造作不善之业。常作善业王若如是。信于因缘功德力故。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以信因缘善业因故。一切众生。第一胜法。谓信因缘。是故王者应当精勤修习此法。受持此法。谓信因缘。

又刹利王。复有一法。是三十一。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。三十一者。谓供养天。以何因缘供养彼天。善业行故。得生天中。有大神通。若我造作不善业道。能遮止我。若夜若昼。恒常供养。一切所作。皆能调伏。能于梦中示善不善。一切国土。不饶

益时。能为作护。令入善法。彼天如是能遮不善。若夜若昼。常能拥护。犹如父母无量方便种种拥护。应供养天。彼能作善。是故王者。供养彼天。以爱法故离于恶业。不为侵他。非邪见故。无如是意离天无业。此天造作。一切世间。无如是心。一切苦乐。皆天所作。无如是心。供养于天。如是供养。为利益我。不失饶益。非谤因果。非邪见心。彼王如是供养天故。得他供养。王若如是常供养天功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以供养天善业因故。

又刹利王。复有一法。是三十二。王者应作。成就相应。现在未来二世利益。三十二者。谓一切时。正护国土。正护国王。随顺法行。犹如父母。一切畏处。施与无畏。施无畏故。昼夜常恒善法增长。一切军众。皆悉敬爱。心不舍离。国内人民。或献财物。或复赞叹。称王善名。或时昼夜心常思惟。欲令其人得安隐乐。彼王如是利益一切诸众生故。是以令王自在增长。多自在故。五谷成熟。国土增长。一切军众皆悉增长。国内耆宿。愿王炽盛。彼如是王。正护国土。法财名三。日日增长。和合相应。王若如是正护国土。于一切时。利益国土。离嗔离贪功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以护国土善业因故。

又刹利王。复有一法。是三十三。王者应作。成就相应。现在未来。二世利益。三十三者。谓一切时。正护妻子。护妻子故。妻子得乐。王若大臣无量福德。多种福德。和集增长。若有财物。有何者物。何处何时。有物不惜给与妻子。若与财物。若与饮食。若与床敷。若与衣服。若或抱持。爱语信任。令心欢喜。施与无畏。如力分与。施与妻子。舍内得福。作无量种舍内福德。此护妻子。有大福德。若复有人。无怜愍心。或为贪覆。不怜妻子。彼人之心。甚于恶兽。杀生食肉食屎兽等。若人不能出家住法。彼人应当如力如分。正护妻子。令得安乐。若自有力。无怜愍心。不护妻子。如是之人。不名在家。不名出家。是故应以资生布施。及余物施。若教持戒。王若大臣。能令妻子受戒持戒。教令布施。教令习智。更余次第。正护其乐。次第如力。王若大臣。如是作者。久时受乐。久时寿命。王若如是。正护妻子。功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以护妻子善业因故。

又刹利王。复有一法。是三十四。应勤修习。成就相应。现在未来二世利益。三十四者。谓常习智。习智者名一切苦灭。出离一切生死之因。若能决定习智者好。彼智者名于入大闇堕在闇中得无量种衰

恼之者。照明如灯。生死旷野崄道资粮。盲者眼目。无力者力。无伴者伴。无救者救。病者良药。迷者导师。生死旷野崄道远行饥渴乏者之清冷水之饮食也。系缚生死牢狱之者出要之因。无亲友者。则能与作利益亲友与无目者。作光明眼。能于死时。而作强伴。阎摩罗人。来近至时。于死灭时。作大力伴。一切恶处。能为闭塞。于欲堕坠大崄岸者。如手接取。若作同侣。得一切乐。于裸露者。是好衣服。无能劫夺。若有怖畏。破戒罪火。热恼逼者。能作无量多枝叶花。清冷荫影具足之树。一切众生。眼所瞩者。皆生爱乐。是故智胜于无始来流转世界诸众生等。能与现在未来世乐。更无余法能作乐因。如一智也。常应识知种种修习。心行正道。心善思惟。心中安住。共余法动。无量种意。初中不善。智则能除。能示实道。此则安隐。一切饶益。皆能成就。示涅槃城。常应修习。以修习故。善识知故。生人天中。为王为胜。智火能烧一切烦恼。乃至后时。得寂灭乐。更无异法能令出离一切生死。如此智者。是故希望一切地者。应当思惟修习此智。为他人说。王若如是常修习智。为他而说。乐修多作功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土能护自身。善人所赞。后正流转。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以能修习。多智因故。终得涅槃。

又刹利王。复有一法。是三十五。应勤舍离。成就相应。现在未来二世利益。三十五者。所谓不乐一切境界。若刹利王。乐于境界。如是王者。不得安隐。若王乐声触味香色。一切方便。不得安隐。亦复不能正护国土。亦复不能正护自身。常乐境界。常着心故。失法物名。三皆退坏。乐境界王。余王能破。他破坏故。自军众等。皆生厌恶。不复爱乐。以厌离故。则失王位。而得衰恼。得衰恼故。或失寿命。是故王者。不用纵心乐着境界。若不纵心大乐境界。彼王则能正护自法。或时心净。正摄色声香味触等。不能动心。久时为王。王领国土一切军众。不厌不舍。是故他王。不能破坏。命住久时。不得热恼。久时受乐。今既受乐。后生乐处。王若如是。不乐境界功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。不乐境界。善业因故。

又刹利王。复有一法。是三十六。王不应作。成就相应。现在未来二世利益。三十六者。所谓不令恶人住国。不调伏者。不令住国。若诸恶人恶业破戒。令住国者彼王则不久时为王。则于彼人。必得殃祸。彼大过故。国人破坏。自在劣减。五谷不登。人不作业。王则不能正护国土。一切国人。于王不乐住国土天。不生怜愍。以其国内恶人住故。以其国有不调人故。彼调伏人。亦不调伏。第一修业福德之人。近恶人故。彼则有失。是故王者。不调伏人。不令住国。若王不

令不调伏人住其国者。恶法行人。则不住国。以不住国。则无上过。又复常能正护国土。一切国人皆悉知王。不令恶人住在国内。则不作恶。一切国人皆修行法。不作非法。彼能如是随法行王。一切意念皆悉成就。一切国人皆知法律。依法律行。余不饶益。不生不起。彼王如是。以法为救。以法为伴。王若如是以法为本。不令恶人住其国内功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以离恶人善业因故。

又刹利王。复有一法。是三十七。王应勤修。多获福德。一切国人皆不厌恶。成就相应。现在未来二世利益。三十七者。所谓依前过去旧法不断先得。依法而与。使人军众一切人民先来得者。不断不夺。若地若物。依本常与。若有何人种姓次第先来得者。随相应与。一切人民。则于其王不生厌恶。左右军众。一切不能迭相妨碍。王不忧悔。不生热恼。王位不动。国土不乱。恒常正住。一切职人。不偏断事。强不陵弱。不违法律。一切国人。如自业作。心生欢喜。天心喜故。以时降雨。寒暑随时。常丰不俭。无刀兵劫。龙心不嗔。一切善天。不舍其国行于余国。彼王国土。以行法故。余天不坏。以人因缘。是故有天。以人力故。天则有力。彼王既知如是过已。依先旧与。不断不夺。若王善行第一法行。于国内人。依次第来。随相应与。依祖父来。随所应与。若王国土令法久住。依法正护。如彼次第依分而与。如是次第依法王者。一切天众。不求其便护其国土。彼王大富国土具足。以大富故。布施作福。持戒修智。王若如是依随法行功德因缘。于现在世。常得安乐。常有利益。能护国土。能护自身。善人所赞。身坏命终。生于善道天世界中。为夜摩王。以不违法善业因故。

若王成就此如是等三十七法摄取彼法。安住彼法。一切功德。皆悉具足。彼从乐处。复得乐处。尔时彼名善时鹅王。为说过去尸弃如来所说偈言。

若王军众净　　法行制诸根
彼则有法慧　　生天世界中
若王时赋税　　依法而受取
彼则舍离贪　　为夜摩天王
若王忍爱语　　嗔喜不能动
彼护国土故　　生天中最胜
若王不朋诤　　不看友非友
彼则心平等　　得天众中胜
若王勤敬宿　　供养诸尊长

彼意坚不贪　　得为天中王
若王依先世　　随祖父法与
彼不夺众生　　得为天中王
若王修施戒　　说法制诸根
彼护国土人　　天世界中贵
若王舍非法　　摄取行法者
彼正法持戒　　生天中最胜
若王离妇女　　唯亲近善人
彼则无垢意　　生天中为王
若王不普信　　唯摄取善人
彼命终真见　　夜摩天中胜
若王爱善名　　不贪着财物
彼离贪垢故　　为夜摩天王
若王不邪见　　心爱乐正见
彼净见不动　　为夜摩天王
若王勤施戒　　亦常修行智
彼得诸国土　　后生为天王
若王常爱语　　生他人最乐
彼得土清凉　　生天中最胜
若王实语说　　不动如须弥
彼登实阶梯　　天众中如幢
若王无因缘　　不举下军众
彼王民不厌　　命终为天王
若王知好恶　　亦知有力无
彼王有慧力　　生夜摩为王
三界第一胜　　所谓名三宝
王若能供养　　彼王则生天
若王时见人　　能利益国土
彼离慢心俭　　生天中最胜
若王离睡垢　　则离于痴过
彼智境相应　　决定为天王
若王离懈怠　　常坚固精进
彼能竭过海　　来世为天王
若王友坚固　　常随法行者
彼善友围绕　　生天为天王
若王离恶友　　常舍离不近
彼则离谄毒　　生天为天王
若王持嗔害　　不乐作恶业
彼离恶垢故　　常为天中王
若王不贪味　　唯爱乐善法

彼能示善道　　黠慧生胜处
若王善思惟　　随顺善法行
彼如法见道　　到夜摩天处
若王时速作　　依如是法行
彼速离诸苦　　为夜摩天王
若王法利国　　或以王法护
彼为人所赞　　生天天亦赞
若王行十善　　是如来所说
彼是修行法　　生天为天王
若王信因缘　　如是道非道
彼则离见垢　　黠慧生天胜
若王供养天　　如所应而作
彼得天供养　　生天中最胜
若王护妻子　　心意不浊乱
彼自妻知足　　生天中最胜
若王远境界　　愚痴所爱者
彼则是持戒　　当生天为王
若王舍恶人　　近依法行者
彼是善法王　　应为夜摩王
若王依法行　　是护国土主
应一切地主　　亦堪夜摩王

如是彼名善时鹅王。以愿力故。生彼天中。而作鹅王。既见天主牟修楼陀念本生时。从尸弃佛所闻经法。为令天主牟修楼陀心欢喜故。如是说已。语天王言。天王当知。业如是故。得此天处。以大法胜。故得此处。若得此处不放逸行。于后退时。心不生悔。命尽死时。丑面可畏地狱之使。不来现前。汝夜摩王。慎勿放逸。勿放逸行。汝于彼处。闻我音声。故来至此。汝既舍离一切境界。为听法故。而来至此。若苦恼者。随顺法行。则非奇特。若受天乐。不放逸行。此则为难。汝夜摩主牟修楼陀。若不着欲。则为大乐。若更余天。近汝爱汝。随汝而行。为军众者。善得生处。以得近汝善知识故。恒常得乐。近恶知识。乐不可得。汝夜摩主牟修楼陀。于此天众。多作利益。此诸天众。以近汝故。得二种乐。谓今世乐。后涅槃乐。汝等诸天一切军众。各各还向自地处去。我今复欲更向其余放逸天处。为除放逸。

善时鹅王。如是说已。彼诸天众。于山顶上。飞升虚空。牟修楼陀夜摩天王闻说法已。随喜赞叹上天宫殿。天众围绕。上升虚空。共诸天众。诸天女众之所围绕。复有余天。住山鬘山千峰之中。游戏受乐。如是放逸。放逸而行。境界所迷爱乐境界。为爱所坏。于园林中

莲花水池。意念树林。如是如是。迭共同伴。游戏受乐。五乐音声。天乐之音。不可譬喻。在饮食河。游戏受乐。一切时华。一切时果。众鸟音声。皆悉具足。饶莲华池具足之处。自业化果。受第一乐。如是乃至爱善业尽。作集业尽。善业尽故。如自业行。或堕地狱。或堕饿鬼。或堕畜生。若以余业。得生人中同业之处。第一富乐。或近海畔。或在其余饶流水处。作大富人广多商贾。或作国王。常在海畔。船舶具足。多有财物。多有人众。一切人爱。

正法念处经卷第五十六

观天品第六之三十五(夜摩天之二十一)

复次比丘。知业果报。观夜摩天所住之地。彼以闻慧。或以天眼。见夜摩天。复有地处。名曰常乐。众生何业而生彼地。彼见若人不杀不盗。如前所说。常离邪淫。乃至见画女像。不念欲想。于彼画女。不生胜相。见画女时。不生念想。似某女人。心亦不生可爱之想。不如是观。不以欲心观画女像。心不迷惑。心依正法。以正念故。舍离欲心。远避女人。自毁其身。既自思念。不邪淫已。心生欢喜。未生欲心。常作方便。令使不生。劝邪淫者。令住正道。为说欲过。不可爱乐。若能如是舍离邪淫。则是第一清净身业。正见不贪。身坏命终。生于善道天世界中。在夜摩天常乐之地。彼在中阴。乃至天处。皆因善业。五根受乐。色声香味触。皆悉具足。次第生天。于彼天中三处化生。一者生于莲花台中。二者生于拘婆罗邪须中。三者生于曼陀罗花。

若于拘婆罗邪须中生者。光明及色。亦如其花。或赤或青。或种种色。七宝庄严。亦如拘婆罗邪之须。云何七宝杂色庄严。青毗琉璃。以为其发目睫眼睑。皆亦如是。银色爪甲。赤白红色。齿如真珠。其身犹如阎浮檀金。脐下毛色。如因陀宝。自余身分。处处杂色。心之画师。如画所作。

若在莲花台中生者。色亦如是。如阎浮檀真金之色。发青宝色。唇色犹如赤莲华宝。或车磲色。其甲犹如莲花宝色。脐下毛色。如绀车磲。唯说少分。若于曼陀罗花中生者。其身衣服。有种种色在中生故。还似其色。谓相似者如现见法。随何色果。其中生物所生之物。即同其色。在中生故。相类亦然。随其生处。即同其色。亦复如是。以在花故。一切相似。天子生已。常具众乐。不断不绝。常受天乐。不可譬喻。于彼乐中。但说少分。譬如海中一渧之水。此所说乐。亦复如是。若于人中作善业者。闻此天乐。心则精勤。何以故。知业果故。望此乐报。勤修善业。如为解脱。勤精进者。为破有中无量苦

故。破坏爱毒。彼见有中无有少乐。以是因缘。说善业果。此说天乐。不为有果。尔时天子。既生此天常乐地处。常于其中五欲功德游戏受乐。百千天女。歌咏赞叹。而供养之。于园林中莲华河池。在如是处种种歌舞。共相娱乐。不相妨碍。自业受乐。在园林处。平地山峰。莲华林中常受天乐。时诸天子。为天女众之所围绕。于一一处。一一园林。一一可爱。游戏之处一一七宝。山峰之中受天欲爱。不知厌足。见诸可爱妙莲华池。闻妙音声。食天上味。服于细软上妙天衣。所爱之香。久受五欲。共相爱乐。尔时有鸟。名曰觉时。为于放逸诸天众故。以偈颂曰。

于三有聚中　　一切皆当死
愚者于生死　　不能生厌离
一切必有死　　皆当勤方便
死怨既来至　　无有能救者
能断一切乐　　能加众苦恼
离别一切爱　　是故名为死
能与众生畏　　能与大苦恼
能令意迷惑　　是故名为死
能断保命心　　能破坏诸根
众生不能破　　是故名为死
众生不能坏　　诸业不能胜
令众生失坏　　是故名为死
众生皆悉有　　决定能杀害
能令爱别离　　是故名为死
天夜叉乐神　　鬼龙罗刹等
时轮皆能杀　　是故名为死
恼乱难调伏　　于一切如火
坚强不可避　　是故名为死
能坏于阴入　　命气及心意
时法大势力　　是故名为死
其行甚骏速　　破坏诸众生
当勤修福业　　勿得行放逸

此觉时鸟。为放逸天说于死法。决定无疑。时诸天众。以放逸故。虽闻此法。不生厌离。诸根自体性轻动故。受乐多者。诸根轻动。则亦难伏。以乐胜故。诸根轻动。不可调伏。以此因缘。此诸天众。虽闻真实坚固利益。然于此义不觉不知。设有觉知。爱毒所害。虽觉不受。以此因缘。虽闻实语利益真语。而不摄受。不受法故。初着美境。受诸欲乐五乐音声。嬉笑歌舞。种种游戏。于园林中莲花池处。共诸天女。以善业故。在于无量七宝庄严可爱山峰。常受快乐。

不断不绝。一切天欲功德具足共相娱乐。种种珍宝庄严之地。常受快乐。如是游戏种种受乐。次第游行。到于广池。其池纵广一百由旬。有一莲华。其花柔软。七宝间错毗琉璃茎。金刚为须。其花开敷。遍覆大池。此诸天众。本未曾见。既见此花。生希有心。今此天中。甚为可爱。所见之处。皆可爱乐。诸天见之百倍欢喜。迭互相示。皆共瞻仰。围绕一面。共行游戏。心生欢喜。观此莲花。一切皆生希有之心。共相谓言。汝观汝观。可爱莲华。昔所未见。有大光明。多有无量七宝众蜂。庄严如是大宝莲华。此大莲华遍覆大池。周匝绕花。少分见水。于广池岸。真珠间错。青因陀宝。赤莲华宝。白银色宝。间错庄严。大莲华台。高五由旬。广十由旬。随天所念。善业力故。于天游戏受乐之时。随天心念。若大若小。如天心念。于大池内莲华之心。皆悉具足。是故此池名随念池。其花名为随念莲华。如是二事。同名随念。尔时天众。初始见时。心生欢喜。足一百倍。以善业故。在彼池岸。歌舞戏笑五乐音声。一切共受如是天乐。

　　时诸天众。既游戏已。复饮诸天上味之饮。离于醉过。既饮上味。受乐功德。如念即得。如意念香。如意念色。如意念味。如其忆念种种宝器。于彼池中。即有宝器。上味充满。从池而出。美妙天酒。从池流出。此诸天众。饮斯上味。饮上味已。复向异处。游戏而行。见苏陀聚。色香味触皆悉具足。意欲食之。欢喜往趣。既至食所。皆共食之。或以手食。或用宝器如业相似。食须陀已。随其来处。还向广池。彼此迭共生欢喜心。天众围绕。五乐音声。歌舞喜笑。游戏而行。到广池中。见大莲华光明殊胜。过百千日。彼一切天妙宝光明。于华光明。十六分中不及其一。尔时天众。见大莲华。心极欢喜。天众围绕。五乐音声。歌舞游戏。围绕大池。皆共循行。如是如是。随其绕池。周遍循行。复见池中希有之事。于花池上。多有种种可爱妙色七宝众蜂。雄雌娱乐。而受快乐。共饮花汁。花汁美味。不可譬喻。并饮花汁。以偈颂曰。

　　若作种种业　　则生种种果
　　种种受生者　　以业种种故
　　心杂故种种　　造种种依处
　　种种业尽故　　不久则失坏
　　此所受天乐　　不可具足说
　　无常力自在　　不久须臾至
　　乐如水泡沫　　如阳炎非水
　　诸乐亦如是　　一切必破坏
　　极恶不可遮　　众生皆怖畏
　　死王将欲至　　其力不可坏
　　破坏一切乐　　及断于命根

业锁所系缚　　将至于余世
若乐已过去　　是乐不可念
若乐在未来　　亦不名为乐
若乐住现在　　与爱境界杂
无常所迁动　　一切皆破坏
若乐属三界　　智者所不赞
云何诸天众　　爱乐如是乐
此身不久停　　死火必来至
能烧灭一切　　如火焚干薪
诸乐速迁灭　　莫行于放逸
勿于临终时　　而生于悔心
无量百千生　　业乐皆已过
如梦至何所　　如风念不住
愚者乐无厌　　如火得干薪
是故所著乐　　则非为常乐
解脱渴爱者　　能离于欲过
修禅不放逸　　得无垢净乐
得如是乐者　　乃可名为乐
诸有虽名乐　　犹如杂毒蜜
如是着乐者　　心恒求欲乐
欲乐非常乐　　是故非寂静

如是众蜂。以善业故。为诸天众。说如此偈。时诸天众。虽闻此法。而不摄受。复观此池。心生爱乐。共诸天女。游戏歌舞。处处遍观久于此处。游戏受乐。复欲观彼池中莲花。轻便四大自在力故。业势力故。莲华池中自在游行。或有天众。入花叶中。游戏受乐。或有入于种种妙宝间错华台。共诸天女。而受快乐。于花台中。随心所念。升花叶上。时莲华叶。如是如是。转更增长。以善业故。莲华增长。二百由旬。三百由旬。乃至千由旬。以天善业意念力故。台亦如是。渐更增长。二百由旬。其大莲华。光明亦尔。渐更增长。尔时天众。各各在于余花叶中。共天女众。游戏受乐。此诸天众。既上花叶。叶即增长。

尔时天众。游戏受乐。作如是念。我今于此游戏止住。应生酒河。及须陀食。即于念时。莲花叶中。即生酒河。及须陀食。皆悉具足。复作是念。我今饮酒。食须陀味。即共天女。饮于天酒食须陀味。

尔时天众。久受乐已。复作是念。我于此处。止住游戏。此华叶中。应生园林。以善业故。随其所念。即生园林。七宝杂树。有种种

鸟。种种音声。宝树荫覆。犹如宫室。花果具足。所念花果。随时皆得。有种种河。泉池流水。胜妙可爱。种种妙声。宝钿地处。多有妙花色香相貌。皆悉可爱。华有三种。所谓青色优钵罗华。拘物陀花。庵摩罗那花。苏支罗花。香叶花。离泥花。具足欲花。罗婆罗花。君荼罗花。有如是等水生之花。于花光中。多有众蜂。如是等花。随念杂色。有青宝色。周遍皆生。如是天花。庄严其林。复于陆地。生种种花。其花种种色貌相类。甚可爱乐。生此林中。彼诸天众。住在如是莲花叶中。所谓乐光明花。天子天女。唤之即来。复有一花。名曰见乐。复有一花。名种种色。欢喜开敷。柔软叶花。一切光明。胜庄严花。朱多蓝花。无厌足花。忆念乐花。有如是等陆生之花。随天念时。一切现前。于树林中。复有诸花。所谓曼陀罗花。与喜乐花。香触爱花。香味可爱花。吱多罗花。五叶之花。龙林舌华。遮抹罗花。林鬘之华。须摩那花。光明之花。闻香饱花。一切爱花。山鬘之花。山峰鬘花。如是等华。有生树下。有生榛林。此诸天等。莲花中住游戏之时。善业力故。生此诸花。尔时天众。共诸天女。住莲花林。游戏花叶。受种种乐。彼大莲花。随念广池。势力如是。

时诸天众。莲花叶中。作是思惟。今于此处。应有众山。种种宝峰。从此出生。光明具足。种种鸟众。种种妙声。在山峰中。岩窟河池。平处崄岸。宝钿之地。如是等处。我应游戏。复作是念。我今住此。大莲华叶。此处若有岩窟河池。平地流泉。我当于中游戏受乐。善业力故。即于念时。多有园林花池山峰。岩窟平顶。皆可爱乐。七宝光明。而为庄严。种种树枝。甚可爱乐。见之心乐。过一百山。天花果树。枝条荫覆。犹如宫室。甚可爱乐。百千宝窟。生在山中。以为庄严。时诸天众。离莲华叶。与千天女。而自围绕。上妙天华。色香触等。皆悉具足。无有萎变。庄严天女。美妙歌声。音曲齐等。闻者心乐。如天所应。五欲具足。安详徐步。而升大山。顾目遍观。时诸天众。游戏受乐。饭于食河。饮于流味。既食无量。诸饮食已。即于河边。取曼陀罗花。俱施耶舍花。庄严其身。复严天女。歌舞游戏。于五欲中。久受乐已。于可爱境界受诸欲乐。不知厌足。爱河所漂。复向广池大莲花中。此诸天众。或百或千。诸天女众。而为围绕。种种庄严。到于大池。各至所住莲花叶中。各各游戏。受于可爱胜妙之乐。如印所印。各如自业。受相似乐。

尔时天众。复作是念。此处应有种种山谷。种种众鸟。种种色貌。行食相类。见之心乐。七宝之身。出妙音声。一切处行。皆无障碍。或在水中。或在陆地。或行空中。而无疲惓。若有此鸟。来至此处。我当乘之行虚空中。与诸天女游戏空中。下观常乐地处诸天。欢娱受乐。遍观察已。共诸天女。复受胜乐。时诸天众。作是念时。有种种山。种种山峰。种种山谷。种种山窟。种种树林。种种鸟众。善

业力故。随念即来。种种相貌。种种庄严。种种胜妙跋求之声。种种七宝杂色众鸟。天女见之。一切皆生希有之心。其音美妙。遍满虚空。皆来向此莲华叶中天游戏处。遍覆虚空。尔时天众。及诸天女。既见彼鸟。心转欢喜。以欢喜故。共天女众。欲升虚空。尔时诸鸟。知天所念。来近天众。时诸天子。共诸天女。升于鸟上。鸟即飞行。遍于虚空。手执箜篌。歌众妙音。笙笛鼓吹。甚可爱乐。闻之心乐。复观自地天众受天欲乐。喜爱着心不念退没。以善业故。唯受天乐。尔时有鸟。名曰实语。为调放逸。诸天众故。以偈颂曰。

暴风鸟集飞　　其行甚速疾
一切众生命　　速疾过于此
风行或回旋　　鸟去时有返
命根既坏已　　则无有还期
以业速尽故　　速到于死时
必定离天处　　愚者不觉知
大力不可遮　　极恶憎众生
死王甚勇健　　必定须臾至
天多行放逸　　为乐之所诳
不觉必当得　　无量大苦恼
一切法无常　　毕定当破坏
诸有法如是　　是最可怖畏
老能坏壮色　　死能丧身命
败坏破资具　　相对法如是
于如是大恶　　衰恼大怖畏
如犹行放逸　　是名无心人
若畏未来世　　则名有智眼
若与此相违　　是为大愚痴
一切心所诳　　令意皆迷乱
业尽则失坏　　如油尽灯灭
无量境界乐　　此乐皆无常
本作业尽故　　必当归磨灭

是实语鸟。以善业力。为令诸天心调伏故。说如是偈。时诸天众。以放逸故。愚痴不觉。心不信解。亦不摄受。复观如是常乐地处可爱山谷。河泉流水。花池园林。一一花林。山峰溪谷。天众充满。游戏空中。闻诸歌音。遍满虚空。时诸天众。复见异处众多天子及天女众。在花池岸。饮天上味。于如意树。五乐音声。而受快乐。复行异处。见有宫殿。在于虚空。天子天女天鬘庄严。天之五欲。皆悉具足游戏受乐。见二天众。合为一会。在虚空中。游戏受乐。乘于七宝庄严之鸟。那罗林天。住于宫殿。此二天众。一切和合。在虚空中共

相娱乐。于虚空中。久游戏已。复升山峰。久于山峰。游戏受乐。复向广池。念花而去。或有乘鸟。满虚空中。腾跃而行。歌天妙音。是诸天众。念胜乐故。复向广池。既到池已。从鸟而下。入于广池莲花叶中。如前所说。种种游戏。而受快乐。

尔时天众。在于广池大莲花中。久受乐已。复作是念。今我此处。应生枝叶荫覆宫室。俱翅罗声。种种妙宝。花林庄严。种种宝色。枝叶荫覆。以为宫室。我当于中。游戏受乐。以善业故。即于念时。种种妙宝。光明庄严。第一妙花。色香具足。以覆其上。所谓白银毗琉璃宝。大青宝王。赤莲华宝。颇梨色宝。如是乃至金色宝等。微妙第一。见之悦乐。如是种种众宝枝叶。荫覆宫室。善业力故。随念而生。尔时天众。见此枝叶荫覆宫室。心生欢喜。入此宫室。欢娱受乐。一切天女。而为围绕。天衣天鬘。庄严其身。一切天欲。皆悉具足其心和顺。不相妨碍。离于妒嫉斗诤嗔恚。而受乐行。以善业故。受此天乐。五乐音声。一切齐等。于枝叶荫覆宫室之中。共诸天女而受欲乐。心无厌足。爱毒所烧。受五欲乐。不知厌足。不可譬喻。枝叶荫覆宫室之中。受天胜乐。深乐成就如是枝叶。荫覆宫室。众宝所成。毗琉璃树。真金为叶。赤莲花宝。以为其果。青因陀宝。以为其枝。或白银叶。颇梨为果。或青宝叶。赤莲花果。或杂宝叶。杂宝为果。或真金叶。白银为果。金叶金果。亦复如是。种种枝叶。荫覆宫室。以善业故。随天所念。皆悉具足。尔时天子。共诸天女。心生欢喜。入于枝叶荫覆宫室。閴然而住。共众天女。游戏受于种种之乐。如鱼处水。不知厌足。于此枝叶荫覆宫室。生希有心。在宫室中。嬉戏歌咏。娱乐受乐。既受乐已。复作是念。我今此处。枝叶荫覆宫室之内。应生第一色香味触。天之上味。从叶流出。共天女众。饮之快乐。以善业故。即于念时。天上味饮。色香味触。最为第一。从叶流出。共诸天女。饮之受乐。心不知足。以爱欲心。久时歌舞。游戏受乐。以放逸地。不知厌足。先所作业临欲退时。游戏受乐渴爱境界。不知厌足。

复作是念今我此处。花叶之中。应生第一须陀之味。具香味触。以善业故。即心念时。第一须陀具香味触。从叶中出。出已食之时诸天众。久受乐已。复作是念。今我此处。宝树枝中。应生宝珠璎珞庄严胜妙天冠光明具足。臂庄严等。诸天种种严饰之具。光明庄严。从树枝出。作是念时。善业力故。出生种种天庄严具光明严饰。

尔时天众。着庄严具。久受天乐。不知厌足。共诸天女。受五欲乐。不知厌足。虽久受乐。于境界中。转增渴爱。以心不定。复生异念。今于此处。应有香风来吹树叶。互相[打-丁＋棠]触。出妙音声。胜于歌音。作是念时。以善业故。种种香风。吹动树叶。互相[打-丁

＋棠]触。出妙音声。天女歌音。十六分中不及其一。时彼天众。共诸天女。歌舞游戏。久时受乐。犹不知足。

尔时天众。复作是念。我今于此所住之处。应生种种七宝杂色庄严宫殿。一切天欲皆悉具足随念出生。如是生已。于此广池。周匝普遍。在虚空中。共诸天女歌舞游戏喜笑受乐。作是念时。即有种种七宝宫殿杂色庄严。真珠璎珞。以为庄严。其殿四面。种种众宝。胜妙栏楯。观之可爱。其栏楯上。或有鹅鸟。或有孔雀。或命命鸟。种种众鸟。住在其上。处处皆有众鸟止住。如心所爱种种众鸟。而现其前。天众见已。共诸天女。升此宫殿。游戏歌舞。一切皆往。向广大池。在宫殿中。下观大池。见诸莲花。生希有心。此大莲花。种种宝叶。种种光明。种种妙色。以为庄严。所谓金刚。青因陀宝。赤莲花宝。毗琉璃宝。大青宝王。金光明叶。见之受乐。

时诸天众。在于虚空宫殿之中。复有余天。住于广大莲花叶中。共诸天女。歌舞游戏。互相娱乐。或有在于虚空宫殿。或有在于大莲花叶。是诸天众。作无量种不可譬喻游戏受乐。如是种种游戏歌音。其声遍满五百由旬。五欲功德。皆悉具足。五乐音声。受无量乐。自作胜业。所集业尽。犹不觉知。善业将尽。退时欲至。行于异处。当生何道。受何等苦。受何等乐善不善业。今当将我至何等处。示我何道。为在地狱。为在饿鬼。为在畜生。为在人中。为生畏处。为不畏处。以没放逸黑闇中故。于如是等。不觉不知。若至觉时。善业已尽。无常大风。吹令坠堕。如是天众。多行放逸。如怨诈亲。非实利益。诈为利益。善业既尽。将受异果。尔时乃觉。作如是念。我作不善。多行放逸。如是终时。尔乃觉知。以多习行。此放逸怨。不生畏难。复于花池游戏歌舞。善业力故。极生爱乐。而复乐观。莲花叶中。游戏诸天。及住虚空宫殿天众。彼此和合。而共受乐。尔时有鸟名水波轮。以善业力。为于放逸诸天众故。以偈颂曰。

众生命不住　　犹如水涛波
无坚如水沫　　而天不觉知
若无风吹鼓　　水沫或久住
无常天福尽　　速灭不久停
譬如灯油尽　　光明亦皆无
业尽亦如是　　天乐则随灭
无有所作业　　而不失坏者
如是诸众生　　愚痴不觉知
凡诸有生类　　有生必归灭
一切有为法　　皆亦复如是
众生自业故　　流转于生死

云何此世间　放逸所破坏
放逸失善法　放逸为坚缚
以其放逸故　退堕于地狱
若有一因缘　谓从放逸生
是故求乐者　应离放逸行
若离放逸者　则得不死处
以不放逸行　则近于涅槃
以不放逸故　得至涅槃处
是故智者说　放逸为苦因
一切放逸者　犹如狂病人
现为他所轻　死则入恶道
一切放逸者　于业果报中
及以生死处　无不颠倒行
放逸火炽然　烧地狱众生
若欲脱地狱　当离放逸行
若欲离放逸　当乐修智慧
则脱烦恼缚　常得安乐处
五根生三垢　心流转三界
已离放逸者　说放逸如是
放逸藏甚苦　不放逸藏乐
是故求乐者　应离放逸行

如是水波轮鸟为彼天众。舍离放逸。善调伏故。说如是偈时。诸天众以放逸故。于如是等真语实语。虽闻此法。不能听受。复于虚空广池之内莲花叶中。共相娱乐。游戏受乐。作天伎乐。天妙音声。及余境界。坚着色声香味触等。不知足厌。如饮碱水。虽复数饮。不能断渴。此诸天众。亦复如是。虽受无量种种天乐。而不知足。

尔时天众。于虚空中。久受乐已。复于广池。与彼天子及诸天女。于大莲花叶中。游戏受乐。五乐音声。彼此和合。一处同心同欲。共相娱乐。其心坚着六欲境界。久于此处。歌舞喜笑。以无量种无量差别。而受天乐。如是等乐。随心所念。具足成就。以善业故。随其所念。一切诸乐。随念差别。皆得成就。是诸天众。为无量念觉观波沦大河所漂。生欢喜心。一切天众。久在大池大莲花中。成就天乐。受天无量放逸之乐。

时夜摩天王牟修楼陀。知诸天众着放逸乐。生怜愍心。欲除诸天放逸行故。为之现化。断除色慢。去广池不远。化作大山。名曰清净。犹如善净。真毗琉璃无量金银种种杂宝。而为庄严。遍于彼山。有游戏林。周匝围绕。多有无量百千流泉。水皆清凉。其山宝峰。光

明普照。一切林树。以为庄严。多有花池。无量种花。以为严饰。无量千数枝叶荫覆。犹如天宫。如是胜山。周遍庄严。夜摩天中常乐地处。所住天众。皆悉见之。

夜摩天王牟修楼陀。复更思惟。化作天众。如天怨家。颜色端正。其行速疾。歌舞戏笑。胜常乐地。过踰十倍。或复化作胜妙天女胜常乐地。一切天女。亦过十倍。此地天女。一切不如。何等一切。所谓相貌端正。颜色殊妙。嬉笑歌舞。种种游戏。皆悉殊胜。其清凉山。一切皆是。毗琉璃山。如前所说。

尔时胜天。在于化山。住于第一最高山峰。于此峰中。化作天子。及化天女。歌咏伎乐。音声美妙。闻者爱着。彼化天众。及化天女。从化山峰次第而下。游戏歌舞。来向实天。

尔时实天。闻诸化天。歌咏之音。如前所说。十倍殊胜。美妙音声。共天女众。歌咏游戏。时诸化天。亦复同作一类歌咏。渐渐来下。近实天众。尔时二种天众。既相见已。化天歌咏渐增转胜。时实天众。见胜色故。即离色慢。既破实天形服色慢。尔时化天。即出音声。而咏歌颂。时诸实天。为于化天歌咏所覆。化天香气色量形貌。及化天女量色形貌。一切皆胜。时诸实天。五欲境界。一切欲乐。为彼化天五欲境界欲乐所覆。以夜摩天王方便力故。令诸实天诸慢渐薄。尔时化天。与实天众。共集一处。令实天众威德光明皆悉隐蔽。如阎浮提日光既现。星宿月光。一切皆灭。化天威德。令实天众光明悉灭。亦复如是。时化天众。出胜歌音。令实天音隐蔽不现。于化天音。如阎浮提人中歌音。比于天声量色形貌所有胜相。亦复如是。如夜摩天胜人色相。时实天众。羞覆心故。向广池岸。时化天众。在彼池中大莲花上。歌舞嬉笑。天中所有五欲功德。皆悉具足。乐事成就。于广池上大莲花中。歌舞戏笑。共相娱乐。时化天众。一切乐具皆胜实天。以杂歌颂。为实天众。而说偈言。

一切业相似　　得天中乐报
天命及乐受　　业尽则失坏
是故诸未失　　天中种种乐
皆由福德因　　无福则大苦
命速不暂停　　上色亦如是
死来甚迅速　　勿行于放逸
放逸能破坏　　众生一切乐
命为死所灭　　勿得行放逸
诸根不可制　　境界不可遮
智者于境界　　则能得自在
故应舍愚痴　　常修行智慧

常远离诸过　　无利之根本
放逸生诸欲　　由欲造苦因
生死皆是苦　　生灭法如是
若舍离放逸　　则不乐境界
能离于诸过　　则得解脱乐
放逸是苦树　　是大苦之根
放逸能破坏　　一切诸众生
是色等无常　　非乐非和合
得已而复失　　诸有皆如是
随有乐境界　　皆是系缚因
随得转增长　　如火得干薪
如是无厌足　　则不名为乐
若得离爱乐　　乃可名为乐
若离生死乐　　尔乃得常乐
若为欲所使　　则不名常乐

如是夜摩天王牟修楼陀。以方便力。坏彼天慢。如是歌咏第一妙声。昔所未闻诱诸天众。欲令实天闻其歌声。因得闻法。时诸天众。既得闻已。本修心力之所熏故。即便觉知如斯歌义。既觉知已。心生厌离。作如是言。彼天于我一切皆胜。自离放逸。而说偈颂。况我卑劣而行放逸。时夜摩天王牟修楼陀以方便力。令诸天众生厌离心。断除放逸第一方便。为作利益。以此天众色乐憍慢。是故不知天当退没。至后退时。悔火自烧。后为地狱大火所烧。夜摩天王。以是方便。令实天众。心生厌离。而得利益。

正法念处经卷第五十七

观天品第六之三十六(夜摩天之二十二)

时夜摩天王牟修楼陀。知诸天众心生厌离。复为现化。令增厌离。化作天众。于华叶中游戏歌舞。诸实天众。本未曾见。如是天众游戏受乐。有无量种无量差别。为实天众。得离慢故。时实天众。闻诸化天歌乐音声。心生羞耻。止不歌舞。不能游戏。不受欲乐。一心正住。观化天众。见化天众作无量种歌舞戏笑。无量差别。无量可爱。更无相似可以譬喻。时诸化天。莲华叶中。歌舞游戏。种种受乐。

尔时天王牟修楼陀。见实天众心离憍慢善调伏已。复于莲华叶中化天歌舞。有一华叶。满中化天。忽然坠落堕大池中。或有深没。更不复出。或有涌出。在于水上。或如死尸。浮在水上。或有相抱二俱

沉没。皆唱是言。救我救我。迭互相唤。或有相抱发声大叫。或有相抱而便沉没。诸实天众。在大池岸。观诸化天。见化天众退没乱坏。极生怖畏。极大愁恼。

尔时池中一莲花叶。既堕落已。复有一莲华叶。化天满中。而复坠落。堕大池中。或有沉没。或有少力浮在水上。发声大叫。或有沉没不知所在。或有死已没于水下。或有死已浮在水上。犹如船筏。或有叫唤。或共天女相抱大叫。或为天女两手急抱而没水中。犹如人间在恶水中。船筏坏时。人皆沉没。此化天众。住花叶中。与叶俱坠。清净水中。没在大池。亦复如是。

尔时复有一莲华叶。化天满中。而复坠落。堕大池中。如石堕水。不复更出。尔时复有一莲华叶。多有化天。住在其中。而复坠落。堕大池中。迭共相抱。皆大叫唤。或没半身。久时叫唤。然后尽没。如是百百千千。有无量种安详徐堕大池水中。犹如沈石。令实天众。皆悉见之。无量天众。没已不出。

尔时复有一莲华叶。满中化天。临欲堕落。发声大叫。如大山崩。或如地动。或如大海潮波之声。化天堕时。出大音声。亦复如是。时实天众。在彼岸上。闻化天众如是音声。见如是等诸衰恼事。皆生厌离。心大恐怖。周匝绕池。观此化天。心极厌离。共相谓言。如此之事。本所未见。有如是等一切天众极大衰恼。昔所未闻。昔所未见此大怖畏。作是语已。或有思惟。极生厌离。尔时复有一莲华叶。满中天女。而复坠落。堕大池中。惊怖求哀。唱如是言。救我救我。复相谓言。若天放逸。则得如是衰恼殃祸。坠落退没。互相告已。时诸实天。心得调伏。皆生厌离。不行放逸。心得随顺。

时夜摩天王牟修楼陀。见实天众心调伏已。为利益他。自隐其身。入莲花台。共诸调伏不放逸天入莲华台。令实天众。不见天王。王及天众。第一善心。为利天众。皆共入于莲花台中。余实天众。不见其身。观诸实天。作如是念。彼天云何为调伏不。为离慢不。

尔时天王。知诸天众心善调伏。乃至心中不念放逸。皆生怖畏。今正是时。应为说法而摄取之。知此事已。于大池中大莲华内复作变化。令生怖畏。化作莲华。有无量叶。及诸化天。在莲华叶。坠于大池。堕于水时。出无量种怖畏之声。而复化作无量天众死尸狼藉。夜摩天王牟修楼陀。心自思惟。如是天众。极大怖畏。或当驰走。奔于余地。即复化现令其不去。唯观化天。转转复生大厌离心。如是一切种种化现。皆悉作已。与其天众。入花台中。复更观察。遍观察已。第一悲心。为利天众。出莲花台。共诸天众。出华台已。即摄神力。化事皆灭。安慰天众。作如是言。若天放逸。一切皆当得此衰恼。一

切怖畏。放逸为本。不放逸天。则不怖畏。不得衰恼。尔时天王牟修楼陀。为诸天众。以偈颂曰。

愚痴乐放逸　　常受诸苦恼
若离放逸者　　则得常安乐
一切诸苦树　　放逸为根本
是故欲离苦　　应当舍放逸

尔时实天。见夜摩天王牟修楼陀。心皆安隐。欢喜驰趣。夜摩天王。共相谓言。我今得主。夜摩天王。今者坐于大莲华台。天众围绕。能救护我。能摄受我。如是各各共筹量已。一切皆走向大莲华上莲花台。牟修楼陀天王住处师子之座。与莲华台二俱同色。夜摩天王。共余天众。住华台中。天众到已。白天王言。谁令天众如是破坏。如是衰恼。如是坠堕。沉没水中。唱声叫唤。谁能如是与诸天众种种苦恼。

尔时天王牟修楼陀。告天众曰。此放逸过。一切众生必定皆有。汝等天众。皆悉未知。尔时天主牟修楼陀。为诸天众。以偈颂曰。

一切诸众生　　皆悉不能破
一切诸业行　　无有能胜者
能令诸世间　　一切皆失坏
以有如是力　　是故名为死
彼能坏世间　　能破阴界入
死王从此世　　将至未来世
无力能抵捍　　无有能救者
唯有法能救　　是故法名救
命速不久停　　壮色亦如是
死来甚迅速　　不应生放逸
一切众生乐　　皆为无常坏
命为死所灭　　不应乐放逸
若善业尽时　　必至三恶趣
既知如是过　　不应乐放逸
世间属无常　　皆有三毒刺
有生故有死　　不应乐放逸
死能破坏命　　老能令衰变
病能坏安隐　　不应乐放逸
业绳缚众生　　心依绳阁道
流转三有中　　不应乐放逸
乐者必受苦　　苦者苦转胜
公夫为妻子　　不应乐放逸

母亦为妻室　　妻亦为怨家
此等轮转行　　不应乐放逸
于园林山谷　　天女众围绕
世间皆当尽　　不应乐放逸
一切天受乐　　皆当归破坏
虚妄不可信　　不应乐放逸
有生皆是苦　　是老死之器
决定必当得　　不应乐放逸
诸根难调伏　　无有能调者
一切乐皆尽　　不应乐放逸
少年必当老　　诸欲犹如梦
是故有智者　　不应乐放逸
犹如芭蕉叶　　如电不久住
一切皆破坏　　不应乐放逸
诸根难调伏　　乐着诸境界
唯有智慧者　　能住自境界

如是天王牟修楼陀。以诸天众心得厌离。为利益他。说如是偈。尔时天王牟修楼陀。复为天众。说放逸过。作如是言。汝等天众。云何没在放逸闇中。不见大恶。不见大畏。汝等皆见如是等天。以放逸故。皆悉破坏。归于死灭。无能救者。彼诸天众。一切乐具。皆悉胜汝。色量形貌。富乐光明。天女歌咏。舞戏皆胜。汝等现见彼诸天众。以放逸故。一切磨灭。汝等天众皆应思惟。远离放逸。一切世间恶龙池中。放逸池中。境界恶龙最为大恶。诸风火恶中。放逸之火。与忆念风。最为甚恶。一切闇聚。无量时集。无始来集。放逸闇聚。最为闇冥一切求便。诸恶怨中。放逸大怨。求境界便。最为大恶。诸利刀中。放逸利刀。最为伤害。堕恶道刀。一切大恶毒蛇之中。放逸毒蛇。贪欲之毒。能杀一切愚痴众生毒中最恶。一切怨家。诈亲善中。放逸怨家。诈现亲善。最为大恶。以起一切亲故爱故。一切杻械枷锁及以绳索系缚之中。放逸系缚。最为坚固。过坚难故。一切旷野。无水无树。无果无荫。无量众生。于中遭苦。诸旷野中。放逸旷野。最为大恶。以离乐水。离善人树。离持戒荫。能与世间一切众生无量苦恼。一切不实虚妄见中。妄见为实。如旋火轮。乾闼婆城。鹿爱炎中。放逸虚妄。最为不实。境界乐动。不停不住。无有如实。唯虚妄见。如旋火轮。乾闼婆城。鹿爱炎中。放逸最为虚妄不实。一切崄岸颠坠之中。放逸崄岸。最为可畏。必定当堕大恶道故。汝等天众。当知如是。一切五道所摄众生。以放逸故。三趣众生。行恶业故。堕大恶道。是故一切畏苦恼者。应当勤心舍离放逸。此放逸者一切苦本。尔时天王牟修楼陀。为诸天众以偈颂曰。

不放逸得脱　　放逸常受苦
放逸不放逸　　已略说其相

如是天王牟修楼陀。调伏诸天。为说正道。时诸天众。一心谛听。心调伏故。折伏诸根。诸根寂静。夜摩天王牟修楼陀。于莲花台坐师子座。时诸天众。白天王言。愿为我说毕竟利益。毕竟安乐。令我得此毕竟利益。毕竟安乐。我云何行。

尔时天王。告诸天曰。有佛世尊。具一切智。解脱之师。一切诸过。皆悉解脱。一切功德。皆悉具足。于一切众生中。最为殊胜。若能归依。则能断除汝等苦恼佛无放逸。汝当归依。能救汝等无量无边生死怖畏。

尔时天众。闻天王教。一切胡跪。及诸天女。生敬重心。摄伏诸根。于佛世尊。生敬重心。合掌顶礼。受三归依。一切天众。以诚实心归依佛归依法归依僧。以善净心。毁呰放逸。诚心悔过。以见化天。有无量种衰恼灭坏。不能堪忍。无量苦恼。

尔时天主牟修楼陀。见诸天众心生厌离。复为化现无量神通。于须臾间。能示一身。以为千身。于千身中。现百千身。于须臾间。于一形相现于无量种种形相。于须臾间飞升虚空。种种妙宝严饰其身。种种形服。于须臾间。没于水中。现一千头。种种宝冠。种种宝印。庄严其臂。其身光明。胜于千日。于须臾间。化作大山。园林具足。在园林中。一切天众之所围绕。天众皆见。或见在于大莲华中。无量百千光明天女之所围绕。是诸天女。身出光明。时实天众。皆不能观天王之身及天女众。

尔时天王牟修楼陀。复现神通。为令天众离放逸故。从其口中出于百千诸天大众。或有坐于七宝宫殿。种种妙宝光明之身。种种容服。共诸天女。庄严端正。咏天歌音。以为围绕。一切皆从牟修楼陀天王口出。或有坐于莲花之中。如蜂歌音。饮于天酒。香味相应。共诸天女。或百或千。以天衣鬘而为庄严。身出光明。皆从天王口中而出。

时牟修楼陀。复现神通。从口而出。或有天众。乘七宝鸟。游戏歌咏。五乐音声。共诸天女。欢娱受乐。从于天王口中而出。天之庄严。不得为比。光明功德。皆悉具足。

尔时天王牟修楼陀复以神力从其口中化天踊出坐于拘婆罗耶中。作天伎乐。出妙音声。诸天女众之所围绕。皆饮天酒。歌颂戏笑。共诸天女。或百或千。或亿百千。不可喻色。殊胜天女。而为围绕。种

种游戏。天园林中。游行空中而行道路。歌颂音声。胜于实天。足一百倍。歌音色乐。种种功德。皆悉具足。令天众闻。时实天众。未曾见此希有之事。见已皆生希有之心。或生欢喜。或有生疑作是思惟。此天云何从于天王口中而出。甚为希有。时实天众。如是思惟。或共论说。不知云何。

尔时天王牟修楼陀。复现神通。从其口中出化仙人。种种容貌。或有长发。或有螺髻。或有身着树皮之衣。或有手中执持澡瓶。或着天衣华鬘庄严。或着黑色鹿皮之衣。有如是等种种色貌诸大仙人。从口中出。或百或千。出已住于虚空之中。而说偈言。

一切众生心　　如幻法不住
一切必归死　　有中莫放逸
一切可爱中　　爱心转增长
终必归破坏　　有中莫放逸
有中更无处　　有生而不灭
一切乐皆畏　　有中莫放逸
一切所见中　　谓五欲可爱
一切皆如梦　　有中莫放逸
喜爱难调伏　　常为众生怨
速将入地狱　　有中莫放逸
虽数受欲乐　　得已而复失
必当皆坏灭　　有中莫放逸
初中后不善　　能坏于世间
业锁所系缚　　犹如钩钓鱼
虽种种方便　　欲断于业锁
一切天非天　　不能断业锁
生死锁极长　　首尾不可见
是爱甚坚牢　　以缚愚痴人
我及余天众　　若人阿修罗
一切皆无常　　痴盲不能见
业身遍一切　　常流转诸有
一切爱缚心　　智慧乃能断
从于爱水中　　生于五钻燧
觉观风力故　　为时火所烧
愚痴无智慧　　贪苦中妄乐
迷故颠倒取　　流转五道中
喜乐于妻子　　及种种富乐
常保此妄乐　　为死王将去
如虎狼杀鹿　　害之不疲厌

死王大势力　　杀害亦如是
一切诸有中　　无量多种苦
为痴所迷惑　　而心不疲惓
若人依止恶　　不名自爱身
既不自爱身　　世间更何爱

如是天王牟修楼陀。从口所出变化仙人。为实天众除放逸故。说如此偈。毕竟利益。尔时天王牟修楼陀。复为利益。神通变化。从其胸中。示现踊出大莲花池。其可爱乐。其池多有鹅鸭鸳鸯。而为庄严。第一清净。八功德水。其莲华池。有百千亿七宝莲华。以覆其上。其花香气满百由旬。其莲华台王在其上。种种妙宝庄严天冠。种种光明。种种宝衣。庄严其身。种种宝印。庄严其臂。种种婇女。而为围绕。坐师子座。其诸婇女。手执白拂。侍立左右。复有诸人。赞叹王言。胜妙增上。犹如帝释第二天王。有如是等百千化王。夜摩天王。以怜愍心。利益他故。为令一切诸实天众离放逸故。化作帝释。转轮圣王。及余无量百千诸王。

尔时天王牟修楼陀。为利益故。复示变化。从其脐中。出大莲华。广百由旬。百千亿叶。七宝莲华。种种宝叶。多有众蜂。出歌咏音。闻者心悦。见之爱乐。夜摩天王。从其脐中。所化莲华。其莲华茎。长五千由旬。毗琉璃茎。金刚间错。青因陀宝。所共集成。而以庄严。胜天虹色。甚可爱乐。大莲华内。有诸化人。种种衣服。庄严其身。第一胜乐。执犁耕地。而说偈言。

一切犁地者　　心皆希望果
痴心希利故　　不觉当有死
愚者希利心　　念念常增长
而不觉诸行　　念念归灭尽
老罚时欲至　　能令少壮尽
病苦若来至　　能坏于安隐
此三种恶罚　　破坏天非天
速来时欲至　　愚者不觉知
天龙阿修罗　　揵闼紧那罗
罗刹毗舍阇　　皆为老死坏
能令贪爱者　　舍离于亲里
痴爱相系缚　　轮转于诸有
子孙及子孙　　如是种子等
人为爱所诳　　一切皆当失

如是化人。为利益他。说如此偈。时实天众。闻是偈已。心念思惟。于境界中。不多爱乐。尔时天王牟修楼陀。为利天众。复作现

化。于其一切身分之中。种种庄严。种种容貌。种种宝冠。无量种色无量种形。无量种相。天乾闼婆。若人若龙。阿修罗等。各以自法衣服庄严。从天王身毛孔中出。各如本色。如其形相。如其自法。自共婇女。歌舞嬉笑。娱乐受乐。天王受乐。与人相似。富乐欢悦。自相爱乐。歌舞嬉笑。欢娱受乐。复有诸龙种种庄严。或有一头。或有二头。乃至七头。有种种色种种形相。胜妙宝冠庄严其首。种种音声。歌咏游戏。生欢喜心。娱乐受乐。如是勇健罗睺阿修罗等。皆尽化出。

天帝释乐。减夜摩天。共诸婇女。围绕供养。第一庄严。阿修罗女。围绕供养。五乐音声。闻之可爱。阿修罗王。住在宫殿。从于天王牟修楼陀身分而出。受第一乐。

又复化现郁单曰人。住云鬘等十大山中。富乐自在。少减第二三十三天。园林花池。多有种种。诸饮食河。种种歌舞游戏受乐。从于天王牟修楼陀身中而出。复化瞿耶尼人。自乐成就。欢喜游戏。亦复如是。时实天众。见如是等无量种类无量差别夜摩天王。成就如是第一神通。为除放逸胜利益故。作如是化。非不利益。令放逸天。现见无常。心则柔软。是故示化。种种具足。先示欲味。后示其过。令其厌欲。以是因缘。夜摩天王。为实天众。示化欲味。受种种乐。歌舞游戏。衣服庄严。饮食婇女。亲近供养。五根受乐。如心所念。具足皆得。是名欲味。云何欲过。若得欲已。心生爱乐。求之不得共他而有。非独属己。爱别离苦。无量种苦。为强力者之所侵夺。复有五种强力所夺。所谓王贼水火怨家。复有余苦。常为怨侵。常畏他夺。守护怖畏。或心忧愁。死生贪乐。身心常苦。如是欲过。终至于死。有无量种衰恼诸苦。愚痴之人。于此欲过。衰恼苦中。不生厌离。复有欲过。有何等过。为欲因缘。母子斗诤。住不同处。一切皆由欲因缘故。若兄弟斗诤。互相憎嫉。若打若缚。一切皆由欲因缘故。是为欲过。若王者共诤无量国土。互相攻伐。互相打缚。若杀若害。加种种苦。一切皆由欲因缘故。是为欲过。是故当知。皆由于欲系缚。一切在于生死。

尔时天王牟修楼陀。为实天众。化作如是无量差别人中欲过。王者共诤。无量方便。及以余人。以欲因缘。入于海中。若共斗诤。若系若缚。忧悲苦恼。怖畏斗诤。不饶益事。一切皆由欲因缘故。一切人中。皆因欲过。不得安隐。云何天中。因于欲过。所谓诸天。共阿修罗。斗战相坏。一切皆由欲因缘故。若阿修罗共天斗诤。亦复如是。由欲因缘。有如是等。是为欲过。以此因缘。牟修楼陀夜摩天王。为实天众除放逸故。示如是化。

若诸龙等。共龙斗诤。国土失坏。震雷放雹。一切皆由欲因缘

故。若诸畜生互共斗诤杀缚捕得。一切皆由欲因缘故。是名欲过。于鬼神中。以食因缘。或欲因缘。互相扑打。以刀相斫一切皆由欲因缘故。是为欲过。以此因缘。夜摩天王。为实天众除放逸故。示如是化。

于地狱中。互相烧打。互相杀害。受诸苦恼。于人中时。由欲因缘。造作恶业。斗诤憎嫉以其念本女色因缘。共相憎嫉。以是恶业。堕地狱中。身体裂坏。如是地狱。皆由欲过。以此因缘。夜摩天王。为实天众舍离欲故。示如是化。遍于五道。示欲过患。令厌生死。示于人中所有欲味。一切皆失。夜摩天王。为示天众欲味欲过。化作莲花。百叶堕落。破坏磨灭。复广示现天人之过。既示过已。复示出离解脱种子。利益安乐诸天众故。

夜摩天王。复为饶益诸天众故。示于欲过。何以故。闻异欲过。则于生死。生厌离心。以异见故。以此因缘。为诸天众。复示欲过。若天若龙。阿修罗等。示欲味已。复示欲过。于退没时。得诸衰恼。是诸天人。龙阿修罗。于一切处。受无量种诸欲乐已。至于退时。随诸天等所应受者。皆悉示其种种退法。所谓高山崄峻崖岸。有无量种师子虎豹野狐猪兔。牛驴象马。骆驼猫牛。失收摩罗鱼摩伽罗鱼。龟鼋之属。或有一头。或有二头。或复多头。口中含土。手中执火。复有遍身烟焰俱起。或有雨火。或有放于金刚恶雹。遍众多处。其声唬呴甚可怖畏。如一百山同时俱崩。无量种类。身色黤黮。头如大山。色相可畏。举身髦发。焰火炽然。或有百臂。或有千臂。于其手中。或有执罥。或执刀杖。或执金刚。见者大怖。满大山谷。如是等众。从大山出。走趣化天。奋目大怒。眼赤如血。从其口中。出诸火焰。黄赤朱紫无量种色。如黑云中电光乱起。

复化死王。阎罗伺命。色貌可畏。走向化天。手捉赤绳。及诸器仗。所执器仗。头皆火然。发大恶声。犹如震雷。其身炽然。满十由旬。或有伺命。有一百眼。或四百眼。乃至千眼。眼皆焰出。青赤黄鸽。种种杂色。其火炽然。至于十里。种种相貌。一切众生之所怖畏。丑陋可恶。从化山中唬呴而出。凸腹下垂。胁如山谷。头如山峰。或有缩咽入两肩中。或有长发。发皆直竖。咽火焰起。或有长爪。火焰炽然。或有身毛焰然火起。或有遍体大火猛炽。如烧大山。皆从大力化山中出。放金刚雹。复有死王。阎罗伺命。其头状如乌鹫鸱雕。野干狐狗骆驼之面。遍身火炽。恶虫覆身。以怖天众。从于大黑化山中出。一切疾走。犹如猛风。吹大黑云。炽电俱起。走趣化天。尔时死王阎罗伺命。渐近化天。捉得化天。焰火铁绳。返缚其手。缚已牵挽。尔时化天。见余化天身被系缚极大怖畏。各各散走。时死王使。寻逐捉之。举置头上。升空而去。不复可见。过眼境界。

虓吻之声。甚可怖畏。或有伺命。捉得化天。以焰铁绳。而系其颈。入地而去。复有死王阎罗伺命。捉余化天。掷着水中。訽[口*戒]唱叫。[口*戒]诸化天。其身不没住在水上。为诸化天。而说偈言。

愚痴憍慢心　　为放逸所使
乐时既已过　　今当就死苦
无量境界林　　恶毒满其中
爱牙甚广大　　求善应舍离
不作众善业　　而常痴放逸
死时既已到　　竟为何所作
没在爱水中　　不能度众苦
以没生死故　　永无有安乐
一切有生者　　死常随其后
云何愚痴人　　而乐放逸行
难知不可遮　　常有大势力
是大力死军　　世间不觉知
非是斗战力　　无方能舍离
众生放逸故　　不觉死怨至
死使有二种　　遍行于世间
谓老病衰坏　　愚痴不觉知

如是死王阎罗王伺命。说此偈颂。呵责天众。百返千返。加诸苦恼。时实天众。见衰恼已。得离一切放逸之心。受三归依。时夜摩天王。知诸天众心已调伏。复示变化。令实天众。心得厌离。是等化王。所著天冠。一切欲具。皆从天王牟修楼陀。身中而出。共诸婇女。随顺供养。如前所说。上色具足。复为衰老之所毁坏。发白面皱。遍身脉现。柱杖而行。羸瘦憔悴。一切诸业。皆不能作。依他而行。为诸愚人轻弄戏笑。上气不乐。诸根变熟。一切力尽。众所轻贱。行步数倒。死时将至。近池而行。身极羸瘦。依他扶侍。身色丑恶。行于池侧。未经几时。身中多有种种病起。所谓热病。下痢欬嗽盛气噎病。脉肿疽疮癞病。垂近死地。身大秽恶。是大恶病。不可疗治。死相已现。其王具婴如是诸病。得如是等极大苦恼。然后命终。既死之后。膖胀臭烂。多有无量百千种虫。时诸天众。见此死尸。复有雕鹫诸恶贪鸟。从山飞来。取诸死尸而啖食之。或有取尸腾空而去。时诸天众。见是事已。其心厌欲。一心正念。尔时天王。为利天众。复示神化。示于罗睺阿修罗王。勇健阿修罗王等。一切皆在大海水下。至夜摩天。住天王所。去王不远。住在一面。大声叫呼。既叫呼已。颠坠堕地。寻即命终。如木如石。不动不觉。诸阿修罗王。诸婇女等。见是事已。极生苦恼。皆悉围绕。叫唤啼哭。于啼哭时。有鸟飞来。取诸死尸。犹如木石。众鸟取之。不觉不动。阿修罗女。既

啼哭已。一切皆死。复为雕鹫乌鸱众鸟竞共取之。从空而去。令诸天众不复见之。夜摩天王。为利天众。示化如是啼哭悲泣。

尔时夜摩天王。复化龙王。如前所说。复示无常。或有龙王。热沙所烧。犹如焰火。如佉陀罗炭入干草聚。是诸龙王。热沙所烧。亦复如是。复有龙王。龙女围绕。为金翅鸟。搏撮将去。诸龙女众。发声大叫。复有龙王。为锯所解。悲声唱叫。怨心相斫。互相加害。如是化龙。为死将去。时诸天众。见是事已。心极厌离。

时夜摩天王。复化弗婆提人。瞿陀尼人。无量百千。皆悉衰恼。及诸女人。亦复如是。老极须臾。皆归于死。既死之后。多生诸虫。偃卧于地。甚可恶贱。时实天众。见此诸事无量差别大恶有过。见死苦已。皆生厌离。互相谓言。此诸众生。有苦而死。此诸众生。老病死尽。终竟不知。当诣何处。为谁将去。一切资具。皆悉无常。一切诸乐皆杂有过。无常不住。败坏之法。不可保信。一切诸法。皆悉破坏。无有少乐。如是实天。互共论说。皆生厌离。

时夜摩天王。知诸天众心生厌离。复化丈夫自在离慢。决定上生。谓郁单曰人。少减天福。受第一乐。复化令作老病身死。身既死已。无量百千诸虫。啖食其尸。若有见者。皆生厌恶。犹如屎聚。夜摩天王。为利放逸诸天众故。示如是化郁单曰人。

尔时天王。复作化示。令实天见。谓中阴有。无量有网化中阴有。如众生死。以业因缘。生于地狱饿鬼畜生人天之中。化中阴有。令诸天众皆得现见无量种种心行之业。有因缘生。无量百千五道生死。为诸实天得厌离故。于大池中。示如是化。不可思议希有之化。无等无比。令天现见于池水中。具见一切五道众生。以业烦恼因缘力故。流转而行。从一道死。复生一道。轮转生死。无救无归。无有伴侣。轮转诸有轮回地狱饿鬼畜生。及以人天。令实天众。见于种种生中阴有。见已惊怖。极生厌离。复见夜摩诸天中阴之身。见夜摩天。以业尽故。从天退堕。悔火所烧。贪放逸故。天身则灭。中阴身生。足上头下。如印中阴。以恶业故。生地狱阴。见生死业故。极大怖畏。共相谓言。是业因缘。甚大戏弄夜摩天众。时实天众。见是事已。生厌离心。是名见地狱中阴。非生有阴。牟修楼陀。示如是化。以何义故。不示生阴。以天心软。不能堪忍。若见生阴。不可譬喻。不可说苦。即失身命。是故示化。不示生阴。是名实天观夜摩天退欲入地狱中阴之身。时夜摩天王复以希有神化中阴。示夜摩天。放逸过恶之所伤害。以业尽故。欲堕饿鬼。足上头下。如印相似。业绳所牵。随所作业。如是成熟。时实天众。复见如是第二中阴。复次第三。见化中阴。如夜摩天复为放逸之所伤害。业尽还退。恶业所缚。欲堕畜生。足上头下。如是中阴。如印所印。生畜生中。无量种类相

似中阴。是名第三道中阴有相。见之怖畏。复生厌离惊愕惶怖。互相观视。以偈颂曰。

微细难解知　　遍行一切处
是业使众生　　流转于诸趣
若人谤贤圣　　好行衰见业
不信于业果　　死则入地狱
若人内怀恶　　以法谄诳人
世间所不爱　　死则入地狱
若人着欲乐　　常行于恶业
以乐诳其心　　死则入地狱
若得毕竟乐　　乃得名安隐
若乐有苦报　　是不名为乐
放逸诸天众　　退失夜摩天
若法具足者　　智者所赞叹
游戏园林中　　乐见诸天女
欲境无厌足　　以是故退没
以乐增长故　　渴爱转增长
智慧人所说　　断爱为第一
我见世中阴　　今生大厌离
谁当救护我　　令我得解脱

时诸天众。见如是等种种中阴。生厌离心时夜摩天王。牟修楼陀知诸天众。心调伏已。皆灭化天。示以自身。寂灭庄严。诸天见之。其心安隐。往诣天王。到已围绕。从在一面。心生敬重。欢喜踊跃。作如是念。我今得主。时实天众。见无量恶。皆生厌离。

正法念处经卷第五十八

观天品第六之三十七(夜摩天之二十三)

尔时夜摩天王。告天众曰。汝今何故。不于园林华池无量众宝庄严山峰歌舞戏笑。天王如是观诸天众。为生厌离不厌离耶。时诸天众。闻夜摩天王说此语已。白天王言。当于何处园林七宝山峰之中而有乐处。我见无量生死衰恼。无量差别。不可堪忍。我自目见一切诸欲皆悉无常。后皆致苦。此欲无常不住。不久败坏无坚无乐。尔时夜摩天王。闻天众说。而告之曰。汝今当知。一切欲乐。后皆致苦。时诸天众。白天王言。我今已解。欲为大苦。时夜摩天王告诸天众。我能宣说一切生死无量诸苦。今当为汝略说少分。令亿千劫不复放逸。常行人天二种善道。若断放逸。是为智慧。若放逸缘来。即应远离。

若不为放逸之所使役。则不堕地狱饿鬼畜生。复告天众。今当为汝说三恶道。二种善道。二善道者天之与人。三恶道者。所谓地狱饿鬼畜生。如是五道。大势力苦。我能宣说。不可广说。今当略说。以要言之。于天人中。有十六苦。何等十六。天人之中。善道所摄。一者中阴苦。二者住胎苦。三者出胎苦。四者希求食苦。五者怨憎会苦。六者爱别离苦。七者寒热等苦。八者病苦。九者他给使苦。十者追求营作苦。十一者近恶知识苦。十二者妻子亲里衰恼苦。十三者饥渴苦。十四者为他轻毁苦。十五者老苦。十六者死苦。如是十六。人中大苦。于人世间乃至命终。及余众苦。于生死中。不可堪忍。于有为中。无有少乐。一切无常。一切皆尽。一切败坏。初生中阴。识如香气。有何等苦。业风所吹。非肉眼见。天眼所见。而无所碍。若生人中。生种姓家。有下中上。以布施持戒智慧果报而欲生者此识香气中阴。亦得如是之食。若欲生于贫穷种姓。所食粗涩。色香味触。皆悉粗恶。身量减劣。少布施故。不得胜报。是名人中生初中阴苦。

复次第二苦。若生胎中。以业烦恼因缘故住。生贫穷家。母食粗涩。苦酢之食。膜衣筒中。薄少食味。入其脐中。令胎中子。身羸恶色。气力劣弱。母疲极故。子于胎中。则受大苦。转向两胁。走避苦恼。母食冷热。则受痛苦。无力无救。不能叫唤。没屎尿中。受无量苦。是为善道人中第二大苦。何况地狱饿鬼畜生。

复次第三苦。从胎出生。胎藏逼迫。犹如压油。婴儿出胎。欲堕逼迫。亦复如是。是为大苦。复次以初生时。其身柔软如生酥搏。亦如芭蕉。又如熟果。母人瞻产。以手捉之。其手坚涩。皴裂劈坼。厌恶蹙面。指甲长利。面目丑恶。以手捉之。犹如火烧。亦如刀割。如是婴儿。身体细软。母人触之。得大苦恼。若得新衣。粗涩厚重。或得故衣。补纳破裂。孔穴穿露。狭小单薄。止于草蓐。寒时大冷。受大寒苦。热则大热。犹如火烧。以本布施不清净故。受斯苦恼。从胎而出。受大苦恼。复以不净布施因缘。令母少乳。所食苦涩。母食劣故。其乳则少。或母食粗恶。故令乳少。羸瘦恶色。唯筋皮骨。以为其身。饥渴病故。身体无力。若无所食啖。从他乞求。人所轻贱。少得饮食。色香味薄。依他而食。辛苦继命。如是乏食。令身苦恼。以本所行不善施故。乃至命尽。常不充足。以乏食故。常受苦恼。复次第四苦恼。以悕望食而得苦恼。饥饿所恼。或作盗贼。作诸恶业。作无利益。或作勇健。因致失命或次死苦。诸苦之重。所谓饥渴。尔时夜摩天王牟修楼陀。为诸天众。以偈颂曰。

生死大苦恼　　无与饥渴等
众生以饥苦　　作诸不善业
从自身起火　　故名饥渴苦

饥渴烧三处　　如劫火烧林
世间大焰火　　不能至后世
饥渴火难断　　至于百千劫
愚人造不善　　行于崄恶道
皆为饮食故　　智者如是说
饥渴有大力　　过于大猛火
一切三界中　　以食因缘转
若于人世间　　有种种财物
一切以食故　　成就三有海

如是夜摩天王牟修楼陀。为诸天说。复次天众于人世间。有第五苦。谓怨憎会。有六种苦。何等为六。谓眼见怨等。心不爱乐。心不怜愍。见其身色。心意恼乱。于心心数而起怖畏。生不利益。心心数中。而生苦恼。一切恶中。初第一恶。所谓见怨家色。及恶知识。

复次第二怨憎会苦。若闻其声。不得利益。不爱不顺。心生恼乱。是为怨憎会苦。第一恶声。谓所闻摄不正法声。憎恶声故。身坏命终。堕于地狱饿鬼畜生。若闻不爱不利益声。闻已生于恶心恼乱。不爱不乐。心不怜愍。是为人中怨憎不爱合会之苦。

复次第三怨憎不爱会苦。谓鼻闻香。不爱不乐。心不随顺。闻之心恼。或生深苦。是为大恶。不爱合会。诸天子等。是名人中不爱合会。若人愚痴。无有智慧。或行或住。心生贪着。轻慢不敬。若人以香。供养法僧。其人便以欲心嗅之。身坏命终。堕于地狱饿鬼畜生。如是恶人。以身因缘。以贪身故。身心不净。身坏命终。堕于地狱。诸天子。是为人中不爱怨憎合会之苦。复次第四不爱会苦。所谓世间愚痴恶人。因于味故。而作恶业。以恶业故。身坏命终。堕于地狱。若非沙门现沙门像。内怀腐烂。犹如蠡声。或在僧寺。或白衣舍。实非沙门。着沙门服。常贪美食。为味所缚。以是因缘。身坏命终。堕于地狱。复有懈怠比丘。舍离禅味。为美食故。处处游行。心常乐食。以懈怠故。身坏命终。堕于地狱。诸天子。是为人中以着味故不爱合会而生苦恼。

复次诸天子。人中第五不爱会苦。所谓身体。以此缚心。不善思惟。不顺法行。意不正念。如是恶人。恶境所缚。身坏命终。堕于地狱。诸天子。是为人中不爱合会而生苦恼。

复次天众。人中第六不爱合会而生苦恼。所谓有人。心意躁动。不能止住。心意不正多有散乱。常思恶业。不乐善法。乐不善法无利益事。以是因缘。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。诸天子。是为人中不爱合会而生苦恼。及余种种无量诸苦。人中具受。复有三种怨憎

会苦。谓近怨家。怨害其命。如眼中刺。常不随顺。是为第一怨憎会苦。复次第二怨憎会苦。与恶知识。共同事业。是名第二怨憎会苦。

复次第三怨憎会苦。内怀嗔恚。得便伤害。是名第三不爱怨憎会苦。诸天子。是为人中无量种苦。时夜摩天王牟修楼陀。复为天众得厌离故。说于第六人中大苦。所谓爱别离苦。二世利益。是名为爱。善友别离。是为大苦。若离父母兄弟姊妹妻子亲里。及余所爱有恩之人。别离大苦。如堕刀火烧其身心受大苦恼。是为爱别离苦。夜摩天王为利天众。演说此法。时夜摩天王复为天众。说于第七人中大苦。所谓寒热二苦。诸天子。云何人中寒热二苦。以于人中饮食不调。应冷而热。应热而冷。久坐则苦。久立亦苦。多饮亦苦。不睡亦苦。若于昏夜右胁而卧。久眠亦苦。左胁亦尔。初乐后苦。于人世间。以贪乐故。为乐所诳。而修善业。以乐诳故。入于地狱。诸天子。人中之乐。如苦无异。如是夜摩天王牟修楼陀。为利益诸天众。说如是法。汝等天众。勿生此意。谓人中乐应生厌离。为离生死说法利益。除天放逸故。

复次夜摩天王为夜摩天众。复说第八人中大苦。所谓病苦。无量差别。无量病起。所谓热病。下痢上气欬逆。四百四病。害诸众生。复有病苦。害诸众生。忧悲愁恼等病。人中大苦。时夜摩天王牟修楼陀为利益天众。复说第九大苦。令离生死。示于人中生死大苦。所谓人中为他所使。是为大苦。同道同生。同根同岁同力。以业劣故。为他所使。若昼若夜。不得自在。常受大苦。是名人中使役之苦。

复次为他使苦。若人第一种姓。精勤色力。读诵智慧。具足无乏。以贫穷故。为下贱人之所使役。时夜摩天王牟修楼陀。为夜摩天众得利益故。复为说法。以业下劣。无布施业。人所轻毁。昼夜辛苦。为人所使。无施因缘。常受苦恼。手足破裂。贫穷无食。衣服垢坏。饥渴所恼。寒热辛苦。如是无量苦恼。不可堪忍。昼夜使役。不断不绝。人中复有种姓色貌。势力下劣。而多财富。复有种姓。色力智慧一切皆胜。而常贫穷。以贫穷故。亲近贱人。为业所诳。为心诳故。受大剧苦。诸天子。是为人中使役之苦。复次为他使苦。若贫穷人顺法而行。以贫穷故。亲近恶行不善之人。近不善故。同其恶业。虽不喜乐。为他所使而造恶业。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。为他使故。二世受苦。复次天众。人世界中。受大苦恼。所谓第十追求大苦。无量苦恼。为求财故。入于大海。入敌斗战。经营造作。言辞辩说。亲近下贱。耕田种殖。商贾贩卖。畜养畜生。游方行使。为货所使。升大山岩。处处游行。依附他人。如此所作。一切追求。皆为财物。严饰衣服。或贫穷人。或爱着人。如是追求。爱网所缚。乃至命尽。或作恶业。或作妄语。诳惑他人。轻称小斗。欺诳于人。沽酒

贩卖。粜卖胡麻。及以卖毒。作如是等恶律仪行。治生贩卖。或破国土。城邑聚落。军营人众。及余种种众恶之业。以妻子饮食敷具财物故。追求之苦无量百千。乃至千岁说不可尽。诸天子。是名人中追求之苦。如是夜摩天王。为利益天众厌离有故。说究竟法。诸天子。勿于人中起悕望心。当生厌离。若贪诸有不得利益。以是因缘。说于人中一切衰恼。若生人中。以追求故。作不善业。以是因缘。或堕地狱。或堕畜生。或堕饿鬼。既生恶道。受种种苦。如是夜摩天王。复说十一人中大苦。告诸天众。人中大苦。所谓近恶知识。皆无利益。一切苦因。近恶知识。无恶不得。造身口意一切恶业。以是因缘。身坏命终。堕于恶道。生地狱中。受无量苦。于未来世。或堕饿鬼畜生之中。受无量苦。观于人中地狱饿鬼畜生过已。遮于天众。悕望人有。说一涅槃寂灭之处。

复次夜摩天王。为欲利益夜摩天众。说人中苦。所谓人中第十二妻子亲里衰恼大苦。所谓妻子亲里杀缚鞭打。饥渴贫穷。种种苦恼。所爱之人受苦恼故。亦得苦恼。是名衰恼于人道中以妻子亲里眷属因缘而得苦恼。以是勿乐生于人中。一切有生。必归于死。随有死处。皆是苦恼。于生死中最大苦者。谓生老死。人中具有。诸天子。既知人中如是大苦。不可堪忍。勿生欣乐。以如是等无量善寂灭。无上道义。示诸天众。于人道中无利益事。种种有网。不可譬喻。况三恶道无量百千亿。不可譬喻。大苦充满。不比人中。若天退时。少放逸天。为之说言。汝当生于人善道中。若人临终。亲里知识。愿其生天善道之中。二种善道。犹尚如是。况三恶道受大苦恼。如是利益摄他常不放逸。夜摩天王说无量种无量差别。无量方便。无量种法。涅槃胜法。说妻子苦已。复为夜摩天众。说第十三人中大苦。所谓饥渴苦。由饥渴故。作无量恶。其余众苦。无如饥渴。以饥渴故。入众恶处。大种姓人。为饮食故。合掌垂泪。哀声亲近下贱小人。说慈爱语。如是一切皆由饥渴。畏饥渴故。不顾其命。入危崄处刀刃之间。及恶象敌。一切皆由饥渴苦故。或入大海。经于无量百千由旬。无量恶鱼鲲弥鲵鱼。洪波恶处。自舍身命。乘于舲舟。而沈大海。如是一切。皆由畏于饥渴之苦。复有无量种种差别。不可具说。如是诸苦。为口腹故。若人执缚。从右门出。打恶声鼓。严以死鬘。灾标在前。怖畏愁恼。将诣杀处。命在须臾。虽复大苦。未过饥渴。是故应当以净善心。于福田中。以好财物而行布施。时处具足。于生死畏中。勤修精进。善心布施。天中少饥。一切生死。皆依饮食以除饥渴。是故一切应行布施。诸天众。是名人中饥渴苦恼。无量差别。于天道中。苦微而软。天乐覆之。福德多故。饮食易得而天不觉。遍于欲界饥渴焰火之所覆蔽。畏于苦火。诸天子。如是观于人中种种生老病死之苦。勿生欣乐。如是夜摩天王牟修楼陀。见夜摩天众其心调伏。多调柔软。既观察已。复为天众说人中苦勤修利他。自利则易。牟修楼陀

以不断力。为利他故。为夜摩天众。数数宣说无量种法。说第十四人中大苦。所谓他轻贱苦。不可堪忍。种种差别。于贫穷人。轻毁偏多。有十种苦。种姓亲族。兄弟富人之所轻贱。以贫穷苦。依他而食。绮语不实。亲族空语。无义之语。依他住食衣服尘垢。他人轻毁。若入城邑。若节会日。人见轻毁。人道之中。有如是等无量轻毁大苦世间之人。无薪之火住在心中。谓轻毁火。亲里知识。兄弟火烧。最为尤甚。无福德故。得此十苦。遍烧其身。大恶怖畏。以烧干身。气如烟起。诸天子。应生知足勿于人中而生欣乐。人中少乐。甚大苦恼。衰恼短寿轻毁垢污。唯于人中多有轻毁。非四道中。于人道中。轻毁最重。得他轻毁。一切身分。犹如中毒。随本所得供养之处。后更轻毁。若人先常得好供养。后得少利。得少时供。若善男子。如是轻毁。过于死苦。诸天子。是为人中难忍大苦。复次第十五人中大苦。所谓老苦。当为汝说。人中老苦。老者能令一切身分羸瘦减劣。诸根皆熟。破坏少壮。拄杖而行。无有气力。轻毁住处。背伛鼻戾。发白死使。身意减劣。虽未命终。犹如畜生。诸天子。是则名为人中老苦。名色戏弄。不久必死。若见老苦而不怖畏。当知是人。名为无心。犹如木石。以无心故。虽复人身。犹如畜生。诸天子。于人道中。生为大苦。以有生故。是故老苦。既知老苦。勿于人中起欣乐心。复次第十六人中无量种受生。生则有苦。何等苦也。所谓死苦。死已复生。身根入坏。命根断灭。不复见于兄弟知识。色身灭已。复行异处。以自业果而为资粮。一切众生。必归终尽。命尽弃身。受中阴有。是名为死。一切有生。皆归于死。若死而不生。生而不死。无有是处。诸天子。勿于人中而生乐心。尔时夜摩天王牟修楼陀。以偈颂曰。

于人世界中　　有阴皆是苦
有生毕归死　　有死必有生
若住于中阴　　自业受苦恼
长夜远行苦　　此苦不可说
没于屎尿中　　热气之所烧
如是住胎苦　　不可得具说
常贪于食味　　其心常悕望
于味受大苦　　此苦不可说
小心常悕望　　于欲不知足
所受诸苦恼　　此苦不可说
怨憎不爱会　　犹如大火毒
所生诸苦恼　　此苦不可说
于恩爱别离　　众生起大苦
大恶难堪忍　　此苦不可说
寒热大苦畏　　生无量种苦

大苦甚暴恶　　此苦不可说
病苦害人命　　病为死王使
众生受斯苦　　此苦不可说
为他所策使　　常无有自在
众生受斯苦　　此苦不可说
爱毒烧众生　　追求受大苦
次第乃至死　　此苦不可说
若近恶知识　　众苦常不断
当受恶道苦　　此苦不可说
妻子得衰恼　　见则生大苦
出过于地狱　　此苦不可说
饥渴自烧身　　犹如猛火焰
能坏于身心　　此苦不可说
常为他轻贱　　亲里及知识
生于忧悲苦　　此苦不可说
人为老所压　　身羸心意劣
伛偻柱杖行　　此苦不可说
人为死所执　　从此至他世
是死为大苦　　不可得宣说
众生莫能见　　诸业不能遮
能坏诸众生　　是故名为死
大力难堪忍　　能令诸众生
独行大怖畏　　是故名为死
众生毕竟有　　时火不可避
能断众生命　　是故名为死
死王所破坏　　能断人命根
尽于阴界入　　是故名为死
生必有别离　　知识及兄弟
别已不复合　　是故名为死
及死未至时　　应当修善行
死恶无慈愍　　未至应修善
是死甚卒暴　　极恶无慈愍
未至能修善　　乃为天中真
若法中生慧　　是名善命人
若人不离法　　是为命中命
若人心念佛　　是名善命人
不离念佛故　　是为命中命
若人心念法　　是名善命人
不离念法故　　是为命中命
若人心念僧　　是名善命人

不离念僧故　　是为命中命
若人心念实　　是名善命人
不舍离实故　　是为命中命
若人心念道　　是名善命人
不舍离道故　　是为命中命
若人常忆念　　趣向于涅槃
尔乃得名天　　非乐欲乐者
若常一心念　　乐修禅定业
此乐能离有　　非谓着欲乐
既知此有过　　于欲生厌离
精勤求涅槃　　是名真实天

如是夜摩天王。以无量种利益诸天。令诸天众心得清凉。断除恶道。尔时天众白天王言。天王。如天王说。我等现见。色力形貌。十倍胜者。皆受衰恼。而况我等。夜摩天王。闻此语已。而告之曰。如汝所见。此诸天众。少衰恼耳。汝等夜摩天众。当堕地狱饿鬼畜生。百倍过此。以汝天众行于非法放逸行故。若诸天众。顺法而行。远离放逸。则闭一切恶道之门。常于天人受种种乐。当离忧悲老病死苦。得常住处。永无如上所说诸苦。以是因缘。勿行放逸。如是欲乐。比无漏智禅定之乐。百千分中不及其一。尔时天众。闻天王说。现见诸过。复作是言。天王说法。利益我等。我今摄受。令我不受如是生死衰恼之苦。尔时夜摩天王牟修楼陀。以偈颂曰。

若有自作业　　非是他人受
若自善调伏　　是则得常处
若有作异业　　无及善业者
无量百千生　　业常随顺行
广作诸福德　　修行于善法
则得最胜处　　永离老病死
如是自善业　　天众应思惟
若修行善业　　此是胜资粮

如是夜摩天王牟修楼陀。说是偈已。告诸天众。自今已去。勿为贪着色声香味触故而起放逸。游戏园林。时诸天众。闻此语已。白天王言。愿我未来。见弥勒佛无上士调御丈夫天人导师出兴于世。我生人中。见彼世尊在初会。数得闻法已。尽诸有漏。复有天众。愿求阿耨多罗三藐三菩提。作是愿已。归佛法僧。七万天子及余天众。必生人中。见弥勒佛。得闻法已。诸漏永尽。复有余天。先见佛塔。发阿耨多罗三藐三菩提愿。复有余天。发缘觉心一切皆愿当来得果。尔时夜摩天王作如是念。我已为他作大利益。令诸天众离放逸行。时夜摩

天王。知诸天众意善调伏。各令还宫。时诸天众。恭敬围绕夜摩天王。舍池而去。夜摩天主牟修楼陀。为诸天众。作利益已复诣余地。为余天众而作利益。

夜摩天常乐地第八牟修楼陀天化经具足竟。

复次比丘知业果报。观夜摩天所住之地。彼以闻慧。见夜摩天处。名增长法。众生何业生于此地。彼见若人善心持戒。不杀不盗。如前所说。复离邪淫。微细亦舍。乃至见画男女。不生忆念。如是之人。不观不念。不味不着。不浊心念。恐犯净行。亦不思惟。不念不善。遮于心过。为他人说邪淫业果以遮其心。令其不喜不爱不乐。此邪淫果。不应习近。非寂灭道。不可爱乐。行善之人。不应喜乐。为他宣说微细之果。持戒梵行。于微尘恶。见之生怖。如是之人。身坏命终。生于善道天世界中增长法地。生彼天已。善业行故。爱果成就。所谓园林金山峰中。流泉河池。众宝庄严。众鸟妙音。其池四岸。七宝庄严。青毗琉璃。青因陀宝。间错其地。多有众峰。种种色声。相类各异。见之可爱。其声美妙。闻之悦乐。于园林中。增长爱乐。复于异处。金刚青宝。颇梨为石。庄严山谷。于光明山。闻流水音。而受快乐。如意所作。皆悉自在。受无比欲。无量百千天女围绕。常受欲乐。增长欲乐。受于无量差别不可喻乐。种种金山。毗琉璃峰。行虚空中。种种衣服严饰其身。戏笑歌舞种种妙色。诸天女等。以为围绕。具天五欲。若见天色。无量差别。生无等乐。随意游戏。是名色欲。若闻音声。随其所念。共诸天女戏笑歌舞。所闻诸香。无量差别。风吹花池。莲花之香。及余异花。山谷风吹。种种花香。以悦其鼻。舌得无量种种天味。随念具足。咸淡苦甘。辛酢等味。有无量种。不可譬喻。如意之味。如是身触。无量种业。如意即得。冷暖温凉。柔软细滑。衣无缕綖。种种色宝而以庄严。无量宝光。照十由旬。二十由旬。乃至百由旬。光明宝珠而受触乐。天园林中。或有花香。天子闻之。以善业故。受乐希有非不作生。非无因生。所作不失。非是意生非是他与。亦非他作。而我受报。以因缘故。而生果报。业果成就。是持戒人。随心所念。爱心悕望。天众妙色。天之细色中色。近远时生。远时中时。随念成就。无量乐法。以是丈夫善持戒故。如是天众。其心着于六欲境界。欲河所漂而行游戏。一一园林。一一山峰。七宝庄严。园林流泉。出妙音声。百色众鸟。出众异音。是善业者游戏其中。种种妙色。种种相貌。种种功德。种种严饰。令生欲火。天女围绕种种山峰。天鬘天衣庄严其身。涂香末香以严其身。共诸天女。于山峰中。游戏受乐。随其所念生无量欲。复与天女而共往诣等不等地。其地可爱。真金白银。青毗琉璃。青因陀宝。车磲为地。铃网音声。众鸟庄严。尔时有鸟。名不放逸。见此天子行放逸处。说偈呵责。

但受故业　不作新业　业尽则堕
诸法如是　业将欲尽　寿命念念
死来卒暴　愚者不觉　天子天女
不觉欲染　念欲时过　退时将至
得失多返　因欲境界　于衰恼中
云何恶意　汝以善业　成就受乐
复作善业　将至善道　若乐境界
则没有海　若离境界　则得解脱
境界波力　起于爱河　智者舍离
趣涅槃城　勇人舍欲　而求真谛
能知爱境　三有洄澓　舍离境界
勿生心念　如甄波迦　果报甚苦
人心着乐　贪驰境界　集不善业
流转恶道　常应护心　轻动粗犷
常着境界　爱境所覆　心驰诸境
不觉衰恼　衰恼既至　乃知业果
既知此业　乃境界过　常应舍离
世间诸缚

如是不放逸鸟。说此偈颂。而此天子不听不受。与天女众共受欲乐。此诸天女。生死因缘生大苦因。于无识者与之共游。常行崄恶。爱心不停。常求男子。心如恶毒。如恶崄岸。能然一切男子心火。与如是等可畏天女。共受天乐。以愚痴故。而不远避。若有智者。怖畏生死。欲求乐者。离诸天女。愚痴迷惑。欲覆心故。虽知因于女人而得苦恼。不能舍离。与诸婇女共受欲乐。贪欲愚痴嗔恚所覆没生死泥。与诸天女游戏受乐。而不摄受无量利益。遮于恶道。为心所诳。于法不觉游戏园林。与不正行诸天女众爱网受乐。复诣异地。金毗琉璃。青因陀宝。大青宝王。周遍庄严。游无量处。闻歌咏音。解其章句。言音美妙。五乐音声。胜德具足无比妙音。昔所未闻。新生天子。既闻此音。与诸天女驰往趣林。其林无量宝树具足。林名大欢喜。长百由旬。广三十由旬。如是大林。众宝具足。具大功德。无量天众。百百千千。歌舞游戏。娱乐受乐。

时新生天子。见此大林毗琉璃树。有大光明。无量香花。功德花鬘。无量种色。种种相貌。见此事已。复见异树。毗琉璃树。真金为叶。青宝为枝。白银为果。天味功德。皆悉具足。青因陀宝。挍饰其树。种种色花。以严树枝。复见异树。青宝为树。真金为枝。毗琉璃叶。无量众蜂。种种色貌。出美妙音。以为庄严。见之悦乐。时新生天子。复见宝花。犹如开目。观之可爱。花中众蜂。出妙音声。复见黄金枝叶荫覆。犹如宫室。百千众峰。其音美妙。甚可爱乐。复见毗

琉璃枝。青宝为叶。荫覆宫室。第一宝珠。种种色鸟。而以庄严其地柔软。宝钿庄严。熏以天香。多有天女。

新生天子。复见虹色。以严其地。观之可爱。覆以七宝。平正可爱。及见天女。新生天子。所见诸色。皆悉可爱。所闻音声。皆可爱乐。其所闻香。有无量种。皆亦可爱。随所得味。令心爱乐。无量种味。天味具足。随其所触。无量诸触。令心爱乐。随其所念。种种诸法。随念即得。如是天子。一切欲缚。欲乐不断。无量可爱。无量宝地。宝钿庄严。闻天鸟音声。共诸天女。入大林中。复见花池。种种庄严。分分差别。或有莲花。毗琉璃茎。真金为叶。金刚为须。青因陀宝。以为其台。花皆柔软复有莲花。真金为茎。毗琉璃叶。白银为台。赤莲花宝。以为其须。种种众蜂。出妙音声。复有莲花。七宝合成。真金为叶。七宝厕钿。以为其台。所谓因陀青宝。赤莲花宝。毗琉璃宝。红莲花宝。车磲之宝。大青宝王。如是种种众色光明。以为其台。如一花台。无量花台。皆亦如是。天子见之观无厌足。随其所见。种种境界。转转增长。如以苏油灌于大火。不知厌足。不知厌足。云何有乐。以非乐故。亦非寂灭。非爱心者得寂灭心。随所得乐爱心增长。随爱增长不知厌足。以无厌足则入近苦。以于苦中而生乐想。爱火所烧。复入林中。见山谷中。无量林树。无量种光。见之谛视。于五境界欲火之中。不知厌足。复入摩尼宝石之池。真金颇梨。色触柔软。五种柔软。无有水衣。众鸟音声。澄静渊深。复见异处。有莲花池。颇梨色水。充满其中。周匝宝石。以砌四面。光明普遍。鹅鸭鸳鸯。以为庄严。莲花严饰。林树围绕。林中多有美音之鸟。如是种种庄严其池。新生天子。见此池中种种众蜂。七宝为翅。岸生香树。色貌具足。以为庄严。新生天子。复前入林。见有大河。须陀充满。新生天子。复见异处。有乳粥河。清净饮河。河流之声。如琴乐音。或百或千。处处流行。多有众鸟。饮上味酒。出妙音声。

时新生天子。复见陆地。种种众花。色貌具足。香蜂遍满。众花之中。庄严大林。其林先香。以花香故。转增百倍。新生天子。与诸天女。复见林中。有大山峰。众宝庄严。无量流水。以为严饰。树枝荫覆。犹如宫室。种种宝光。无量百千众鸟妙音。见之可爱。俱翅罗音。无量百千众花普熏。光明端严。如阎浮提日月光明。在于虚空。无量光明。庄严天处。光明殊胜。无量光明。庄严山峰。天子见之。复共天女。入山峰中。随入山峰。观林转胜。歌音齐等。渐近转胜。闻此歌音。速疾往诣。昔所未见。如斯天众。举目视之。复见可爱。笐[竺-二＋列]林树。毗琉璃树青因陀树。皆悉端严。新生天子。复入七宝莲花笐林。于此林中。多有天子。及诸天女。妙色具足严身之具。随念而生。一一天众各各异住。共诸天女。饮天上味。离于醉乱。种种宝林笐[竺-二＋列]之中。游戏受乐。入七宝池。共诸天子。

五乐音声。歌舞戏笑。欢喜受乐。以爱覆心。不知厌足。乐着五欲。入莲花林。以莲花叶。饮天上味。而不醉乱。复有天子。心乐色声香味触等。复有天子。住河两岸而共游戏。新生天子。复见宝殿。笐[竺-二＋列]如林。毗琉璃宝以为栏楯。皆同欲心。以上中下善业力故。得上妙色。五乐音声。受无等乐。不可譬喻。

尔时新生天子。本未曾见如此天众游戏受乐。既见此已。与天女众。以欢喜心。向天众所。尔时天众。见此天子衣服严饰上妙色身。得未曾有。生欢喜心。亦向天子。二众和合。心无妨碍。共天女众。一一笐林。一一金峰。一一花池。一一酒河。一一流水。如是爱乐。不可具说。如是一切天众受乐。

时诸天众久受乐已。复向一切坚固之山。其山七宝。无量河池。流泉具足。新生天子。天女围绕。共诸天众。常乐音声。山河流泉。周遍充满。无量百千笐[竺-二＋列]宫殿。甚可爱乐。周匝莲花而以围绕。犹如灯树。如意之树。以为庄严。天众见之。生希有心。其山一面。毗琉璃宝。其第二面。真金所成。其第三面。因陀青宝。其第四面。大青宝王。四面严饰。皆悉平等。于平正处。峰谷笐林。皆悉具足。若念触乐。欲游戏时。便上此林。百百千千一一天子。有千天女。以为眷属。天五乐音。无量音声。无量和合。歌舞游戏。百百千千。共新生天子。于园林中花池流泉。所见胜上百千亿树。以为庄严。七宝光焰。莲花林笐。此诸天众。于此诸处。歌舞戏笑。安详徐步。向彼大山。互相爱乐。善业为伴。善业所资。以善业故。无有骨肉及以垢污。共游须陀。食河之上。及游饮河。以善业故。色香味触。皆悉具足。天子食之。乐五境界。食之发欲。处处受乐。众欲具足。受于无等无量之乐。欲升彼山。见其大山殊胜之处。叹未曾有。久乃至此大山之顶。游戏山处。甚可爱乐。于此山顶。多有无量游戏之处。众宝庄严。林树河池。拘物头花。遍于香林。满山顶上诸欲具足。随心所念。无量种爱。皆得如意。皆可爱乐。他不能摄。如是天子。久受天乐。如是受乐处处遍观。复往诣于七宝山谷。七宝林覆。光明善药。见众天鸟。出妙音声。寂静之窟。围绕花池。池名寂静行处。以于先世不具持戒。生此池中。于先世时。其心坚固。能说法要。而身不能如说修行。犹如伎儿。说业果报。从于地狱饿鬼中出。生此池中。多作鹅鸟。以本生处寂静行故。生寂静池。七宝为翅。身出光明。其音美妙。食于莲花。雄雌相随。以自娱乐。菩萨鹅王。名曰善时。多住此池。夜摩天王牟修楼陀。多住于此山窟之中。为天说法。鹅王在池。为鸟说法。尔时诸天众游戏歌舞。分为二分。一分天众。以善业故。至此池所。一分天众。入放逸林。游戏歌舞。欢娱受乐。有善业者。往至大池。鹅为说法。见诸天众。为说偈言。

若人虽说法　　不能如说行
此愚人空说　　常受诸苦恼
若但为他说　　不能如说行
语坚而无我　　名为空无心
放逸故生欲　　因欲故生嗔
斯人入恶道　　驰赴于地狱
若乐已过去　　非现前可得
若现受当受　　是亦不名乐
愚人乐放逸　　爱于现在乐
自业果所诳　　则入于地狱
三世爱所诳　　常作无利益
生死缚众生　　智者不应信
愚者所亲友　　被害如大怨
缚世间众生　　智者不应信
若为枷锁缚　　犹尚可断坏
常求欲爱人　　不能断爱缚
若人断爱缚　　而爱于常乐
斯人离爱境　　行智慧境界
智观乐光明　　说爱大闇苦
智者持光明　　则能破诸闇
以智慧利刀　　斫伐于爱树
能伐爱树人　　得无上乐处
断伐爱过林　　及以多流泉
既断爱林树　　得脱于诸有
三道大爱河　　放逸水洄澓
若升智慧船　　到安隐彼岸
升智慧山峰　　持戒谷庄严
以无量智眼　　悉见诸有过
若人远离法　　斯人内外空
若人不乐法　　不坚如水沫
若有人坚实　　内外如金刚
以法行寂静　　益利他众生
若没放逸泥　　乐于境界乐
境界蛇所螫　　常受诸辛苦
是故求乐者　　不应行放逸
若脱放逸者　　则近无量乐
若有智慧人　　不信于放逸
若为放逸螫　　流转于五道

如是鹅鸟。为调诸天。说此偈颂。时诸天众。以着欲乐。而不听

受。亦不摄取。复作歌舞。游戏受乐。

正法念处经卷第五十九

观天品第六之三十八(夜摩天之二十四)

尔时菩萨鹅王。名曰善时。摄诸鹅众。以正念心利益一切众生之心。观诸鹅众。心受快乐。独在一窟。思惟念法。如是善时鹅王。爱念法乐。为他说法。以为悦乐。复有余鹅。亦思念法。尔时天众。以欢喜心。为求乐故。来向此处。观此大池周遍可爱。一切时树花果具足。天众观之。及天女众。欢喜歌舞。游戏受乐。百倍增长。围绕大池。尔时菩萨鹅王。见天众已。以成就慧。而说颂曰。

智者不放逸　能断于放逸
则升智慧台　得无上安隐
若断于放逸　得胜寂灭道
入此广大道　智慧到涅槃
放逸能障道　令心过相续
以是放逸故　破坏法桥梁
能坏于善念　失于解脱道
以是放逸故　将人至恶道
以放逸乱心　不觉时利益
不知语作法　不觉如死人
虽住于天身　如畜生无异
放逸痴所坏　或舞或歌笑
或生或退没　常生已复灭
三界诸众生　放逸故转行
造作一切过　恶业之所缚
迷惑一切法　放逸怨所转
以放逸所害　不知于内法
亦不知外法　不觉失其心
智者所轻笑　而天子行之
无羞无人罚　为放逸所害
心乐于游戏　亦常乐歌舞
于境界无厌　退失于天处
为放逸所诳　于怖处而笑
犹如盲冥人　不知道非道

如是善时菩萨鹅王。利益他故。观天众已。住于第一可爱说法鸟众之中。说调伏偈。而诸天众。虽闻其说。而不听受。歌舞戏笑。受

五欲乐。绕池而住。乐观境界。夜摩天中。有三大士。常为放逸行天夜摩天众。而演说法。何等为三。一者夜摩天王牟修楼陀。二者善时鹅王菩萨。三者种种庄严孔雀王菩萨。是三大士。常为利他。而演说法。或有令得声闻菩提。或有令得缘觉菩提。如是大士。超魔境界。时魔波旬。作如是念此诸大士。空我境界。欲舍我去。人中沙门。四天王中。四大天王。三十三天中。憍尸迦。夜摩天中。牟修楼陀。善时菩萨。种种庄严菩萨。兜率陀天。寂静天王。及其眷属。此等诸人。虽住我境。而不属我。六天及人。我使能败除。化乐天。虽我境界。而有大力。我不能乱。我今当遣智慧大臣。至夜摩天。往乱其法。作是念已。即与大臣。而共筹量。汝当往诣夜摩天王牟修楼陀善时菩萨种种庄严菩萨所。而败坏之。汝等三人。善能言语。善能变化。有大势力。其三人者。一名欢喜二名放逸。三名欲迷。汝去当至夜摩天王牟修楼陀。善时菩萨种种庄严菩萨所说法败之。时三大臣。闻是语已。即下往诣夜摩天众。至善时鹅王所。到已见此鹅王威德勇健。胜相无畏。其声调伏为诸天众。说偈颂曰。

此非放逸时　　不应生欢喜
此二法生痴　　死时有大力
喜烟放逸火　　烧无量大众
境界所迷惑　　无目不觉知
能断于相续　　及以众生行
为境界所迷　　不觉知利益

时三大臣。闻是语已。而说偈言。

放逸最欢喜　　一切乐缘转
放逸故生爱　　云何如是说

善时鹅王。以偈答曰。

无放逸欢喜　　一切乐缘转
放逸生苦恼　　故说莲花池

时魔大臣放逸复说偈言。

乐及于境界　　放逸诸天女
及以诸技术　　为第一可爱

善时鹅王复以偈答。

若法生放逸　　一切皆是苦

能失诸善根　　行于三恶道

尔时放逸复说偈言。

或处于园林　　若在莲花池
或于重阁处　　放逸故受乐

善时鹅王复以偈答。

于山园林中　　旷野寂静处
无放逸寂静　　能断于魔缚
放逸入地狱　　或堕畜生中
复生于饿鬼　　放逸痴心故

如是善时鹅王。说是偈颂。答放逸时。牟修楼陀。于金窟中。远离放逸。而修禅定。及余天子。远离放逸。亦修禅定。牟修楼陀。既知此事。来向大池。无量百千天女围绕。遍满虚空。歌舞作乐。出众妙音。近于天王。不放逸天。不歌不舞。于答难时。忽然而至。尔时牟修楼陀。闻鹅王说一切偈颂。忆念如已。魔王大臣。名曰放逸。三人同侣。我于余天。闻其至此。一名放逸。二名欢喜。三名欲迷。于痴人所。增长重惑。我当为此放逸大臣。说十一法答难法门。破此魔众。

尔时夜摩天王。思惟此事。与善时鹅王。共筹量已。从空而下。坐莲花台。与无量放逸行天。而自围绕。说此十一种胜上答难法门。告诸天众。汝今谛听。放逸之过。我从往昔。曾见无放逸天子。名曰安隐。为我宣说。令我得闻如此之法。乃是迦葉如来之所演说。汝今谛听。善思念之。一切天众。说法鸟众。善时鹅王。及魔王众。放逸大臣。颠倒说者。为诸世间。作无利益。住魔伴党。一切谛听。十一问难胜上法门。所谓十一白法。断于十一垢染之法。欲求真实。欲求涅槃。欲离魔界。畏生死缚。住于寂静阿兰若处。独一无侣。欲求实谛。欲灭黑闇一心谛听。何等十一胜上法门。断十一法。一者以调伏。断于憍慢。二者正心不乱。断除二种破戒。三者精进。能灭懈怠。四者白法。能断垢法。五者白法。能断恶法。六者知足能断多欲。七者以远离住。断近亲里。八者以正语。断无义语。九者正住。断于轻掉。十者布施。断于贫穷。十一者智慧。断于无知。如是十一垢染之法。缚人着于放逸树枝。欲离魔境。应当断灭。畏生死者。应断放逸。夫放逸者。是生死本。不放逸者。是解脱因。尔时迦葉如来。欲令一切诸众生等离生死故。说如是法。我昔从于先旧天子。闻说此法。如是天子。亦从迦葉如来。闻如此法。为我宣说。次第传闻。我为汝说。以何等法。调伏憍慢。调伏之人。一切众生之所爱

重。住调伏故。断此憍慢粗恶之法。憍慢有五。何等为五。所谓若入聚落城邑。或行道路。其行速疾。不慎威仪。或行道路。或行非道。或抖擞衣。或佯跛行。正心之人。见之生嗔。云何此人。行不顺法。为醉为狂。是则名为第一憍慢。如是憍慢。云何而断。应正直行。不转不顾。直视一寻。威仪齐整。不抖擞衣。不高举足限齐四指。不通肩被衣。袈裟齐等。行不掉臂。此不放逸。能断放逸。复有四种放逸。诸比丘比丘等。应当断离。所谓说无益语。心不思念。不知多少。至施主家。不唤突入。亦不弹指。在上而坐。说于无量无义之言。而不觉知。于静坐处。发大音声。观众女人。无缘而嗔。左右顾视。不观前后。眷属憍慢。盗入他家。如是比丘。一切世人。皆悉不爱。寂静行者。说此比丘。名为憍慢。在家出家。皆亦如是。如斯等过。云何断除。若于施主。及以余人。说正法语。前后相应。观人而说。观心而说。依时处说。不相违说。软语而说。令易解说。法相应说。如说而行。不观女人。弹指而入。知时出入。亦知其相。不抖擞衣。不掉臂行。不作高唾。不大音声。美语说法。待问而说。不断他语。少言美说。以法语说。是名毗尼断于憍慢。复次第二调伏。能断憍慢。云何调伏。所谓比丘。及比丘等。入于他家。若闻歌伎。作乐戏笑。游戏之中。于他言笑。不听不乐。不味不愿。不作多语。不说他恶。不自严饰而至他家。不数数入。不常乞求。如是比丘。入于他家。若本施主。若至异家。以此调伏。而断憍慢。复次第三比丘。至施主家。离说法语。说世俗语。说国土论。说天生论。说于游戏歌舞之论。说于过去染爱之事。近女人坐。着杂色衣。而入他家。若比丘等。如是憍慢。炽然增长。何等毗尼。能断灭之。所谓若比丘比丘等。入于他家。说出家法。说布施论。说持戒论。赞智功德。说于无常败坏之法。说老说病。说爱别离。说自业作。说死离别。说知足法。说调柔法。说苦说集。说灭说道。说地进退。说破戒过。说厌离法。说断悭法。色憍慢人为说色过。为说食过。无常破坏。说少壮过。必归老坏。观人深心。相应而说。如是比丘。以调伏故。破坏憍慢。复次第四调伏。断除憍慢。不数受于多诸饮食。若更有人。贪着食味。不知厌足。喜至他家。亦不亲近。随其所得衣服饮食。卧具医药。若多若少。知足受畜。不念他乐。亦不味着。不生觉观。一心而行。调伏而行。正威仪行。调伏比丘。及比丘等。调伏之法。如是憍慢。以调伏法。而断灭之。一切憍慢。放逸故生。放逸为本。于诸功德。皆无利益。是故欲求涅槃。应断放逸。如是夜摩天王牟修楼陀。善时鹅王。为魔王大臣名放逸等。现前为说。往昔天子。从迦葉如来三藐三佛陀。次第传闻。为摩众说。云何第二问答。所谓于不持戒正念现前而断灭之。戒有二种。世间出世间。略说心为能持。戒有多种。略说二种。一者性重戒。二者离恶戒。若破性重戒。则非迦葉如来弟子。性重戒者。所谓杀生非梵行。偷盗具满三钵梨沙槃。或盗佛物。或盗法物。盗已食之。心不悔过。亦不还偿。覆藏不说。如是比

丘。则非迦葉如来弟子。腐烂败坏。不名法器。但以妄语。庄严衣服。是名破于性重之戒。以放逸故。是故迦葉如来。告诸比丘。应离放逸。如是夜摩天王。为善时鹅王菩萨说法。鹅众及魔王众。放逸臣等。坐莲花台。牟修楼陀。说如是法。

复次第三离恶。略说九种。何等为九。一者净修一行。二者常速悔故。三者顺行。四者半行。五者多行。六者轻犯即悔。七者说道尽行。八者破坏行。九者一切行。是名九种离戒。一切愚痴凡夫。或沙门沙门等。以放逸故。名不学者。名无智者恶不净行。云何一行。云何离恶。轻慢恶见。以放逸故。毁破轻戒。破已复悔。所谓掘地断草。是名一行。

若沙门沙门等。若放逸行。毁破轻戒。还复悔过。如是沙门。破一行戒。或一或二或三。破轻戒已。我还悔过。如是数作数悔。是名舍离恶戒。非敬重法。非离放逸心常散乱。是名破戒悔过行。云何顺行。放逸增长。轻心轻戒。不勇猛学戒。能说能知破戒因缘。知实不实。于戒法中。知破重戒。得大重罪。坚持不犯。若有难缘。破于轻戒。不持不敬。不重正法。是名破戒悔过比丘。

若沙门沙门等。云何半行。唯学戒法。知重知轻。或持不持。其心思念。护余戒众。如是摄心。行于半戒。余戒不行。是名半行。比丘行放逸行。放逸所使。住放逸境。不能速得涅槃。

云何多行。若比丘比丘尼。或沙弥沙弥尼。优婆塞优婆夷。具足持戒。如是顺法多行。多持离戒。不缺不穿不空虽坚固持。不能尽护。是名多行。

若沙门沙门等。云何轻犯速悔。如是比丘。或放逸故。或近恶友。于戒慢缓。速悔令净。或畏地狱恶道之苦。寻即悔过。令心清净。于僧前说我作不善。心不覆藏悔已不作。是名比丘犯已随悔。云所比丘说道尽行。若比丘比丘等。或于重戒中。或破或缓。或以放逸。或近恶友。速向师悔。或布萨时。向众僧说。心不覆藏。众僧示导。得闻道故。不复更作。畏三恶道。不破不缓。是则名为善时鹅王说道尽行。

云何破坏行。尽形慢缓离于禅诵心不爱乐。游天庙中。为求衣服饮食。处处游行。施主之家。亲近俗人。为其骋使。以求安乐。是名破坏行。如是比丘。身坏命终。堕于地狱。

善时云何一切行。信一切法毗尼。为他人说。于轻戒中。或不能持一戒二戒。或以性故。或无习故。不能具持。非不敬重。作已悔

过。善时是名一切行。其恶薄少。若比丘比丘等。少恶破戒。一切皆由放逸过故。如是夜摩天王。住莲花台。为善时鹅王说法。鸟众魔王大臣。名放逸等。说如是法。尔时夜摩天王牟修楼陀。以偈颂曰。

为放逸所盲　　饮于放逸毒
放逸之所缚　　将入于地狱
若人放逸行　　世间所轻贱
现得不利益　　命终入地狱
痴人于昼夜　　或住或道行
一切放逸者　　不得一念乐
以其放逸故　　流行于欲界
轮转五道中　　或从禅中退
若得世间定　　生于无色处
轮转于诸有　　皆由放逸故
一切三界中　　为于爱网罥
放逸之所缚　　痴人不觉知

如是夜摩天王于往昔时。从旧天子。次第得闻迦葉佛经。为善时鹅王说法。鸟众及魔大臣放逸等。说于十一法中。已说三法。何等为三。一者调伏。断于憍慢。二者正心不乱。断除二种破戒。一者性戒。二者离戒。若种善根。亲近善友。破性重戒。近善友故。得脱生死。何况离戒。是故智者。应当勤求近善知识。三者舍离一法。云何一法。所谓懈怠。舍离懈怠。勤行精进。若能精进。则能灭于一切懈怠。犹如放逸。于一切法能作无益。一切善法。亲近善友。以为根本。

复次第四白法。能断垢法。何等白法。以勤精进。断于懈怠。譬如光明灭一切闇。以勤精进。断除懈怠。亦复如是。夫懈怠者。害一切法。随生懈怠。转转增长。能坏世间出世间法。现在未来。不可称说。无量诸法。懈怠之人。势力薄少。人所轻贱。亦复不能修理家业。贫穷下贱。不能营作。治生贸易。耕田种殖。及以余事。悉不能作。不能亲近善友知识。以懈怠故。人所轻贱。皆共指笑。不学智慧。痴无所知。不知时处。不知自力。不知他力。若依时节应有所作。现在未来一切应作。皆不成就。若人精进。则能断除如是懈怠。众人所爱。众所敬重。初夜后夜。心不疲惓。离睡易觉。知时而起。知时而卧。知时相应。思惟而作。坚固精进。精进为伴。以精进水。澡懈怠垢。一切所作。离垢成就。有所作业。或得衰恼。精进不退不怯不惓不间不息。若作大事。精进伴故。则能成就而不毁坏。凡所造作。不假他人。识好恶人。知自他力。善人所赞。众人供养。或王大臣之所供养。大富大力。一切斗诤。无敌为敌。诸大力人。不能破

坏。善友为伴。知识增长。多善友故。有大势力。多受安乐。随所行处。若至异方。常得安隐。若游余方。善人亲近。随所有人。亲近其人。致敬供养。以礼待之。离懈怠故。得如是等。无量功德。被大坚固精进之铠。离懈怠垢。能破魔军。能出生死。一切善人之所爱敬。发勤精进。为同伴故。复得出世间无漏无垢。得涅槃道。初坚牢恶尘垢之处。缓而难脱。以此家宅。缚诸世间。妻子眷属姊妹兄弟。奴婢田宅。财物仓库。大爱瀑河。精进为伴。则能离于生死怖畏。舍家出家。服三法衣。精进为伴。于家缚中。勤精进故。而得出离。得无住道。勤修禅定。习诵正法。欲入涅槃而得解脱。知时所应。发勤精进。如实知于身口出没。谛知自相。如实知于阴界诸入。生灭等相。昼夜不息。精进不懈。亲近善师。以智方便。发勤精进。习道尽过。断无始流转生死之缚。如是懈怠。一切无利犹如闇冥。一切众生不利益事。是坚固恶。以精进故。则能灭之。其人如是。随所得道。随其所得。发勤精进。则能散灭一切和合。不乐烦恼染缚境界。诳惑一切愚痴凡夫。爱诈亲善。是色香味触境界之中。犹如恶贼。劫善法财物。破坏善法。能作一切无利益事。不爱果报。非爱财物。恼乱一切愚痴凡夫。能令迷乱。是故应当舍离境界。不应味着。修解脱道。令心清净。随心清净。则能精进。正念无疑。以正修行。破坏怨家。复以精进为伴侣故。能断贪欲嗔恚愚痴。正观察断。不受诸有。杀怨家已。如阎浮提中。观于虚空。净无云翳。日月清净。光明显耀。其人清净。亦复如是。如病得差。如贫得财。犹如盲人。行大旷野。失于正路。得道得眼。其人如是。以持禁戒正修行故。修行现证。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是离于尘垢。于一切缚。而得解脱。度于彼岸。智慧勇猛。离于尘垢。一切皆由精进伴故。是故发大精进。能断懈怠。及以放逸生死诸缚。尔时夜摩天王牟修楼陀。以迦葉佛偈。而说颂曰。

发于精进念　　常乐独静处
得脱于恶业　　智慧得涅槃
发精进为伴　　离于懈怠垢
得脱旷野怖　　是人得常乐
懈怠及放逸　　能障一切法
以此大过故　　令众生苦乐
若求现未乐　　应离于懈怠
放逸懈怠人　　如狗等无异

如是夜摩天王。为善时鹅王说法鸟众。魔王大臣放逸欲迷等。说彼迦葉如来经典。从昔天子传闻而说。

复次第五白法。能断恶法。何等恶法所谓乐入城邑聚落。常习愦

闹。不乐住于阿兰若处。坏沙门法。云何坏法。如是比丘离于修禅。及以读诵。或入聚落。或入城邑。处处乐住白衣之家。或共男子。或共女人。多有言说。若共女人言语谈说。能系缚人。失一切利益。或生欲心。何以故。女人如火。近之转近。若近女人。渐令心乱。以是义故。比丘不应入于聚落城邑之中。若共丈夫言语谈说。失于一切自利之事于无漏法心不清净。如是比丘自坏其法。复次若有比丘乐入聚落。及以城邑。得多过咎。得何等过。以入他家令心恼乱。见白衣舍。富乐饮食。床褥卧具。心生贪着。犹如食吐。离阿兰若。游于人间。舍道入俗。舍闲静乐。为家所缚。行贪嗔痴。以是过故。复堕地狱饿鬼畜生。以何因缘。得如是苦。由其乐入城邑聚落。是故比丘。若欲得地。应离此过。

云何舍离。以住阿兰若故。能摄一切无住功德。无住所摄。第一安隐。若有比丘独住在于阿兰若处。诸根寂静。其心清净。意如炼金。第一寂静。善护诸根。离于怖畏。离于垢污。第一安隐。得无漏乐。六欲天中。一切欲乐。作善业故。一天之乐。可爱无等。况复六天。一切诸乐。若得尽漏。一念之乐。无分譬喻。一切思量。算数不能譬喻。是故若求第一义乐。应离愦闹。不入聚落。以求禅定三昧正受。常独行于山谷岩窟阿兰若处。若草聚边。独一而行。求无漏乐。远离知识亲里眷属。当观知识亲里之乐。无常无住。是别离法。非无住处。浊垢恼乱。无有自在。多怀怖畏。是故若有愚人。智慧薄少。舍第一义。乐求有漏乐。名相似乐。其人则为远离光明而求黑闇。痴人退没。以其不知功德过相。是故应当舍离聚落城邑之乐。常独住于阿兰若处。如是离于聚落城邑。住林树间。得无住乐。是名第五以白净法断于垢业。若欲求乐。欲离魔境。以白净法。断除垢法。如是牟修楼陀。知说法鸟众其心调善。善时菩萨。利益他心。为说迦葉佛经。从昔天子。次第传闻为魔王大臣放逸等。说十一法中。已说五法。余有六法。今当次说。汝集一心。今正是时。汝今已得离难具足。若不说法。若不听法。是大欺诳。是故已得离难具足。诸根具足。当为说法。三种恶道地狱饿鬼畜生之中。云何说法。云何听法。畜生之中。互相残害。饿鬼饥渴。地狱苦逼。云何闻法。若人天中。不放逸行。则能闻法。我离放逸。汝善信心。汝今谛听。当为汝说。法难得闻。离难具足。亦复甚难。复次第六垢浊欺诳。云何垢法。所谓多欲。夫多欲者。第一垢染恶贪住处。云何而灭。当以知足则能灭之。若多欲者在家出家。不得安乐。若在家出家。其心多欲。常于昼夜。不得安乐。若得物已。心不寂静。所得财物。不知厌足。在家多欲。未足为妨。如出家人。若出家多欲。不名在家。不名出家。云何名为出家人也。断除惰慢嫉妒多欲。以要言之。若多欲者一切轻毁。若有比丘意多所欲。常悕财物。如是比丘于善法中。心不清净。心不净故。诸根不净。行亦不净。若以惰慢经行僧地。乃至一步。则入地

狱。何况卧具病瘦医药。而无罪过。纯地狱行。若破戒多欲而行恶法。实非沙门。自称沙门。犹如野干着师子皮。如虚伪宝。声如蠡声。内空无物。若多欲比丘自称我是迦葉如来声闻弟子。迦葉如来法中出家。多欲所烧。过于大火。多欲迷闷。过毒入身。多欲伤人。过于衰老。多欲利刀。伐于善树。过于刀害。多欲之患。过于恶病。多欲之心。常求人便。欲断人命。过于怨家。求便害人。是故当知。此多欲过。破坏二世。应当舍此多欲垢秽。昼夜思惟。终不得乐。尔时夜摩天王牟修楼陀。说迦葉如来所说偈言。

多欲如利刀　　斩害愚痴人
舍之如刀剑　　杀害盲冥人
多欲大恶疮　　若生于心中
其人贪欲故　　昼夜不得乐
欲火忆念薪　　爱风之所吹
猛火大炽然　　焚烧众生心
以贪覆心故　　令人心轻动
爱着财物故　　而丧其身命
若人于世间　　造作诸恶业
皆由贪慢故　　智者如是说
若人心勇决　　能入大火中
皆由贪心故　　自作无利益
若刀恼乱苦　　若种种斗诤
皆由心因缘　　亲近愚人故
当知此衰恼　　皆由贪过故
不应亲近贪　　智者如是说

如是牟修楼陀。为善时鹅王说法鸟众。魔王大臣名放逸等。说此大过。云何断除。当以白法。云何白法。所谓少欲。夫少欲者。名曰一切安乐之法。若人少欲。常得安乐。其人不畏王贼水火。多欲之人。爱财物故。亲近他家以求财物。近于小人。以求财物。若人少欲。则不至于恶人门下。不作妄语。不作虚诳歌舞戏笑。不作绮语。不作恶业。不为贪财欲火所烧。见他得乐。不生忧恼。不为贪财。近恶知识。不生疑虑。若行道路。不畏盗贼。离于怨家。人不求便。不畏罚戮。在家之人。若能如是则无所畏。离诸怖畏。一切安隐。何况出家。远离过畏。离在家法。住林树间。若复来至在家人所。多有所求。当知是人。食吐无异。于沙门中。第一供养。所谓少欲。少欲比丘知足清净。名称普闻。唯受一食。唯着粪扫衣。唯独无侣。游于山谷岩窟草聚。唯处冢间。于食三分。唯食其二。若乞食时。远避知识。不近亲里。唯畜一钵。执持锡杖。随得供养。以智思惟。舍之而去。若行道路。前视一寻。不左右顾眄。舍离美味不食宿饭。于聚落

中限至三宿。于城邑中乃至七宿。不坐宝饰庄校之座。于本亲里眷属知识舍之不往。不念王者甘味美膳床褥卧具。不说胜姓。亲近善友。性行同类。与同戒者言谈语论。如是比丘。离恶离浊。少欲知足。能断魔缚。若有多欲破戒比丘。而着袈裟天及世间。无间大恶。如病如贼。知足比丘诸根不行。色声香味触境界之中。住于露地。则能利益一切众生。摄持心意。修于身法。受心念处。摄持心意。于生死中。守护诸根。以知足故。名为比丘。若有比丘。欲行少欲。不放逸故。则能少乐。以放逸故。则生多欲。在家出家。皆亦如是。尔时夜摩天王。以偈颂曰。

若不放逸者　　则得解脱果
若其放逸者　　则堕于地狱
放逸不放逸　　此说其胜果
若月若闇冥　　若解脱若缚
放逸不放逸　　其义亦如是
少欲则安乐　　多欲则苦恼
如斯苦乐相　　智者之所说
若多欲众生　　其心常如火
少欲如凉池　　澡浴离贪人
如火得干薪　　烧之无厌足
多欲人贪财　　无厌亦如是
贪人于昼夜　　常无有安乐
以其多乐欲　　爱箭射其心
过去无量王　　贪财无厌足
未来亦如是　　一切皆磨灭
是故智者说　　少欲最为乐

如是夜摩天王。住莲花台。为善时鹅王。说法鸟众。魔王大臣名放逸等。说迦葉如来第六经法。

正法念处经卷第六十

观天品第六之三十九(夜摩天之二十五)

复次夜摩天王善时鹅王。及说法鸟众现前。为令魔王大臣放逸等得调伏故。说迦葉如来修多罗。从昔天子传闻而说。已说六种白法。断除尘垢。我今当说第七垢法。白法能断。何等垢法。所谓见本生处而生乐心。乐见亲里。远离断之。知识亲里。心常乐见。常念亲近。昼夜不离。不乐修禅习业。不近善师。供养三宝。不念未来业。于三业中。不为他说。亦不自作。但念亲里。欲见亲里知识亲旧。云何修

理生业。以何自活。作是念已。忧愁所覆。虽为解脱住林树间。不随顺行。是为无智。心入忧海。既入忧海。复入无等生老病死大忧海中。欲见亲里亲旧知识。入魔网中。见亲里故。增长爱心。家家请食。便生贪心。随俗所作。闻在家者有所言说。心则乐着。以心乐故。如其所作。失自利益。愚痴故退。不畏未来恶道之苦。亦不思惟地狱饿鬼畜生及余生处。亦不思惟现在怖畏老病死苦。爱别离苦。怨憎会苦。亦不思惟一切所爱。皆当别离。以怖亲里知识亲戚。而行出家还复习近。乐于亲里知识亲旧。爱他饮食。数至他门。身坏命终堕于恶道。或生地狱。或生饿鬼。或生畜生。所为出家。皆悉退失。既堕地狱饿鬼畜生。受大苦恼。亲里知识。莫能救护。是故一切比丘。若畏地狱饿鬼畜生。不应乐见生处亲里及诸知识。以近此故。得无利益。为念爱尽义故。而行出家。断除爱网。以愚痴故。习近爱网。如人畏火舍之逃走。更入大火。如是畏家。舍家出家。还入畏处。亦复如是。舍离亲里。入林树间。还复习近。是为无眼。无知所闭。诸根不调。是名染法。云何而断。若不能以智慧断除。或不能遮。或不能持。应当长久远避遮之。若无智人。不能以余方便断爱。当远避之。一切人爱。以不见故。断一切爱法。皆当别离。至于死时。无人能救。唯除善业。无量百千生处善法之业。最为能救。非诸亲里能救于人。亦非兄弟。如是比丘。舍离亲属。独处闲居。能断垢法。老病死时。非诸亲里而能救护。比丘如是思惟。断一切爱。或得微薄。是名比丘断亲里爱。复次在家出家。断于第八染法。何等染法。所谓无义语。以正语断之。若在家人空无义语。众人轻贱。犹如草芥。有义之言。第一财物。诸余财物。所不能及。无义之言。虽复富乐。犹名贫穷。空无义语。空而无实。人所轻贱。犹如白羊。无言说财。智人视之。犹如畜生。第一轻毁。如是等法。云何而断空无义语。所谓正语。正语有二。何等为二。一者默然。二者四种正语。何等为四。一者不妄语。二者不恶口。三者不两舌。四者不破坏语。是名正语。在家出家。若能如是。则不轻毁。在家出家。有六因缘。速为人轻。何等为六。谓无义语。突入人家。贪爱他食。坐于尊处。虚说无实。如是六法。人所轻笑。在家出家。应离此法。

复次第九垢染。白法能断。云何白法。断于垢法。谓轻掉法。正住能断。轻掉法者。障一切法。心性轻掉。以掉动故。不信不觉。不知世间所作。不知言语。不知时节。不近善友。以轻掉放逸故。于世间法。不能了达。如是轻掉恶垢。能败现在及未来世。不得利益。在家出家。应以正住白法断除轻掉。在家出家。若身口意离掉正住。众人供养。正戒正智正意。离魔境界。善法满足。终得涅槃。于世间法。智者赞叹。世间所作。皆能成就。众所供养。所至之处。常得安乐。所作成就。如是在家出家。离于轻掉。为一切人之所赞叹。

复次夜摩天王牟修楼陀。为说法鸟众善时鹅王。及以魔王放逸大臣等。以本曾从旧天子所次第传闻迦葉佛经。为天众说。

复次第十垢法。可轻可毁。智人所舍。何等垢法。所谓贫穷。贫有二种。一者贫戒。二者贫智。复有二种。一者贫施。二者贫慧。复有二种。一贫种姓。二者贫见。复有二种一贫宝物。二贫师尊。复有二种。一贫亲族。二贫亲旧。一切贫穷。皆可轻毁。若男若女。云何而断。所谓布施。一切贫穷。布施能断。譬如灯明。能灭诸闇。一切愚痴。智能灭之。一切异见。正见能断。如是非法。法能断之。第一最胜。一切智者。之所爱摄。断众恶道。现在未来。二世安隐。云何布施。施有多种。所谓智施。戒施。法施。安慰施。示正道施。失道路者示道路施。于道行者示以水施。命施。资具施。无畏施。实语施。断疑施。五戒施。出家戒施。具足戒施。病医药施。眼目等施。如是等种种布施。能利现在及未来世。犹如父母。常思修已。断诸贫穷。断于恶道。于天人中。而受安乐。既受乐已。终得涅槃。如是布施。能断贫穷。是故智者。应行布施。

复次第十一闇法。能缚生死闇障诸法。何等闇法。所谓无智。无量无知。乃至无明闇。缚一切生。一切闇聚。以缚其颈。无知如刀。如火如毒。无知亦如一切无明。一切无明因缘而起。能令流转一切地狱饿鬼畜生。能缚众生。令其流转。如是怨垢。云何断除。谓无漏智。犹如明灯。为救为归。于诸众生。如父如母。犹如医师。亦如良药。断无知缚。更不复生。如断树根。树则不生。如火烧薪。不复更生。亦如流水。不复更返以无漏智烧于无知。亦复如是。不复更生。是故应当于一切时。勤修精进。以无漏智。断除无知。如此所说。十一种法。放逸根本。随逐放逸。放逸故生。是故应断一切放逸。一切放逸根本皆无利益能成放逸。譬如依大地故。有一切药草树木丛林流水河池堤防城邑聚落园林。及须弥山王。皆依大地。一切地狱饿鬼畜生。亦复如是。皆依放逸。是故智者。应当舍离。尔时夜摩天王。以偈颂曰。

老人身皮皱　　无力拄杖行
老而不知法　　皆由放逸故
以病破坏身　　偃卧于床席
而不生厌离　　皆由愚痴故
若遇于饥渴　　若入嶮恶道
而不生厌离　　皆由放逸故
若得爱别离　　而生于苦恼
一切放逸故　　如来如是说
若于五道中　　具受种种苦

众生常苦恼　　以其愚痴故
呜呼不厌离　　生死诸世间
诸业大轮转　　循环不暂停
三界皆无乐　　亦无有少常
如是愚痴人　　不知生厌离
境界皆虚空　　三界犹如梦
一切皆悉苦　　无目不见知
如是愚痴人　　为放逸所害
死畏欲至时　　无有能遮救
为于不善观　　恼乱其心意
死王欲将至　　而人不觉知
死王将欲至　　夺人保命心
三种无利益　　恼害诸众生
老病死等苦　　以放逸故生
追求恼人中　　放逸害诸天
饥渴恼饿鬼　　地狱苦所恼
畜生多愚痴　　迭互相残害
如是众苦恼　　恼害诸众生
以顺非法行　　放逸愚痴故
犹如依大地　　生诸药草第
放逸亦如是　　增长诸烦恼
此魔王军众　　第一大臣等
摧以智金刚　　如日光除闇
于此所说中　　知功德及过
放逸果受苦　　无放逸果乐
如是夜摩王　　无量分别说
放逸之过恶　　不放逸功德
老病死诸苦　　爱别怨憎会
无量诸衰恼　　遍满生死中
若人知方便　　遮于未来苦
恶业是苦因　　不作恶业乐
灭烦恼最乐　　智者如是说
此是涅槃道　　真智所演说
调伏不放逸　　住于闲静处
勇猛离贪心　　去涅槃不远
离怨及亲友　　灭除于有欲
境界不放逸　　去涅槃不远
若人舍离恶　　修行慈悲心
怖畏生死者　　去涅槃不远
以智断烦恼　　智慧心清凉

度于懈怠垢　　去涅槃不远
与四谛相应　　断于三种过
于诸根自在　　去涅槃不远
知阿那般那　　修行二种相
解了智所知　　去涅槃不远
若脱于过畏　　若乐不缚心
以能度彼岸　　是故名牟尼

如是夜摩天王。为说法鸟众善时鹅王。说迦葉如来正法经典。离放逸故。如是无量正法调伏妙音勇胜说法。尔时魔王军众。放逸大臣。闻正法已。作如是念。我今不能转动夜摩天王如此之法。难知深法。不可回转。作是念已。具告同伴。今此牟修楼陀。此法道中。不可转动。乃至一句。如是魔臣。共思惟已。势力劣弱。本念破坏。失大威德。飞升虚空。于须臾顷。还至他化自在天宫魔波旬所到已。时一切魔问使臣言。汝所作事。如忆念不。事究竟不。时三大臣闻是语已。白魔王言。天王。我失势力。夜摩天王牟修楼陀有大智慧。于正法中。乃至一句。不可动转。及其天众。亦复如是。我不能乱。时魔波旬闻此语已。作如是念。放逸行天。我能令其住于欲中。虽有大力。以放逸故。住我境界。作是念已。告魔众言。却后我能破夜摩天。汝勿急速。我有大力悉能坏乱一切天众。后当破之。时魔波旬说是语已。复受无等六欲之乐。于放逸地。转增无量成就大乐。夜摩天王共善时鹅王。及说法鸟众。说无量种法魔军放逸。既已退还。时诸天众所作已办。

尔时新生天众。游戏欢娱。于园林中。来向天王说法之处。及善时鹅王说法鸟众。

尔时夜摩天王。见此天众。告善时言汝观如是放逸行天。今来向此。我今当游寂静园林。说是语已。飞升虚空。入寂静林。此诸天众。放逸游行。五欲具足。园林池中娱乐。乃至爱业所集业尽。随业流转。堕于地狱饿鬼畜生。若有余业。生于人中。财富具足。为世大人。或为大王。或为大臣。大乐之处。众人所爱。以余业故。

复次比丘。知业果报。彼以闻慧。见夜摩天所住地处。名一向乐。众生何业。生彼地处。彼以闻慧。见有善人持戒不杀不盗。如前所说。复舍邪淫。不犯邪行。第一难持。能舍不作。若见禽兽牝牡和合。不生心念。舍不欲见。亦不思惟。于邪行报。生怖畏心。是故舍离见邪行者。劝令不作。说邪行报。令住善道。以此因缘。说如是法。言是邪淫。得不爱报。毕定堕于地狱之报。既自不作。教他不作。如是之人。自利利他。身坏命终。生于善道夜摩天中一向乐地。以善业故。乐常不断。无量诸乐。皆悉增长。于此地中。有诸园林。

见之爱乐。如意之林。一切欲乐。随念皆得。于园林中。爱乐受乐。新生天子。有诸园林。一名光明乐。二名流水乐。三名山聚乐。有莲花池。名曰杂池。有名香流复有园林山池。复有异山天之功德。无数具足。林池可爱。新生天子游戏受乐。千倍功德。所谓摩尼栏楯池。次名众鸟音乐池。次名天欢喜池。次名常游戏池。次名受乐池。次名无浊池。次名实有池。次名见当有池。此池周遍。有诸天鸟。出妙音声。色量具足。充满池中。如意之树。遍于池侧。无量功德。皆悉具足。以善业故。与无量天女。受五欲乐。诸天之色。随念顺行。乐观不离。次第观之。受五欲乐。以其持戒集善业故。得如是报。于花池中。游戏歌舞。受五欲乐。如是五欲。渴爱刺林。复以天女而自围绕。于摩尼庄严间错之池。复往诣于余莲花池。庄严之山。游戏受乐。天鬘天衣。五境界乐。目视可爱。升此山上。欲受快乐。所上山峰。名曰山谷。甚可爱乐。于彼山上。复有余天。天鬘天衣。以自庄严。从金山下。天众围绕。游戏而来。百百千千相随而下。新生天子。见诸天众问天女言。如彼天众。共诸天女。游戏受乐。我亦如是。游戏受乐。诸天女言。愿随其意。时初生天子。知天女心。共诸天女。围绕游戏。第一欢喜。五乐音声。以为歌颂。二众共集。游戏受乐。不知厌足。山上有鸟。名曰山冠孔雀王。为诸天众。以偈颂曰。

世间业庄严　　天亦业庄严
天处无常故　　业尽还破坏
世间爱和合　　不爱于别离
和合必有离　　世间法如是
心爱乐诸乐　　为境界所诳
诸天命速尽　　如心之生灭
老病死破坏　　离别一切人
常有此死法　　愚者不觉知
老使次第来　　死时垂欲至
为病军能破　　愚者不觉知
六种失人身　　五根能破坏
如人失正道　　处处皆障碍
若人念因果　　常念而不失
是人见实果　　于后不生悔
若人于境界　　实见不贪着
此人于爱境　　则能速得脱
若脱于爱网　　则度恶旷野
能远放逸火　　是人大智慧
五种大怖畏　　坏一切世间
以其自业故　　老病死离别

如是山冠鸟种种庄严孔雀王菩提萨埵。以愿力故。受孔雀身。利益他人。及利孔雀。为天说法。断除放逸。

尔时天众。见新生天子。心生欢喜。以放逸故。于善法语。心不信受。或歌或舞。游戏受乐。五乐音声。于山峰园林。有无量种。不可譬喻。金光明窟。如意之林。庄严此山。无量众鸟。百千山河。花林庄严。共诸天女。具一切欲。天乐具足。无量游戏。如是天众。游戏次第。升杂摩尼间错之山。于此山上。有七宝树。如意之林。庄严其山。纵广五由旬。于其林中。有孔雀王。名种种庄严。住在此林。为天说法。为令天子诸天女等离放逸故。爱说法故。游园林中。莲花林中。种种杂林。河泉流水山峰之中。宝庄严处。百千众鸟。妙音之处。一切天众。庄严之处。诸天女众。庄严之处。多有天子天女和合受乐。此孔雀王。则至其所。以善业故。受种种乐。一切游戏。如是游戏。无量差别。不可譬喻。随念皆得。

尔时孔雀王。于摩尼间错山峰之中。见诸天众受放逸乐。为令天众离放逸故。以偈颂曰。

现在若未来　　色境无厌足
忆念火所烧　　数数求境界
虽得生天上　　生已还归灭
为业网所缚　　复堕于地狱
出受鬼畜生　　受无量苦恼
众生行五道　　以业因缘故
众生种种业　　甚多不可量
故得种种果　　天中无量乐
业尽故还退　　有生则有灭
见于真谛者　　能见天退灭
此死时欲至　　其命则破坏
一切能恼乱　　愚者不觉知
以种种调伏　　种种说利益
天众乐所迷　　而不生厌离
善语法相应　　二世得安乐
愚者不摄受　　后则生大悔
以多法调伏　　语真义亦明
而天着放逸　　不知真利益
死怨害天命　　大力无能救
大力速驰奔　　死时欲来至
诸天龙夜叉　　乾闼毗舍阇
一切无能敌　　是故死力大

若知力无力　　是人真知业
不为恶业污　　不行于恶道
常修行诸善　　离不善境界
如是作业人　　则无众苦恼
随顺于法行　　增长信精进
三昧力相应　　如母利益子
善法于五道　　一切能救护
非父非母力　　能行于彼处
信顺于正法　　能救恶道苦
随其所至处　　信常有大力
如灯能除闇　　如病得良药
如盲者得眼　　如贫人得财
如水漂溺人　　信为大船筏
若人放逸行　　信为能除灭
死时得信故　　能除生有海
则得寂灭处　　古世牟尼说
以得信力故　　名正智修行
信及不放逸　　精进知止足
集智近善友　　此六解脱因
施戒善寂灭　　慈心利众生
及行悲喜舍　　此法得因缘
轻躁近恶友　　粗犷喜妄语
邪见放逸行　　此法地狱因
悭嫉苦恶语　　放逸行离善
心常贪他物　　圣说饿鬼因
近痴离智慧　　爱欲远正法
贪食乐睡眠　　佛说畜生因
若人身口意　　作三种不善
如是无智人　　则堕于地狱
若作如是因　　受果则不差
如种谷得谷　　善恶业如是
见此众多人　　作生死苦因
如是愚天众　　而犹不觉知
放逸初虽乐　　后则大苦恼
若法后时苦　　智者应舍离
乃至未解脱　　终无有少乐
若得解脱者　　常乐得成就
无常放逸乐　　智者所不说
若得常乐者　　智者说为乐
上上次相续　　诸业皆如是

其果亦如是　　上上而不断
既知业果已　　应舍离放逸
当起智慧心　　此乐为无上

如是孔雀王菩萨。种种方便。为天说法。断除放逸。种种无畏美妙音声。悉蔽诸天歌咏之音。以善业故。其声遍满二万由旬。闻者悦乐。法乐相应。

尔时诸天众。为求乐故。空中旋转。如四天王。行使天等。或去或来。此诸天众。亦复如是。

尔时兜率陀诸天众。闻此声已。七万天众。从上而下。敬重正法。放逸薄故。向夜摩天种种庄严孔雀王所。时种种庄严孔雀王菩萨。知兜率陀天以心欢喜。告诸天子。善来真天少放逸故。能来至此求未来果。若欲得闻种种法要。汝当速下。如我所闻寂静之法。当为汝说。我已修集。能至涅槃。我于往昔所闻之法。一切师等。本所不闻。我于迦罗村陀佛所。得闻此法。生生之处。以愿力故。常不忘失。为他人说。尔时兜率陀天。闻孔雀王说是语已。从空中下。敬重正法。于山峰中大众共会山峰之中。无量莲花池。无量流泉。无量宝性。无量众鸟。出妙音声。于摩尼间错山峰之中。围绕孔雀王。四面而住。威德殊胜。色相具足。一切光明。胜夜摩天。如夜摩天比阎浮提人。兜率陀天胜夜摩天。亦复如是。时夜摩天见兜率天。破坏色慢及自在乐。往诣孔雀王菩萨所。有乐游戏。入于林中。未曾见于兜率天故。瞻仰而住。或上山顶。欲求游戏。复有诸天。围绕孔雀王四面而住。

尔时孔雀王菩萨告诸天众。有二十二法。我今当说。我所敬习。利益天人。第一安乐。一切众生。令得正行。此二十二法。利益安乐天人爱法。现在未来天人爱法。能断放逸。灭令不生。若诸天人能离放逸。常得安乐。乃至涅槃。此法利益。父母利益所不能及。何等二十二。一者悔心。二者畏恶道。三者忍。四者精进。五者说法。六者悲心。七者软心。八者调伏。九者信业。十者不住坏处。十一者住心。十二者畏恶名。十三者不乐着。十四者独行。十五者心不散乱。十六者念死。十七者离色富财种姓憍慢。十八者软语。十九者于一切众生起平等心。二十者知足。二十一者畏于境界。二十二者舍不信心。此二十二法。若天若人。如实修行。不堕恶道。速得涅槃。云何名悔。云何悔已而得安隐。既生悔已。断不善法。云何生悔。若见他人造作不善。身口意业。他作身业。而呵毁之。应生悔心。不共同住。若有因缘。自起不善觉观之心。随生即舍。不生忆念。不味不着。内心生惭愧。于他人勤修精进。令其不生。不受觉观。心呵恶觉观。譬如大坑满中粪屎死狗不净。有清净人。入中求净。既入坑中不

净没咽。尔时其人心生厌恶。若有起于不善觉观。其心生悔。亦复如是。譬如异人。常求净行。以不知故。误食粪秽。或有强力怨家。强令食粪。食已恶贱。心生悔恨。后更不食。若有行于善业之人。惭愧呵毁不善觉观。亦复如是。勤修精进。断除觉观。是名初法。不生放逸。断除放逸。破坏放逸。是故天人。应当修学。若有善人。欲求真谛。怖畏生死。若生微少。不善觉观。应生悔心。不生愿心。不生放逸。不放逸人。能起悔心。放逸之人。则不能悔。如是一法。是诸善业之根本也。所谓断除不善觉观。而生悔心。是名初法。

复次第二善法增长善法。所谓畏于恶道。名大出法。灭于放逸。能断放逸。一切人天。畏恶道行。若有沙门若婆罗门。若复余人。若畏恶道。不作恶业。若见他作。亦不随喜。知不善业堕于地狱饿鬼畜生。是故不作恶不善业。恶业之因。堕于恶道。何以故。于少恶业。习近喜乐。令恶增长。堕于地狱饿鬼畜生。是故沙门若婆罗门。及余畏恶道者。应如是学。常应怖畏。不善果报。甚为大恶。成就地狱饿鬼畜生放逸行人。少智之人。若能如是畏恶道者。不作放逸。不作身口意三种恶业。如是之人。常修善业。舍不善业。是名畏恶道。譬如有人。知自他力。畏于毒蛇。及以刀火。能断人命。畏恶道者。怖畏恶业。亦复如是。如是之人。于微细业。舍而不作。不行放逸。舍放逸故。生天人中。受大富乐。受富乐已。后入涅槃。以胜乐故。无死无变。无退无尽。是故常应怖畏恶道。若有沙门。若婆罗门。及余行者。能如是行。得无上处。彼时世尊。说此偈言。

若人畏恶道　　应舍放逸垢
修善求功德　　则到涅槃城
若人畏恶道　　其人心正直
以其正心故　　从乐得乐处
若不畏恶道　　则多造恶业
为恶火所烧　　将入于地狱
譬如微少火　　虽小亦能烧
恶道亦如是　　经劫犹得报
若人欲得乐　　应畏于恶道
怖畏救恶道　　则能得安乐

如是法中。若天若人。若沙门婆罗门。及余善人。若畏恶道于少不善。寻即悔过。心不随喜。亦不思惟。心念地狱饿鬼畜生。怖畏苦果。念已畏于三不善道。舍十恶业。止而不作。不教他作亦不随喜。不近如是恶业之人。修行善业。舍一切恶。行净无垢。舍离放逸。止一切恶。于不善法流转有中。而得解脱。于一切法。得解脱已。解脱诸过。则能安隐。度有彼岸。是故应当常畏恶道。当如是学。一切天

人若爱此法。能至涅槃。

复次彼佛世尊。说离放逸能至涅槃。利益安乐一切天人。我于先世人中得闻。忆念不忘。我今当为诸天众说。云何名为第三忍法。如是忍者。第一善法。第一清净。佛所赞叹。忍有二种。一者法忍。一者生忍。云何法忍。缘法道行。思惟白法。忍坚固法。思惟善道胜故能忍。故名为忍。譬如大地。忍诸世间山河园林无量种类。忍之不疲。一切法忍。亦复如是。能到涅槃。一切法忍。坚固最胜。白净善法。涅槃道摄。故名法忍。如是之人。坚固世间忍故。能至涅槃。

复次第二忍。所谓若沙门婆罗门。若复余人。欲起嗔恚。忍令不起。知嗔过故。作是思惟。若起嗔恚。自烧其身。其心噤毒颜色变异。他人所弃。皆悉惊避。众人不爱。轻毁鄙贱。身坏命终。堕于地狱。以嗔恚故。无恶不作。是故智者。舍嗔如火。知嗔过故。能自利益。为欲自利。利益他人。应当行忍。譬如大火焚烧屋宅。有勇健者。以水灭之。智慧之人。忍灭嗔恚。亦复如是。能忍之人。第一善心。能舍嗔恚。众人所爱。众人乐见。人所信受。颜色清净。其心寂静。心不躁动。善净深心。离身口过。离心热恼。离恶道畏。离于怨憎。离恶名称。离于忧恼。离怨家畏。离于恶人。恶口骂詈。离于悔畏。离恶声畏。离无利畏。离于苦畏。离于慢畏。若人能离如是之畏。一切功德。皆悉具足。名称普闻。得现在未来二世之乐。众人视之。犹如父母。是忍辱人。众人亲近是故嗔怒。犹如毒蛇。如刀如火。以忍灭之。能令皆尽。能忍嗔恚。是名为忍。若有善人。欲修行善。应作是念。忍者如宝。应善护之。如是忍者。能破嗔恚。正法忍光。犹如炬火。能灭嗔闇。如盲者眼贫正法者之财贿。除邪见之贫穷。犹如父母。利益其子。嗔恚没溺。忍为大船。堕恶道者。忍为救拔。忍如大水。灭地狱火。忍力能断饿鬼悭嫉饥渴之恼。若堕畜生。互相残害。忍力则能施其身命。应乐行忍。常习不舍。若畏恶道。当勤精进。思惟忍力。尔时孔雀王菩萨。以偈颂曰。

若人忍庄严　　诸庄严中胜
财物可劫盗　　忍则不可失
若人修行忍　　一切众所爱
后时得安隐　　忍为第一戒
若人修行忍　　舍一切嗔恚
现在及未来　　常得安隐处
忍辱戒智慧　　如是三种财
此财最第一　　非珍宝能譬
若人修行忍　　一切应供养
善人所赞叹　　是故应行忍

忍药为第一　　能除于嗔毒
忍能灭嗔恚　　令其不复生
闇覆愚痴人　　忍为胜光明
如灯能除闇　　忍示于正道
若离正法财　　流转于五道
若有忍财物　　于世最豪富
嗔恚大旷野　　黑闇甚难度
忍资粮具足　　能过无留难
若迷正法路　　忍能为正导
怖畏恶道者　　忍力为救护
常令众生乐　　能灭于苦恼
常得安隐乐　　永离诸怖畏
善人之所爱　　能生信功德
和集善吉祥　　舍离不善法
示人正解脱　　能灭生死畏
升天之阶陛　　灭除地狱火
饿鬼畜生界　　忍为能救护
忍能满功德　　令众生寂灭
欲得吉祥乐　　当修行忍辱

如是忍者。名第一法。以修行故。现在未来。常得安乐。身坏命终。生于天上。后得涅槃。是故为不放逸。生天人中。当修行忍。

复次第四善业。能离放逸。若沙门婆罗门。及余善人。作何等善业。所谓精进勤求善法。与善相应。道法精进。正时相应。时处寂静。修习世间出世间法。相应寂静。非不相应。若沙门婆罗门。于世间出世间法。初夜后夜。知时止息。知时知处。及知方便。如是则得安隐。而住精进。能破一切懈怠。若沙门婆罗门。为破烦恼。勤修精进。既生精进。于色声香味触境界。不起着心。若得因缘。持心令住。正心精进。二法为伴。摄心令离一切境界。若不善力起。精进遮之。正念断除。一切法中。精进第一。以此二法。为同伴故。令诸善法坚固不坏而得果报。正心精进功德力故。终得涅槃。若沙门婆罗门。及余善人。知此功德。当勤精进。于世间中。精进最胜。若世间业。以勤修故。而得坚固。以勤修故。而得果报。久住于世。他不能坏。若人精进。于命终时。其心清净。亦不怯弱。心不散乱。不恐不怖。虽得衰恼。不休不息。常勤修习。诸善增长。怨不能坏。无有人能说其过恶。随所作业。具足成就。如是世间善业精进。智者所赞。何况出世。正智精进。而不胜妙。是故一切法。一切时。一切智。有智和合现前精进。知时知处。正见勤修。发精进故。得一切乐。若行颠倒。则得无利。衰恼忧患。若无智慧。虽复勤苦。不名精进。尔时

孔雀王菩萨以偈颂曰。

时处相应故　　令作业增长
如法勤精进　　则得善果报
虽法处作业　　舍离于正法
作业不成就　　以离精进故
如法勤精进　　智慧得涅槃
如空中投戟　　即生于天上
若人勤作业　　而修行精进
所作皆和合　　得广大成就
若于世间义　　若出世间义
皆由精进力　　一切得成就
若离精进力　　及离于正法
彼人无富乐　　如求月中垢
贤圣八分道　　念为能守护
精进大力人　　能到第一道
精进得菩提　　精进故生天
一切诸道果　　无非精进得
既知此功德　　精进调诸根
意发勤精进　　无与精进等

如是孔雀王菩萨。为兜率陀天众夜摩天众。说于本生所持经法。时诸天众。皆悉听受。离于放逸。诸根调伏。一心谛听。时孔雀王知诸天心生大欢喜。发勤精进。以清净心。为之说法。令集安隐。寂灭涅槃。利益安乐一切诸天。一切菩萨。法利众生。

正法念处经卷第六十一

观天品第六之四十(夜摩天之二十六)

复次第五闻法利益安乐一切人天。谓何等法。所谓说法。说于一切布施之法。说诸善法。一切尊中。闻法。最胜。能断一切憍慢根本。所谓说法。能调憍慢。说法闻法。尊敬重法。说于信法。说受持法。说修行人不离说法。诸佛如来以法为师。何况声闻缘觉。说法有十功德。多所利益。何等为十。时处具足。分别易解。与法相应。非为利养。为调伏心。随顺说法。说施有报。说生死法。多诸障碍。说天退没。说有业果。若说法人。有此十法。令闻法者得多功德。利益安乐。乃至涅槃。是听法者。及说法人。随所作愿。各得成就。一切种种布施之中。法施最胜。乃至能令一切众生得涅槃乐。

复次闻法功德。成就深心。信根清净。一向净心。信于三宝。诣听法处。为闻正法。随举一足。皆生梵福。若人供养说法法师。当知是人即为供养现在世尊。其人如是随所供养。所愿成就。乃至得阿耨多罗三藐三菩提。以能供养说法师故何以故。以闻法故。心得调伏。以调伏故。能断无知流转之闇。若离闻法。无有一法能调伏心。如闻说法。有四种恩。甚为难报。何等为四。一者母。二者父。三者如来。四者说法法师。若有供养此四种人。得无量福。现在为人之所赞叹。于未来世。能得菩提。何以故。以说法力。令憍慢者得调伏故。令贪著者信布施故。令粗犷者心调柔故。令愚痴者得智慧故。以闻法力。令迷因果者得正信故。以闻法力。令邪见者入正见故。以闻法力。令乐杀生偷盗邪淫业者。得远离故。以此说法调伏因缘。终得涅槃。以此因缘。说法法师。甚为难报。父母之恩。难可得报。以生身故。是故父母不可得报。若令父母住于法中。名少报恩。如来应等正觉。三界最胜。度脱生死。无上大师。此恩难报。唯有一法。能报佛恩。若于佛法。深心得不坏信。是名报恩。以此供养。亦自利益。尔时孔雀王菩萨。说经偈曰。

以说法因缘　　得安隐涅槃
能断一切缚　　众生之大师
以说寂静法　　能断愚痴网
如是胜导师　　能示众生道
若法令众生　　超度诸有海
此法最殊胜　　世法莫能及

若人能供养　　此四种福田
斯人得善果　　导师如是说
既得具诸根　　亦得闻佛法
若行于非法　　后悔无所及
处处生爱着　　常求于欲乐
恒贪爱妻子　　不觉死来至
念念多诸恶　　种种过所乱
以心缚众生　　将趣三恶道
是恶难调伏　　常求天人便
是心不可信　　众生之大怨
以善闻善见　　无量种修习
以法调伏心　　如马得衔勒

如是第一深厚福田。具善功德。应修供养。利益天众。说如是法。及说业道。尊重赞叹说法之师。孔雀王菩萨以愿力故。生彼天中利益诸天。时诸天众既闻法已。心得清净。皆悉一心听其所说。作如是言。此孔雀王所说。相应非不相应。与兜率陀寂静天王所说相应。无异无别。思惟此法。初中后善。第一清净。第一善法。第一安隐。利益安乐一切天人。令得寂灭。

尔时孔雀王闻兜率陀天说是语已。心净欢喜。一切悲心。安忍利益。一切天众。乃至涅槃。复说第六深胜法门。能至涅槃。如是之法。第一安隐。第一最胜。众人所爱。所谓悲心。一切人爱。令人生信。安慰生死怖畏众生。心不安隐令得安隐。于无救者为作救护。若有悲心。是人则去涅槃不远。悲心柔濡。无欺诳心。无粗犷心。能断嗔心。悲润心故。又悲心者。名大庄严。于五道众生。若起悲心。能破嗔恼云何于地狱众生。而起悲心。此诸众生。云何为于自业所诳。由心怨家之所造作。得不可喻种种大苦。铁钩铁杵融铜炽然。恶虫所啖。难度瀑河漂没众生。雕鹫乌鹊之所啄食。入剑树林及灰河中。受种种苦。不可具说。所谓活地狱。黑绳地狱。众合地狱。叫唤地狱。大叫唤地狱。焦热地狱。大焦热地狱。乃至阿鼻地狱。及其隔处大地狱等。一百三十六处。众生堕中。圮裂劈坼。断截烧煮。自心所诳。业网所缚。爱火所烧。无救无归。东西驰走。求哀自免。以求救护。我当何时得度如此大苦恼海。于此众生而起悲心。若种如是悲心种子。则为天王。或作转轮圣王。一切众生之所爱重。悲心之人。爱乐善业。是名观地狱众生受大苦恼而起悲心。则得增长无量梵福。

复次若沙门婆罗门。及余善人。利益众生观诸饿鬼。当起悲心。云何众生。堕饿鬼中。种种饥渴。自烧其身。如烧丛林。四面驰走。互相搪突。炎火焚烧。遍体炽然。无救无归。处处遍走。以求救护。

无能救者。此诸众生。何时当离种种苦恼。何时当断饥渴乏苦。是名观饿鬼苦而起悲心。

复次若沙门婆罗门。及余善人。观于畜生而起悲心。饿鬼之中。无量苦恼。互相杀害。畜生三处。所谓空行水行陆行。死法无量。互相残害。互相食啖。此诸众生。何时当脱。是名观畜生苦而起悲心。若有能生如是之念。则生梵天。以悲心念诸众生故。悲念众生。于三恶道大苦恼处。于最大恶业果之地。兴悲心已。复于六欲诸天而起悲心于六欲天。受天之乐。不可譬喻。种种山谷山峰园林。而受快乐。莲华林池。共诸天女。游戏受于百千种乐。既受乐已。业尽还退。生在苦处。受大苦恼。堕于地狱饿鬼畜生。此生死处。戏弄众生。爱锁所缚。东西驰走。迷乱无知。受大苦恼。是名观诸天苦而起悲心。

复次若沙门婆罗门。及以余人。观于人中而起悲心。以种种业。生于人中。受苦乐果。上中下众生。种种作业。种种心性。种种信解。或有贫穷。依恃他人。憎嫉妨碍。畏他轻贱。追求作业。以自存活。如是观人世间而起悲心。如是悲心。第一白法。能得涅槃。如是观五道众生五种苦已。而兴悲心。如是之人。得胜安隐。则得涅槃。尔时孔雀王菩萨。说迦迦村陀如来颂曰。

若人心柔软　　悲心自庄严
为一切所护　　众人所称叹
如是柔软心　　诸根常悦预
此正见善人　　去涅槃不远
若悲心庄严　　则为人中天
若人无悲心　　是则常贫穷
若人柔软心　　调伏如真金
若悲在心中　　此宝无穷尽
若人常精进　　恒修行正法
此人心智光　　犹如大明灯
若人于昼夜　　心常住于法
斯人之悲心　　昼夜常不离
其人心清净　　利益诸众生
既受安乐已　　后得于涅槃
悲心清净施　　牟尼所赞叹
能断一切过　　悲财无穷尽
功德胜庄严　　能断一切过
牟尼悲润心　　故至不灭处
悲因随所在　　如蜜乳和合
嗔恚及热恼　　不能住其心

既升悲心筏　　哀矜心勇健
能度于有海　　三毒大洄澓
功德胜营邑　　无胜此庄严
善人之所爱　　故名为悲心

如是孔雀王菩萨。为天说法。初中后善。相应寂灭。一切天众。乐集听受。

复次彼佛世尊。说第七法。谓何等法与之相应。而得解脱。断于放逸。以何等业。谓柔软心。断轻躁过。摄诸功德。若有人能柔软深心。离一切垢。涅槃解脱。犹如在手。软心之人。心如白镴。修行善业。众人所信。粗犷之心。如金刚石。恒常不忘怨结之心。行不调伏。众人所憎。不爱不信。若起恶心。坚执不舍。心不安乐。不乐禅诵。不近善人。不生善法。如沙卤地。不生种子。又如沙中。不出麻油。粗犷心人。亦复如是。不生善法。如构角乳。如月中暖。如石女儿。如空中花。粗犷恶业。诳诈无智。自诳诳他。五有所没。近不善人。舍离三宝。此生盲人。不睹正法明慧之日。甚可哀愍。生老病死。忧悲苦恼。众苦之聚。入大旷野。受无量苦。远离柔软甘露之味。如是恶人。没于苦海。去涅槃远。何以故。不行涅槃道因行故。以是义故。常不得乐。若有人能柔软其心。其人一切定得涅槃。譬如麻性出油。日性光明。月光性冷。火热地坚。风动水湿。四大各各自相不倒。软心之人调伏其心。信心精进不颠倒见。信于因果。则于涅槃。如在现前。尔时孔雀王菩萨。以佛经偈。而说颂曰。

若人心柔软　　犹如成炼金
斯人内外善　　速得脱众苦
若人心器调　　一切皆柔软
斯人生善种　　犹如良稻田
一切诸众生　　不能尽斯藏
能破于贫穷　　及以多诳诈
利根寂静人　　常修行禅定
不着放逸境　　永离诸苦恼

如是孔雀王菩萨。说是偈时。夜摩天众兜率天众。乐闻无厌。复欲闻法。合掌恭敬白言。大圣。愿为我等。具说二十二法。我等为欲利益他故。当至心听。尔时孔雀王菩萨。为诸天众。说二十二最胜法门。已说七法。今当次第说第八法。若有沙门婆罗门。及余善人。心生思惟。有何等法。谓调伏法。能与一切作庄严法。一切调伏毗尼相应。若沙门婆罗门。若复余人。在家出家。若老若少。调伏相应。以此庄严。能令端正。若离调伏。犹如野干。乌鸱雕鹫。出家之人。云何调伏。出家之人。初以袈裟而自调伏。当行七事。何等为七。一者

如其国法。受粪扫衣。随所住国。在家之人所弃之衣。若在冢间。有死人衣。死尸所压。则不应取。若于冢间。得破坏衣。则应受用。是名袈裟调伏之法。

复次第二调伏。若入聚落观地而行。前视一寻。念佛影像。一心正念。诸根不乱。数出入息。系心身念。入于聚落。不观一切所须之具。不观种种器物。亦不观他庄严帏帐。不与女人言论语说。不抱小儿。不数动足。亦不动臂。及其床座。不手摩头。不数整衣。不抖擻袈裟。不按摩手。亦不弹指。是名第二调伏之法。

复次第三调伏。入施主家。于饭食时。齐腕澡手。若受食时。不大舒手。当前一肘。不满口食。亦不太少。若于食时不轻弄不调戏。谓不知足。失他净信。令他轻慢。当观他心。若所揣饭。不大不小。不大张口。不令有声。不大出气。所应之食。但食二分。食知止足。不观他钵而生贪心。所受饮食。不坏他心。自观其钵。不左右顾视。食已离钵。澡漱清净。守摄诸根。正心说法。心念审谛。不迟不速。不曲不直。不非时说。不多不少。护施主心。不坏其信。是名第三调伏之法。

复次第四调伏。若于食时。若于聚落。或于城邑。先所见食。不生心念。不数言说。亦不悕望所受敷具。如法受畜。不求上胜。是名第四调伏之法。

复次第五调伏。一切所作。不倚不着。不惜身命。于所用具。不多聚积。不行边方危怖之处。不异服饰。不乐请唤。不偏乐于一家往返。是名第五调伏之法。

复次第六调伏。不断草木。及掘生地。不着杂色革屣。杂色衣服。若他破戒。不谤不说。心不悕望王者之膳。不亲近于喜斗比丘。是名第六调伏之法。

复次第七调伏。若有比丘。同意同法。应当亲近利益。令有常度。欲弃魔境。寂灭调伏。守摄诸根。如此比丘。应当亲近。若于山窟。若于山涧。树下露地。常修行空无相无愿。是名第七调伏之法。若有比丘能如是行。则能舍离一切诸缚而得解脱。尔时孔雀王菩萨。为诸天众。以偈颂曰。

调伏法相应　　修行智境界
怖畏生死过　　则不空出家
学处不毁缺　　不念于本乐
常观于诸阴　　应住静林中

软语寂灭人　　现趣于涅槃
持戒庄严身　　与出家相应
于自他法中　　若能不迷惑
业报非业报　　道非道亦然
离于恶业行　　苦乐不怖畏
于家得解脱　　众苦不能缚

如是孔雀王。说于调伏无量功德。令诸天众皆得信解。一切天众。一心谛听。尔时孔雀王菩萨。为夜摩天众。兜率陀天众说法心不休息。知诸天众敬重法故。复说第九无垢净法。云何名为无垢净法。若沙门婆罗门。及余世间信于业报。信业报故则得大法。若沙门婆罗门。及余世间信业果报。此人则能知身恶业。于身恶业。不习增长。不爱不乐。以其得果。在于地狱饿鬼畜生恶境界故。如是于口恶业。不习增长。不爱不乐。以其当受地狱饿鬼畜生恶果报故。如是于意恶业。不习增广。不爱不乐。以其当受地狱饿鬼畜生苦故。若沙门若婆罗门。先作恶业念已生悔。止不更作。亲近师长。从其闻法。云何得脱恶业果报。如是师长有智调伏。为说因缘。以方便说。令悔所作。过去恶业。则为尽灭。以其如是念善业故。不作恶业。观业因缘。从何所起。如是观之。不作恶业。能令一切不善之业渐得消灭。或令轻薄现在所作身口意恶不善之业。以心轻故。作已速悔。不复更作。如是悔心若业成就一切恶业皆悉消灭。若沙门婆罗门。及余世间。如是知业。作是思惟。我以习恶。当作身口意恶不善之业。报熟之时。堕于地狱饿鬼畜生。彼于未生恶不善业。以正方便。令其不生。沙门婆罗门。若能如是信业果报。设有地狱恶业成就。应久在地狱受大苦恼。或得薄少。或皆消灭。复次勤精进故。若有恶业。应堕饿鬼。久在饿鬼饥渴大苦。或少时受。或皆消灭。如是沙门婆罗门。及余众生。若有应堕畜生恶业。久在畜生互相食啖。或少时受。或一切灭。唯除作习决定成就。堕于何道。若于地狱饿鬼畜生境界之中。定受果报。

复次信业果报。思惟难解。微细业果。于三种恶业作已忏悔。不复更作。以不定业生畜生中。如是思惟。若地狱业。若饿鬼业。受畜生身。悔心清净。能破重业。以心力故。或一切灭。或断少分。若有应受畜生恶业。心悔能灭。自业能灭。不受长命畜生之身。不受大苦。或以胜心。能断恶业。以此因缘。当信业果。若沙门婆罗门。及以余人。信业果报。则能到于生死彼岸。何以故。一切生死。五道之中。以善不善业果报故有。是故应信实业果报。一切众生。一切业果因缘故与。是故若男若女。应勤精进。昼夜思惟业之果报。于生死中。第一坚牢。

复次第十。若沙门婆罗门。及以余人。应当思惟。思何等法。所谓住处所害。若沙门婆罗门。及以余人。少智慧者。住处所害。其心乐着。情恋不舍。或僧伽蓝。或僧住处。或在聚落。或住国土。或住城邑。及以异处。常乐懈怠乐于非处。不至寂静阿兰若处。不行异处。不名在家。不名出家。于非法处。乃至命终。如是之人。为何因缘而行出家。不至一切所应山林阿兰若处。乃于非处而尽身命。为修禅故而行出家。不入山林寂静之处而住非处。若沙门婆罗门住于非处。为诸施主之所轻毁。不乐亲近。不修供养。亦不乐见。若住非处。过失彰显。为诸凡俗之所轻笑。互共论说。言某沙门。某婆罗门。及以余人。乐住非处。不名在家。不名出家。不乐山林阿兰若处。贮畜财物。乐见俗人。亲近在家。犹如奴仆。为诸白衣之所轻贱。是故此人。不名在家。不名出家。住非处故。设令无过为他所谤。无有一人住于非处。不为施主之所轻贱。数见白衣。或近在家。虽不轻慢。或生异过。若沙门婆罗门。住非法处。以住非处。得无利益。是故沙门婆罗门。不应住于破坏之处。常乐住处。常乐独处。乐住树下。乐住冢间。乐住静处。以修禅默。或在山谷。独一而行。乃至尽命。应避非处。舍离一切非法之处。能得解脱。住非处者。不得解脱。尔时孔雀王菩萨。而说颂曰。

比丘住非处　　人视如僮仆
轻之如草芥　　亦失自利益
比丘住非处　　非在家出家
于禅诵法中　　其心不喜乐
比丘住非处　　贮积蓄财物
贪心着财宝　　不觉死时至
身命念念尽　　而不能觉知
不知所作业　　能受未来报
比丘住非处　　常乐见俗人
常行于非处　　死则入恶道
心无所乐着　　一切不悕望
能脱一切贪　　是名为沙门
若在山树下　　常修习禅观
则得清净智　　远离一切过
远离一切贪　　不为境界惑
则能灭烦恼　　如火焚干薪
独修行比丘　　摄持于五根
如实知身相　　则得涅槃道
常念勤精进　　远离一切过
是人到涅槃　　如至游戏处
常求于涅槃　　常怖畏生死

如是清净心　　则不乐非处

比丘如是。住于非处。得众多过。是故比丘。应当舍离非法之处。若有比丘。住于非处。凡俗无异。若有俗人。住于非处。得无量恶。何况沙门。近在家故。则与一切善法相违。是故应当远离非处。时孔雀王菩萨。复为夜摩天众及兜率天。说迦迦村陀如来第十一法。如是善法。甚可爱乐。能至涅槃。何等善法。所谓住心。若比丘有住心者。能持善法。人所赞叹。住心之法。离一切恶。无始流转。心过罗网结使周遍系缚坚固。非是少时少精进。少定能断。如是大恶罗网。若有比丘。薄少住心则不能断心地过网。无有异法能断生死如住心法。唯修行者。有住心法。若不善法起。摄心令伏。不乐恶业。精勤断除。勇猛精进。断不善法。若贪欲心起。修不净观。是名相应。是恶欲心。不净能断。不乐不着。若起嗔恚。摄心修慈。若起痴心。摄心观于十二因缘。尔时孔雀王菩萨。以偈颂曰。

若不乐住心　　随乐起诸爱
若为爱所缚　　失于二世利

如是孔雀王菩萨。为夜摩天兜率陀天。说不住心无量过恶。尔时天众。闻二世利乐听无厌。作如是言。孔雀王未曾有也。乃能为我演说深法。初中后善。能至涅槃。于种种生死。能生厌离。第一安隐。唯愿为我次第宣说。我等当共一心听受。自利利他。时孔雀王。闻是语已。知诸天众一心乐闻。踊跃欢喜。其心怡悦。第一利他。美妙音声。告诸天众。若沙门婆罗门。及以余众。心念于法既念法已。勤修怖畏。修何等法。所谓畏恶名称。若有比丘畏于恶名。则离诸过。所谓不入女人戏笑之处。不入酒肆。不近沽酒。不与共语。不近嗜酒人。亦不与语。不近贼人。不近先作大恶之人。不近好斗人。不近阴恶怀毒人。不近无恒数舍道人。不近博戏人。不近伎乐人。不近小儿。不近系缚女色人。不近轻躁人。不近不护口人。不近贪人。不近贩卖欺诳人。不近巧伪市道世所恶贱人。不近决掘河池人。不近黄门女人同路一步。不近调象人。不近魁脍人。不近调马人。不近断见人。不近无戒人。如是恶人。比丘一切不应亲近。何以故。近如是人。失比丘法。世间之人。作如是念。如是比丘。近如是人。必与同行。与如是人习近共行。生一切人如是之念。是故比丘当畏恶名。不应与此不净业人同路行于一足之地。尔时孔雀王菩萨。以如来偈。而说颂曰(上显文中少第十二摽文或合或阙本同未详)

若人近不善　　则为不善人
是故应离恶　　莫行不善业
随近何等人　　数数相亲近
近故同其行　　或善或不善

一切人求善　　当近于善人
如是能得乐　　善则非苦因
近善增功德　　近恶增尤苦
功德及恶相　　今如是略说
常近于善人　　则得善名称
若近不善人　　令人速轻贱
常应亲善人　　远离于恶友
以近善人故　　能舍诸恶业

时孔雀王菩萨。复为诸天。说如是言。若有比丘。有七功德则离恶名。何等为七。一者离众人。二者不乐供养之利。三者知足。能令施主得清净心。四者乐住山谷静处。摄诸善业。五者离于多语。六者若入聚落。不至酒家。七者不作贩卖贸易。比丘若有如是功德正行相应。则无恶名。众人所敬。是故畏恶名者。为最第一。若有比丘。不畏恶名。所得过恶。过于白衣。随意而作。随意而说。于所破戒。心无惭愧。是破戒人。身坏命终。堕于地狱。畏恶名者。乐空闲处。不乐近于聚落城邑。以知足故。不坏他信。远离一切愦闹之处。于微小过。心常怖畏。如是怖畏恶名比丘。得世间善。

复次第十三法。能多利益。何等善法。所谓不乐着法。此法可爱。若有比丘离着清净。意纯无著。乐于闲静。安住净命。离于忧恼。第一安隐。摄心一处。若遭苦厄。心不怯怖。若他骂辱。不起嗔恚。逢喜不喜。于畏不畏。不亲宗族。自失利益。随所作事。皆悉究竟。于先所作诸恶之业。不生喜乐。不乐观看游戏歌舞。从一聚落至一聚落。从城至城。从邑至邑。从家至家。心不乐着。睡安觉安。不乐着故。清净正行。犹如耆老。魔不得便不着于色声香味触。亦不乐着供养之利。得已舍于不善觉观。精勤断除令其不生。若生恶觉寻即除灭。令不恼心。如是比丘。尚能精勤灭不善觉。况复粗过而不断除。有三种法。应当修行。何等为三。所谓已生不善法。妨于悲心。为断除故。勤行精进。未生不善法。为不生故。勤行精进已生善法。念当精勤。修习增广。若有比丘。心不乐着正意清净。欲求爱尽。欲求厌离。欲求安乐。无得乐着。若有比丘心不乐着。则得第一最胜之乐。

尔时孔雀王菩萨。以偈颂曰。

常修于禅定　　心无所乐着
心常清净故　　意正不错乱
若人正忆念　　诸恶不能染
以能离诸过　　是名得安隐
一心正忆念　　觉观莫能乱

以离恶觉观　　是名善安住
若人意寂静　　常乐于涅槃
其人诸根中　　远离诸不善
若有修行者　　得禅三昧乐
皆由一心念　　修行之所得
若乐独比丘　　乐从内心生
此乐于诸乐　　第一无等伦
一心系念者　　其心则清净
得脱诸过网　　心意常寂灭
常一心系念　　摄持于五根
斯人智慧水　　能灭爱毒火
解脱爱缚人　　常得清净乐
现前得胜处　　无尽亦无坏
觉观乱其心　　处处受生死
一念缘相应　　三昧力能持
是故此胜道　　能到涅槃城
以一心念故　　能破魔王军
坚固智光明　　系缚心逸马
到第一彼岸　　无垢清净处
第一勇健者　　修行到彼岸
以一心系念　　能至不坏处

如是孔雀王菩萨。为诸天众无量说法。利益安乐。复为兜率陀天夜摩天众。不断说法。能至涅槃。告诸天众。一切善法中。第一真法。所谓第十四。独行比丘。好行善业。行林树间。善寂灭行。所谓独行比丘。寂静调伏。心无所畏。一切处乐若在山谷。若在山窟。若草[廾/積]边。心无偏着。其心正直。独行比丘。有七法利益。何等为七。一者知足。心常欢喜。二者心常清净。三者世间所敬。诸天所护。四者离恶尘垢。五者善法增长。六者一心正念。净身口意。解脱现前。七者离于垢法。成就白法。以独行故。能破无量无始流转烦恼怨家。独行比丘。一心正行。怖畏烦恼。于微少恶。心生怖畏。常勤精进。威仪寂静。尔时孔雀王菩萨。为利诸天。以偈颂曰。

轻扰坚牢恶　　大力难调伏
勇健调伏心　　则得第一乐
如是三种过　　破坏诸世间
智水能除灭　　则得第一乐
若人不爱法　　虽人而非人
不住于真道　　不至涅槃城
既得此人身　　功德所依处

云何不升筏　　度诸有流海
一切众生命　　如电旋火轮
如乾闼婆城　　速过不暂停
是身念念坏　　常畏于老死
速灭无坚住　　如何起身慢
此身为病城　　是大忧悲处
善不善之地　　是故名为身
若人施戒智　　而自庄严身
于人中最胜　　成就善果报
若人有七真　　其人与佛等
施戒智精进　　悲忍善调伏
若人于无量　　不可数时劫
修六波罗蜜　　斯人名为佛
若人舍离欲　　三界最第一
以舍诸欲故　　常得大安乐
若人贪着欲　　众苦常现前
欲为众苦因　　是故应舍离

如是孔雀王菩萨。为兜率陀天夜摩天众。说如是法。尔时孔雀王。复为天众。说第十五利益之法。若沙门婆罗门。及余世间。心不散乱。则得利益。若散乱心。善摄心意。令心正住。常乐亲近同梵行者。常勤精进。以求安隐。离诸恶道。若比丘心不散乱。折伏六根。不着境界。怖畏生死。舍离一切不善之法。舍离一切不善法故。常得安乐。若有比丘。于色声香味触法中。心不散乱。是名比丘心意正念。心正念故。善法增长。正念之人不乐生死。常勤精进。乐修三昧。以正念故。则能得道。既得道已。勤修众行。以勤修道。发起众行。正忆念故。而得道果。心常正念。修习道故。断除众结。灭于诸使断何等结。所谓爱结恚结无明结慢结姤结悭结。皆断此结。灭何等使。所谓欲染使恚使有染使无明使慢使见使疑使。此使皆灭。以此结使大力因缘。流转诸道。三界所摄。若心不散。一心念于见道修道。皆悉能灭。若沙门婆罗门。若复余人。欲得安隐一切善不善法。心为根本。是故宜应精进修道。怖畏有过。摄心正念。能灭烦恼。无有余法能灭如是无始流转烦恼稠林。如正念心。尔时孔雀王菩萨。以一切智偈。而说颂曰。

一心念现前　　怖畏于诸恶
能生无漏法　　犹如畦种稻
一心念现前　　精勤修习道
断除不善法　　如日除闇冥
若一心现前　　常正念寂灭

则不畏众过　　如金翅鸟毒
如是散乱心　　如风有大力
智者能调伏　　犹如调象师
戒三昧智慧　　犹如大猛火
与风共和合　　焚烧诸恶林
是故应修智　　断除于愚痴
离于老死患　　得无上胜处
若能勤摄心　　修行于精进
以其摄心故　　能断一切恶
心常缘境界　　勇猛能摄持
诸欲不能坏　　如毒药在手
如是勤精进　　能调伏其心
三道大爱河　　速度勿停住

如是孔雀王。为利夜摩天众兜率天众。说于善行。时诸天众。闻是法已。怖畏生死。舍离一切境界之乐。

正法念处经卷第六十二

观天品第六之四十一(夜摩天之二十七)

时孔雀王菩萨。知天众心。复为宣说第十六法。告诸天众。复有善法可爱乐法。能制放逸。犹如铁钩。应念修行。何等善法。所谓念死。若人念死。常勤修习。不休不息。无等大恶。恼乱一切诸众生等。无能逃避。决定无免。有生必死。能令一切恩爱别离。令人丧灭。生于畏处。或有从乐生于苦处。业绳系缚。自业所资。堕于地狱饿鬼畜生。于命终时。无有伴侣。唯有善业及不善业。以为同伴。所作善业。犹如父母。将至乐处。不善恶业。犹如大怨。将至地狱饿鬼畜生。以是义故。应修善业。舍离诸恶。若能如是修行念死。其心则不着于境界。不着贪欲嗔恚愚痴。怖畏死故。不为妻子眷属因缘作不善业。一切在家若修此念。尚得寂静。何况出家。若有沙门修于念死。则不犯戒。不乐境界。不处愦闹。若处愦闹。心则散乱。多言之本。多见女人。能生一切贪欲之处。应当舍离。思惟念死。若处愦闹。心意不善。于命终时。当得一切无利衰恼。不得安乐。临死之时。刀风剑风之所解截。无归无救。业绳所缚。将至余世。非父母兄弟妻子。眷属所能救护。若能如是修念死相。是人则乐持戒智慧。如是修行。是则能令善业增长。不善消灭。以善业故。受人天乐。后得涅槃。若男若女。知此功德。若在家出家。若沙门婆罗门。常应念死。以念死故。其心怖畏。不作一切不善之业。心作是念。一切众生皆当归死。天人地狱饿鬼境界。无处不死。若能如是修行念死。畏未

来世其心不着色声香味触。如是境界。非常不变。非不坏法。常念无常苦空无我。若心念死。不为诸恶之所恼乱。常当数数修不净观。善观增长数数念死。修习增长。系念无常。无有常处。而不破坏。不变不灭。可爱山峰。百千万亿乃至。须弥山王。劫火所烧。皆当摧灭。况人天身。大海无边。一切大河。一切龙王所住之处。一切诸龙及阿修罗。七日既出。则皆干竭。何况我身。举要言之。欲界色界无色界。一切三界。无常变动。皆当破坏。况我身命。当是常住不动不破坏法。若能如是心意常念意善观察。如是修心。无处可乐。无处可贪。无处可嗔。贪嗔净故。痴亦随灭。离三过故。得第一处。不老不死。不尽不灭。如是念死。无所缘念。是故念死于一切念。最为第一。修念死相。复有功德。若沙门婆罗门。如是修行。谛观此身。犹如虎槛。云何观苦。如我此身。身心病恼。为老所坏。死王将去。死网所缚。为何所作。不能修行布施持戒。及修智慧。是故应当于死未至。修行施戒及以智慧。不久死至。坏于一切众生之命。若沙门婆罗门。如是系心。念于死相所作不空。必得涅槃。复次念死。所谓此身唯有无常。一切诸行。皆悉无常。苦空无我。念念变坏。速疾不停破坏之法。空无所有。非坚固法。如旋火轮。乾闼婆城。一切诸行。皆亦如是。我之身命。亦复如是。无有坚固。犹如水沫乾闼婆城。如是死法。一切皆有。毕定来至甚可怖畏是故当修坚固之法。摄三善业。舍三不善。当作如是。念于死想。若沙门婆罗门。自心修念。修是念故。得大利益。尔时孔雀王菩萨。以先佛偈。而作颂曰。

此六恶怨家　　破坏于世间
老病死不断　　由于三毒故
五境界大贼　　能劫于善财
此怨诈亲善　　行于崄恶处
放逸不善心　　坚着于境界
能将诸众生　　疾至三恶道
若有能觉知　　苦等真实谛
是人则能得　　安隐寂静处
拔断诸毒根　　增长功德行
应离懈怠心　　莫近恶知识
若比丘精进　　勤修念死观
则得无上处　　永离老病死
若有能如实　　觉知于根尘
依止正智慧　　则能渡有海
念死常生怖　　离慢及懈怠
亲近智慧人　　众恶不污心
精进心柔软　　修法离众恶
正见心不动　　此人应亲近

若近恶知识　　则不得善法
若近于胜者　　则不畏众过
一念及须臾　　昼夜常不离
智者常念死　　无有逃避处
念死最殊胜　　诸念无与等
修行得寂灭　　永离诸尘垢
若有念死畏　　则不起心恶
心离一切过　　当得寂灭处
不放逸胜果　　世尊如是说
若常念死畏　　则离诸不善

时孔雀王菩萨。为诸天众。说如斯法。复次第十七法。能多利益沙门婆罗门。有何等法。所谓离于色慢种姓之慢及财富慢。若有色慢种姓之慢及财富慢。是愚痴人。口行恶业。身行恶业。意行恶业。以此因缘。身坏命终。堕于地狱饿鬼畜生。于彼生处。处处轮转。无量生死。受大苦恼。不可称说。既知过已。不起色慢种姓之慢及财富慢。若有人能离于色慢种姓之慢及财富慢。当知是人。则不造作身口恶业。如实见色无常苦空无我。空无所有。无有坚固。是不净器。发毛爪齿。皮肉和合。无量骨锁。筋髓脂肉。屎尿脓血。充满其中。我此色身。初亦不净中亦不净后亦不净。无量业烦恼因缘所生。无坚无常。无实无我。今我此身若至死时。不为我伴。乃至一步。弃于冢间。或以火烧。或为雕鹫乌鸱狐狗之所啖食。若人如是思惟忆念。于色慢中。或灭或薄。

复次若沙门婆罗门。起种姓慢。自言我种姓胜。若以实观于真谛中。无有种姓。但妄分别。以愚痴故。妄生分别。此种姓胜。此种姓不如。如实不然。何以故。以有生故。是故有姓。如是变易。随何等人。有实布施持戒智慧定心调伏。有此功德。其人虽生下姓之中。名大种姓。何以故。以有功德胜种姓故。非生种姓功德因缘。非生因缘。若无功德则无因缘。是故沙门婆罗门。不应起于种姓憍慢。

复次观于色慢。若沙门婆罗门。及余行人。观我此色。于婴儿时。虽有色貌。昂面不动。非动时色。动时之色。非匍匐色。乃至少年。非中年色。中年之色。非老年色。老年之色。非死时色。如新死色。非久死色。如我死尸。众蝇唼食。蛆虫所啖。风吹日曝。雨渍湿烂。一切破坏。分散狼藉。满于冢间。此身分散。为无量分。骨节分张。髑髅异处。咽喉肩臂。手指爪甲。诸节异处。脊骨髋骨髀骨胫骨踝骨足骨指骨。以斯如实观于色故。离于色慢。云何如实观财富慢。观已远离一切世间。如实观知一切世间。皆无自在。无量种法。皆无自在。云何此法。当有自在。以一切有为诸法因缘所缚。不得自在。

从因缘生。譬如屋宅。集众材木。塼墼合和。互相依止。名之为屋。身亦如是。皮肉脂骨。筋髓和合。名之为身。无有自在。是身色相。亦无作者。如是沙门婆罗门。如实观察色慢种姓慢财富慢。一切皆灭。或令薄少。复次以不实观故。起种姓慢。若如实观。如是种姓。但有分别。无目之人。妄生忆念。若布施持戒智慧净行正见和合。如是种姓则为殊胜。非如愚痴妄起慢心念种姓胜。若沙门婆罗门。及以余人。若能如实知于种姓。于种姓慢一切皆灭。或令薄少。尔时孔雀王菩萨。以迦迦村陀如来经偈。而作颂曰。

若有人常起　　色姓财富慢
是人如醉象　　不见崄恶岸
一切诸憍慢　　放逸乱诸根
现在人所轻　　命终堕恶道
若人起憍慢　　色富慢所盲
其人则无乐　　命终堕恶道
若恃色富慢　　非为如实见
愚痴无智慧　　不能渡苦海
色种姓财富　　及以诸乐具
一切皆无常　　智者不应信
若离施戒智　　则无有种姓
若有施戒智　　是种姓最胜
愚者不名富　　非善道种姓
是故智为因　　离智无种姓
若有持净戒　　犹如清凉池
斯人大种姓　　是名胜种子
布施戒及智　　勇猛实精进
能与此相应　　是名胜种姓
若离于正法　　非剃发种姓
名之为沙门　　名为婆罗门
若修于正法　　有施戒智慧
乃名为沙门　　乃名婆罗门
老能夺壮色　　死能断命根
财物必散坏　　一切法如是
病能坏强健　　令众生流转
若有智慧者　　应离色财慢
知如是恶已　　谁有起憍慢
是故色财慢　　智人所舍离
以修行善法　　则无诸苦恼

(上显文中少第十八标文或合或阙本同未详)

如是孔雀王菩萨。为诸天众。如是说法。

复次沙门婆罗门。复有行法。谓第十九。于一切众生。起平等心。若沙门婆罗门。及以余众。若平等心。得第一乐。一切众生之所爱敬。身坏命终。生于善道天世界中。云何于一切众生起平等心。若沙门婆罗门。舍于诤论。不与人诤。既舍诤乱。于一切众生。得平等心。是故沙门婆罗门。能舍诤论。则于一切众生。得平等心。复次有法能令沙门婆罗门。于一切众生。得平等心。观一切众生。皆为衰恼。观于怨家。犹如亲友。此诸众生。生死所摄。生死不断。以有生故。有老病死忧悲苦恼。寒热饥渴。打缚鞭挞。怨憎会苦。爱别离苦。如是观于苦恼众生。得大衰恼。于怨亲中。修平等观。若沙门婆罗门。作是观已。于一切众生中。得平等心。若沙门婆罗门。复作是念。此诸众生。众苦所恼。所谓疾病恼诸众生身心疾病。以病衰恼。得大苦恼。于怨亲中。如是思惟。作是念故。心得清净。以心净故。血则清净。以血净故。颜色清净。一切诸根。皆亦清净。如是观察。得现果报。一切众生之所乐见。爱敬瞻仰。以是因缘。身坏命终。生于天上。复次沙门婆罗门。复以异法。观诸亲友。犹如怨家。一切众生。无有不死。不离生死。生已复死。如是众生。以自业故。堕于地狱饿鬼畜生。此等众生。诸苦所恼。如是思惟。利益一切众生。心则清净。心清净故。血则清净。血清净故。颜色清净。颜色净故。端正无比。一切众生。爱乐瞻仰。得现果报。身坏命终。生于善道。天世界中。如是比丘。修大善业。于诸众生起平等心。复次沙门婆罗门。及余世间。复以异法。修平等观。此诸众生。业与业藏因业流转。如业所作。或善不善。皆悉成就。以善业故生人天中。以恶业故。堕于地狱饿鬼畜生。若沙门婆罗门。及余人天。如是修行。心则清净。心清净故。血则清净。血清净故。颜色清净。颜色净故。一切众生。爱乐瞻仰。身坏命终。生于善道。受诸天身。必得涅槃。心清净故。于一切众生。起平等心。得如是果。

复次若沙门婆罗门。复有异法。于一切众生。修平等心。何等异法。所谓一切众生。共爱别离。一切众生生死所摄。无一众生非爱别离。此爱别离。甚为大恶。如是修行。心则清净。心清净故。血则清净。血清净故。颜色清净。颜色净故。端正无比。以端正故。一切人见心得清净。爱乐瞻仰。以于一切众生。起平等故。得现果报。身坏命终。生于善道受诸天身。以余业故。后得涅槃。复次若沙门婆罗门。及以余人。复以异法。于一切众生。修平等心。何等异法。所谓是心轻转。速行不住。若欲心起。修不净观。若嗔心起。修慈心观。若痴心起当观察思惟十二因缘。是三种心。三法对治。于一切众生。起平等心。于怨亲中。修平等心。意清净故。一切行处。心无疑虑。则得第一清净乐行。觉安卧安诸天所护。无能得便。有大威德。以心

净故。血则清净。血清净故。颜色清净。颜色净故。端正无比。一切众生。爱乐瞻仰。于一切众生。起平等心。得现果报。身坏命终生于善道天世界中。受诸天身。以是业故。终得涅槃。尔时孔雀王菩萨。以偈颂曰。

若于怨亲中　　其心常平等
如法无偏党　　牟尼说智慧
若人心清净　　不为过所污
独行林树间　　牟尼说无贪
心无悕望垢　　远离一切浊
不乐诸境界　　牟尼说寂静
一切无常等　　如实谛观察
知世间明闇　　牟尼说勇猛
不厌世间法　　而修行善法
于苦乐平等　　牟尼说离垢
心常知止足　　常远离诸欲
不悕重供养　　牟尼说清净
不近恶亲友　　不行非义处
独行自坚心　　牟尼说正业
远离喜及畏　　爱力不能坏
诸根悉寂静　　圣说不悕望
平等平等心　　境界常平等
于一切平等　　牟尼说智慧
了知一切法　　善不善业果
舍于善不善　　牟尼为人说
精进断诸恶　　常修身念处
如实知受生　　牟尼说为智
若人畏生死　　时处常作业
法语摄诸根　　牟尼说寂灭

如是孔雀王菩萨。为夜摩天兜率陀天众。以无量种方便说法。时诸天众。一心正念。舍诸欲乐。以柔软心乐闻说法。

时孔雀王。知诸天众心调伏故。复为说法。复次若沙门婆罗门。及余世间。心当念法。念何等法。所谓第二十知足之法。知足法者。利益安乐。若沙门婆罗门。身心知足。知足为伴。知足为救。成就安乐。知足之人。于一切处。无所追求。第一安乐。眼不贪色。于无量色不生悕望。亦不分别若见色相。心不忆念。不求过去可爱之色。不爱不乐。亦不悕求。不生欲心。亦不生念。不生味着。若沙门婆罗门。如是知足。常得安乐。如是耳闻可爱之声。不爱不乐。亦不心

念。于过去境界。若起贪欲。心不分别。如实观之。此声非常。非乐非我。但有分别。害诸众生。愚痴凡夫。妄念分别。声至耳根。令心恼乱如实观之。如是善观。如实知足。如实观声。空无所有。无坚无实。但有分别。如是观察。于一切爱美妙音声。一切爱境。不生贪着。以知足故。得如是乐。若沙门婆罗门。及以余人。鼻所闻香。不生分别。不起恶觉。亦不思惟。鼻闻香已。如实观之。如此香者。无常败坏。变易不实。空无所有。若着此香。则不能脱恶觉乱心。是名知足。若沙门婆罗门鼻不爱乐。如是境界。皆悉观察。以知足故。则得第一清净之乐。修习增广。得第一乐。

复次若沙门婆罗门。及以余人。于舌味中。心不贪着。不念不分别。于过去味。不念不思惟。不善忆念。亦不悕求。非不知足。如实观味。此味无常。败坏变易。但以分别。而生贪着谓为可取。若如实观。于味不乐。心不贪着。不生味爱。若能如是。于味知足。则得安乐。

复次沙门婆罗门。及余世间。如实观触。如此触者。非有自性无常败坏。变易之法。如是触者。空无所有。无坚无实。先无今有。已有还无。若能如是如实观触。于过去触不生系念。不爱不乐。于触不求随何等触。来触其身。离贪欲触。是名知足。

复次若沙门婆罗门。观于意法。爱以不爱。如实思惟。观法无常。败坏变易。空无所有。无坚无实。此法无常。苦空无我。先无今有。已有还无。一切磨灭。如是忆念。爱不爱法。则知止足。于不爱法。不生憎嫉。于可爱法。不生喜乐。于过去法。心不系念。亦不味着。如是善观意所乐法。于一切意法。不念不味。不爱不乐。诸沙门婆罗门。以知足故。于六爱中。而得解脱。尔时孔雀王。以偈颂曰。

若能观知足　　脱六爱境界
不念不悕望　　是人常得乐
若以正念心　　如实观于色
其人于色爱　　不能乱其心
鼻与境相应　　若能不贪着
其人意清净　　鼻过不能乱
智者得舌味　　正观不贪着
其人于味过　　不能污其心
身受种种触　　得之不贪着
其人知触故　　常得安隐乐
于爱不爱法　　其意不贪着
善住如大山　　是意世所赞

若沙门婆罗门。行知足法。能离如是六种之爱。佛所赞叹。如是孔雀王菩萨。为夜摩天兜率陀天众。说斯真法。复次若沙门婆罗门。思惟念法。念何等法。所谓第二十一畏于境界。畏恶境界。不实之见。不得利益。若沙门婆罗门。如实观色境界。如眼缘色而生眼识。意识决了。分别观察。若境界来。生于贪欲。如是贪欲境界。来恼乱我。当生恐怖。若见境界。断欲贪爱。而不观视。如所分别。意亦如是。或贪或嗔。皆如实知若烦恼起。如实观起。得无利益。现在未来。以此烦恼。不得安乐。一切众生。由此烦恼。不得利益。不得安乐。如此烦恼。悉能系缚。一切众生沙门婆罗门。若能如是观境界者。贪欲心生。一切能灭。或令薄少。如是如实观于眼色。复观于耳。因缘和合。而生耳识。因耳因声。而生于念。或生苦受。或生乐受。如是观识。或复多生贪嗔与痴。或生余识。犹如然灯。观不善念。我生不善念。知不善念。知不善念。从缘而生。当断灭之。若断不善。善法满足。实观境界。善念增长。不善之念。喜爱共生。有爱共生。皆悉令灭。以灭除故。而得清净。离浊恶垢。得一切乐。是故沙门婆罗门。及余世间。初观境界中。若生恶欲。即应断灭。观于善法。灭诸不善如是于耳声中。如实了知。应生善念。

复次若沙门婆罗门。及余世间鼻所闻香。云何生识。因鼻因香。而生鼻识。若不善念。生知不善念。若沙门婆罗门。作如是念。我今若生不善之念。不得利益。不得安乐。今当断灭。如实观察。则能断灭不善之念。作是念已。如实观香。生于善念。以善念故。则能灭于共喜生爱。如是观已。于一切香。不生乐着。以断着故。而得安乐。如是如实。知于境界。则得如实安隐之处。若能如是如实观香。鼻虽闻香。于香不乐。若沙门婆罗门。舌得味时。若生不善。贪欲如实。念知因舌因味而生舌识。作是念时。于味不乐不贪不着。如实知舌识。若知舌识。喜爱于味。于识得脱。得第一乐。如是如是。实知境界。如是如是。得无上乐。不为喜爱之所坏也。于舌味中。如实观已。复观身触。因身因触而生身识。三法和合。而生于触。以共触故。生受想思。若沙门婆罗门。如实观触。此触无常。动坏变易。若生不善觉观。得无利益。不得安乐。如实知触。善念观察。不为喜爱之所恼乱。不乐境界。以诸方便。观身触已。复观意法。云何而生。因意因法而生意识。或善不善。或无记。若缘不善。起不善念。如实了知。我缘不善而生意识。我生喜爱。不得利益。恼乱不安。如是思惟。观法出没则顺法行。顺法行故。如实见于一切诸法。自相同相不为喜爱之所恼乱。以爱薄故。而得解脱。以解脱爱故。得第一乐。知一切法。皆悉生灭。以能如是观诸境界。则生正智。能灭一切诸结烦恼。烦恼尽故。得无漏智。以得无漏智相应故。得第一处。是故沙门婆罗门。莫信境界。一切境界。犹如怨家。一切众生境界如蛇。若人未得无漏智慧。莫信境界。境界轻动。犹如怨贼。诈为亲友。如此境

界悉能系缚一切众生。尔时孔雀王菩萨。以偈颂曰。

若实知境界　　如以铁钩持
驰散轻动故　　作诸不利益
悕望迷境界　　乐于分别心
死网罥欲至　　能断众生命
为境界所牵　　令人心躁扰
为愚痴所诳　　而不能觉知
境界无定实　　如乾闼婆城
能增长众苦　　为地狱因缘
境界火所烧　　愚痴欲所诳
轮转不停息　　不觉烧其身
因念故生欲　　因欲生嗔恚
嗔恚覆人心　　死则入地狱
是故有智者　　离欲灭嗔恚
速远离愚痴　　则能到涅槃
知境界如怨　　遮之而不乐
智者厌境界　　毕定到涅槃

是为孔雀王菩萨。为诸天众。说佛经法。

复次第二十二法得大利益。何等法耶。所谓不信心。若沙门婆罗门及余善人。乃至尽命。不应信心。如此心者。轻躁难摄。自性曲戾。不住一境。乐于异境。一切愚痴凡夫。以此心故。流转地狱饿鬼畜生。此心一切不可亲友。轻躁缘境。迷惑一切愚痴凡夫。令其流转在于地狱饿鬼畜生。虽常流转而不厌离。如此恶习。于生死中。受大苦恼。是故不应信此恶心。乃至未得圣印所印。不得须陀洹。闭恶道门。若不如是。遍行诸道。受一切苦。一切系缚。一切罥缚。诸使和合。甚难调伏。是故沙门婆罗门。不应信心。尔时孔雀王菩萨。以偈颂曰。

深速而无垢　　遍一切众生
是心犹如王　　流转诸世间
难见甚可畏　　轻躁造恶业
若人能摄心　　则至第一道
能将至善处　　亦至于恶道
若调伏离垢　　则至于涅槃
心能作苦乐　　心势力流转
能作种种业　　调伏则得乐
是故应护心　　护心则得乐
若人于境界　　诸根心寂灭

脱生死忧悲　　则到无住处

如是孔雀王。为诸天众。说迦迦村陀如来真法。

尔时诸天众。皆悉欢喜。敬心围绕。作如是言。善哉善哉。大士快说妙法。初中后善。为天众说。能至涅槃。

尔时孔雀王。复为天众。说如是言。我于迦迦村陀如来所。闻二十二法。以义利益安乐天人。能到涅槃。我以此法。利益天众。是故宣说。时诸天众欢喜赞叹。合掌敬礼。供养孔雀王菩萨。既礼拜已。夜摩天众。入莲花林。游戏受乐。兜率天众。上升虚空。归兜率天。

尔时夜摩天众。于园林中。游戏受乐。乃至爱善业尽。随其自业。堕于地狱饿鬼畜生。若有余业。生于人中。生大种姓。常顺法行。颜貌端正。财富具足。处好国土。或王大臣。以余业故。

复次比丘。知业果报。观夜摩天所住之地。彼见有地。名曰乐行。众生何业生于彼地。彼见闻知。若人大心善行。直心持戒。不杀不盗。如前所说复离邪淫。若见素画女人。不生邪观。见作劝舍。令住持戒。常为众生。数数说法。令住法中。为一切众生。说邪淫过。说业果报。若人邪淫。甚为下贱。身坏命终。堕于地狱。以是业报。受大苦恼。作是观已。不应邪淫。勿于后悔。邪淫之罪。受报大苦为诸众生说如是法。令住正行。救恶道行。如是之人。自利利他。持戒依戒。尽形持戒。不破戒。不缺戒不穿戒。不外实内空。身坏命终。生于善道夜摩天中。名乐行地。生彼天已。受无等乐。有一大池。名曰乐行。纵广五百由旬。其池清凉。湛然清净。复有摩偷甜美饮树。周遍皆是毗琉璃树。真金为叶。青宝玉枝。围绕此池。五百由旬。莲华充满。遍覆池水。其诸莲华。真金为叶。毗琉璃茎。琉璃为须。复有莲华。七宝庄严。种种莲华。遍覆池中。种种众鸟。七宝庄严。出妙音声。无量百千天子天女。围绕此池。一一天子。无量百千天女。以为眷属。与此天子。娱乐受乐。自善业故。复于池边。有七宝林。名曰心乐。于此林中。有种种鸟。一百流水。而以庄严。无量众宝。庄严其林。天子天女。或在乐池。或于此林。于五根中。受境界乐以善业故。生此天中。闻歌所牵。向于岸林。复有余天。于此天中。命终退殁。有诸天女。天衣庄严。见新生天子。速驰往趣。求为给事。是诸天众。不杀不盗不行邪淫。善业果报。生此天中。不邪淫故。命未终时。天女不舍趣于异天。命终乃去。四天王天。三十三天。不离邪淫。未命终时。天女背叛。舍之而去。如舍昼灯。往趣余天。与新生天子。而共娱乐。歌舞游戏。时彼天子。临欲命终。见诸天女。背叛趣他。心生嫉妒。生大苦恼。如地狱苦。以心嗔故。堕于地狱。夜摩天中。离邪淫故无此果报。以是因缘。先退天子。诸天女等。皆共

往诣新生天子。到已围绕。入大林中。为受欲乐。向诸天众。时诸天众。见新生天子心皆欢喜。与诸天众及诸天女。或万或亿。往诣园林。其园林中。如意之树。以为庄严。多有无量种种众树。无量百千莲华庄严。鹅鸭鸳鸯。充满池中。无量百千功德大池。久于此池作天伎乐。受五欲乐。久受乐已。于境界中。不知厌足。复与新生天子。向普光明山。游戏受乐。歌舞戏笑。一一华池。一一园林。一一流泉。一一山峰。一一山原。一一山谷。一一榛林。一一花林。一一河中。一一山窟。一一如意林中。一一树枝。荫覆宫室。一切天众。五乐音声。受五欲乐。不可为喻。以其自业相似相应。一切往诣普光明山。歌舞游戏。互相娱乐。于境界乐。不知厌足。一切欢喜。诸欲具足向普光明山。尔时山中。有旧住天。闻歌音声。生希有心。观诸天众。时诸天众。即皆升于普光明山。旧天见之。皆大欢喜。初来天众。皆升虚空。无量庄严。威德光明。互相瞻仰。一切天众。于此可爱山峰之中。河泉流水。华池园林。七宝光明。庄严宫殿。林树庄严。诸乐行天而受快乐。或在华池。或在河岸。或在林中。或在如意林树之间。或在虚空。飞至异处。或有歌舞。或有无量天女围绕。饮天上味。离于醉乱。既饮上味。转增欢喜。为如是等二种所转境界火烧。欢喜如烟。尔时有鸟。名曰实智。见诸天众受放逸乐。以偈颂曰。

五炎遍炽然　　爱风之所吹
诸欲所迷惑　　放逸火焚烧
故业将欲尽　　而不作新业
业尽故还退　　诸天皆如是
若至欲退时　　苦恼破坏心
无有能救者　　唯除于善业
喜乐于富乐　　常爱诸天女
自心之所诳　　当至大恶处
为无常所坏　　云何不觉知
终至于命尽　　一切皆别离
以心贪境界　　为自业所诳
天命念念过　　以爱破坏心
譬如画壁灭　　彩画皆亦亡
以其业尽故　　天报亦随失
五根贪境界　　未曾有厌足
如苏油投火　　炽然无厌足

如是实智鸟。为断天众放逸心故。说偈颂法。时诸天众。以放逸故。迷惑不受。以放逸心。共诸天女。或飞虚空。或有升大普光明山。升彼山已。其身光明。胜百千日。其山先有七宝光明。以天光

故。山转殊胜。山中无量。众宝园林。以天光故。十陪转胜。复有余天。在园林中或莲华中。或在枝叶荫覆宫室众宝光明庄严之处。游戏歌舞。受天之乐。见此光明。得未曾有。尔时天众。于园林中。既游戏已。一切皆向乐莲华池。游戏受乐。互相爱乐。不起嫉妬。安详升于七宝光山。歌舞戏笑。离于怖畏。离嗔忧悲。离他所摄。随念而行。受第一乐。音声游戏。歌舞如意。所念须陀之食。上味美饮。第一欢喜。游戏娱乐。受自业乐。如是久时。受天乐已。向喜见池。其莲华池。长十由旬。广五由旬。甚可爱乐。多有众鸟。鹅鸭鸳鸯。充满池中。金色莲华。遍覆池水。一切皆以青毗琉璃。青因陀宝。大青宝王。赤莲华宝。以砌池底于此池岸。周遍生树。黄金为茎。白银枝叶。或青宝枝。赤莲华叶。毗琉璃树。颇梨为枝。黄金为叶。大青宝树。白银为枝。黄金为叶。青宝为枝。金毗琉璃。以为其树。大青宝枝。真金砗磲。二宝为叶。或有金树。金叶金枝。胜于日光。或有金树。毗琉璃枝。毗琉璃叶。犹如云聚。庄严可爱。或有金树。金枝金叶。犹如火聚。或有银树。银枝银叶。光明端正。如月盛满。或青宝王树。青宝王枝。青宝王叶。如沉水烟。色相端严。或有宝树。种种枝条。以为庄严。或白银枝。青宝挍饰。复有宝树。金银挍饰。复有宝树。金银颇梨。三种挍饰。复有宝树。赤莲华宝。白银挍饰。复有宝树。种种诸色。众花具足。曼陀罗花。俱赊耶舍花以为庄严。复有果树。果汁之味。天上味酒。所不能及。复有花树。熏百由旬。复有声树。微风吹动。其音胜于乾闼婆音。复有众树。见之悦乐。其树色相。彩画庄严。所不能及。复有宝树。名曰香烟。种种香烟。从树而出。诸天嗅已。皆大欢喜。多有如是种种宝树。绕喜见池。时诸天众。见此池已。得未曾有。或食其果。或饮果汁。或共天女。采华庄严。或有入于天园林中。饮于上味。与诸天女戏笑歌舞。或有入于莲华林中。游戏受乐。或有食于须陀味食。或有天子。与诸天女。飞升虚空。或有天子。共诸天女。升七宝殿。受诸欲乐。如是天众。于莲华池。受五欲乐。于境界中。不知厌足。以爱心故。不知厌足。如酥投火。如烧干薪。于爱欲境不知厌足。亦复如是。时莲华池。多有众鸟。有一鹅王。名曰善时。是大菩萨。以愿力故。生夜摩天。无量百千鹅众围绕。如阎浮提满月处空众星围绕。如是鹅王。众鸟围绕。亦复如是。为利天众。以偈颂曰。

如是去来住　　游戏歌舞笑
无比最大恶　　不觉死欲至
随其所至处　　死怨不可避
如是愚痴人　　而犹不觉知
不择于贫富　　少壮及老年
若在家出家　　无不为死坏
乐人及苦人　　功德无功德

有戒及无戒　　无不为死坏
若持戒破戒　　智慧及愚痴
诸王及庶民　　皆为死所坏
若天若地狱　　若饿鬼畜生
放逸不放逸　　皆为死所坏
若生于欲界　　色界无色界
如是三界中　　皆为死所坏
业网老所坏　　病苦有大力
是死如夜叉　　摄缚诸众生
如是死怖畏　　第一大暴恶
天为欲所迷　　应泣而更笑
如是习近欲　　欲为苦恼因
习近缚增长　　如苏油投火
欲能坏善法　　初味后不安
欲为众苦因　　后得大衰恼
欲初无安隐　　中后亦如是
非悕望非得　　非为寂静因
诸根于尘境　　迷着各差别
愚人爱欲乐　　是故堕地狱
若共痴受乐　　随受得苦恼
此怨诈亲善　　能害一切人

如是善时鹅王。为放逸诸天。说如是偈时。诸天众为欲所迷。虽闻鹅王说如此法。而不听受。于园林中。莲华林中。果树林中。树枝荫覆。香净之室。无量百千众蜂。妙音天众天女。各共歌舞。出妙音声。不可譬喻。复有天众。坐天宝地。观于可爱莲华之池。受自业果。遍观天众。菩萨鹅王。作是思惟。此诸天众。无心识耶。不知必定受大苦恼。天中欲退。有五怖相。何等为五。一得一切可爱可乐爱重天女。与天同业。不复和合。爱别大苦。是为初苦。二者可爱可乐天之境界。不复和合。与之离别。是为第二退没大苦。三者退时。见异天众。游戏受乐。自观己身。如灯将尽。业风所吹。不知何趣。心生苦恼。过于地狱。是名第三退没大苦。四者欲退没时。随所生处。或生地狱饿鬼畜生。了了自见。见生处故。心生大悔。悔火所烧。受无量苦。是名第四退没大苦。五者退时。受大苦恼。作如是念。我本曾闻知识说法。以放逸故。贪着境界。而不听受。亦不修行。以放逸故。贪境界故。复作是念。我作恶法。不听受法。不持禁戒。不集智慧。我从生来放逸所诳。今为悔火而烧我心。业绳系缚。而将我去。由放逸故。是为诸天于退没时五种大苦。如是天众。不觉不知。放逸所诳。贪心所坏。善时鹅王。一心思惟。欲设方便。我当以何方便为天说法。令得善业。尔时菩萨鹅王。久思惟已。为利他故。说愿偈

言。

常行于戒施　　哀愍诸众生
成就一切事　　是故应持戒
与慈悲和合　　远离于悕望
利益诸众生　　所作必成就
勇猛无虚诳　　常行于法施
远离悭嫉妒　　所作必成就
持戒寂灭人　　尊重供养师
知应作不作　　所作必成就
不谄曲憎嫉　　常说于爱语
诚实不虚诳　　所作必成就
知处及知时　　知可作不作
知有力无力　　所作必成就

如是鹅王知法修行为说法师。以法成就利益众生。此天放逸。我当云何为之说法令离放逸。久思惟已。忆念本生。我于往昔生阎浮提。于迦那迦牟尼世尊所曾闻之法。我今应说。我于尔时生阎浮提大长者家。作长者子。名优钵罗达多。彼佛如来。知我命终。生夜摩天乐行之地。愿生鹅王。当为放逸诸天子等。宣说我法。今正是时。当为宣说。尔时鹅王思惟是已。以清净心。利益天众。以慈悲心。念阿耨多罗三藐三菩提心故。往诣天众。受五欲处。与诸鹅众。围绕而住。见彼天众。游戏山林。或游花园。或游枝叶。荫覆宫室。或于虚空。坐宝宫殿。或有天子共诸天女。食须陀味。尔时菩萨鹅王。作如是念。今正是时。当为放逸诸天说法。我今当以美妙音声。演说偈颂。掩蔽天子天女歌音。天子天女。着欲放逸。不得闻法。闻我音声。耳识爱乐。必至我所。作是念已。出妙音声。念佛功德。起慈悲心升七宝山。鹅众围绕。满十由旬。无等妙音。以偈颂曰。

及死时未至　　应修行福德
勿自保其命　　于后生悔恨
若行于放逸　　是名为死处
若不放逸行　　第一不死句
若行于放逸　　此道非寂灭
依不放逸故　　智慧得涅槃
天众莫放逸　　放逸非寂灭
非寂灭行故　　则堕于地狱
若已失当失　　若今现在失
皆由放逸过　　如来如是说
是故一切时　　当勤加精进

远离于放逸　　则得寂灭法

如是菩萨鹅王。升彼山上。以美妙音。说此偈颂。令天女歌皆悉掩蔽。其声不美。时诸天众。闻鹅王音。皆生爱乐。遍于山上。一切诸天。得未曾有。谓是歌音。以贪着心。非敬重法。一切皆来向山峰中。至鹅王所。尔时菩萨鹅王。复以偈颂如前所说。时诸天众天子天女。闻其音声。心皆随顺。如是鹅王。于人中时。大长者子。名优钵罗达多。于迦那迦牟尼佛所。得闻正法。而来生此。今以妙音。敷扬宣说。胜妙无等。天子天女。一心谛听。鹅王所说。

正法念处经卷第六十三

观天品第六之四十二(夜摩天之二十八)

尔时鹅王。告诸天众。常当听法。勿行放逸。当近善友。能利他者。诣之听法。闻正法已。以敬重故。是人善心乃至涅槃漏尽大乐。有二种人生于梵福。一者善观察持。二者求漏尽。复有二种。一者常说法。二者常听法。如是法师。犹如父母。为人说法。能出生死。得究竟善法。如是法师。犹如父母。说法之人。以法布施。法之施主。令他闻法。既闻法已。心得清净。直心敬重。听法之人。得三十二功德。何等三十二。法师说法。于听法人。犹如父母。于生死中。犹如桥梁。所谓闻所未闻。闻已觉知。知已思惟。既思惟已。则修行入。既修行已。则能安住。安立他人。共彼思量。若得衰恼。其心不动。未种善根。能种善根。思量增上令根熟者而得解脱。令邪见者入于正见。若不善念生。能令断灭。增长善心。断不善因缘。不放逸行。亲近善人。离悭谄曲。供养父母。信业果报。集长寿业。世人称叹。诸天所护。所念成就。得如法乐。离于懈怠。发勤精进。知恩报恩。常修念死。于命终时。心不悔恨。终得涅槃。如是听法。三十二功德说法之师。犹如父母。说法示人。毕竟利益。不浊心说。以清净心。利益众生。通达智慧。闻是法已。如佛利益。于生死中。而得解脱。是闻法者。于无始来流转生死。未曾闻法。于法师所。初得闻已。发希有心。如生盲人。良医决瞙。得见世间种种色像。本所不见。种种妙色。见已欢喜。如是众生。于无始来。流转生死。痴力所盲。得闻正法。于觉分地。种种善根。可爱四圣谛。本未曾闻。经义光明。见之欢喜。如生盲人见色欢喜。见觉分地。心生欢喜。亦复如是。是名闻法第一功德。

复次第二闻法功德。以闻法故。内心思惟。法有何义。若自不解。从他咨问。如是法者。有何等义。是闻法者。从他闻法。复自思惟。以思惟故。修习增长。说法义故。前后相应。至心受持。数数观

义。以观察故。心则欢喜。如是如是。随所思惟。忆念观察。通达深义。是为闻法第二功德。

复次第三闻法功德。随所闻法。闻已思惟。如此之义为何意说。如此之义。何因缘说。如是之义。为调伏众生。是故宣说。复与同心同行之人。而共思量。思惟前后。得大利益。终得涅槃。是名第三闻法功德。

复次第四闻法功德。思量前后说法之义。了知而受。了知受者。名曰如所说义。身口意业。摄受修行。作三善业。修习增长。摄取说法。以清净心既受持已。句句思量。寻其因缘。随其所思。随思则得未曾有义。以得义故。则能灭诸烦恼结使。悉能摄受无量功德。戒施智慧。深心胜故。戒施智故。是名第四闻法功德。当乐习行。修习增广。

复次第五闻法功德。善闻善摄。三种之业。自修坚固。闻法安住。若沙门婆罗门。若在家人。说某善男子安住正法。如说修行。如是修行。能知自住。又摄受法。随其所住。能灭百千亿那由他劫百千万亿亿亿生死。能灭无量百千万亿地狱饿鬼畜生之苦。是名闻法大功德聚。修习亲近。得多利益。说法之人。示人涅槃。如佛世尊。令住法中。是为闻法第五功德。听正法故。

复次第六闻法功德。何等功德。所谓自住法中。建立他人。令成法器。令厌生死。示安隐处。说苦集灭。自他二身。俱生福德。利益他故。得大功德。随所闻法。转转增长。随灭烦恼。亦复如是。烦恼灭故。而得涅槃。以闻正法。得此功德。是名第六闻法功德。

复次第七闻法功德。修习增广。何等功德。所谓若逢衰恼。其心不退。闻业报故。虽逢衰恼。心不退没。不作恶业。不作恶口。不恶思惟。不坏勇猛。是名第七闻法功德。

复次第八闻法功德。云何功德。或见他人。或知他人。来从求法。或求闻法。或从求戒。或求智慧。离于憍慢。为之解释。随其所说种种分别。令其浅易。是名第八闻法功德。

复次第九闻法功德。闻正法者。种善根子譬如稻田。封畔不坏。放以清流。下种芽生。往法师所听闻正法。以善种子。种于耳田心之封畔。亦复如是。至于熟时。多收果实。救于地狱饿鬼畜生饥俭恶怖。救三恶故。一切众苦皆得断灭。住于旷野。解脱一切怖畏处故。得入无上寂灭之处。因说法故。得入涅槃。说法之人。犹如世尊。是故听法功德。出生死中。最为第一。常当亲近。专心听法。闻已修

行。是名第九闻法功德。

复次第十闻法功德。云何功德。既已种于闻法种子。当善护持。令其成熟。若人闻法。善根种子。常习行故。则得成就。譬如稻田。以时下种。以日光照。时至则熟。听法之人种诸善根。以智慧日。令得成就。亦复如是。以是因缘。常应诣于说法之处。听受正法。是名第十闻法功德。

复次第十一闻法功德。何等功德。如是成就。以心善根。常诣法会。听闻正法。闻法受持。思惟摄受。以是因缘。令心调伏。能灭烦恼。烦恼尽故。则得解脱。以解脱故。厌有为法。应作是念。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。一切皆由闻法功德。是故应当常听正法。是名第十一闻法功德。

复次第十二闻法功德。有异方便。是大功德。解脱之因。何等功德。所谓令邪见者。入于正见。无始流转。在生死中。闻于恶法。摄受邪见。以邪见故。堕于地狱饿鬼畜生。若闻正法。乐习亲近。修令增广。能舍邪见。修行正法。增长正智。得第一乐。无诳之乐。以听法故。修习增长。是名第十二闻法功德。

复次第十三闻法功德。何等功德。习修增广。所谓若生微少不善念心。即能除断。若生欲觉。修不净观。而断灭之。若生嗔恚。修慈心观。若愚痴觉。应当观察十二因缘对治断灭。以闻法故。知对治法。非不闻法。以闻法故。尚灭如是三不善根。微细觉观。况随烦恼。是故闻法是大功德。是名第十三闻法功德。

复次第十四闻法功德。以闻法故。灭于不善觉观之心。犹如日光。灭于闇冥。智亦如是。能灭一切不善之闇。令法增长。烦恼损减。离闻正法。则不能灭。是为第十四闻法功德。

复次第十五闻法功德。所谓能令善心增长。以此闻法功德力故。非唯灭于不善觉观。复增善观。善观增故。则得智慧。譬如少火置草木中。以风吹故。火则增长。少善根生。亦复如是。以智慧故。而得增长。若闻正法。听受其义。生一念善。能灭无量百千劫生死。令不复生。既知如是闻法功德。当勤听法。无有异法。能作此护。以闻正法。作大施主。行于布施。以闻法故。舍离非法。以闻法故。而得智慧。既观如是听法功德。能出生死。应当精勤。乃至尽寿勤听正法。如是听法。第一救护。第一归依。能出有海。是名第十五闻法功德。

复次第十六闻法功德。何等功德。所谓能避不善因缘。若不善缘生观恶道畏。智慧之人。观已舍离。怖畏生死。若不善缘生避而不

行。为不生故。勤行精进。持戒智慧。若生贪心。应行布施。若生悭心。不贪灭之。以智慧心。破坏愚痴。以如实见。灭不善观。以正见心。断于邪见。以正觉观。断妄分别。若起乐觉。当观众苦。若起实觉。当修空观。若起我觉。当观无我。是为如实对治觉观。若因缘生当远离之。若细若粗若中。当断灭之。一切不善因缘生者。闻正法故。能远避之。若不闻法。则不能避。一切闻法。如安隐藏。是名第十六闻法功德。

复次第十七闻法功德。何等功德。所谓放逸之人。以闻法故。灭恶觉观。行不放逸。不放逸人。能摄诸根。一切善法皆得增长不放逸人。能断一切不善之法。其人则去涅槃不远。得一切安乐。以何因缘。断于放逸。谓闻正法。闻正法故。知放逸过。则能远避。闻正法故。能调诸根。调五根故。则能摄心。善念增长。灭恶觉观。以善观故得第一乐。一切烦恼放逸为本。亦如一切善法之中。不放逸心以为根本。闻正法故断除放逸。是故众生常应一心听受正法。闻已修行修习增长。是名第十七闻法功德。

复次第十八闻法功德。何等功德。所谓闻正法故。亲近善友供养善人。爱重尊敬。思惟筹量。近善友故。得大功德。若近恶友。多招过咎。无有余法。得近善友。如闻正法。闻正法故。得近善友。是故第一梵行。谓近善友。是名第十八闻法功德。

复次第十九闻法功德。何等功德。所谓闻正法故。能断奸诈悭嫉之心。若近善友。得何功德。近善友故。得胜功德。所谓能断奸诈悭嫉。以闻法故。能如实信业及果报。若有众生奸诈悭嫉。身坏命终。堕于恶道。或堕饿鬼。或堕地狱。若本多行奸诈悭嫉。以闻正法。即能舍离。毁之不行。于先所作。厌离悔过。见他奸诈。劝令不作。令他厌离。悔本所作。令住善道。以闻正法。得此功德。于人天中。第一坚固。谓闻正法。是为第十九闻法功德。

复次第二十闻法功德。何等功德。所谓得闻法已。供养父母。知业果报。知于福田。是上功德。第一福田。所谓父母。以是知业果报因缘。能为种种供养父母。多设敷具。病瘦医药。所须之具。随其所作。供养父母。能生梵福。以福德故。后得涅槃。又以闻法供养父母。众人所爱。于现在世。为一切人之所赞叹。命终之后。生于善道。受诸天身。闻法力故。终得涅槃。是故智者知此功德。乃至失命。常当供养父母福田。正行正意。一心敬重。是名第二十闻法功德。

复次第二十一闻法功德。所谓知业果报。知业报故。不乐异法。以闻正法。能知业果。若念不善。知不善念。若心念善。知心念善。

如实知于。业之果报。若心缘念不善之法。知不善念。后得不善不爱果报。堕于地狱饿鬼畜生。以是知故。不复生于不善之心。以此不善。定知当得不爱果报。堕于地狱饿鬼畜生。以作如是恶业缘故。我身必当堕于地狱饿鬼畜生。此三种业。以闻正法而得了知。离闻法已。余无能知。是故智者。乃至失命。常应听法。若常闻法。修习善业。则不造作不善之业。是名第二十一闻法功德。

复次第二十二闻法功德。何等功德。所谓能集增长长命之业。闻正法故。信业果报。不作杀生偷盗等业。随何善业。乐修增广。生天人中。寿命延长。以闻正法。乐修增广。是故复得如此功德。寿命延长。以此闻法因缘。生天人中。若生天上。于余天众。最为长寿。饮食游戏。受第一乐。以闻法故。若生人中。种种色力。财富长寿。生好国土。常习正见。以闻正法。乐习增广。必得出苦。若人能以善心听法。第一福德。为听法故。若行一步。皆生梵福。听正法者。常行听法。得善身业。闻已读诵。得善口业。闻已心净。得意善业。是听法者。三业善故。生天人中。受于第一最胜富乐。寿命长远。终得涅槃。如是一切诸大功德。皆由听法。非余能得。是故闻法第一安隐。是名第二十二闻法功德。

复次第二十三闻法功德。何等功德。谓闻法者。一切众人之所称叹。持戒功德。及以多闻。调伏胜慧。一切世人。皆共恭敬。礼拜问讯。于一切人。美言直心。如是之人。功德相应。于微尘恶。常生怖畏。众所知识。一切赞叹。若得恼乱。众人救护。是闻法者世所赞叹。是名第二十三闻法功德。

复次第二十四闻法功德。何等功德。所谓诸天之所护念。闻法之人。善业相应。身行善业。口行善业。意行善业。以此功德。诸天所护。以此人故。众人安隐。此人命终。无量人众。不得利益。护此人故。魔众损减。正法增长。见此因缘。是故诸天昼夜守护。常随其后。随其所作。一切成就。天恩力故。以善业故。互相为因。彼所作业。既得成就。随所作业转修增广。一切善业。皆得成就。如是次第。二世利益。如是闻法功德。即是第一安隐之藏。是名第二十四闻法功德。

复次第二十五闻法功德。何等功德。所谓一切忆念。皆得成就。是顺法行。智慧之人。持戒布施现前业报。一切忆念。皆得成就。随其所作皆得成就。无能劫夺。若其所作。易得成就。如法受用。离五种难。正命清净。不为他摄。身坏命终。生于善道受诸天身。是名第二十五闻法功德。

复次第二十六闻法功德。何等功德。所谓如法富乐。同持戒者。

豪富之人。悉来亲近。同持戒故。迭相赍遗。所得财物。非害人得。非压他人。顺法得财。施法行人。其人布施功德。上上增长。二世利益二世安乐。以闻法故。得此功德。是名第二十六闻法功德。

复次第二十七闻法功德。何等功德。所谓智慧。远离懈怠。以听正法。闻懈怠过。以懈怠故。于诸世间出世间法。义不得成就。以闻法故。舍离懈怠。一切所作。常勤精进。正念不乱。离懈怠人。一切所作。方便疾成。如时所作。如法所作。一切成就。二世利益。若离懈怠。常勤精进。一切所作。皆悉究竟。一切发心。无不成办。若本懈怠。闻正法故。知懈怠过。速舍离之。如舍刀火。以懈怠故。能坏一切世间作业。闻懈怠过。一切义利皆得成就。以闻正法功德力故。是名第二十七闻法功德。

复次第二十八闻法功德。何等功德。所谓次第闻法。起报恩心。知他恩分。闻正法中说报恩故。思念报恩。知恩报故。一切亲友悉皆坚固。以功德故。一切怨家。犹如亲友。若人少恩常念不忘。知恩报恩得大功德。是名第二十八闻法功德。

复次第二十九闻法功德。何等功德。所谓修行念死。第一胜念。所谓念死。以常念死。则怀怖畏。以怖畏故。不造恶业。设见美色。不念分别。闻诸乐音。亦不忆念。若闻众香。不贪不乐。亦不忆念。若舌得味。不贪不乐。亦不忆念。若身得触。不贪不乐。亦不忆念。意思惟法。不贪不乐。亦不忆念。断离如是一切有网。如是之人怖畏死故。观诸世间悉无坚固。一切皆苦。一切无我。一切皆空。实见之人于一切处。若天若人。无有着心。何况地狱饿鬼畜生。于五道中。悉断悕望。而得解脱。于一切生死苦中。不复欣乐。怖畏厌离。以厌离故。而得解脱。得解脱智。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。若离闻法。不得如是梵行立等厌离功德。是故应勤听受正法。亲近师长。供养听法。现在未来。二世利益。所谓近善知识。听闻正法。以此二法。而得安隐。是名第二十九闻法功德。

复次第三十闻正法功德。何等功德。所谓以闻法故。死时不悔。修念死者。若有过起。则能速断。若三种垢。贪嗔痴起。生死因缘。以念死故。则能断除。以断三垢。不生不死。不退不出。无有异法。能断此法。以得闻法功德力故。得如是法。一切安隐功德之中。闻法功德第一根本。尔时鹅王菩萨。说迦那迦牟尼所说经法。为天众说。正法相应。是为第三十闻法功德。

复次第三十一闻法功德。何等功德。所谓死时。心不悔恨。若得闻于正法之义。行善业故。于命终时。心不生悔。随所闻义。既得闻已。忆命思惟。既思惟已。于佛法僧。增长净心。以心净故。血则清

净。血清净故。颜色清净。身心净故。临命终时。见于善道。有白光明可爱天处。见生处故。转增净心。随其净心。信佛法僧。转生胜处。若作四天王业。心净信故。生第二天。若有三十三天之业。生夜摩天。若有夜摩天业生兜率陀天。如是展转。乃至第六他化自在天。以心净力故。得增胜处。如是一切。皆由闻法。若离闻法。终不能得。若听正法。于命终时。为救为归。是名第三十一闻法功德。

复次第三十二闻法功德。何等功德。以闻法故。终得涅槃。听法功德。于一切功德。最胜最上。何等胜上。所谓涅槃。以听正法。修习增长如说修行。如实成就。其人决定。能断烦恼。到于涅槃。如是善时鹅王菩萨。为断夜摩天众放逸行故。以无等音说于真法。天众皆生希有之心。尔时天众。闻佛法故。心得清净。一切天众。白鹅王言。于此天中。汝是天主。以有智慧辩才力故。我等天众。犹如畜生。以放逸故乐于境界。常为欲爱。自害心故。鹅王音声。我等歌音。所不能及。尔时鹅王菩萨。说于正法相应颂曰。

以闻正法故　　能止于恶法
以离恶法故　　常得安隐处
以闻正法故　　其心得清净
能令心安住　　不作众恶业
闻法能总持　　闻法不造恶
闻法知业果　　后得于涅槃
闻法故知法　　闻法故信佛
智者闻法故　　能解脱众苦
以闻正法故　　能知真法相
是故有智者　　当勤听正法
闻如来说法　　能离于生死
断离三种爱　　得至无尽处
以闻正法故　　知四法因缘
及诸法生灭　　闻法皆能知
以闻正法故　　了知阴界入
如是二种相　　智者应修行
第一大力过　　缚一切生死
以闻正法故　　一切皆能知
以恶大力故　　缚一切生死
以闻正法故　　一切皆能灭
于一切转相　　一切不转相
以闻胜法故　　一切皆能知
若死时欲至　　则受大苦恼
以念闻法故　　死苦不能乱

以闻智慧故　　烧诸烦恼树
以智火烧故　　灭已不复生
闻法不放逸　　则得一切乐
闻法故安隐　　是故应听法
得闻正法已　　近智及耆老
能到无上处　　永离老病死
闻故不造恶　　闻故顺法行
闻法故离苦　　闻法最第一
以闻正法故　　得三业清净
若求清净者　　当勤听正法
以依闻法故　　坚固勤精进
是则能速度　　广大三界海
闻法之财富　　世间最第一
多财不知义　　智者说贫穷
远离于师长　　失闻正法财
是人无命果　　为恶所破坏
放逸懈怠人　　亲近恶知识
是人无命果　　如殖种沙卤
远离见闻法　　是则为盲人
若人远离法　　而行于非法
是人舍离药　　摄取于疾病
若人近善友　　增长无量法
犹如注大雨　　河流皆增长
顺法寂静行　　夙兴念正法
必定得安乐　　不为放逸诳
既知智功德　　智者应修行
非是无智者　　而得受安乐

如是善时鹅王。为诸天众种善根故。数数为说利益之法。断无利益。说佛经法。尔时天众。既闻法已。生敬重心。生欢喜心。放逸薄少。天同业故。复诣异处而受天乐。善时鹅王。既以迦那迦牟尼所说经。名集无量功德闻法坚固经。为诸天众。具演说已。复诣异处。思惟念法。乐行地天五乐音声。受五欲乐。乃至爱善业尽。以恶业故。堕于地狱饿鬼畜生。若有余业与人同业。生于人中。大富安乐。善持禁戒。常乐闻法。第一顺法。聪慧正见。或为王者。或为大臣。以余业故。

复次比丘知业果报。观夜摩天所住之地。彼以闻慧。见夜摩天名种种杂地。众生何业。生此地处。彼见有人造作善业。身口意善。正见正命。遍行善行。直心乐实。不杀不盗。远离邪淫。若在梦中。见

于女人。心不亲近。昼亦不念。浊心觉观。如我此身。以舍邪淫。得善果报。离邪淫故。得生天上。与诸天女围绕受乐。舍离女人。悕望天女。以求天女。名浊梵行。望生天故。舍离邪淫。我先与女人歌笑舞戏。是为不善。当堕恶道。以是义故。于本所习。不生贪欲。觉观之心。不念本习。歌舞戏笑。若心生念。寻即断除。以是因缘。命终生于种种杂地。既生此地。善业果成。五欲和合。天子生已。以善业故。一切天处。杂宝光明。自然而生。所谓无量金刚种种山峰。种种光色。如毗琉璃。因陀青宝。大青宝王。车磲颇梨。赤莲花宝。及余种种。百千光明。周遍天处。初见如是种种光明。眼识乐着。本未曾见。见之乐着。种种音声。歌众乐音。不可譬喻。复闻种种天之妙香。新生天子。初为如是。三种境界。无等无比。心生乐着。退光明林。诸天女众。见新生天子。从林中出。其林种种光明。庄严如是。天子以善业价。贸得天女。时诸天女种种庄严。皆悉端正。种种妙色。种种歌咏。天乐音声。尔时天子。为诸天女。无始爱欲。引其心故。以欢喜心。近诸天女。或有天女。手执乐器。作众妓乐歌众妙音。复有天女。闻妙花香。爱眼含笑。以视天子。复有天女。在于地上。手执乐器。出妙音声。复有天女。手执妙花。驰赴天子。复有天女。手擎种种上味天饮色香味具。离于醉过。到天子所。以莲花叶。盛天上味色香味具饮已。增悦过踰十倍。是为心着第四境界。先着妙色。次声香味。又复身受种种乐触。随意所念。念之即得。是名新生天子着五欲乐。尔时新生天子。共诸天女往诣。一切随顺欲林。受五欲乐。尔时新生天子。天女围绕。观诸天众。种种游戏。或有游戏在于榛林。或有在于山峰游戏。或有游戏作五乐音。或有天子。共诸天女种种庄严。在虚空殿游戏娱乐。或有天子。手攀树枝歌舞戏笑。五乐音声。尔时新生天子。见诸天众如斯游戏。心生欢喜。天女围绕。共入天众。和合游戏。新生天子。共诸天女游戏受乐。自业相似。受五欲乐。久受乐已。从林中出。复升种种宝庄严山。共相娱乐。游戏受乐。或在流泉。或在园林种种宝石庄严之山。清凉泉水。以为庄严。游戏其中。时诸天众。心行放逸。尔时有一天游戏鸟名流水行。为放逸天。以偈颂曰。

以种种业故　　而受乐果报
天中受报已　　业尽当还退
愚人现得乐　　而不观怖畏
后得衰恼至　　尔时乃知业
放逸之所缚　　苦乐等无异
以天业尽故　　后生大悔心
放逸如毒害　　是故应舍离
放逸害诸天　　将入于地狱
和合生欣庆　　离别则大苦

和合必有离　　一切法如是
世无有一法　　有生而不坏
一切生灭法　　出没法如是
随所见诸天　　而受于天乐
放逸毒所迷　　一切皆归灭
一切放逸乐　　初谓为可爱
后得衰恼至　　乃知为大怨
放逸着女色　　智者说大怨
着色丧身命　　修罗龙亦然
嗜酒着女色　　贪于诸境界
躁扰懈怠心　　是放逸根芽

如是流水行鸟。为放逸天。说如是偈。尔时天众。虽闻此偈。而不觉知。境界所害。歌笑游戏。入光明林。其林可爱。枝叶遍覆。多有种种树林。郁茂甚可爱乐。时诸天众。共新生天子。五乐音声。游戏受乐。于园林中。及笐[竺-二＋列]树。种种流水。莲花林池种种地处。树枝荫覆。犹如宫室。种种林中。种种意树。种种山谷。七宝光明。种种庄严。殊胜宫殿。昔所未见。天众见之。生希有心。况新生天子。如是新生天子。皆悉遍观与天女众。游于林间。于新境界。极生渴爱。欲火所烧。放逸为烟。天女围绕。烧已复烧。于园林中。处处游行。无量爱力。境界所烧。久与天女围绕受乐。复向种种杂莲花池。其莲花池。可爱无比。所谓种种杂色。钵头摩花。毗琉璃叶。真金为茎。赤莲花宝。以为其台。白银为须。青因陀宝。以为众蜂。庄严花池。复有莲花。白银为茎。青因陀宝。以为其叶。真金为茎。青因陀宝。以为其叶赤莲花宝。以为其须。白银为台。赤莲宝蜂。以为庄严。复有莲花。茎叶须台。一切皆赤赤蜂庄严。复有莲花银茎银叶银须银台。银蜂庄严。复有莲花一切青色。如青莲花青叶青茎。青须青台青蜂庄严。

复有莲花。种种杂色。一一莲花。七宝间错种种相貌。种种妙香。种种色叶。而以庄严。所谓青黄赤白绀色庄严。种种众叶。众蜂庄严。如是种种杂莲花池。其水清凉。其味甘美。甚可爱乐。多有莲花。天色妙香。众相具足。新生天子。共天女众。五乐音声。受五欲乐。种种杂色。莲花池岸。有诸林树围绕花池。以树庄严百倍殊胜。其树具足杂花庄严。其一切花。从根至条。青黄赤白。绀色众花。皆悉具足。其莲花池。出大光明。满十由旬。多有众鸟。出美妙音。莲花池岸。复有林树。名日宫殿。天善业故。有大势力。若天升树。念生宫殿。随念即成。以善业故。七宝花叶。化为宫殿。七宝庄严。多有河池。园林山岳。处处多有严饰宫殿。升此宫殿。众宝严身。共诸天女。歌舞游戏或飞虚空。观夜摩天。所住诸地随意遍观。如是等

花。岸树力故。复有种种杂色花池。于池岸上。复有异树。名摩尼音。种种众鸟。以为庄严。以树势力。若诸天众。游戏花池。微风吹动。互相振触。出妙音声。宝珠如花。从树而堕。光遍虚空。如阎浮提日月光明。于虚空中宝珠光明。亦复如是。

　　莲花池岸。复有异树。名授饮食。若诸天众游戏花池。以天善业。从树果中出天美饮色香味具。天子饮之。十倍增悦。无有醉乱。共诸天女歌舞游戏。复有林树。出须陀食。如业所得。于池岸边。复有异树。名叶歌音。若诸天众。游戏此池。以善业故。微风来吹。而受快乐。风吹树叶。互相振触。出妙音声。如天女音。不可分别。一切诸树所出音声。亦复如是。

　　于莲花池岸。复有异树。名曰鸟乐。以树势力。鸟在树上。若天入池游戏受乐。五乐音声。互相娱乐。或升宝树。或乘天鸟。为观天众可爱之处。随其所念。鸟在其前。即于鸟上有大宫殿。多有流泉。众莲花池。枝荫宫室。皆悉具足复有异鸟。为诸天众以偈颂曰。

　　持戒人安隐　　破戒勿久寿
　　宁受下贱身　　不欲入地狱
　　智者次第行　　渐渐念念修
　　净治我见垢　　如工匠炼金

正法念处经卷第六十四

身念处品第七之一

　　尔时世尊游王舍城。在那罗帝婆罗门聚落。告诸比丘。我今为汝说身念处。初善中善后善。善义善味。纯备具足。清净梵行。所谓身念处法门。汝今谛听。善思念之。当为汝说。诸比丘言。唯然世尊。愿乐欲闻。佛告诸比丘云何名为身念处法门。所谓内身循身观。比丘观已。则不住于魔之境界。能舍烦恼。如实观身。既得知见证如是法。我说是人。涅槃所摄。如是比丘。实见身已。不为诸恶之所乱也。能断眼耳鼻舌身意。内染及外色声香味触法。如是循身观。能到涅槃。如是比丘。眼虽见色。不生分别。不起染欲欢喜之心。如实观身。此身唯有发毛爪齿。薄皮脂血。筋肉骨髓。生藏熟藏。黄白痰癊。冷热风病。大肠小肠。屎尿不净。肝胆肠胃。脂髓精血。涕唾目泪。头顶髑髅。如是观身。随顺系念。若如是念。则不着色声香味触外境界也。初观眼色。如实见眼。但是肉抟。四大所成。云何行者。如实观眼观于眼根。此肉坚分。内有觉法。是名眼根肉抟内地界也。复观眼根肉抟之中。内有觉法。目泪湿等。是名眼根肉抟之中内水界

也。复观眼根。肉搏之中。内有觉法。有暖有热。是名眼根肉搏之中内火界也。复观眼根。肉抟之中。内风轻动。是名眼根肉抟之中内风界也。于内风界。如实观察。耳鼻舌身。随顺观察。亦复如是。如是观已。于可爱色不生乐着。不为爱境之所破坏。

复次修行者。内身循身观。如此身者。念念生灭。生老病死。此身如幻。空无所有。无实无坚。如水泡沫。众苦集处。众苦所依。众苦之藏。如是身中无有少乐。一切皆苦。一切无常。一切破坏。衰变之法。磨灭不净。复次修行者。观身循身观。如是身者。孰为其本。云何顺行。谁为救护。云何而住是比丘如实观察。复作是念。如是身者。以业为本。由业顺行。业为能救。若集善业。生天人中。恶业相应。堕于地狱饿鬼畜生。如是身者。不净不坚。无常不住。如是比丘。如实观身。于爱欲中不复生念。

复次修行者。如实观眼。如阎浮提人所有眼根。有虚空处。得见色像。余方所见如是不耶。若诸弟子或闻我所说或以天眼智慧观察。阎浮提人见色之时。有眼有色。有明有空无碍有意念心。五因缘故。而得见色。郁单越人。则不如是。设无空处。亦得见色。犹如鱼等水中见色。郁单越人。于山障外彻见无碍。亦复如是。

复次修行者。随顺观身。如阎浮提人。耳之所闻。爱不爱声。近则了了。远则不了。大远不闻。郁单越人。则不如是。是比丘如实观于郁单越人。耳之所闻。若近若远。若大若小。若爱不爱。以报胜故。而皆能闻。譬如日光。近远粗细。若净不净。光明悉照。郁单越人。所闻音声。亦复如是。

复次修行者。随顺观身。如阎浮提人。鼻根所闻。郁单越人。如是不耶。彼以闻慧。或以天眼。见郁单越人。以报胜故。但闻众香。不闻臭气。譬如水乳同置一器。鹅王饮之。但饮乳汁。其水犹存。郁单越人。亦复如是。但闻众香。不闻臭气。

复次修行者。随顺观身。如阎浮提人。舌所得味。郁单越人。如是不耶。彼以闻慧。或以天眼。见阎浮提人上中下食。郁单越人。则不如是。郁单越人。无我所心。常自行善。自然粳米。其食一味。阎浮提人。则不如是。

复次修行者。随顺观身。如阎浮提人。种种色身。郁单越人。如是不耶。彼以闻慧。或以天眼。观阎浮提人种种色身。郁单越人。则不如是。以善业故。纯一色身。道等身等。其色犹如阎浮檀金。其身圆直。柔软端正。其报不比阎浮提人。阎浮提人。无量种业。其行不同。是故则有无量种身无量种色。如是比丘。于二天下人世界中。随

顺观已。次观第三弗婆提国。如阎浮提人。郁单越人所有诸入。与弗婆提人诸入所见。为同不耶。彼以闻慧。或以天眼。见弗婆提人。于黑闇中。亦见众色。如阎浮提中猫虎兕马角鸱之属。无光明处能见众色。弗婆提人。亦复如是。于夜闇中如眼境界。能见一切粗细众色。

复次修行者。随顺观身。云何观于阎浮提人。如前所说。如阎浮提人所闻之音。弗婆提人。如是不耶。彼以闻慧。或以天眼。见弗婆提人。闻怖畏声。耳识所缘。尽一箭道。以福德故。不闻远处怖畏之声。

复次修行者。随顺观身已。观三天下众生住处。如阎浮提人。郁单越人。鼻识所缘。弗婆提人。如是不耶。彼以闻慧。或以天眼。见弗婆提人。昼所闻香。鼻识嗅已。夜亦如是。以报胜故。

复次修行者。随顺观身。如阎浮提人。郁单越人。舌识知味。如是弗婆提人。所得之味。如是不耶。彼以闻慧。或以天眼。见弗婆提人。一食赊卢迦。三日不饥。弗婆提人。乃至命终。身无病恼。以法胜故。若临命终。遇病五日。尔乃命终。复次修行者。随顺观身。如阎浮提人。郁单越人。身之形相。弗婆提人。如是不耶。彼以闻慧。或以天眼。见弗婆提人。其身圆满。如尼俱陀树。复次修行者。随顺观身。于三天下如实观已。观于第四瞿陀尼人所住之处。云何瞿陀尼人缘身境界。彼以闻慧。或以天眼。见瞿陀尼人。眼识所缘。山壁无碍。如于颇梨琉璃之中见众色像。瞿陀尼人。亦复如是。

复次修行者。随顺观身。如阎浮提中。郁单越中。弗婆提中。三天下人。闻声差别。瞿陀尼人耳识缘声。如是不耶。彼以闻慧。或以天眼。见瞿陀尼人。眼识闻声。如阎浮提中蛇虺之类。眼中闻声。瞿陀尼人。亦复如是。如隔障碍。闻众音声。见众色像。亦复如是。以法胜故。

复次修行者。随顺观身。如阎浮提人。弗婆提人。鼻识缘香。瞿陀尼人。如是不耶。瞿陀尼人嗅香法异。眼等别缘。云何瞿陀尼人。鼻识缘香。彼以闻慧。或以天眼。见瞿陀尼人。若眼见色。即亦知香。若眼不见。亦闻其香。以法胜故。

复次修行者。随顺观身。云何瞿陀尼人。舌识缘味。彼以闻慧。或以天眼。见瞿陀尼人。食于稗子。饮于牛味。如阎浮提人饮甘[這-言＋蔗]酒。蒲桃之酒。瞿陀尼人。饮牛五味。能令惛醉。亦复如是。瞿陀尼人。食于稗子。如阎浮提人食粳粮饭。充足饱满。

复次修行者。随顺观身。云何观于瞿陀尼人身之量耶。彼以闻

慧。或以天眼。见瞿陀尼人。其身长短。半多罗树。如业相似。自业色身。

复次修行者。思惟观察四天下中。何等住处。性等相似。意等相似。行等相似。互对观察。彼以闻慧。或以天眼。见四天下众生心意。无有一人心意相似。无有一人行等相似。无有一人身等相似。一切无有一人相似。是名比丘随顺观身。

复次修行者。随顺观身。云何四天下人。颇有一人无业无因。来生不耶。无业藏耶。无业流转耶。颇有不行习欲法耶。如是比丘。不见一人无业藏者。无有一人无业而生。无有一人无业流转。无有一人不习欲法。随所作业。或善或不善。随业受报。无有一人不为怨亲中人所摄。是名修行者随顺观身。

复次随顺观身。云何集业而得天身。云何天中受五欲乐。彼以闻慧。或以天眼。观诸众生。生四天王天处。受天五欲。眼视美色。不知厌足。或细或粗。自以天眼。见万由旬。若化神通。能见无量百千由旬。如是修行者。观天无量善业势力。四天王天。所见色貌。皆悉可爱。心生爱乐。不见恶色。

复次修行者。随顺观身。云何四天王天。耳闻音声。彼以闻慧。或以天眼。见四天王天。若闻天声。甚可爱乐。若以报耳。闻三千由旬。若化神通。则能闻于二万由旬。所闻音声。皆可爱乐。

复次修行者。随顺观身。云何四天王天。鼻闻香耶。彼以闻慧。或以天眼。见四天王天自报鼻根。闻于众香二百由旬。若化神通。闻于百千由旬之香。

复次修行者。随顺观身。云何观于四天王天舌根充满。彼以闻慧。或以天眼。见四天王天。舌根无厌。亦无不爱。如业所得。以善业故。于味不厌。

复次修行者。随顺观身。云何观于诸天身耶。若粗若细。若速疾行。彼以闻慧。或以天眼。见诸天身。有大势力。神通微细。于一手中。置五百天。在手而住。各令诸天身不妨碍。亦不迫隘。譬如一室燃五百灯。其灯光明。不相逼迫。诸天手中。置五百天。亦复如是。不迮不妨。

复次诸天。若化大身。无量由旬。若好若丑。若有见者。或怖不怖。

复次修行者。随顺观身。云何观于速行天耶。彼以闻慧。或以天眼。见速行天。一眴目顷。能行无量百千由旬。还至本处。随天忆念所往之处。无所障碍。若有所欲。皆悉具足。无能夺者。于一切处所得之物。皆悉自在。于他无畏。无能为碍。天境界乐。念念增长。以善业故。受五欲乐。是名行者随顺观身。

复次修行者。随顺观身。云何观于三十三天身耶。云何缘于境界受乐。彼以闻慧。或以天眼。观三十三天。如四天王天受境界乐。三十三天受于爱色声香味触。胜四天王天。足一千倍。何以故。三十三天。所作之业。胜爱大力可爱乐故。胜于四天王天所作业故。以三十三天所作业胜。是故四天王天。不及上天。如是三十三天。所受乐胜。不可具说。是名修行者随顺观身。

复次修行者。随顺观身。云何观于地狱。地狱众生所受之身。谓活地狱。黑绳地狱。大合地狱。叫唤地狱。大叫唤地狱。焦热地狱。大焦热地狱。阿鼻地狱。彼以闻慧。或以天眼。见诸众生所作之业。不可爱业。不喜乐业。不善之业。谓三种业。于身口意。造集业故。堕地狱中。集恶业故。受地狱苦。于地狱中。受诸剧苦。乃至恶业不尽。终不得脱。是名修行者随顺身观。

复次修行者。作是思惟。作何等业。堕于地狱。彼以闻慧。或以天眼。见此众生。习近杀害。乐习增长。以是因缘。堕活地狱。又见众生。习近杀生偷盗。喜乐习近。增长斯恶。以此因缘。堕黑绳地狱。又见众生。习近杀生偷盗邪淫。习近喜乐。增长斯恶。以是因缘。堕众合地狱。又见众生。习近杀生。偷盗邪淫妄语。习近喜乐。增长斯恶。以是因缘。堕叫唤地狱。又见众生。杀生偷盗邪淫妄语。劝人饮酒。以是因缘。堕大叫唤地狱。又见众生。杀生偷盗邪淫妄语饮酒邪见。以是因缘。堕焦热地狱。又见众生。杀生偷盗邪淫妄语。以酒饮人。邪见不信。或破比丘比丘尼戒。以是因缘。堕大焦热地狱。又见众生。作五逆业。五种恶业。以是因缘。堕阿鼻地狱。云何五逆。若有众生。杀父杀母。杀阿罗汉。破和合僧。若以恶心出佛身血。如是五种大恶业故。堕阿鼻地狱。思惟如是地狱业报。于诸众生。起悲愍心。

复次修行者。随顺观身。云何众生堕饿鬼道。彼以闻慧。或以天眼。见无量饿鬼。以悭嫉故。堕饿鬼中。在于地下五百由旬。无量饿鬼。恶食无食。或食不净。互相食啖。饥渴所逼。受大苦恼。上雨大火。以烧其身。此诸饿鬼。随恶业故。受如是苦。

复次修行者。随顺观身。彼以闻慧。或以天眼。见畜生道。彼见无量种种畜生。略说三处。一者水行。所谓鱼等。二者陆行。所谓象

马牛羊獐鹿猪等。三者空行。所谓无量众飞鸟等。

复次修行者。随顺观身。彼以闻慧。或以天眼。观于畜生。有几种生。彼以闻慧。或以天眼。见诸畜生。有四种生。何等为四。一者胎生。所谓象马水牛牛羊之类。二者卵生。所谓蛇蚖鹅鸭鸡雉种种众鸟。三者湿生。蚤虱蚊子之类。四者化生。如长面龙等。是修行者。如实观畜生已。若天若人。若地狱饿鬼畜生。不见一处不为恩爱别离所恼。一切众生。轮转生死。或作怨家。或为亲友。无有一处不生不灭。如是比丘。于生死处不生爱心。如是心不喜乐。如是厌离不随。如是破坏。如是灭法。不可久住。一切众生众苦之处。是故比丘生死之中。多苦少味。无常破坏。当应厌离。厌离生死便得解脱。如是那罗帝婆罗门聚落比丘修行者。内身循身观。观于内身。于此身中。分分不净。如实见身。念念思惟。从头至足。循身观察。是修行者。初观头顶。彼以闻慧。或以天眼观头髑髅。以为四分。于头骨内。自有虫行。名曰脑行。游行骨内。生于脑中。或行或住。常食此脑。于髑髅中。复有诸虫。住髑髅中。若行若食。还食髑髅。复有发虫。住于骨外。食于毛根。以虫嗔故。令发堕落。复有耳虫。住在耳中。食耳中肉。以虫嗔故。令人耳痛。或令耳聋。复有鼻虫。住在鼻中。食鼻中肉。以虫嗔故。能令其人饮食不美。脑涎流下。虫食脑涎是故令人饮食不美。复有脂虫。生在脂中。住于脂中。常食人脂。以虫嗔故。令人头痛。复有续虫。生于节间。有名身虫。住在交牙。以虫嗔故。令人脉痛。犹如针刺。复有诸虫。名曰食涎。住舌根中。以虫嗔故。令人口燥。复有诸虫。名牙根虫。住于牙根。以虫嗔故。令人牙疼。是名内修行者循身身观。是十种虫。住于头中。

复次修行者。观身循身。观头肉中。有几骨耶。彼以闻慧。或以天眼。见髑髅骨。头有四分。额骨颊骨。合有三分。鼻骨一分。交牙二骨。颐有一骨。牙齿合有三十二骨。齿根亦尔。咽喉二骨。如是项中。有十五骨。

复次修行者。内身循身观。云何头肉。以食增长。和合有觉。彼以闻慧。或以天眼。观于头肉。则有四分。两颊二分。咽喉及舌肉段一分。上下两唇。及其两耳。皮肉四分。其舌根者。名为脉肉。贪嗜上膳乐于六味。

复次修行者。内身循身观。有何等虫。住在何处。作何等业。或病或安。彼以闻慧。或以天眼。初观咽喉。咽喉有虫。名曰食涎。咀嚼食时。犹如呕吐。唌唾和杂。欲咽之时。与脑涎合。喉中涎虫。共食此食。以自活命。若虫增长。令人嗽病。若多食腻。或多食甜。或食重食。或食醋食。或食冷食。虫则增长。令人咽喉生于疾病。观涎虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观于唾虫。能消诸唾。或能为病。或令安隐。彼以闻慧。或以天眼。见消唾虫。住咽喉中。若人不食。如上腻等。虫则安隐。能消于唾。于十脉中。流出美味。安隐受乐。若人多唾。虫则得病。以虫病故。则吐冷沫。吐冷沫故。胸中成病。观唾虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观于吐虫。云何令人安隐疾病。住在何处。食何等食。彼以闻慧。或以天眼。见于吐虫住人身中。住于十脉流注之处。若人食时。如是之虫。从十脉中。踊身上行。至咽喉中。即令人吐。令人生于五种呕吐。何等为五。一者风吐。二者阴吐。三者唾吐。四者杂吐。五者蝇吐。若虫安隐。食则调顺。入于腹中。云何吐虫。生于风吐。彼以闻慧。或以天眼。见食轻冷。若无腻食。则发风病。令人大小便利难通。眼不能睡。风入咽喉风动吐虫。以此过故。是名风吐。观吐虫已。如实知身。

复次修行者。观内身循身观。云何吐虫令人吐阴。彼以闻慧。或以天眼。见人食辛。碱热和合。令人发热。恼于吐虫。从其住处动而上行。令人吐阴。观吐虫已。如实知身。

复次修行者。观内身循身观。云何吐虫。令人吐唾。彼以闻慧。或以天眼。见人食于甜冷重食腻滑之食。或食已睡眠。令唾增长。唾增长故。唾虫增长。为咽喉病。令身沉重。则有冷唾。观吐虫已。如实知身。

复次修行者。观内身循身观。云何吐虫。生于杂吐。彼以闻慧。或以天眼。见食轻冷无腻之食。辛酢碱食滑冷重腻。能令吐虫行咽喉中。以是三过。能令人吐。观吐虫已。如实知身。

复次修行者。观内身循身观。云何蝇吐。令人呕吐。彼以闻慧。或以天眼。见蝇食不净故。蝇入咽喉。令吐虫动。则便大吐。观吐虫已。如实知身。

复次修行者。观内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见醉味虫。行于舌端。乃至命脉。于其中间。或行或住。微细无足。若食美食。虫则惛醉增长。若食不美。虫则萎弱。此虫食时。如蜂食花。微细甜味。以用作蜜。嗜味虫食。亦复如是。然其所食。虽复微细。亦得充足。若虫得味。我亦如是。得此食味。若虫忆食。我亦忆食。若我不食。如是醉虫。则亦病苦。不得安隐。观醉虫已。如实知身。

复次修行者。观内身循身观。观放逸虫。云何此虫为我病恼。或作安隐。彼以闻慧。或以天眼。见放逸虫。住于顶上。若至脑门。令

人疾病。若至顶上。令人生疮。若至咽喉。犹如蚊子。满咽喉中。若住本处。病则不生。是名观于放逸之虫。观放逸虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观于贪嗜六味之虫。云何病恼。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见六味虫所贪嗜者。我亦贪嗜。随此味虫所不嗜者。我亦不便。若得热病。虫亦先得。如是热病。以是过故。令于病人所食不美。无有食味。观味虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观抒气虫。住于顶下。彼以闻慧。或以天眼。见抒气虫。以嗔恚故。食脑作孔。或咽喉痛。或咽喉塞。咽喉风噎。生于死苦。此抒气虫。共咽喉中一切诸虫。皆悉撩乱。生诸病恼。此抒气虫。常为唾覆。其虫短小。有面有足。观抒气虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见憎味虫。住于头下咽喉根中。云何此虫为我病恼。或作安隐。彼见此虫。憎嫉诸味。唯嗜一味。或嗜甜味。憎于余味。或嗜酢味。憎于余味。或嗜辛味。憎于余味。或嗜碱味。憎于余味。或嗜苦味。憎于余味。或嗜醎味。憎于余味。随所憎味。我亦憎之。随虫所嗜。我亦嗜之。舌端有脉。随顺于味。令舌干燥。以虫嗔故。令舌[病-丙＋習][病-丙＋習]而肿。或令咽喉即得嗽病。若不嗔恚。咽喉则无如上诸病。观憎味虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。见嗜睡虫。其形微细。状如牖尘。住一切脉。流行趣味。住骨髓内。或住肉内。或髑髅内。或在颊内。或齿骨内。或咽骨中。或在耳中。或在眼中。或在鼻中。或在须发。此嗜睡虫。风吹流转。若此虫病。若虫疲极。住于心中。心如莲花。昼则开张。无日光故。夜则还合。心亦如是。虫住其中。多取境界。诸根疲极。虫则睡眠。虫睡眠故。人亦睡眠。一切众生。悉有睡眠。若此睡虫。昼日疲极。人亦睡眠。观睡虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。见有肿虫行于身中。或住头中。或住项中。行于血中。或行脂中。其身微细。随饮血处。则有肿起[病-丙＋習][病-丙＋習]而疼。或在面上。或在项上。或在咽喉。或在脑门。或在余处。所在之处。能令生肿。若住筋中。则无病苦。观肿虫已。如实知身。如是那罗帝婆罗门长者聚落比丘修行者。观虫种类。从于头中。舌耳脑门。毛孔发中。皮肉骨血筋脉之中。如实观之。既观察已。于舌味中。生厌离心。于后生处。不复爱味。于无量无边由旬爱缚味海。能生厌离。以厌离故。不为食爱之所乱恼。不复亲近豪贵长者。离于多欲。于食知足。取得支身。以是义故。不嫉他人。得供养利。不乐多言。不乐住寺。不起身慢。不生色慢。不恃衣服而生

憍慢。不恃袈裟钵盂而生憍慢。不恃弟子而生憍慢。不恃聚落而生憍慢。不恃亲里而生憍慢。独一无贪。远离尘垢。住寂静处。近于涅槃。若贪嗜美味。没于味海。为魔所摄。去涅槃远。是修行者。观诸虫已。于味厌离。不贪饮食。

复次修行者。内身循身观。如实观于脊骨。彼以闻慧。或以天眼。见其脊有四十五骨胸十四骨。左右胁肋各十二骨。节亦如是。胞骨亦然。如是分别。观骨节已。复观从肩至髋。几分肉脔。如是左右。各十二脔。作是观已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有几许筋。连缀系缚。彼以闻慧。或以天眼。见左右胁。除于皮肉。一百细筋。以为缠缚。观筋缠已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观于此身。从髆至髋。有几许脂。彼以闻慧。或以天眼。自见己身。以食因缘。脂则增长。以食因缘。令脂损减。极羸瘦人。摩伽陀等。有五两脂。既观察已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观我此身。有几许水。彼以闻慧。或以天眼。自见身中。有十掬水。从毛孔出。名之为汗。于诸根中。眼则出泪。名为湿界。以食因缘。脂血增长。观身水已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观其身中。几许粪秽。彼以闻慧。或以天眼。见其身中。有七掬屎。有六掬唾。作此观已。如实知身。

复有修行者。内身循身观。观我身中。几许痰癊及尿。彼以闻慧。或以天眼见其身中。五掬黄癊。尿有四掬。除其病时。或增或减。如是观已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观我身中几许脂髓。不净秽精。彼以闻慧。或以天眼。见其身中十二掬脂。髓有一掬。精有一掬。如是观已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观其身中有几许风。彼以闻慧。或以天眼。见身空处有三掬风。如是观已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观其身中几脉常流。饮食消化。彼以闻慧。或以天眼。见其身中有十三脉。若脉流注。令身肥悦。譬如[木*絜]槔汲水。流注溉灌。令其增长。身脉溉灌。亦复如是。何等十三。一名命流脉。二名随顺流脉。三名水流脉。四名汗流脉。五名尿流脉。六名粪流脉。七名十流脉。八名汁流脉。九名肉流脉。十名脂

流脉。十一名骨流脉。十二名髓流脉。十三名精流脉。观流脉已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。如彼流脉。与谁为本。令身肥悦。复有诸虫。处处遍行。彼以闻慧。或以天眼。见命流脉。心为其本。随顺流脉。两胁为本。水流脉者。生脏齶心以为根本。汗流脉者。毛根及脂以为根本。尿流脉者。根胞为本。粪流脉者。熟藏下门为本。十流脉者。咽喉及心以为其本。汁流脉者。肺为其本。肉脂流脉者。筋皮为本。骨流脉者。一切续节为本。髓精流脉者。卵及身根为本。如是行者。观流脉已。如实知身。

复次修行者。观身循身观。有何等虫。何处流行。或为疾病。或为安隐。从于髋骨。乃至遍身。彼以闻慧。或以天眼。见十种虫。至于肝肺。人则得病。何等为十。一名食毛虫。二名孔穴行虫。三名禅都摩罗虫。四名赤虫。五者食汁虫。六名毛灯虫。七名嗔血虫。八名食血虫。九名[病-丙＋習][病-丙＋習]虫。十名酢虫。此诸虫等。其形微细。无足无目。行于血中。痛痒为相。

复次修行者。内身循身观。观一一诸虫。在于身中。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见食毛虫。若起嗔恚。能啖须眉。皆令堕落。令人癞病。若孔行虫而起嗔恚。行于血中。令身粗涩顽痹无知。若禅都摩罗虫。流行血中。或在鼻中。或在口中。令人口鼻皆悉臭恶。若其赤虫而起嗔恚。行于血中。能令其人咽喉生疮。若食汁虫而起嗔恚。行于血中。令人身体作青痶瘓。或黑或黄。痶瘓之病。若毛灯虫。起于嗔恚。血中流行。则生病苦。疮癣热黄。疥癞破裂。若嗔血虫。以嗔恚故。血中流行。或作赤病。女人赤下。身体搔痒。疥疮脓烂。若食血虫嗔而生病脑。头旋回转。于咽喉中口中生疮。下门生疮。若[病-丙＋習][病-丙＋習]虫血中流行。则生疾病。疲顿困极。不欲饮食。若酢虫嗔恚。亦令其人得如是病。如是一切诸虫。及其种类。既观察已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观十种虫行于阴中。何等为十。一名生疮虫。二名刺虫。三名闭筋虫。四名动脉虫。五名食皮虫。六名动脂虫。七名和集虫。八名臭虫。九名湿虫。十名热虫。

复次修行者。内身循身观。观何等虫。住我身中。或为疾病。或为安隐。彼以闻慧。或以天眼。见于疮虫。随有疮处。诸虫围绕。啖食此疮。或于咽喉而生疮病。观疮虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观于刺虫作何等病。彼以闻慧。或以天眼。见于刺虫。若生嗔恚。令人下痢。犹如火烧。口中干燥。饮食

不消。其身刹刹。水入熟藏。昼夜不睡。于熟藏中。挠搅粪秽。令尿冷等。与尿和合。住如是处。作下痢病。令不忆食劣弱不健。若人愁恼。虫则欢喜。啮人血脉。以为衰恼。或下赤血。或不消下痢。如是观刺虫已。如实知身。

正法念处经卷第六十五

身念处品第七之二

复次修行者。内身循身观。观闭筋虫。彼以闻慧。或以天眼。见闭筋虫。或行粗筋。或行细筋。若觉虫行。筋则疼痛。若不觉行。筋则不疼痛。一切骨肉。皆亦消瘦。筋中疼痛。若虫嗔恚。人不能食。若住筋中而饮人血。令人无力。若食人肉。令人羸瘦。观啮筋虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。观动脉虫。是虫遍行一切脉中。其身微细。行无障碍。若虫住人食脉之中。则有病过。令身干燥。不喜饮食。若虫住在水脉之中。则有病生。令口干燥。若在汗脉。令人一切毛孔无污。若在尿脉。令人淋病。或令精坏。或令痛苦。若虫嗔恚。行下门中。令人大便闭塞不通。苦恼垂死。观动脉虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观食皮虫。彼以闻慧。或以天眼。见食皮虫。以食过故。虫则嗔恚。能令人面颜色丑恶。或生恶疱。或痒或赤或黄或破。或复令其须爪堕落。令人恶病。或皮断坏。或肉烂坏。观食皮虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观啮脂虫。彼以闻慧。或以天眼。见动脂虫。住在身中脂脉之内。若食有过。若多睡眠。此虫则嗔。不消饮食。或生疥[瘸-(弓*殳)＋虫]。或生恶肿。毛根瘭病。或得瘿病。或脉胀病。或干消病。或身臭病。或食时流汗。如是观动脂虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观和集虫于我身中。作何等业。或病或安。彼以闻慧。或以天眼。见和集虫。集二种身。一者觉身。二不觉身。皮肉骨血脂髓精等。是名觉身。发毛爪齿。名不觉身。是名和集二身。以食过故。虫则无力。人亦无力。不能速疾行来往返。睡眠[瞢-夕＋登]瞢或多焦渴。皮肉骨血。髓精损减。观和集虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。观于臭虫。住在肉中。屎尿之中。以食过故。虫则嗔恚。身肉屎尿。涕唾皆臭。鼻中烂脓。或眵泪烂臭。随虫行处。皆悉臭秽。若衣若敷若食。住齿中。以虫臭故。食亦随臭。衣敷尽臭。舌上多有白垢臭秽。身垢亦臭。观臭虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见湿行虫。行背肉中。知食消已。入腰三孔。取人粪秽汁则成尿。滓则为粪。令入下门观湿虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。观十种虫行于根中。一切人身。皆从中生。何等为十。一名[病-丙＋習][病-丙＋習]虫。二名馁馁虫。三名苗花虫。四名大谄虫。五名黑虫。六名大食虫。七名暖行虫。八名作热虫。九名火虫。十名大火虫。此诸虫等。住阴黄中。何等是虫为人疾病。或作安隐。彼以闻慧。或以天眼。见[病-丙＋習][病-丙＋習]虫。以食过故。虫则嗔恚。食人眼睫。令人眼痒。多出眵泪。此微细虫。若行眼中。眼则多病。或令目坏。若入精中。眼生白翳。其虫赤色。为眼生病。若虫不嗔。则无此病。观[病-丙＋習][病-丙＋習]虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼见馁馁虫。住在人身。行于阴中。一切身中行无障碍。阴黄覆身。如此虫者。若入骨中。令人身体皆大蒸热。若行肉中。昼夜常热。手足皆热。若入皮里。身则汗出。观馁馁虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见苗华虫行住阴中。利嘴短足。身如火藏。不欲食饮。若以食过。虫行异处。随所行处。则大热烂。身血增长其身大热。犹如烟起。身皮破坏。如火烧疮。若虫顺行。则无此病。观苗华虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见大谄虫住在身中。行阴黄中。或安不安。以食过故。虫则嗔恚。从顶至足。行无障碍。能令身中一切热血生于热疮。若血若阴从于口中耳中流出。或死或次死。或身青黄。热病口苦。若虫不嗔。则无此病。观大谄虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见于黑虫住在身内。行于黄阴中。或安不安。以食过故。虫则嗔恚。令人面皯。或生多黡。或黑或黄。或赤或令身臭。或令雀目。或口中生疮。或大小便处生疮。若虫不嗔则无此病。观黑虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见大食虫住在身中。或作安隐。或为疾病。彼以闻慧。或以天眼。见大食虫。以食过故。则生嗔恚。住阴黄中。随食随消。身大力故。一切身及身分。眼耳鼻舌。于自境界。皆悉减劣。见不明了。以食过故。根不正缘。若虫不嗔。则无此病。观大食虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见暖行虫。常爱暖食。憎于冷食。此虫云何与人疾病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见暖行虫。若我食冷。或以饮冷。或食或味。虫则嗔恚。口多出水。或极或重。或[宋-木＋(爪*爪)]或睡。或心阴[夢-夕＋登]瞢。或身疼强。或复多唾。或咽喉病。若虫不嗔。则无此病。观暖行虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见于热虫住在身内。行于阴中。作何等病云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见于热虫住人身中。若食重食。以食过故。病垢增长。妨出入息。以食过故。令身粗大。或咽喉塞。令大小便悉皆白色。不爱寒冷。不爱醎食。观热虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见火食虫住在身内。行住阴中。此虫寒时。则便欢喜。热时萎弱。寒欢喜故。人则忆食。热时火增。不欲饮食。于冬寒时阴则清凉。热则阴发。如是火食虫。如是憎火。观火食虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。见大火虫。此虫云何令人疾病。或令安隐。彼以闻慧。或以天眼。见大火虫。若人性所不便而强食之。以食过故。虫则嗔恚。啖身内虫。以是过故。令人肠痛。或脚疼手疼。随食虫处。则皆疼痛。若虫不嗔。则无如上所说诸病。观黄阴虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。观于骨中。有十种虫。何等为十。一名舐骨虫。二名啮骨虫。三名割节虫。四名赤口臭虫。五名烂虫。六名赤口虫。七名头头摩虫。八名食皮虫。九名风刀虫。十名刀口虫。如是骨虫。云何疾病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见舐骨虫。住于骨外住多骨处。或住髀骨。胫骨臂骨。脊骨如是一切骨中。或行脉中。以食过故。虫则嗔恚。令骨疼痛。或令骨动。令人色恶。食近骨肉。令骨大疼。若虫不嗔。则无如向所说诸病。观骨虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧或以天眼。见啮骨虫。遍住一切身骨之中。若虫啮骨。诸大干消。其声破散。下痢不调。或两胁

痛。鼻塞欧吐。不忆饮食。若虫不啮。一切诸骨。其人则无如是等病。观啮骨虫已如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见割节虫。以食过故。虫则嗔恚。或身身分。头痛心痛。或于城邑聚落多人之处。谓为空廓。鼻塞心恼。以痛恼故。于好色声香味触中。心不爱乐。若割骨虫。调顺不嗔。则无如向所说诸病。观割节虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见于臭虫住在身中。或为疾病。或作安隐。彼以闻慧。或以天眼见此臭虫以食过故。虫则嗔恚。令身重热。或生赤色。黑色癞痪。身汗多出。不能睡眠。即成癞病。一切身分皆悉烂臭。若虫不嗔。则无如向所说诸病。观臭虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见烂骨虫住在身内。或为疾病。或作安隐。彼以闻慧。或以天眼。见烂骨虫。以食过故。虫则嗔恚。或一岁二岁。乃至多年。或年少时。被伤疮[病-丙＋盤]。虽复除差。至老犹发。如是烂虫。久久乃发。令骨坏烂体生赤疮。如优昙钵罗果。臭烂可恶。其疮大痒。多有脓血。从疮流出。众蝇封着。蚊虻唼食。若烂骨虫。调顺不嗔。则无如向所说之病。观烂骨虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见赤口虫。住身骨中。作何等病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见赤口虫。以食过故。则生嗔恚。其虫赤色。过于火色。令人身体日夜汗流。作血癖病。若赤口虫。调顺不嗔则无如向所说之病。观赤口虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见头头摩虫住在骨中。行于骨中。云何此虫。令人疾病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见头头摩虫。以食过故。虫则嗔恚。能令人身周遍生疮。若虫行时。令人频申。心动忪忪。或如失身。或身动摇。不能睡眠。身体痒相。犹如虫行。目视不明。得寒热病。或身体肿。若头头摩虫不嗔。则无如向所说诸病。观头头摩虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见食皮虫住在身中。或为疾病。或为安隐。彼以闻慧。或以天眼。见食皮虫。以食过故。虫则嗔恚。唇口及眼。皆生诸疮。两胁生疮。若行筋中。或复啮筋。能令其人咽喉干燥。或复聋塞。耳中脓出。或髑髅上。刹刹而行。或非时头。白咽喉嗽病。非时睡眠。或憎饮食。不乐一处。乐行空地。心或多乱。狂说是非。虫食皮故。一切身分。皲裂破坏。尘土

坌身。若虫不嗔。则无如向所说诸病。观食皮虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼见风刀虫行于骨中。以虫嗔故。或为疾病。或为安隐。彼以闻慧。或以天眼。见风刀虫。以食过故。虫则嗔恚。犹如蛇螫痛毒难忍。所谓头顶。咽喉心胞。大小便处。手足甲中。亦如针刺。以虫啮啮。鼻则失香。舌不知味。其目瞤动。不忆饮食。以虫嗔故。与骨行虫共害其身。以痛多故。昼夜不睡。若虫不嗔。则无如向所说之病。观风刀虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见刀口虫。住在身中。此虫或为疾病。或作安隐。彼以闻慧。或以天眼。见刀口虫。始于母胎。初出生时。此虫初生。以法胜故。始出胎藏。饮母乳故。是时此虫尽食余虫。后还杂食。以是因缘。余虫还生。观刀口虫已。如实知身。此十种虫行于骨中。如实观之。如实观已。眼离尘垢。离凡夫过。心生厌恶。离我我所。离疑清净。离于邪见。如实知身。乃至涅槃。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见十种虫行于屎中。何等为十。一名生虫。二名针口虫。三名白节虫。四名无足虫。五名散汁虫。六名三燋虫。七名破肠虫。八名闭塞虫。九名善色虫。十名秽门疮虫。其色可恶。住粪秽中。作何等病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见于生虫行粪秽中。若虫烧热。我身亦热。若虫冷病。我亦冷病。下痢白脓。令身损减。颜色萎黄。若此生虫调顺不嗔。则无如向所说之病。观生虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见针口虫行粪秽中。其身长大。从于熟藏。行趣生藏。一切诸虫。皆不能遮。复从生藏上至咽喉。唾吐俱出。或作心痛。或令不安。以火弱故。与粪俱出。须臾即死。观针口虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见白节虫行粪秽中。身短白色。多虫相续。冷而大臭。破坏人力。随粪俱出。众蝇封爱。有此病者。粪秽益多。不忆饮食。观白节虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见无足虫住在身中。此虫云何。为人疾病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见无足虫。以食过故。虫则嗔恚。吹一切风气塞大小便。若塞生藏。不能[口*歐]吐。亦不能嚏。不能频申。疲极不安。不能睡眠。不耐饥渴。以虫停故。多生诸病。观无足虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼见散汁虫住在身中。为消食故。于汁流处。拨令分散。于身分中。与汁俱行。乃至于足。从足至顶。一切身分汁遍流故。众人说之。以为好色。若汁不流。色则丑恶。观散汁虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼见三燋虫住在身中。若我热病。虫增垢恶。生藏不安。火大增动。以热病故。虫亦热病。遍身奔走。热恼自燋。以虫嗔故。味流之脉。皆悉干燥。渴病头痛。观三燋虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见破肠虫住在身中。此虫云何而作疾病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见破肠虫。若人多食饮食味故。诸虫逼迫。虫则生嗔。啮破人肠。或心胀痛。或令风胀。或令热胀。或令冷肠。得如是等种种苦恼。是破肠虫。伤害人肠。若虫调顺。则无如向所说之病。观破肠虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼见闭塞虫住在身中。此虫云何。为人疾病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见闭塞虫行粪秽中。若我饮食。其虫亦食。食已闭塞。以食过故。伤害流脉。伤于火大。所食肠胀。屈肠戾肠。或时令人心痛肠痛。观闭塞虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见善色虫住在身中。此虫云何而为疾病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见善色虫。若我食时。或食好肉。或食恶肉。或食重食虫于身中为作安隐口中取味走遍身中。令无病恼。气力增长。断除诸病住在身中。以福德故虫有大力。人则有色。气力充足。若虫无力人亦瘦瘠。色貌憔悴。观善色虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见下门疮虫住在身中。云何为我而作疾病。云何安隐。彼以闻慧。或以天眼。见下门疮虫以食相违。虫则嗔恚。生种种疮。或生湿疮。或生干疮。或前生疮。或后生疮。或生热疮。若虫嗔恚。闭塞秽门。粪流之脉。若血流脉。若汁流脉。或以火少。不消饮食。以火少故。秽门生疮。以虫嗔故。作种种病。若虫不嗔。则无如向所说诸病。观秽门疮虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见十种虫行于髓中。有行精中。何等为十。一名毛虫。二名黑口虫。三名无力虫。四名大痛虫。五名烦闷虫。六名火色虫。七名下流虫。八名起身根

虫。九名忆念虫。十名欢喜虫。复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见有髓虫。名曰毛虫。一切身分。皆悉生毛。若此虫嗔。令髓伤害。既与其过便食人髓。令人癞病。颜色丑恶。骨髓疼痛。皆失气力。若毛虫调顺。不生嗔恚。则无如向所说诸病。观毛虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见黑口虫。住于髓中。一切身中。行无障碍。若虫嗔恚。能令髓融。以伤髓故。令人色恶。曲脊身伛。行步不便。柱杖而行。颜色憔悴。身体振掉。若黑口虫。调顺不嗔。则无如向所说诸病。观黑口虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见少力虫。住在身中。此虫食髓。若髓不足。虫则无力。虫无力故。人亦无力。复有余虫。亦食人髓。为于强虫之所陵逼。人则苦恼。观无力虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见大痛虫游行髓中。流转常行。遍诸身界。此虫能为诸病因缘。遍诸根中脓汁流出。不能睡眠。观大痛虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见于闷虫住在身中。行于微细心流脉中。与脉为妨。以妨脉故。则得心病心闷欲吐。颜色弊恶。不欲饮食。或热病心痛。犹如刀割。见外虫时。心闷欲吐。观闷虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见有诸虫。名曰下流。行精流脉中。若食好食发欲之食。令精增长。如此虫等。于尿流脉中。引精令出。观下流虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见起根虫住在胞中。若尿满胞虫则欢喜。既欢喜已。以尿因缘。令身根起。此是一切愚痴凡夫不善观门。观起根虫已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见忆念欢喜虫。作何疾病。云何安隐。若虫欢喜有力。多见诸梦。或善不善。以虫过故。以虫流行。于心脉故。梦见众相。观忆念虫已。如实知身。如是那罗帝婆罗门长者聚落。修行比丘。作是观已。如实观身。如是身者。何者是常不动不坏。何者为乐。何者是我。何者是净。何者可恃。彼以闻慧。或以天眼。见此身中。若粗若细。无有一法是常不动不坏。若乐若净。若我而可依恃。譬如有人求日中闇。若粗若细。皆不可得。身亦如是。若有求其常乐我净。亦不可得。是名修行者内身

循身观。作是观时。远离魔界。近涅槃道。爱不能乱。及余烦恼。不能为碍。是名内身循身观。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见心转风住在身中。云何心风。能运转身。彼以闻慧。或以天眼。见心转风。以风调故。能转其身。或行或住。或俯或仰。或作众事。以风力故。或安或危。观心转风已。如实知身。是名内身循身观。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼见爪甲风。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见手足甲。以风因缘。而得增长。乃至老朽。是名观于爪甲之风。如是修行者。观身内风。以风坚故。手足爪甲。亦成坚实。速得增长。比丘如是观身爪甲。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见足下风住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见足下风若不调顺。能生搔痒。既生搔痒。能令生疮。或于行时。蹈地有声。令足骨坚。耐于寒热。又此足筋。通于眼脉。以油灌鼻。以油涂足。令眼明净。观足下风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见不觉风住在身中。或调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见不觉风住于皮内。令[跳-兆＋専][病-丙＋習][病-丙＋習]。以风力故。令[跳-兆＋専]皮内。犹如蚁行。若以手捺疮如蚁虫。观不觉风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名曰破骨。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见破骨风。或昼或夜。或行或住。或在园林。或在寺舍。或疲极时。破骨苦痛。不得睡眠。手足不便。不能屈伸。观破骨风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰破行。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见破行风。若不调顺。此风则发。以为恼乱。不能行步。去来进趣。观破行风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见破踝风。住在身中。为作何等。彼以

闻慧。或以天眼。见破节风。若得冷触。令[月*坒]骨疼。遍于身中。观破节风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见破[月*坒]骨风住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见破髀骨风。若不调顺。令其[月*坒]内汁流之脉。洪粗甚壮。令脚屈伸。两髀相近。肉重膇起。如是观破髀风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有节风住在身中。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见有节风。于两肩四节。咽喉二节。额骨二节。鼻骨一节。颐骨一节。牙齿骨有三十二节。上齶一节。交牙二节。项十五节。两膊二节。两肘二节。两腕二节。脊骨数有四十五节。胸十四节。左右胁肋。各十二节。两胁肋端。各有跪骨二十四节。横骨一节。跨骨二节。身根一接。两髀二节。两膝二节。两踝二节。足跟二节。足趺二节。两手二足上下。合有六十节。手足爪甲。合二十节。此是节风之所依也。若我有病。或致丧命。或致苦恼。观节风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见髀顽风住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见髀顽风。若不调顺。不能屈伸。不能行来。以病过故。观髀顽风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见身行界风住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见身界风。调顺安隐。则有气力。气行出入。能消饮食。身有颜色。眼耳鼻舌身皆安隐。所食消化。若不调顺。身色粗恶。五根减劣。饮食不消。颜色不悦。眼等诸根于境劣弱。不产子孕。如是观身行界风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见抽筋风住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见抽筋风。若风调顺。诸有所作。若眠若住。一切身色。皆悉光泽。皆是筋风之所为作。若不调顺。不能修作。若眠若住。一切不能有所施作。观筋风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名曰往返。住在身内。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见往返风。若不调顺。闭身

流脉。令作淋病。一切身分。皆悉疼痛。腹痛身根疼痛。不能饮食。精血竭尽。不产子孕。若风调适。则无此病。观往返风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风名节行恼乱。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见节行恼乱风。若不调顺。令人生癖。或生痔病。便利苦恼。四大枯悴。或令头痛。饮食不消。下风不通。身体燋悴。生诸疮病。或生热病。若行节风调顺。则无如上所说诸病。观行节风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。或调不调作何等业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名破毛爪粪。住在身中若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见破毛爪粪风。若不调顺。诸根瘦损。或复头痛。或一眼一耳。半面疼痛。或目视[目*芒][目*芒]。或复鼻塞不知香臭。面色萎黄。咳逆[口*歐]唾。见不净时即便[口*歐]吐。其心多乱。不能禅思。常念身心无病安隐。人身之中。受想行识。四阴住处。此身所摄。一切无常。作是观已。知生死法。观破毛屎风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住我身中作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见乱精沫风。于小便中。能令其人精尿俱出。细如芥子。与尿俱出。或大便疼。作如是病。恼乱其心。不得专一。若风调顺。则无此病。观乱精风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。或作安隐。或不安隐。彼以闻慧。或以天眼。见有老风住在身中。随风转增渐就衰老。气力微弱。不能去来。须臾欲起。极不从心。行住坐卧。疲极顿乏。犹如他身。心睡惛浊。若风调顺则无此病。观老风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。或为安隐。或不安隐。彼以闻慧。或以天眼。见塞胞风住在身中。若不调顺。身肉瞤动。身羸心痛。屎尿闭塞。便利涩难。妨于修禅。得大苦恼。心意散乱。识不安隐。不能观法。以身苦故。不能念法。若风调顺。则无如向所说诸病。观塞胞风已。如实知身。

正法念处经卷第六十六

身念处品第七之三

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。或作安隐。或不安隐。彼以闻慧。或以天眼。见干粪风。若我多食。风则不调。能令苦恼。入于身分筋脉之中。令粪干燥。或二日三日四日五日。乃一便利。干燥少秽。而甚苦痛。若风调顺。则无此病。观干粪风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。或为安隐。或不安隐。彼以闻慧。或以天眼。见两傍风。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见两傍风。行于身侧。血则干燥。以血干燥。受大痛苦。若风调顺则无此病。观两傍风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。或作安隐。或不安隐。彼以闻慧。或以天眼。观何等风住我身中。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名塞九孔。住在身中。若不调适。能令九孔闭塞不通。头有七孔。及大小便。九孔既塞。身则病苦。入息出息。不得安隐。若风调顺。令身安隐。乃能行法。以风持故。身得去来。观九孔风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见何等风住我身中。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名断身分。若不调顺为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见断身分风。若不调不顺。手指则癵。不得造作。手足皆癵。髀筋急痛。九粗筋脉。弦弦而急。身分摇动。疲极无力。断身分风。若调顺者则无如是所说诸病观断身分风已。如实知身。

复次修行者内身循身观。有何等风。住我身中。或作安隐。或不安隐。彼以闻慧。或以天眼。见内有风。名曰害火。住在身中。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见此风力。能除火热。令食不消。不消食故。不复忆食。不能食故。则无颜色。何故无色。血干燥故。以血干燥。肉则消尽。肉消尽故。筋则卷缩。不复生脂不生脂故。骨亦干燥。骨干燥故。髓亦干燥。髓干燥故。遍身精尽。心中气力风吹故动。若害火风调顺安隐。则无如上所说病苦。观害火风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。作何等业。彼以闻慧。或以天眼见有风名作一切身分冷风。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见一切身分冷风。令身臭汗坚涩恶色。身体皱减。羸瘦毛竖。身生黑疮。脓出烂臭搔鄘汁流。或生赤疮。或大蒸热。或生白疮。遍身粗大。或复其身如白象皮。粗涩生疮。或复口齿希疏黧黑。手足生疮。犹如工师。疲极顿乏。身生疮癣。手足常热。坚[革*卬]粗恶。或生疮烂。爪甲恶色。鼻柱萎倒。眼睫堕落。人所恶贱。一切施

主之所恶见。众蝇封着。爪甲堕落。若睡眠时。气息惛浊。鼾睡大声。不欲饮食。或食不消。舌不得味。如是一切身分冷风。令身烂坏。若一切身分冷风调顺。则颜色可爱。细软滑泽。众人所敬。暖汗津液。出于毛孔。则无如上。所说诸病。观一切身分冷风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名破强健。住我身中。若不调顺令心怯怖。一切身分。皆悉苦痛。或身挺直。频申不乐。出息入息。悉不安隐。身体振掉。不能衣服。苦患头痛。若习禅观。不得一心。或见恶梦。心闷欧吐。于好色中。生颠倒见。近见为远。焦渴憔悴。若破健风调顺和适。则无如上所说诸病。观破健风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见身瞤风住我身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见身瞤风若不调适。耳中鸣唤。臂肉瞤动。一切身分。皆亦瞤动。处处逃走。不乐一处。更无余病。若一切身瞤风调顺。则无如上所说诸病。观一切身瞤动风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。彼以闻慧。或以天眼。见有热风住我身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见此热风若不调顺。所食入口。咽之则烧。以是因缘。四大不调。不得增长或所食味不作二流。浊秽不净。若有净流。四大增长。唯有浊秽。则为病苦。若热风不调。所食皆浊。不作清净。是故得病若热风调顺。若清若浊。二种食流。四大平等。以平等故。则不为病。观热风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住我身中。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风名曰集虫。此集虫风。遍身分中。能集能散。闭塞上下。从顶至足。有十种虫。一名头行虫。二名骨行虫。三名食发虫。四名耳行虫。五名鼻内虫。六名脂内行虫。七名节行虫。八名食涎虫。九名食齿根虫。十名欧吐虫。

复有十虫。在咽胸中。一名啖食虫。二名食涎虫。三名消唾虫。四名欧吐虫。五名十味流脉中行虫。六名甜醉虫。七名嗜味虫。八名抒气虫。九名憎味虫。十名嗜唾虫。复有十虫生于血中肉中而行。一名食毛虫。二名孔穴虫。三名禅都虫。四名赤虫。五名食汁虫。六名毛灯虫。七名嗔血虫。八名食血虫。九名[病-丙＋習][病-丙＋習]虫。十名酢虫。如是十虫生于血中其虫形相或短或团。微细无眼。复有十虫。作苦痛相。生于肉中。一名疮味虫。二名㒤㒤虫。三名闭筋虫。

四名动脉虫。五名食皮虫。六名动脂虫。七名和聚虫。八名臭虫。九名汗行虫。十名热虫如是等虫。从肉中生。复有十虫行于黄中。一名黑虫。二名苗花虫。三名大谄曲虫。四名苏毗罗虫。五名乌虫。六名大食虫。七名行热虫。八名大热虫。九名食味虫。十名大火虫。如是等虫行于阴中。诸身分中。有十种虫。一名舐骨虫。二名啮骨虫。三名断节虫。四名臭虫。五名消骨虫。六名赤口虫。七名头头摩虫。八名食皮虫。九名刀风虫。十名刀口虫。复有十种虫行于粪中。一名生虫。二名针口虫。三名白节虫。四名无足虫。五名散粪虫。六名三焦虫。七名破肠虫。八名闭塞虫。九名善色虫。十名秽门疮虫。其色可恶。是名粪中十种虫也。复有十种虫行脂髓中。何等为十。一名毛虫。二名黑口虫。三名失力虫。四名大痛虫。五名烦闷虫。六名火色虫。七名下流虫。八名起身根虫。九名忆念虫。十名欢喜虫。如是等虫。遍行一切身分之中。如意能行一切身中。行一切界。随其行处。皆作过恶。是集虫风一切身中。如意遍行此身。如是以风因缘诸虫流行。观集虫风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住我身中。作何等业。彼以闻慧或以天眼。观见有风。名曰上下。住在身中。或安不安为何所作。彼以闻慧。或以天眼见上下风。若不调适。行于五处。作何等业。作出入气。人说为命。行于心顶。遍于身中。自在无碍。是为风力第一分也。若风不调。能破坏身。是风亦令口中多唾。令身羸瘦。饮食反胃。逆欧而出。是为风力第二分也。住于心胸。为何所作。若气在心。或忧或喜。若气从咽喉。上至于顶。下入舌根。随其所念。则能有语。能说文字思惟诸义。是为风力第三分也。复有常为身火恼乱。令身流汗。是为风力第四分也。是风遍身。睑眼视眴动一切身。思惟遍身依男女根能生子息。若男女行欲。如此风力。能集精血。能令女人髋骨多力。男女精血和合共集钾罗婆身。薄精之时风吹令厚。而作肉团。作肉抟已。次生五胞。生五胞已或方或圆随身长短。识亦遍满。随种种相。譬如有人攒酪出酥。有酪有水。有瓮有攒。攒之出沫。知其已熟。收取生酥。如是风力。及业烦恼。能集成身。亦复如是。是为第五风力分也。若饮食啖味于舌根中咽喉脉中。饮食充满。乃至遍于毛根爪甲。气力增长。作色香味。若风不调。下风上行。作四种恶气塞难出。遍身苦恼。若离本处。一切诸根。一切识中。皆得恼乱。丧失身命。既舍身已。失三种法。一命二暖三识。是故偈言。

若舍此身时　　失命暖及识
更无所觉知　　犹如瓦木石

是则名为第一恶也。若不调适。作第二业。喘息粗重。不能调顺。一切遍身苦恼所逼。逼之苦极。则舍身命。是则名为第二恶也。

是上行风。若不调顺。作第三恶。既恼诸根。一切遍身。而作恼乱。丧失身命。是则名为第三恶也。是上行风若不调适。作第四恶。或大喘息。或复微少。或致命终。或但伛身而不失命。是则名曰第四恶也。若睡眠时。气息出入。以时命根。如是观上下风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。或安不安。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名曰命风。住在身中。或令身肥。或令羸瘦。令心审谛。若风不调。心则轻动。所知皆失。曾闻亦忘失。见境不了。于声不闻。如是鼻不知香。舌不知味。身不觉触。意不知法。不识自他。观命风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见乱心风住于身中。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见于此风。若我心过。风不调顺。随心所行。或动或顽。干消痴乱。或所食味。邪流不正。如是恼乱其心。令于善法不生爱乐。流汗多唾。不耐冷触。若见色相。以有病故。不能如本。如实见色。身重难摄。身毛皆竖。若风调顺。则无如向所说之病。观乱心风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住于身中。或安不安。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有乱风住在身中。若不调顺。多见恶梦。睡眠惊悟。虽住温暖而常觉冷。若见城邑村落人民。见为空聚。或见黄色。少于言语。不乐卧处。本曾闻法。皆悉忘失。四大恼乱。其所食味住于心中。无缘生厌。妄见丘聚。若风调顺。则无如上所说诸病。观乱风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见视眴风住在身中。若不调适。不得眴目。更无余风。速于如此。视眴风者。行一切处。悉遍诸根。若不调顺。则生此病。若风调顺。则无如向所说诸病。观视眴风已如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名互相闭。欲命终时。有五风起。或调不调。为作何业。彼以闻慧。或以天眼。见眼耳鼻舌身心坏故。于自境界。色声香味触法中不能缘了。若风不发。命则不断。发则失命。观五闭风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见坏胎藏风住在身中。若人初识入于母胎。先业因缘。歌罗罗时。即坏其命。若歌罗罗时。不坏其命。至肉搏时。乃断其命。冷风入胎。令其破坏。若肉搏时。不断其命。身分具足。乃

断其命。若身分具足。不断其命。诸根具足。乃断其命。随其宿世。杀业轻重。于胎藏中。而断其命。若于宿世。不杀众生。如所说风。不能杀害。观坏胎藏风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名转胎藏。住在身中。或乱不乱。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见转胎风。以此众生先世邪业。若是男子转为女人。或作黄门。或胎中死。以恶业故。若于先世无恶业者。莫能为害。观转胎藏风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见去来走掷风住在身中。或乱不乱。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见去来走掷风。若不调顺手足挛躄。身伛曲脊。不能行来。饮食仰他。不能自食。身根智慧。悉不清净。若风调顺。身则能行去来进止。能走能掷。上下骑乘。观去来走掷风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见眼耳鼻舌身五根别风业之所作。业风所吹。一风与眼共缘。四大之中。风力强故。故名为风。是风能令眼根四大清净。见众色像。一风耳中。能令闻声鼻香舌味身触。亦复如是。如是五风。如实观之。若风调顺。于五境界。无所障碍。若不调顺。则多障碍。不能如实知于境界。如是观于眼耳鼻舌身五种风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有刀风。住在身中。或乱不乱。作何等业。彼以闻慧。或以天眼见命终时。刀风皆动。皮肉筋骨脂髓精血。一切解截。令其干燥。气闭不流。身既干燥。苦恼而死。如千炎刀。而刺其身。十六分中犹不及一。若有善业。垂死之时。刀风微动。不多苦恼。观刀风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见针刺风。住在身中。或调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见命终时。风不调顺。遍身诸节。及一切脉。一切筋中。一切枝骨。一切毛孔。一切肉中。一切骨中。一切髓中。如烧炎针。遍于身中。来逼人身。如百千炎针皆刺其身。十六分中不及其一。若于宿世有善业者。于命终时。是针刺风则不大苦。观针刺风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼

以闻慧。或以天眼。观见有风。名曰恶黄。住在身中。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见恶黄风。若不调顺。则生黄病。口中干燥。遍身皆黄。面目爪甲。一切皆黄。腹胀粗大。于其腹上。青黄脉现。其身无力。食不能消。口苦尿黄。身体羸瘦。目视众色。皆作青黄。不能起止。腹中常胀。若黄风不调。则生此病。若黄风调顺。则无此病。观恶黄风已。如实知身。

　　复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰破肠。或调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见破肠风。若不调顺。若多饮食。而复频申。能破其肠。或杂骨食肉入其肠中。能破其肠。食则流出。腹大增长。生大苦痛。不能饮食。食力少故。身体微劣。手足皆肿。下门蒸热。一切身分恒热不定。口中干燥。常见恶梦。腹中风动。一念不住。若破肠风。调顺和适。则无如向所说诸病。观破肠风已。如实知身。

　　复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰冷唾。若调不调为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见冷唾风。若不调顺。口中味甘。其心忪忪。不忆饮食。若欲坐禅。则生疑怠。舌重难语。或咽喉痛。气噫臭恶。心中臭气。上冲咽喉。气涩难出。不觉饥渴。咽喉闭塞。若冷风调顺。则无如上所说诸病。观冷唾风已。如实知身。

　　复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰伤髓住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见伤髓风。若不调顺。令身振动身多疲极。不能远行。常多病疾。颜色丑恶。身体[病-丙＋習][病-丙＋習]。不能多语。其心怯弱。是人昼夜骨髓常疼。身毛皆竖。诸脉劣弱。常患头痛。以此风故。常动脑虫。以虫动故。犹如针刺。若风调顺。则无如上所说诸病。观伤髓风已。如实知身。

　　复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名曰害皮。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见害皮风。若不调顺。令我身皮。其色丑恶。皆悉粗涩。身皮破裂。设以苏油而涂其身。速疾干燥。身体手足。皆悉坚直。难可屈伸。梦中多见垂堕崄岸。暖饮食味。口中觉冷。舌疮破裂。不能饮食。若害皮风调顺和适。则无如向所说诸病。观害皮风已。如实知身。

　　复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。或调不调作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰害血。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见害血风。住在身中。若不调

顺。行于肺中。作二种过。或上或下。若血上行。令眼耳鼻血脉不调。诸大不安。大不调故。身体失力。颜色粗恶。不能去来。鼻中常臭。同梵行者。不与同行同处而坐。若血下行至大小便流血而下。作三种过。一者痔病。二者苦恼。三者下血。若害血风。和顺调适。则无如上所说诸病。观害血风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名曰害肉。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见害肉风。若不调顺。令人身中生诸痈病。臭恶遍身。破已臭恶。多有浓汁。耐冷恶热。不耐辛苦。宜轻甜冷一切身动。臭烂流出。若风调顺。则无如向所说诸病。观害肉风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名曰害脂。若不调顺。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见害脂风。若不调顺。令脂增长。身生疱肉。高下不平。堆阜凹凸。或坚或滑。或有顽痴。无所觉触。若害脂风。和顺调适则无如上所说诸病。观害脂风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见害骨风。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见害骨风。若不调顺。令骨疼痛。其声破散。昼夜不睡。项颈疼痛。一切筋骨。皆缓不治。筋骨无力。身常疼痛。疲极苦恼。不能起止。无一念乐。若风调顺。则无如向所说诸病。观害骨风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰害精。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见害精风。若不调顺。诳惑于人。若人眠睡。戏弄于人。示人种种诸恶之念。以妄想心。作非梵行。风不调故。夜行鬼女。虚诳破实。梦为其犯。令不忆食。观害精风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰皱风。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。观于皱风。若不调顺。若足下足上。若[跳-兆＋專]若髀。若髋若背。若胁若乳。若咽若项。若肩若臂。若耳若眉。一切身分。皆悉皱减。其身深皱。或开或合。其足尸破。设油涂身。寻即干燥。令如老人。观皱风已。如实知身。

复次修行者内身循身观。有何等风住在身中。或调不调。作何等

业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名曰白发。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。观白发风若不调顺。能令少年发白羸瘦。犹如老人。若在家人所生之子。如父速老。其子病故。无复子孕。以风力故。令年少者如老无异。是白发风起于恶劫。随诸众生不顺法行。风则增长。若有福德。风则调顺。若无福德风则不调。观白发风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰损腻。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。观损腻风。若不调顺。不忆饮食。令人衰弱。不喜腻食。病之所起。因于昼寝。风不调顺。不乐甜食。嗜苦酢味。若不食腻。风则调顺。身不疲极。观害腻风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有淋风住人身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见淋病风。若不调顺。常多淋沥。不能如意。身体无力。其出入息。粗浊不调。身色痿黄。羸瘦憔悴。若风调顺。则无如向所说诸病。观淋风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名食相应。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见食相应风。若不调顺。所食四分五分之中。三分欧吐。令人心乱。失于食力。不能视眴。以风力故。意法不定。若风调顺。则无如向所说诸病。观食相应风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名坏牙齿。住在身中。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见坏牙风。若不调顺。牙齿疼痛。毁坏堕落。龂中血烂。唇口生疮。上齶生疮。鼻塞不通。若风调顺。则无如向所说诸病。观坏牙齿风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰喉脉。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见喉脉风。若不调顺。令咽项痛。或咽喉肿。或其声涩。若风调顺。则无如向所说诸病。观喉脉风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰下行住在身中。或调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见下行风。若不调顺。令食过恶。力少不消。饮食消故。皮肉骨髓。精血增长。若食不消。风冷黄

病。悉不调顺。是下行风。若不调顺。则失食力。食力少故。颜色憔悴。若风调顺。则无如向所说之病。观下行风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰上行。住在身中。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见上行风。住于顶上。若风调顺。从顶而出。犹如烟气。从上而出。若住日中。若住阴中。若昼若夜。常出不断。凡人皆见。若风不调。则气不出。若复顶气断已。三日不出。决定命终。观上行风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有傍风住在身中。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见于傍风。若不调顺。闭出入息。一切筋脉。皆令掣缩。或聚或散。或牵或挽。或鼻瞤动。或滺滺作声。后得大苦。若傍风调顺则无如向所说之病。观傍风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰转筋。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧或以天眼。见转筋风。若不调顺。令手筋脚筋。大小便筋。背筋遍身诸筋。皆悉卷并。合为一处。坚急顽钝无所觉知。若风调顺。则无如向所说诸病。观转筋风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰坏毛。住在身中。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见坏毛风。若不调顺。一切身分。所有诸毛。皆悉堕落。身体痿黄。设更生毛。即随堕落。若风调顺。则无如向所说之病。观坏毛风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名似少风。若风调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见似少风。以调顺故。十时风力。形貌色力。屈伸俯仰。分分相似。若风不调。于其身中。心意流脉。则便扰动。而发狂痴。心乱不正。若其心意流脉调顺。则不狂乱。观似少风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风名嗜睡眠。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见睡眠风。若不调顺。于听法时。令人惛睡。闻不善法。心则乐闻。若昼若夜。欲正观察。则为所乱。乐至酒肆。若风调顺。则无此病。观睡风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰嗔风。住在身中。能不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见嗔恚风。若不调顺。以少因缘。而起大嗔。为嗔所使。一切世人起大嗔怒。身毛皆竖。心忪动乱。所见不了。以近为远。见于日月。生颠倒心。谓日为月。以月为日。若风调顺。则无此病。观嗔风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰名字。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见名字风。若其调顺。能有言说。缘心数法。舌风言说。随心而行。能说无量名字句义。如是舌说名字之风。若不调顺。则少言误语。或口喑不语。观舌名字风已。如实知身。

正法念处经卷第六十七

身念处品第七之四

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰坏味。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见坏味风。若不调顺。令人舌中嗜甜虫动。以虫动故。一切好食美膳悉不能食。以不食故。身体劣弱。不能读诵修学禅思。及修善法。身不调故。心不乐法。名色互相因缘而住。犹如束竹相依而住。相依力故。如是名色各各相依。如是行聚食因缘住。如水和麨。名为糗浆。各各有力。名色得住。若风调顺。则无如向所说之病。观坏味风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰肺过。住在身中。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见肺过风。若不调顺。食欲消时。夜则患痛。令食酢气。乃至食消。一切身体。皆悉无力。脉如网缚。若风调顺。则无如向所说诸病。观肺风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名臭上行。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见臭上行风。令身鼻口一切皆臭。能令臭气从毛孔出。从于熟藏上冲生藏。令一切身坚[革*卬]大苦。食不消化。不能坐禅。昼夜不能修行善法。若臭上行风。和顺调适。则无如向所说之病。观上行风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作

何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名大便处。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见大便风。若不调顺。于三肉疱。则成痔病。所下之血。如赤豆汁。身体烧热。惛嗜睡眠。筋脉拘急食不能消。舌不得味。若风调顺。则无此病。观大便处风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰忘念。住在身中。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见忘念风。若不调顺。令念忘失习诵多忘。不能忆持于四方面所见颠倒。已过之事。忘失不忆。所食速饥。而不能食。身毛粗涩。爪甲亦然。不耐寒热。所念随忘。若风调顺。则无如是所说之病。观忘念风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰生力。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见生力风若不调顺。虽复多食美膳饮食。身常无力。如毒坏身。以风不调故有此病。若风调顺。则无此病。观生力风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名生身心力。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见生身心力风。若风调顺。治从胎中身心渐增。令心强健。以风调故。知作不作。久时所作皆能念知。去来进止。强健不怯。耐于饥渴。寒热众苦。身体充满。其身头发。不非时白。若不调顺。则失此法。观生身心力风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。或调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰妨咽喉语。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见妨咽喉语风。若不调顺。则生身病。以余不调。则便失音。或时耳聋。或手足挛躄。或身曲伛偻。两目失明。以风不调。生如是病。观妨咽喉语风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰睡风。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见有睡风。若不调顺。所见颠倒。恼乱流脉。令其动变。一切骨节。皆悉疼痛。观睡风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风。住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰持命。住在身中。若调不调。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见持命风。若不调顺。令

人失命舍于觉知。一切众生第二之命。能持于身。依于识心以不调故。能断人命依持一切。众生命根。若风调顺则不夭命。观持命风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中。若调不调。作何等业。彼以闻慧。或以天眼。见有一风。名曰损坏一切身分。住在身中。若不调顺。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见坏身风。始从住胎。以此风力。令其身分破坏损伤。身曲伛脊。凸臆戾髋。若风调顺。则无此病。观坏身风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。有何等风住在身中作何等业。彼以闻慧。或以天眼。观见有风。名曰摄皮。住在身中。为何所作。彼以闻慧。或以天眼。见摄皮风。若为外风所触。若冷若热。若香若臭。或下或上。或大力小力。随时来触。悉能觉知。观摄皮风已。如实知身。

复次修行者。内身循身观。复有何风。住于身中。彼以闻慧。或以天眼。离于垢浊。清净所缘。离疑度疑。度于旷野。如实不疑。于此身中。更无异风。此风聚集。此风和合。如此风流缘于根界。共业烦恼。和合而住。能持于身。或为妨害。是修行者。遍观一切身内诸风。具足见已。厌离欲心。爱不能坏。不入魔境。近于涅槃。以智慧日破无始流转贪嗔痴闇。离疑旷野。不染色声香味触等。于境界中。如实见之。一切三界。皆悉无常。苦空无我。如实见之。如是那罗帝。婆罗门长者。聚落修行比丘。如实知此乐修身念。知生灭法。不念余观。观一切身。知一切缚。及以解脱。

复次修行者。复以异法观察是身。失坏尽灭。云何此身当失坏耶。于命终时。云何风虫。能坏此身。云何恼乱。于一切界。几时命终。云何上下。逆顺风吹。如是比丘。内身循身观。彼以闻慧。或以天眼。见临终时。一切诸虫。先被恼乱。虫既死已。人乃命终。一切有为。决定失坏。如是死法。必当有此坚牢大恶。如是比丘。观于头中有十种虫。为风所杀。一名顶内虫。为足甲风之所杀害。二名脑内虫。为于两足傍风之所杀害。三名髑髅骨虫。为不觉风之所杀害。四名食发虫。为破骨风之所杀害。五名耳内行虫。为行蹈地风之所杀害。六名流涕虫。为于跟风之所杀害。七名脂内行虫。为破胫风之所杀害。八名交牙节虫。九名食涎虫为破足腕节风之所杀害。十名食齿根虫。为破髀骨风之所杀害(一十)

复次有十种虫。行于咽喉。下至胸中。为风所杀。何等为十。一名食涎虫。为破力风之所杀害。二名睡虫。三名吐虫。四名行十味脉虫。为行转风之所杀害。五名甜醉虫。为害节风之所杀害。六名嗜六

味虫。为破毛爪甲屎风之所杀害。七名杼气虫。为正跳风之所杀害。八名憎味虫。为破坏风之所杀害。九名嗜睡虫。为胞中风之所杀害(二十)

复次有十种虫。住于血中。为风所杀。一名食毛虫。为干粪风之所杀害。二名孔行虫。为二傍风之所杀害。三名禅都虫。为六窍风之所杀害。四名赤虫。为断身分风之所杀害。五名蛔母虫。为恶火风之所杀害。六名毛灯虫。为一切身分风之所杀害。七名食发虫。八名嗔血虫。为破揵风之所杀害。九名[病-丙＋習][病-丙＋習]虫。为一切身动风之所杀害。十名酢虫。为于热风之所杀害。生于血中。其形短促。团圆无足。微细无眼。能作身痒。馁馁而动。其虫味碱。于人死时。如是等虫。为风杀已。血则干燥。其人即死。是故人说死人无血。血欲干故。得大苦恼。临命终时。心怀大怖。受大苦恼恐舍此身。行于异处。舍离亲族知识兄弟妻子财物。痴爱无智。爱结所缚。无有救护。无善法伴。唯独一身。一切身分。血脉干燥。受于身心二种大苦(三十)

复次修行者。内身循身观。有何等虫。为风所杀。得何苦恼。彼以闻慧。或以天眼。见十种虫。住在肉中。何等为十。一名生疮虫。为于行风之所杀害。二名刺虫。为上下风之所杀害。三名闭筋虫。为于命风之所杀害。何故名之以为命风。若出身中。人即命尽。故名命风。四名动脉虫。为于开风之所杀害。五名皮虫。为乱心风之所杀害。六名动脂虫。为恼乱风之所杀害。七名和集虫。为视眴风之所杀害。八名臭虫。为于闭风临命终时五闭风之所杀害(四十)

复次修行者。内身循身观。云何死时白汗流出。如是诸虫。行于阴中。何风所杀。是修行者。观十种虫。行于阴黄中。何等为十。一名[病-丙＋習][病-丙＋習]虫。为坏胎藏风之所杀害。若男若女。欲命终时。此风断脉。二名馁馁虫。为转胎藏风之所杀害。若男若女。令失气力。或于口中出一掬黄。犹如金色。三名苗华虫。为去来行住风之所杀害。四名大諂虫五名行孔穴虫六名黑虫。七名大食虫。八名行热虫。为坏眼耳鼻舌身风之所杀害。如是次第。九名大热虫。为于刀风之所杀害。十名食味虫。为针刺风之所杀害。十一名火虫。为恶黄风之所杀害。十二名大火虫。为破肠风之所杀害(五十)

复次修行者。内身循身观。观于骨虫。临命终时。为何等风之所杀害。彼以闻慧。或以天眼。见一切身分骨内。有十种虫。何等为十。一名舐骨虫。为黄过风之所杀害。二名啮骨虫。为于冷风之所杀害。三名断节虫。为伤髓风之所杀害。四名赤口臭虫。为伤皮风之所杀害。五名消骨虫。为伤血风之所杀害。六名赤口虫。为伤肉风之所杀害。七名食皮虫。为伤骨风之所杀害。八名风刀虫。为害精风之所

杀害。九名刀口虫。为皮皱风之所杀害(六十)

复次修行者。内身循身观。观屎中虫。临命终时。为何等风之所杀害。彼以闻慧。或以天眼。见十种虫。何等为十。一名生虫。为生力风之所杀害。二名针口虫。为伤汗风之所杀害。三名白节虫。为于麻风之所杀害。四名无足虫。为伤汗风之所杀害。五名无足虫为食相应风之所杀害六名散粪虫。为破齿风之所杀害。七名三焦虫。为喉脉风之所杀害。八名破伤虫。为下行风之所杀害。九名闭食消虫为上行风之所杀害。十名黄虫。为二傍风之所杀害。十一名消重食虫。为辅筋风之所杀害。是风及虫。令粪干燥。恼乱诸界。互相动发。互相冲击。风皆上行。恼身界已。破坏断气。挠搅其身。令其干燥。奋力杀之。人死之时。受大苦恼。无法可喻。一切世人皆当有死。决定无疑(七十)

复次修行者。内身循身观。观髓中虫。临命终时。为何等风之所杀害。彼以闻慧。或以天眼。见于髓中。有十种虫。何等为十。一名毛虫。为害髓风之所杀害。二名黑口虫。为似少风之所杀害。三名无力虫。为睡见乱风之所杀害。四名痛恼虫。为不忍风之所杀害。五名心闷虫。为名字风之所杀害。六名火色虫。为于紧风之所杀害。七名滑虫。为于肺风之所杀害。八名下流虫。为臭上行风之所杀害。九名起身根虫。为秽门行风之所杀害。十名忆念欢喜虫。为忘念风之所杀害(八十)

复次修行者。内身循身观。已见无常。不净无我。前已一虫。为伤肺风之所杀害。如是等虫。临命终时。为风所杀。如是比丘。内身循身观。以无漏明。断除无始流转闇黑。毕竟常灭。以世间相似业。而得此法。以其久修七种之念。现前见故。何等为七。一者念佛。二者念法。三者念僧。四者念戒。五者念天。六者念死。七者念无常。

复次修行者。内身循身观。观死几种坏一切业。彼以闻慧。或以天眼。观死四种。所谓地大不调。水大不调。火大不调。风大不调。云何地大不调。而断人命。若地大不调。身中风气。地大坚故。举身皆闭。互相破坏。互相逼恼。譬如二山。坚如金刚。于二山间。置生酥抟。有大黑风。吹此二山。互共相击。压生酥抟。地大风大。如彼二山。一切身命。皮肉骨血。脂髓精气。身箧盛之。犹如生酥。为地大风大。打压加害。破坏身界。得大苦恼。不能念佛念法念僧。现阴将尽。为中阴系。相续不断。一切愚痴凡夫之人。以心相似相续缘生。如印所印。死亦如是。现阴将尽。以相似心。生亦相似。以心猕猴因缘力故。受诸生死。

复次修行者。内身循身观。观命终时。云何水大不调。令我及一

切愚痴凡夫。而丧身命。彼以闻慧。或以天眼。见水大不调。举身筋脉。一切皮肉骨血脂髓精气。我及众生。临命终时。一切皆烂。脓血流出。互相逼迫。一切皆动。如雨山压。亦如前说。以生酥抟。置于海中。黑风所吹。洪波相击。不可止住。无坚无牢。如是水大。破坏其身。亦复如是。不能复念佛法僧宝。余念之心。相续不断。一切愚痴凡夫。缘心相似而受生身。如印所印。于命终时。现阴既尽。受相似生。亦复如是。以心猕猴。而受生死。引入生死。

复次修行者。内身循身观。云何火大不调。而断人命。彼以闻慧。或以天眼。见命终时。火大不调。一切身脉。一切诸筋。一切辅筋。皮肉骨血。脂髓及精。一切烧煮。热炎炽然。譬如烧于佉陀罗炭。火聚如山。投以生酥。烧之炎起。如是身者。犹如酥抟投之。死苦亦复如是。不能复念佛法僧宝。现阴将尽。心念相续。一切愚痴凡夫。以心缘念。相似受生。如印所印。于命终时。现阴既尽。而心受生。亦复如是。以心猕猴因缘力故。而受生死。

复次修行者。内身循身观。云何死时。风大不调。而断人命。彼以闻慧。或以天眼。见临终时。风大不调。一切身分。一切筋脉。一切身界。所谓皮肉骨血脂髓精气。皆悉散坏。干燥无腻。互相割裂。从足至顶。分散如沙。譬如酥抟黑风所吹。散坏失腻。于虚空中分散如沙。人命终时。风大不调。死苦所逼。亦复如是。不能复念佛法僧宝。一切凡夫。尽有缘心相续而生。如印所印。于命终时。有尽心生。亦复如是。以心猕猴因缘力故。而受生老病死之身。是名四大不调。有四种死。行者见已。观察无常。苦空无我。如是见已。不近魔境。近涅槃道。于染爱色声香味触不乐不着。不起爱心。离于尘垢。离于旷野。不着色声香味触。不起色慢。不恃少年。不恃命慢。不喜多语。不入城邑。无所偏着。常念死畏。于微细罪。心生怖畏。如实知身。知生灭法。于一切染欲。心得厌离。乐行正法。心不懈怠。如是那罗帝。婆罗门长者聚落修行比丘。观察修行。

复次修行者。内身循身观。云何修行观内外身。所谓观外法已。观于内身循身观。观察种子。如种生芽。从芽生茎。从茎生叶。从叶生花。从花生实。是名外观。

复次修行者。观于内身。前识种子。共业烦恼。入不净中。名安浮陀。从安浮陀。名歌罗啰。从歌罗啰。名曰伽那。从伽那时名为肉抟。从于肉搏。生于五胞。所谓两手两足及头。从于五胞。生于五根。如是次第。乃至老死。

复次修行。外身随顺观。云何草木。前见青绿。后渐变黄。终时堕落。身亦如是。初见婴儿。次至中年。渐至于。老则归于死。

复次修行者。外身随顺观。外诸种子。云何生耶。从地生于一切药草。及以丛林而得增长。彼以闻慧。或以天眼。见是诸法。各各因缘。各各力生。若内若外。一切有为。除三种法。所谓数缘无为。非数缘无为。虚空无为。云何诸法各各力转。所谓无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是一切大苦聚集。若无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼大苦聚灭。如是唯有大苦聚灭。如是诸法。若内若外。互相因缘而得生长。如是修行者。内身循身观。三种外身界。随顺观。观内如外。观外如内。如实观察。如是修行者。观内外法。先观阎浮提。为增长正法。修内法观。分别观察。一一观察人天合观。别观无觉。内因于外。一切四大。外因于内。心心数法。有内法外法增长。若有内法。内法正了。若内法增长。见外则了。云何内法因外增长床褥卧具。病瘦医药所须之物。皆悉具足。比丘则能增长善法。若无卧具病瘦医药。不能增长一切善法。无心悕求。如是内外互共相因而得增长。非有作者。非常不变。非无因生。复次修行者。观于外身。云何一切三界众生。外法因缘。而得增长。有一法增长。一切有为所摄众生。有四种食。何等为四。一名抟食。二名思食。三名触食。四名爱识食。欲界之食。四大种子。因于外食而得增长。内善禅乐。是名初观。外法增长内法。云何外法增长内法。彼以闻慧。或以天眼。观劫初时众生所食。何因何缘。八分具足。何等八分。所谓爱味色声。爱声乐濡。坚固色貌。外法者。谓床褥卧具汤药。能增长身。乐修善法。如是修行者。外身随顺观。若蚊虻蚊等不恼触身。内法增长。若风雨寒热若不妨碍。得求内法。若闻不爱不乐丑恶之声。闻之无碍。名增内法。若闻臭气不可爱乐。不以为碍。名增内法。若闻爱香无所障碍。名益内法。五根皆悉。内因外入。有五内入。是名外身观。贤圣弟子。如实知身。

复次修行者。观于外身。云何六识而取于法。彼以闻慧。或以天眼。见于外法无所障碍。则能知法。何等六识。所谓眼识耳识鼻识舌识身识意识。是名内法。了知外法。是内外法互相因缘。譬如飞鸟。游于虚空。随其所至。影常随身。内外诸入。亦复如是。若一切身。一切内法增长。心亦增长。心为一切法之因缘。各各相因而有诸法。如是修行者。不见一法是常不变不破坏者。

复次修行者。外身随顺观。观阎浮提人寿命。云何减损。云何增长。彼以闻慧。或以天眼。见劫初时。光音诸天。下阎浮提。食于地皮。如三十三天须陀之味。以劫初时人善心故。地皮好色好香善触。离一切过。众人食之。寿命八万四千岁。唯有三病。一者饥。二者

渴。三者悕望。至第二时。如是人等。以不善心。取于地皮。遂令地皮秽浊不净。所谓饥渴。及以悕望。欲命终时。热病而死。如是观阎浮提人。因于外食而得寿命。无病无恼。

复次修行者。外身随顺观。云何阎浮提人。于第三时。一切因食而得色命。彼以闻慧。或以天眼。观第三时。地皮皆灭。以食过故。风冷热等皆不调顺。无量病起。一切有为行聚。外食因缘。内入增长。由内因缘。外法增长。观外身因内内法缘外。

复次修行者。随顺观外身。云何第四斗时。阎浮提人。食何等食。彼以闻慧。或以天眼。见阎浮提人。于斗战时。食于莠子。或食鹊豆。或食鱼肉。或食菜根。一切好味。皆悉灭没。多有病苦。非时而老。于斗战时。人无气力。

复次修行者。外身随顺观。云何劫初时。阎浮提人。寿命长短。彼以闻慧。或以天眼。见劫初时。阎浮提人。寿命八万四千岁。身长五百弓(今人身等一弓)

复次修行者。外身随顺观。云何阎浮提人。于第二时。寿命色量。彼以闻慧。或以天眼。见阎浮提人。于第二时。寿命四万岁。人之身量。长二百弓。

复次修行者。外身随顺观。云何观于阎浮提人。于第三时。寿命色量。彼以闻慧。或以天眼。见阎浮提人。于第三时。其人寿命一万岁。人之身量。长一百弓。

复次修行者。外身随顺观。观阎浮提人寿命色量。彼以闻慧。或以天眼。见阎浮提人于斗战时。其人寿命。受一百岁。身长一弓。

复次修行者。随顺观外身。观末劫时。无十善时。一切人民。但自拥护。无福德时。云何寿命。寿几许命。彼以闻慧。或以天眼。见于恶劫无法之时。一切好味。皆悉磨灭。所谓盐酥。及安石榴。蜜与石蜜。甘蔗稻粮。六十日稻。如是等味。世间胜者。一切皆灭。一名赤稻。次名鸟将来稻。次名飞虫稻。次名迦吒波稻。次名赤芒黄米稻。次名易洛稻。次名斑稻。次名白真珠稻。次名速稻。次名铁芒稻。次名垂穗稻。次名赤色稻。次名朱吒迦稻。次名树稻。次名水陆稻。次名陆地稻。次名正意稻。次名海生稻。次名双穗稻。次名等[口*美]稻。次名焦热稻。次名鹦鹉不食稻。次名日坚稻。次名命稻。次名一切处生稻。次名师子稻。次名无垢稻。次名大轻稻。次名一切生稻。次名大力稻。次名生香稻。次名割蛇稻。次名罽宾稻。次名山中稻。次名近雪山生稻。次名离缚稻。次名迦陵稻。次名大迦陵伽

稻。次名如雪稻。次名大贝稻。次名善德稻。次名流稻。次名不学稻。次名不曲新陀稻。次名员黑稻。次名波斯主稻。次名多得稻。次名奢伽梨稻。次名量稻。次名长稻。次名杂稻。次名非人稻。次名惠稻。次名日种稻。次名摩伽陀稻。次名水沫稻。次名时生稻。次名无康稻。次名第一稻。次名暖稻。次名汉稻。次名黄色稻。次名婆萨罗稻。次名缚相稻。次名舌爱稻。次名涩稻。次名坚稻。次名须陀稻。次名麦色稻(七十)。次名少稻。次名六种藏稻。次名无皮稻。次名甜稻。次名黑色稻。次名青色稻。如是稻中。有二种子。一者自生。二者种殖。及余一切香花。于恶世时。尽皆灭没。以灭没故。阎浮提人。皮肉脂骨。悉皆减少。一切身骨。矬陋短小。食味薄故。一切内外。互相因缘。皆悉耗减。是修行者。如是外观。一切无常。无乐无净无我。亦无作者。非无因生。非异因生。非是一作。亦非二作。非三非四。非五非六。邪见外道之所造作。如是观外境界随顺身观。如是修行者。观初后时。如上广说。如实随顺观于外身。复次修行者。随顺观外身。云何观四天下山河城邑国土海鱼由旬之身。须弥山王。四面大洲。谓阎浮提国。郁单越国。弗婆提国。瞿陀尼国。有八大地狱饿鬼畜生六欲诸天。如是随顺观于外身。

复次修行者。初观阎浮提。东方大海。山河国土。彼以闻慧。或以天眼。见有大山。名曰无减。高十由旬。纵广三十由旬。于此山中。有恒伽河。有国名迦尸。复有二河。一名安输摩河。二名毗提醯河。桥萨罗国。有六国土。名他奢伽国。名毗提醯国。广百由旬。安输国。广三百由旬。迦尸国。一万四千聚落。城广二由旬。金蒲罗国。人民众多林树具足那梨吱树多罗树多摩罗树。庄严其城佉殊罗树。波那婆树。多有众果。是修行者。复观异人。谓取衣人。赊婆罗人穿其唇口。以珠庄严。骆驼面人。其国纵广一百三十由旬。观彼国土。随顺观外身。复观阎浮提山河聚落。彼以闻慧或以天眼见卢醯河。出佉罗山。广三由旬。长百由旬。入于东海。多有人民城邑庄严。

复次修行者。随顺观外身阎浮提中。何等山河彼以闻慧。或以天眼。见有大山。名弥斫迦。高一由旬。长一百由旬。复有一山。名为高山。高五由旬。长百由旬。山上有池。池有大力。广半由旬。其池有河长二百由旬。入于大海。复次修行者。随顺观外身。阎浮提中。何等异河。彼以闻慧。或以天眼。见阎浮提中有一大河名迦毗梨多有大花庄严其河。谓迦多吱花。般遮花。阿殊那花。迦陀摩花。南摩梨迦花。阿提目多迦花。以为庄严。复有第二河。名瞿摩帝。以多饶牛。故名牛河。如是二河。广半由旬。长三百由旬。入于大海(瞿摩帝者名牛)

复次修行者随顺观外身。阎浮提中。复有何等山河。彼以闻慧。或以天眼。见阎浮提有山。名曰生念。其山有河。名娑罗娑帝。河边有城名俱尸那。其河不驶洋洋而流其山方圆三十由旬。山中有人。名吱罗陀。边地恶人心无慈愍其山复有取衣之人。住在其中善能水行于大海水。能过能度山水饶鱼。以宿习故。唯食血肉。以自存活。

复次修行者。随顺观外身过阎浮提。复有何等山海渚耶。彼以闻慧。或以天眼。见有宝山。住于海边。高千由旬。种种众宝之所成就。所谓青宝。大青宝王。金刚车磲。赤莲花宝。以为庄严。往昔有诸法行商人。入于大海。为大风力。将至宝山。其大海水。广万由旬。海中多有提弥鱼。堤弥鲵罗鱼。失收摩罗鱼。捉影鱼。不为其难。得度大海。至金壁渚。真金为地。诸罗刹等。住在此渚。其形可畏。有大势力。过此渚已。复有一海。广二千由旬。过此海已。复有一山。名曰二一。其山三峰。高七由旬。纵广三百由旬。七宝庄严。青宝金刚青毗琉璃车磲诸宝。赤莲花宝。庄严其山。

复次修行者。随顺观外身。过此山已。复有何等山海渚耶。彼以闻慧。或以天眼。见有大海。名曰黑水。广一万由旬。诸阿修罗。游戏其中。龙及龙女。亦游其中。其黑水海。观之可畏。有罗刹鬼。名曰捉影。摄阿修罗。令其劣弱。退入水下。其黑水海。水下无山。水如黑云。多有诸龙。住在其中。是修行者。既观察已。如实外观。行者复观。过黑水海。有何山海。彼以闻慧。或以天眼。见有大海。名赤宝水。充满其中。海岸有树。名阎浮树。一切树中。最为高胜。树高九十由旬。迦楼罗鸟王。金刚为嘴。住在其上。去阎浮树。一百由旬。名青水海。于此海中。有诸罗刹。名曼头呵。身长十里。水中有山。此诸罗刹住在山中。

正法念处经卷第六十八

身念处品第七之五

复次修行者。外身随顺观。过青水海。复有何等山海渚耶。彼以闻慧。或以天眼。见有大海。名曰清净。纵广五百由旬。海中有山。名光明鬘。高一百由旬。纵广三百由旬。白银所成。金华庄严。有莲华池。名曰善意。长三十由旬。广十由旬。鬘持诸天。楼迦足天。诸天鹅鸭鸳鸯庄严。

复次修行者。随顺观外身。过清净海。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见有大海。名曰大波。广五千由旬。水下风起。众生因缘。一切大海。及以洲渚诸海波出。过二由旬。阎浮提人。说名

海潮。大波海中。有大鱼住。首如狗头。

复次修行者。外身随顺观。过大波海。复有何等大山海耶。彼以闻慧。或以天眼。见大波海北。有一大山。名阿奴摩那。广十四由旬。白银庄严。如第二日天。曼陀华。拘赊耶舍花。毗琉璃华。及天园林以为庄严。

复次修行者。随顺观外身。过阿奴摩山。复有何等大山海耶。彼以闻慧。或以天眼。见阿奴摩那山东。有一大海。名曰澄净。去水不远。须弥山侧。毗琉璃面。有山名优陀延。向弗婆提。金色生光。阎浮提国。毗琉璃故。其影青色。

复次修行者。随顺观外身。过优陀延山。更有何山。彼以闻慧。或以天眼。见有大山。名曰善意。一切阎浮檀金广大金华。以为庄严。广十由旬。高五百由旬。多有金树。真金禽兽。紫磨金色。波罗赊树。多有诸天。乾闼婆王。鬘持天。三箜篌天。如其业相。上中下业。自业果故。至善意山。见阎浮提。是名阎浮提东方山海。

复次修行者。随顺观外身。云何阎浮提南方山海。彼以闻慧。或以天眼。见民陀山。广八百由旬。有河名曰南摩多。广半由旬长二百由旬。有大毒龙。住在河中。河中多有失收摩罗龟伽罗摩。复有大河。名曰涛波。复有大河。名曰鞞伽。于此河边。多有林树。复有大河。名黑宾拏。广三由旬。长三百由旬。入于大海。复有大河。名曰大卢陀。有大毒龙。住在其中。摩罗耶山。多有栴檀。其山广长五百由旬。高三由旬。有一大河。名登只尼。出摩罗耶山。广一由旬。长一百由旬。入于大海。复有一河。名质多罗。种种林树。种种众鸟。以为庄严。广一由旬。长五十由旬。入于大海。

复次修行者。随顺外身。观阎浮提。彼以闻慧。或以天眼。见有国土。名弥佉罗。种种乐处。其国纵广四十由旬。复有一国。名诸迦罗。广五十由旬。多有种种美果之树。吱那迦果。波那婆果。无遮树果。毗逻树果。迦卑他果。不楼迦果。婆陀罗果。阿殊那花。栴吒迦华。庄严其国。次名迦陵伽国。其土纵广九十由旬。多有林树。多有稻田。次名耽婆婆帝国。其土纵广一百由旬。多有树林。多有稻田。复有一国。名檀荼迦。其土纵广二十由旬。空旷无人(昔仙人嗔故令国空也)

复次修行者。随顺观外身。观阎浮提中于南方面。复有何等山河大海。彼以闻慧。或以天眼。见有大河。名瞿陀婆利。其水清净。广一拘赊。长二百由旬。复有一国。名曰乌荼。其土纵广二十由旬。复有一国。名安陀罗。其土纵广四十由旬。复有一国。名曰鸡罗。其土

纵广五十由旬。其国多有牛及水牛。多有稻田。林树花果。近南海滨。有国名迦俱罗摩。一切林树。皆悉具足。其土长三百由旬。广五十由旬。有一大河。名迦毗梨。种种树林。以为庄严。其水清净。广一由旬。长五由旬。多有可爱迦俱罗树。鸡多迦树。庄严其河。甚可爱乐。

复次修行者。随顺观外身。过阎浮提。复有何等山海洲渚。彼以闻慧。或以天眼。见有大海。名不梨那。莲华叶覆。纵广一万由旬。风吹不动。以莲华叶遍覆水故。过此海已。复有一渚。纵广五百由旬。有诸罗刹。住在其中。其形丑恶。甚可怖畏。过罗刹渚。有一大山。名摩醯陀。纵广四十由旬。高十由旬。多有众树。谓多罗树。娑罗树。诸阿修罗。诸龙龙女。游戏其中。或复在于园林游戏。于阎浮提六斋之日。四天王天。住此山上观阎浮提何等众生孝养父母随顺法行。何人斋日受持斋戒。有何等人信佛法僧。有何等人与魔共战。谁行直心。谁行布施。何人不悭。谁不恼他。何人知恩。何人信业。谁行十善。谁近善友。何人信于邪见外道。如是四天王于摩醯陀罗山。观阎浮提。若阎浮提顺法修行。四天王天。至帝释所。白如是言。天王应生欢喜。破坏魔军。增长正法。及诸天众。一切阎浮提人。行于善法。时释迦天王及诸天众。闻其所说。皆大欢喜。若阎浮提人。不顺法行。时四天王天。则皆愁恼。向三十三天。作如是说。阎浮提人。不顺法行。增长魔军。减损天众。

复次修行者。随顺观外身。过摩醯陀罗山。复有何等山海渚耶。彼以闻慧。或以天眼。见过摩醯陀罗山。见有一渚。纵广一百由旬。有一足人。住在此渚。饮食根果。以自存生。寿命五十岁。树叶为衣。不为屋宅。住在树下。于此国中。多有师子猛恶之兽。其师子身。皆有两翼。土田调适。无寒无热。一切女人。皆如狗面。口出妙音。过此洲已。有一大海纵广二万由旬。海中有山。名摩利那罗。金银颇梨毗琉璃宝之所成就。多有种种金色之鸟。曼陀罗华。俱赊耶金花。六时常具。有神通力大阿修罗。于此山中游戏受乐。受爱色声香味触等。山长五千由旬。高一百由旬。有十五峰。皆是白银。诸天女等在中受乐。为阿修罗之所恼乱以此因缘。诸天初共阿修罗斗。一切天人愚痴凡夫。皆为女人之所使役。

复次修行者。随顺观外身。过多梨那罗山。复有何等山海渚耶。彼以闻慧。或以天眼。过彼山已。见有大海。纵广五千由旬。水中有鱼。长一由旬。于此海中。有诸水人。身长五由旬。或作牛头。或作猪头。或作水牛头。或骆驼头。或师子头。或作虎头。或作豹头。或猕猴头。遍似一切畜生之面。如印所印。过此海已。有一大山。名曰轮山。一切诸欲。皆悉具足。天莲花池。上味之果。若食其果。生乐

七日。紧那罗王住此山中。以自业故。心常欢喜。上中下业。互相娱乐。游戏受乐。其日轮山。纵广二千由旬。过此山已。复有一山。名军阇摩。其山皆以白银成就。毗琉璃石。如天庄严。其山有树。名曰女树。于此山中。遍山诸树。天欲明时。皆生婴儿。日出能行。至于食时。皆成年少。至日中时。身色盛壮。至日晡时。年已朽老。拄杖而行。头发皓白。如霜着树。至日没时。一切皆死。一切众生。共业而行。随所作业。随业受报。

复次修行者。随顺观外身。过军阇罗山。复有何等山海渚耶。彼以闻慧。或以天眼。见于南方。过此山已。有一大海。于海水下五百由旬。有龙王宫。种种众宝。以为庄严。毗琉璃宝。因陀青宝。颇梨栏楯。七宝庄严。光明摩尼种种众宝。庄严殿堂。重阁之殿。犹如日光。有如是等无量宫殿。德叉迦龙王。以自业故。住此宫殿。是德叉迦龙王。日夜常修念佛念法念僧。过此宝堂五百由旬。有大恶海。一切众生见者惶怖。多嗔恶龙以为围绕。过此海已。复有一山。名曰牛王。其山具有一切众生。于此山中。出于牛头栴檀之香。第二旃檀。名曰黄色。其旃檀相。如日光明。一切凡人。不能得见。若人顺法。转轮圣王。出现于世。或有如法小王。出现于世。如转轮王。则能得之。乾闼婆王。住此山中。歌舞喜戏。以自娱乐。过牛王山五百由旬。有一大海。名大水沫。大风音声。过此海已。有一大山。名曰三峰。一曰金峰。二曰银峰。三曰颇梨峰。其峰有池。名曰沫轮。金沙布底。天华庄严。鹅鸭鸳鸯充满池中。风吹海水。击三山峰。多杀大鱼。以自业故。被打而死。

复次修行者。随顺观外身。过大海已。复有何等山河渚耶。彼以闻慧。或以天眼。过前大海。见阎罗王决罪福处。一切众生证业果处。是阎罗王所住境界。阎罗王法治诸罪人。是诸众生。自心所诳。住黑闇处。过此住处。一百由旬。但有虚空。过百由旬。至阎罗王所住宫殿。其王宫殿。阎浮那提金之所成就。一切众宝。以为庄严。河泉流水莲花严饰。纵广一百由旬。其殿光明。如第二日。过此住处。无日月光。一切黑闇。海广大故。日光不现。以地狱众生恶业因故。一切黑闇。目无所见。不知东西。

复次修行者。随顺观外身。遍观众生所住之处。若地狱处。若河若山。若树若海。若诸天处。若畜生道。若饿鬼道。八方上下。颇有众生。不生不死。不生不灭。颇有恩爱而不别离。无有一处不坏不变。无常恩爱。要当别离。如是比丘。不见一处。非爱别离。于五道中。无一指地非爱别离。随诸众生所住之处。无非生死。生灭无常。是故于此有为生死诸行之中。应生厌离。此是诳惑躁动障碍。多有忧悲。速疾不停。破坏磨灭。得已还失。如幻如梦。得之还失。此恩爱

处。诳惑愚痴。无始流转。欲嗔痴处。犹如怨家。诈为亲友。爱欲住处。是故应离有为。起厌离心。舍于乱心。于无常境界。勿生喜乐。莫与愚痴而共游戏。如是修行者。教诸众生。如实随顺。观于外身四十住处。无一众生不依业生。无一众生非业流转。无一众生不为业缚。如所作业。或善不善而得果报。彼比丘如是观时。不见一众生非业故生。无一众生非业藏者。无一众生非业流转。如所业作。或善不善而得果报。彼比丘观察业已。如实外身。随顺正观。

复次修行者。随顺观外身。云何观于阎浮提中西方国土。山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见有大河。名曰富那。有诸花树。婆鸠罗树。婆筹迦树。佉殊罗果。吱多迦花。那梨吱罗树。多摩罗树。有如是等种种众树。庄严其河。多有山谷。河边有国。名吱迦移。过此国界。名辛头河。河边有国。名苏毗罗。人民丰乐。食赤稻米。其国安乐。山林流水。过此国界。复有一国。名苏罗沙吒。过此国界。复有一国。名波罗多。其土纵广二十由旬。国中多有石榴蒲桃。其国有城。名弥多罗蒲迦。过此大城。有五大河。共合而流。从此以西。乃有大海。多饶种种恶鱼恶兽。甚可怖畏。是修行者。见西海中。有一大洲。名曰迦罗。纵广一百由旬。种种众鸟。住在此洲。种种园林。甚可爱乐。是毗荼他之所住止。游戏受乐。城名钵利多。第二住处名曰长发。其处可爱。此迦罗渚。重阁殿堂。多有流水。过此住处。有辛头河。入西海口。有一大山。名曰苏弃。住在海中。于此山中多有珊瑚。若有商人至此宝山。多获珍宝。富乐无穷。

复次修行者。随顺观外身。过此山已。复有何等山海渚耶。诸罗刹等住何等处。彼以闻慧。或以天眼。见有大海。多有大鱼。五千由旬。多有螺贝。摩伽罗鱼。提弥鱼。提弥鲵罗鱼。挠搅海水。风鼓大海。令鱼乱行。行者复观过此海已。有一大洲。名曰周遍可爱众师子国。其国有蛇。身长十里。飞空而行。无所障碍。寿命千岁。不相憎嫉。行者复观。过此洲已。复有一海。名曰可爱。纵广五由旬。于此水中。多有莲华。众蜂庄严。花台广大。有诸罗刹。名鸠迦罗。住此海中。食莲花台。恣意充足。行者复观。过此住处。有一大山。名曰旷野。纵广一百由旬。于此山中。多有白象。及迦陵频伽鸟。出妙音声。如是美音。若天若人。若紧那罗。若阿修罗。无能及者。唯除如来。

复次修行者。随顺观外身。过此大山。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见有大山。高五十由旬。其山多有毗琉璃林。有诸师子。羽翼具足。守护宝林。恐曼提呵罗刹。来夺其处。

复次修行者。随顺观外身。过阎浮提。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。复见西海。纵广一万二千由旬。于彼大海。无山无

城。水中唯有象头鱼身。猪头鱼身。行者复观过此海已。有一大山。名曰金山。其山光明。照大海水。令大海水。犹如金色。庄严其山。山高三百由旬。广五十由旬。有乾闼婆。名阎浮摩利。住在其上。心常悦乐。寿命二千岁。亦有中夭。无量百千乾闼婆众。住此山中。身如金色。一切色相。与天相类食于树果。其性勇健。一切阿修罗。住于水下。无能夺此乾闼婆众所有根果。

复次修行者。随顺观外身。过此海已。复有何等山海渚耶。彼以闻慧。或以天眼。见此大海。过五分已。有大轮山。真金所成。高千由旬。广五百由旬。金刚为顶。于此山中。有紧那罗。及阿修罗。住在此山。是甄那罗。园林可爱。河流泉池。多有花果。猕猴游戏。河名金水。广半由旬。于此河中。多有金鱼。游洋曜鳞。行者复观过轮山已。有一大海。纵广一万由旬。其海有渚。名曰宝渚。于此渚中。种种众宝。无有土石。遍于渚上。皆是珍宝。行者复观。过此海渚。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见有大山。名曰白山。多有林树。其色白净。水沫围绕。高一千由旬。纵广五百由旬。行者复观。过此山已。见有大山。名曰善云。高百由旬。广六十四由旬。空无人住。若夜叉。若紧那罗。畏阿修罗。悉无住者。过此山已。有颇梨山。高三千由旬。纵广千由旬。河池林果。一切具足。如天之山。过此山已。有大清水。纵广百由旬。多有螺贝。其水难行过此水已。有仙光山。诸阿修罗。住此山中。常畏天众。多有婇女。种种庄严。酒河流溢甄波迦果。及粘那果。生仙光山。其味甚美。食之杀人。

复次修行者。随顺观外身。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见六万金山。紫磨金树周遍山中。禽兽充满。于此山中。处处多有金莲花池。出大光明。一切金山。须弥山王。住在其中。诸鬘持天。楼迦足天。三箜篌天。四天王天住此山上。于此山上。有如意树。随天所念。皆从树生。一切禽兽。身皆金色。多有众花。曼陀罗花。拘赊耶花。于山四陲。有四大林。一名欢喜林。二名杂殿林。三名鲜明林。四名波利耶多林。欢喜园中。有大树王。名波利耶多。于此树下。夏四月时。受五欲乐。游戏自娱。四天王天。于欢喜园。游戏受乐。四天王天。于此园中。欢娱受乐。故名欢喜园。鲜明林者。众彩庄严。故名鲜明林。杂殿林者。种种杂殿。天子乘之游戏受于可爱色声香味触等。故名杂殿林。波利耶多林。欢喜林中。一切天众。受五欲乐。须弥山王。向阎浮提一方之面。毗琉璃宝。以毗琉璃光照力故。令阎浮提仰观虚空。皆作青色。第三方面鲜明林中。诸天欲共阿修罗斗。于此林中。集共议论。须弥山王。向瞿陀尼一方之面。真金所成。令瞿陀尼仰观虚空。皆作赤色。第二方面。有杂殿林。于此殿中。盛天斗具。须弥山王。向弗婆提一方之面。白银所成。令弗婆提仰观虚空。皆作白色。须弥山王。向郁单越。一方之面。颇梨所

成。令郁单越。见空清净。白光明色。行者复观。四天王天。寿命几岁。以阎浮提中五十年。为一日一夜。如是寿命满五百岁。亦有中夭。

复次修行者。随顺观外身。须弥山上。复有何等异天止住。彼以闻慧。或以天眼。见须弥山王。有三十三天。住在山顶。所受乐行。不可具说。城名善见。纵广十千由旬。七宝庄严。因陀青宝。金刚车磲赤莲花宝。柔软大宝。以为庄严。有善法堂。广五百由旬。毗琉璃珠。以为栏楯。真金为壁。一切门户。亦复如是。以一切庄严。严饰殿堂。释迦天王。住善法堂。以善业力。受相似乐。人中百岁。为第二天一日一夜。如是寿命。满一千岁。亦有中夭。须弥西面。名日没山。日至此山。阎浮提人。谓之日没。故名没山。

复次修行者。随顺观外身。观须弥山王。其量高下。彼以闻慧。或以天眼。观须弥山。高广八万四千由旬。阿修罗王。住在其侧。居此水下。以众生业之所住持。令日旋转。有大尊神。名曰健疾。常在前导。于眴目顷。能行十千一百五十由旬。周匝旋转。以日为度知诸众生寿命长短。

复次修行者。随顺观外身。观四天下人所住之处。阎浮提国。弗婆提国。瞿陀尼国。郁单越国。几许量耶。彼见阎浮提国。七千由旬。弗婆提国。八千由旬。瞿陀尼国。九千由旬。郁单越国。十千由旬。随四天下地之形相。人面亦尔。像其地形。阎浮提人面之形相。上广下狭。像其地形。其余三方。弗婆提人面像地形。犹如半月。瞿陀尼人。面像地形。犹如满月。郁单越人。面像地形。其面正方。如是外观。观四天下人之形相。如实了知。

复次修行者。随顺观外身。云何观于阎浮提国。北方国界山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见阎浮提北方有国。名曰婆嗟。其土纵广。满十由旬。次第二国。名民陀罗。其土纵广二十由旬。次第三国。名首罗斯那。其土纵广一百由旬。次第四国。名阿梯梨。其土纵广一百由旬。次第五国。名曰陀罗。其土纵广一百由旬。次第六国。名曰鸠留。其土纵广一百由旬。次第七国。名摩陀罗。其土纵广五十由旬。次第八国。名乾陀罗。其土纵广一百由旬。次第九国名曰赊迦。其土纵广一百由旬。次第十国。名婆陀罗迦。其土纵广二百由旬。次第十一国。名陀罗陀。其土纵广一百由旬。于此国中。多有山崄。次第十二。名婆佉逻国。其土纵广一千由旬。次第十三。名毗师迦国。其土纵广二百由旬。次第十四。名摩醯沙国。其土纵广二百由旬。次第十五名曰汉国。其土纵广一千由旬。官属都合。一千由旬。真汉唯有二百由旬。次第十六。名都佉国。其土纵广五百由旬。次第十七。名跋跋罗国。其土纵广二百由旬。次第十八。名究颇罗国。其

土纵广五十由旬。次第十九。名鸠留摩国。其土纵广。满五由旬次第二十。名甘满阇国。其土纵广一百由旬。自余小国及以空地。悉不在数。

复次修行者。随顺观外身。观阎浮提北方国界。复有何等山王。彼以闻慧。或以天眼。见有大山。名曰雪山。种种山峰。其山眷属。广千由旬。山中多有卢陀罗树。松树柏树。天木之树娑罗树。多摩罗树。多有夜叉。多紧那罗。多毗舍遮夜叉之属。其山可爱。修学禅者。多依此山。河流甘美。大力龙等。住在山中。多有吱罗多人。住在此山。

复次修行者。随顺观外身观阎浮提北方国界。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见雪山东。名悬雪山。多有可爱禽兽。满中松柏之树。及天木树。那迷流林。婆鸠流树。阇摩迦树。过此山已。复有一山。名多摩伽罗。纵广二十由旬。有一千窟。过此山已。有百由旬空旷之地。多有河池。无有药草及以树木。过此处已。有白银山。名鸡罗娑。金峰围绕。毗留勒天王。住在其上。于山峰中。河池清凉。多有莲花青优钵罗花。池中多有鹅鸭鸳鸯而以庄严。过鸡罗娑山。有一大山。名曰峰山。紧那罗王。在其山下。歌舞游戏。于此山上。有五金峰。三颇梨峰。十白银峰。无量天花。香气可爱。山中有河。名鸠摩罗。从山流出。多有鹅鸭鸳鸯。充遍河中。过此山已。复有大山。名弥那迦。纵广五十由旬。多饶阿修罗。住此山中。常乐歌咏。

复次修行者。随顺观外身。观阎浮提。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。过此山已。见有大海。纵广一万由旬。多有大龙及堤弥鱼。那迦罗鱼。螺贝之类。过此海已。有一大山。名曰善意。山中有池。名曰凝酥。纵广一由旬。其池可爱。于此池中。多有鹅鸭鸳鸯。迦陵频伽鸟。其山纵广五十由旬。山中有河。名憍尸迦。多有水鸟。庄严其河。过此山已。有一大海。纵广二万由旬。甚可怖畏。雷声常吼。恶龙嗔恚。互相攻战。或雨刀火。放大炽电。以嗔心故。吐毒相杀。

复次修行者。随顺观外身。观阎浮提过海龙已。有一大洲。名耽婆迦。纵广一百由旬。多有诸大恶罗刹等。食鱼自活。彼有地狱名耽婆迦。梵烧众生。有一大河。名憍尸迦。满河流血。头发骸骨。随河而流。地狱纵广五百由旬。受大剧苦。过地狱已。有一大海。状如地狱。纵广一万由旬。其水青黑。无龙夜叉。无乾闼婆过此海已。北方有海。名曰宝满。众山围绕。林树无量。松柏栴檀。如意之树。山中复有无量果树。过此山已。有一大山。名曰彼岸。纵广五千由旬。于此山中。多梨那罗果。吱罗树果。一切时果。六时具足。河池充满。

鹅鸭鸳鸯。诸大仙人。住在山中。山有千峰。种种众宝。庄严其山。山有种种毗多罗树。皆是金树。种种众香。过此山已。有一大河。名曰石水。于此河中一切众生。若草若木。若人非人。若禽若兽。入者如石。其河两岸。生诸竹林。名曰吱遮。风吹相揩。自然生火。烧杀无量百千众生。行者复观。过此河已。有一大河。名曰斯陀。广十由旬。长三百由旬。无人能度。以水碱故。若有入者。身即碎裂过此河已。有渚名阎浮摩。有乾闼婆。名曰常乐。住此渚上。多行布施。净持禁戒。心常欢喜。离于忧恼。欲果具足。于此渚上。金树具足。毗琉璃花。充满池中。近须弥山。以山势力。一切河水。及诸禽兽。皆作金色。多有无量忧钵罗花。拘物陀花。处处酒河。洋洋溢流。自然稻米。不须种殖。其渚纵广二千由旬。过此渚已。无有一切山河树林。有一大海。名水沫轮。海中多有火毒恶龙。名曰电光。过此海已。有一大山。名涅蜜沙。山中有窟。名堤弥沙。黑暗之窟。窟中多有化生龙女。初夜化生。端正具足。庄严其身。寿命一夜。于日出时。则皆老死。杀生余业。故受斯报。过此山已。复有一山。名曰苏摩只利。纵广五百由旬。过此山已。有一大山。名须弥等。纵广五百由旬。于此山北。有一大林。名吱多迦林。有罗刹。名曰恶梦。住在此林。其行速疾。于眴目顷。能行至于百千由旬。为诸众生。作不利益。作不安乐。

复次修行者。随顺观外身。观阎浮提郁单越二国中间。复有何等山河海渚。何处颇有不生不死非退非灭非业因缘。非爱别离。非怨憎会。是故于生死中得生厌离。应离缚著者。以求解脱。厌于生死。于生死中勿生贪乐。莫与爱心而共游戏。勿以爱网而自缠缚。莫乐生死。一切生死。炽然大苦。忧悲苦恼。爱别离苦。怨憎会苦。大火炽然。于地狱饿鬼畜生天人之中。无常变坏。痴人贪着。谓之为乐。应生厌离。莫住魔境。勿与烦恼而共游戏。后生悔心。如是修行者。随顺观外身。如实见于生死。不住魔境。离于垢浊。离疑旷野。

复次修行者。随顺观外身。观阎浮提北方。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见有大山。名俱翅罗吱罗。纵广三十由旬。高十由旬。于彼山中。无量百千俱翅罗鸟。青无忧树。赤无忧树。七叶花树。军陀罗树。贤迦昙婆婆花。那摩利花。金余提迦花。苏摩那花。深婆罗花。多罗花。卑陵伽花。鸠迦华。瞻婆花。军陀亲命花婆利师迦花。随其时节。皆自敷荣。或于异时。鬘持天众。离本住处。游戏此山。有诸夜叉。住此山中。欢喜受乐。不恼天众。于此山中。多有俱翅罗鸟。过此山已。有大海滨。名曰鹅住。其中多有百千鹅群。无量莲花。如是海滨鹅鸭鸳鸯珠嘴之鸟。民那罗鸟。咽喉鸟等。其莲花色。如融金聚。十千由旬。诸蜂围绕。遍覆其上。过此以北。有郁单越。有一大海。纵广千由旬。多有大鱼。堤弥鲵鱼。那迦罗

鱼。失收摩罗瓮鱼。龟等。满大海中。其水青色。犹如虚空。深十千由旬。螺贝之母。住此水中。身广十里。水下有山。螺有大力。敌千象力。堕山峰上。则皆破碎。过此海已。有一大海。名曰乳海。纵广五千由旬。洪波常起。大恶毒龙。常如雷声。

复次修行者。随顺观外身。观阎浮提北。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见诸大山。其数五百。金银颇梨一千由旬。近郁单越。多有莲花。如日初出。过此山已。有一大国。名曰乳旋。山河园林。多有鸟兽。夜叉止住。心常欢喜。多有花树。众物具足。

复次修行者。随顺观外身。观阎浮提北。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。观阎浮提及郁单越二国中间。更无有国。郁单越国。纵广十千由旬。三十六亿聚落可爱。三十六亿所受之乐。少减四天王天。天无骨肉垢汗。天亦不眴。郁单越人。有骨肉垢汗。目有视眴。无我我所。亦无我慢。死则决定生于天上。离慢谄曲。不起妬嫉。心常欢喜。不畏夜叉罗刹。毗舍遮鬼。鸠槃荼鬼。师子虎豹。夜叉恶龙恶虫之类。亦无荒俭寒热饥渴疾病。远离一切怨家恐怖。互相爱敬。不为妨碍。无有王贼水火刀兵之畏。金树光明。昼夜不别。金鸟银鸟。珊瑚之鸟。若树若鸟。种种杂色。欢喜如人。虽无心识。亦如人法。

复次修行者。随顺观外身。观郁单越复有何等可爱味耶。彼以闻慧。或以天眼。见郁单越。有十大山。何等为十。一名僧迦赊山。二名等峰山。三名陀摩勿力伽山。四名白云持山。五名高聚山。六名普鬘山。七名时节乐山。八名持欢喜山。九名如意山。十名俱赊耶舍山。是名十大山。郁单越国大海周匝。如阎浮提。有四大山。何等为四。一名雪山。二名民陀山。三名摩罗耶山。四名鸡罗娑山。郁单越国。十种大山。亦复如是。

正法念处经卷第六十九

身念处品第七之六

复次修行者。随顺观外身。十大山中。复有何等河池流水华果鸟兽。彼以闻慧。或以天眼。见僧迦赊山。僧迦赊树六时之华。其树昼夜光明不断。如阎浮提燃大炬火。其香普熏。满一由旬。如阎浮提所有林树少分相类。如是僧迦赊山。有四大林。一名青影林。二名鸟音林。三名温凉林。四名鋡毗罗林。若至此林。其花如云。从空而下。合和聚集。故名僧迦赊山(僧迦赊言聚集)。青影林者。随有一切白色众鸟。住在此林。以林力故。如琉璃色故。名青影林。鸟音林者。若

入此林。如意所念鸟出妙音。郁单越人见之。生大欢喜。故名鸟音林。温凉林者。若人有寒。入则温暖。若有热者。入此林中。即得清凉。林中有鸟。名曰风行。是命命鸟。以鸟力故。一念能行一千由旬。若人见鸟。忆念欲行。即乘此鸟。一念能至一千由旬。其命命鸟。能解四天下人所有语言。亦能宣说。如人受乐。如人欲乐。其身七宝庄严。两翼青宝。车磲颇梨赤莲华宝。庄严其身。见者欢喜。观僧迦赊山。有第二林。名曰鸚鵡。林鸟欢喜。有莲华池。涌覆其上。若阎浮提鹅王中热而死。生此池中。如阎浮提鹅王。住阿那婆达多池中。种种众鸟。住在此林中。鹅鸭鸳鸯鵁鶄之鸟。怛荼摩那婆鸟。黄鸟鸠鸽。屯头醯鸟。香鸟三婆阇鸟。瞿耶沙吒鸟。声欢喜鸟。六时行鸟。喜月明鸟。月出欢喜鸟。日色孔雀鸟。若见雷时欢喜出声。生乐鸟。少黄色鸟。俱罗婆鸟。那提背鸟。泥均仑陀鸟。陀婆迦鸟。杂身鸟。众蜂旋鸟。其音能满至一由旬。如阎浮提蜂住于树林。乌鸟。山舞鸟。第一音鸟。鸡鸟。婆罗罗鸟。华覆身鸟。住莲华鸟。青优钵罗鸟。遮沙鸟。频伽项鸟。般舟吒鸟。乐娑罗鸟。常音声鸟。箜篌音鸟。见云欢喜鸟。僧迦摩鸟。见斗欢喜鸟。白云鸟。复有异鸟。观之可爱。离嗔恚鸟。住林树间。郁单曰人。见之欢喜。观彼众鸟住林中。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。僧迦赊山。有何等林。彼以闻慧。或以天眼。见第三林。名鎝毗罗林。枝叶相覆。荫影凉厚。郁单越人。为游戏故。入此林中。林名斑叶树。次名龙华树。次名庵婆罗。次名拘鞞陀罗树。次名娑罗树。次名喜爱树。次名鸟息树。次名婆罗多罗树。次名赊摩树。次名尼沙迦毗陀树。次名周多树。次名迦罗树。次名毗罗迦树。次名旗邻陀树。次名婆鸠罗树。次名喜香树。次名憍乐树。次名奚多罗树。次名多摩罗树。次名鸠罗迦树。次名青荆香树。次名月轮树。次名曜行树。次名常开敷树。次名尼均轮树。次名开树。次名阿湿波他树。次名甄叔迦树。次名赊摩梨树。次名杨柳树。次名毗逻树。次名迦卑树。次名那梨吱罗树。次名波那娑树。次名无遮果树。次名阿殊那花树。次名迦昙婆罗树。次名泥周罗树。次名天木香树。次名乘摄树。次名水生树华。次名曼陀罗树华。次名俱赊耶舍树花。次名金色华。次名银色花。次名毗琉璃树。次名孔雀止息树。次名异处行树。次名洲生树。次名迦离赊合树。次名婆迦赊树。次名互相映厚树。次名滑树。次名肩生树。次名因陀罗长树。次名岸生树。次名巷生树。次名珊瑚色树。次名鸠摩须树。次名悚树。次名应时生树。次名烟色树。次名灯明树。次名风动树。次名芭蕉树。次名俱翅罗乐树。次名散华树。次名花未覆树。次名开乌弥罗树。次名忆念树。次名如饭树。次名优昙钵罗树。次名头头摩树。次名蜂旋树。次名负峰树。次名凉风树。次名动摇树。次名无忧树。有如是等六十种树。胜过余树。不说中下鎝毗罗林流水华池。甚可爱乐。郁单

越人。无有怖畏忧悲病苦。无有君王。亦无热恼。离于怨对妒嫉之患。于僧迦赊山。鋡毗罗林。欢喜受乐。观僧迦赊山已。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身观。郁单越国。僧迦赊山第四林。名曰温凉。彼以闻慧。或以天眼。见温凉林种种凉池。亦如上说。花叶果树。河流具足。谓清凉河。广一由旬。其水甚深。一名清净河。次名无浊河。次名乳水河。次名蒲桃汁河。次名苏摩河。次名美乳埿白水河。次名忆念河。次名鹅王河。次名鸭河。次名鸳鸯河。次名妙音声河。次名花流河。次名弱杨河。次名涛波流河。次名駃流水乐河。次名迦昙婆翅河。次名殊嘴河。次名饶龟河。次名赤鱼旋行河。次名军毗罗河。次名鱼旋河。次名华流河。次名沫轮河。次名水笑河。次名平垿河。次名雨声河。次名音曲流河。次名随时转河。次名无力河。次名山峰河。次名金色水河。次名银色水河。次名银石河。次名真珠沙河。次名山流河。次名云转河。次名车磲庄严河。次名珊瑚树河。次名春欢喜河。次名秋清水河。次名山谷流河。次名峰轮笑河。次名雪水河。次名日不照河。次名速流河。次名洄澓河。次名尼均轮陀流河。次名香水河。次名鸡多迦香熏河。次名雨欢喜河。次名屯头摩河。次名周遍旋转河。次名无量流河。次名濽水浇岸河。次名婆鸠罗河。次名减水河。次名欢喜旋流河。次名坏山河。次名云行河。次名歌音河。次名鼓音河。次名雷音河。次名龙女喜乐河。次名夜叉所爱河。次名仙人所爱河。是名僧迦赊山第四温凉林。有如是等七十大河。不说其余。无量小河。林树华果。功德具足。观清凉林已。如实知外身。僧迦赊山第五名震雷云鬘龙游戏云鬘。所谓离嗔婆修吉龙王。德叉迦龙王。齿毒龙耀大电光。兴云普覆。随顺行法。有如是等七千大龙。于郁单越。以时降雨。澍于平地。郁单越人。犹如诸天。

复次修行者。随顺观外身。如前所说。若树若花若果若实。若河。若石窟。若地方处。若草若山谷。若山窟。如是等处。无针锋许众生所住。不生不死不退不出。百返千返一切爱乐。种种众生。无不破坏。恩爱别离。恼乱心悔。无不曾为怨亲中人。无不合和。无量生处。百生千生。或在水性。或生陆地。或行虚空。于畜生中。无一众生不相啖食。不相残害。无一众生不作怨结。如我此身。无处不生。如是比丘。不见针锋之地非生死处。如前所说。观僧迦赊山已。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。复有何等胜妙山林。彼以闻慧。或以天眼。见第二山。名平等峰。犹如天上欢喜之园。平等山峰所有河池花果林树。如前僧迦赊山中。广说复有何胜。其等山峰三百金峰。光明如日。五百银峰亦如前说。功德胜前。郁单越人。其身光明。犹如

满月。名离怖畏。实无怖畏。故名无畏。郁单越人。住此山中。欢娱受乐如四天王。夏四月时。于欢喜园受五欲乐。有何等胜。四天王天。无骨无肉。无有汗垢。郁单越人。所不能及。郁单越人。远离怖畏。胜四天处。四天王天。住高山顶宫殿而居。犹怀恐畏。郁单越人。无有宫宅。无我所心。是故无畏。郁单越人。命终之时。一切上生。是故无畏。四天王天。则不如是。郁单越人。复有胜法。离怖畏故。胜四天处。平等山中所有树林。如第二日。离怖畏人。随心所念。皆从树出。衣无线缕。璎珞庄严。或念饮食。于百千河饮食盈流。鸟音可爱。如前所说。金翅青毗琉璃。无量百千鹅鸭鸳鸯。无量众鹿。真金为身。珊瑚为角。车磲为目。青玉为甲。及余异兽。无量种类。住在山中。树枝相荫。交互而生。如真珠网。俱翅罗鸟。孔雀妙音。百千流水。无量河岸以为庄严。一切河流。八功德水。何等为八。一者具味。二者清净。三者香洁。四者除渴。五者凉冷。六者饮之无厌。七者无垢。八者饮之无患。无恶鱼过于此山中。有种种花池。所谓有名广博山花池。次名众沙花池。次名五树花池。次名鸳鸯岸花池。次名鹅水花池。次名扇翅花池。次名饶百鸟花池。次名大珊瑚花池。次名竹树花池。次名深花池。次名月爱花池。次名上月花池。次名杂水花池。次名洄澓花池。次名竹林花池。次名仙爱华池。次名鱼旋华池。次名三波陀鱼迮华池。次名峰中花池。次名池鬘花池。次名旋转花池。次名净水花池。次名月光花池。次名月轮花池。次名离垢花池。次名乳水庄严花池。次名清凉花池。次名月爱花池。次名颇梨旋花池。次名速旋花池。次名澄静花池。次名不动花池。次名天爱花池。次名欢喜花池。次名善味花池。次名如意味花池。次名乐花池。次名鸡珠婆花池。次名甘露上流花池。次名龙花地。次名乐花池。次名阿殊那花池。平等山峰。有如是等四十七池。于平等山中。最为殊胜。其池皆是八功德水。如前所说。其山高胜。如破空出。以山高故。有胜园林。功德具足。所谓清凉之林。色白如月。广百由旬。多有银树。色白如雪。于此林中。有莲花池。名离水衣花池。次名蜂覆华池。次名贝色花池。次名常水花池。次名半见花池。次名欢喜花池。次名迦耽婆菩提迦花池。次名鹅翅花池。次名游戏花池。次名可爱花池。次名见峰花池。次名乐游戏花池。次名常乐花池。次名常莲花池。次名常欢喜花池。次名云花池。是名第一最胜十六花池。除其中下无量百千无名者。一切清净。无有泥浊。亦无水衣。鹅鸭鸳鸯。可爱音声。令郁单越人常得欢喜。命命孔雀。于园林中。出妙音声。修行者观平等山峰已。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。信解四圣谛。观平等山峰。颇有一处。是常不变。若乐若我。而不空者。如前所说。一切生死所摄众生。颇有不死不生。一切所爱不离不别不破坏耶彼修行者。观平等山峰。不见一处是常不动。若乐若我若不空者。一切众生所住之处。无

不生死为爱别离之所。破坏如是。一切生死无常。众生无针锋处不生不死。不生不灭。念四圣谛。观郁单越平等山峰已。如实知外身。

复次修行者。观郁单越。更有何等可爱之处。彼以闻慧。或以天眼。见第三山。名曰勿力伽。具足庄严。如前所说。僧迦赊山。及平等山峰具足庄严。此山转胜。勿力伽山。流水具足。石蜜河水。意树具足。所谓金树。六时花果。敷荣蔚茂。光明如日。勿力伽山。有光明林。所谓金光旋林。次名银聚林。次名普山林。次名柔软林。次名金光旋林。广百由旬。真金林树。多有众蜂。次名银聚林。纵广三百由旬。无量银树。其林光明。如百千月。多有师子。无量众鸟。心常欢悦。如前所说。勿力伽山。有第三林。谓常乐林。林中有鸟。名常游戏。受乐欢喜。其国有人。名曰解脱。常乐林中。欢喜自在。随意游乐。无人遮碍。如诸天众。而受悦乐。勿力伽山。有第四林。名曰柔软。金树银树。珊瑚之树。多有众鸟。名曰解脱。其林纵广五百由旬。常多欲人。住在此林。其地柔软。如兜罗绵。花果之树。及莲花池。无量百千众蜂围绕。修行者。观勿力伽第三山已。如实知外身。如前所说。

复次修行者。随顺观外身。观郁单越。更有何等可爱之处。彼以闻慧。或以天眼。见第四山。名白云持。纵广千由旬。纯净白银之所成就。光明踰月。如阎浮提满月出现。众星失光。白云持山。亦复如是。郁单越人。住此林者。名常发欲。常乐游戏。白云持山。莲花严身。离于怖畏。忧悲疲极。寒热饥渴。常爱歌戏。于莲华间。游戏受乐。于山峰中。共众婇女。游戏娱乐。常行爱欲。常离忧悲。白云持山。有诸园林。谓鼓音声林。次名鸭音林。次名忆念林。次名水声林。鼓音林者。须持天众。击于天鼓。出美妙音。譬如箜篌笙笛。和合出声。击天鼓音。复过于此。阎浮提音。十六分中不及其一。鸟兽园林。华池地界。金银流水。功德如是。天鼓音声。如前所说。常欲之人。闻天鼓音。常受爱色声香味触。如迦楼足天。于欢喜园。受天之乐。有第二林。名鸭音声。其林花池。有百千种。不可具说。鸭音声林。有众宝鹿。次名鞞那娑鹿。次名宝庄严鹿。次名调伏鹿。次名乐音声鹿。次名火色鹿。次名赊罗鹿。次名能投岩鹿。次名山峰行鹿。次名遮波罗鹿。次名普眼鹿。次名迦吱多那宝鹿。次名金角鹿。次名银侧鹿。次名风力鹿。次名食树叶鹿。次名住水音声鹿。次名行林鹿。次名珊瑚鹿。次名凹[窟-出＋木]鹿。次名细腰鹿。次名黑皮鹿。次名赊输多那鹿。次名日光明鹿。次名柔软鹿。次名白鹿。有如是等二十五种鹿。常欲乐人与鹿游戏。种种自业。于白云持山中。受相似乐。复有第三忆念之林。人名乐欲。若有所念。从树而得。一切园林。庄严可爱。亦如前说。白云持山。有第四林。名水音声。种种仙人。住此林中。游戏受乐。若有汗热。入池水中。游戏受乐。有诸

仙人。一名无碍仙人。次名力仙人。次名徐行仙人。次名虚空行力仙人。次名穿云行仙人。次名行日道仙人。次名行量仙人。次名白色仙人。次名删那多仙人。次名鸠尸迦仙人。次名山无碍仙人。次名常乐仙人。次名乾陀罗仙人。次名行虚空仙人。次名富物仙人。次名内住仙人。次名阇窟仙人。次名常力仙人。次名鹅殿仙人。次名龙殿仙人。次名放电光仙人。次名住摩罗耶仙人。次名鸡多迦鬘仙人。次名乐婇女仙人。次名乐酒仙人。次名住弥楼山仙人。次名三车那仙人。次名常游戏仙人。次名常欢喜仙人。次名垂庄严仙人。次名飞行仙人。次名咒藏仙人。是名三十仙人。止住在于白云持山。种种庄严游戏。在于水音声池歌舞戏笑。自业受乐。自业力故。共相似婇女游戏受乐。如是遍观白云持山诸林树已。如实知外身观。白云山中。颇有一法。是常不动。不变不坏。涅槃所摄。如是比丘。不见一法。是常是乐。不动不变。不破坏者。一切诸法。皆悉无常。破坏磨灭。犹如日光。破诸闇冥。无常世间。初味后苦。深流不出。爱果无乐。如甄波迦果。如毒如刀。得时甚乐。悦目须臾。如电不住。如水駃流。无常不住。如乾闼婆城诳惑于人。一切人贪。如果必堕。如杂毒食。消时大苦。如蜜涂刀。亦如利戟。诳惑无量百千众生。犹如河岸。临峻大树。诸欲无常。亦复如是。是修行者。如实观欲。生厌离心。正念观察。灭除尘垢。

复次修行者。随顺观外身。郁单越国。更有何等可爱山河。彼以闻慧。或以天眼。见第五山。名曰高山。纵广一千由旬。光明普照。有真金树。毗琉璃叶。白银为树。珊瑚为叶。毗琉璃树。真金为叶。光明如灯。复有异树。无量种树。莲花林池。园林游戏。种种獐鹿。种种山峰。亦如前说。住须弥山。鬘持天众。三箜篌天。从须弥山至此高山。游戏受乐。其高山峰。皆是众宝之所成就。有五大峰。一一山峰。高五十由旬。纵广二百由旬。第一金峰。于山谷中。生一切宝。谓毗琉璃。珊瑚。车磲。颇梨迦宝。赤莲花宝。柔软宝。青因陀宝。大青宝王。自然天衣。第二银峰。银树具足。峰中多有牛头栴檀。若诸天众。与阿修罗共斗战时。为刀所伤。以此牛头栴檀。涂之即愈。以此山峰。状似牛头。于此峰中。生栴檀树。故名牛头。第三山峰。名天女乐。金银毗琉璃以为园林。其地柔软。欢喜游戏。愚痴凡夫。为爱所诳。离闻正法。常爱欲乐。第四山峰。名曰生色。四大天王。于蒲桃园。游戏受乐。一切禽兽。夜叉仙人郁单越人。皆悉受乐。蒲桃酒河。盈满而流。其味如蜜。有如石蜜。或有辛味。或有杂味。其峰河岸。多诸生色。所谓水牛牛羊。猪狗野狐。象马驼驴。龙虎熊罴。师子兕豹。如是种种无量宝色。峰名生色。生诸生色。故名生色。第五山峰。毗琉璃林。有莲花池。毗琉璃茎。其花柔软。所谓少满莲花池。次名众多莲花池。次名转行莲花池。次名花覆莲花池。次名日照莲花池。次名柔软岸莲花池。次名无比莲花池。次名蜜林莲

花池。次名香风莲花池。次名常水莲花池。是名十种花池。住此峰中。复有大河。处处而流。六味具足。一切意树而以庄严。众树花果。河池具足。亦如前说。彼比丘观第五山第五峰已。如实知外身。

复次修行者。随顺复观高山。知业法果报。知众生业法果报。众生自业。住自业流转。以自业故。而生此山。善业尽故。不善业故。堕于地狱饿鬼畜生。若有善业生天人中。高山四面所住之人。名乐善乐。常悕望欲。常不知足。如是比丘。以偈颂曰。

譬如火得薪　　如海受众流
爱欲难厌足　　是故应舍离

如是修行比丘。以清净眼。见此众生。于大忧悲愁毒之中。犹复欢笑。众生不知一切皆苦。无我无常一切法空。一切闇冥。一切生死。无有常乐。非寂静。非寂灭。一切资具。要当破坏。此法不实。终堕地狱饿鬼畜生。譬如日出。必当有没。一切众生。亦复如是。有生之类。必归于死。譬如春时。一切大地。山树药草。丛林平地。至于秋时。大地山树。药草丛林。陂泽花池。一切衰变。少如春时。老如秋时。郁单越人。不能觉知。一切少壮。皆归衰老。譬如夏时。天降洪雨。河有崖岸。诸水臻集。盈溢充满。至于孟冬。一切减少。富乐具足。犹如夏时。富乐破坏。犹如孟冬。譬如水泛莲花池中。众蜂所乐。欢喜受乐。霜雪既降。莲花萎烂。众蜂舍离。人亦如是。若无病恼。如花新开。衰病既至。如花萎烂。众蜂围绕。犹如富乐。亲友臻集。众生如是。为爱所诳。不觉自坏。如是比丘。观于高山园林花树河泉陂池。仙人禽兽山谷已。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。彼以闻慧或以天眼。见郁单越国。复有何等可爱山耶。彼以闻慧。或以天眼。见第六山。名鬘庄严。于其山中。有种种庄严。其山朱绿青黄种种色树。所谓杂花林树。复有花树。名曰无忧。复有花树。名曰金叶。复有花树。名曰枝覆。复有花树。名阿提目多迦。金茎金叶。风吹动摇水中复有尼均轮陀树。毗琉璃叶有芭蕉珊瑚为叶。见日则起。复有提罗迦树。若见月光。即便开敷。复有花树。名拘牟陀。无日则开。复有花树。名半月喜。复有花树。名那罗迦罗。复有花树。名三欢喜。复有花树。名槃头时婆。复有花树。得烟增长。复有花树。名曰无忧。女人触之。花即为出。复有花树。名曰军陀。其性柔软。复有花树。名尸利沙。得人足蹈。即便增长。复有花树。名鞞多婆。暖则有香。复有花树。名鸠鸠摩。流转异国。复有花树。名曰见吉。复有莲花。名曰善意。天人所爱。复有莲花。名青优钵罗。生在水中。复有莲花。名常开敷。复有花树。名曰师子迦昙钵罗。复有莲花。名曰水笑。足蹑则生。复有花树。名赤无忧。女人足蹑。以得女人色香味触。花则为出。复有花树。名阿

吒迦。如是花树。二十有二。周遍花鬘以为庄严。或有金色。毗琉璃色。或白银色。或身黄色。或有绿色。或有杂色。或在池中。或在树下。或在榛林。或有周遍行一切处。复有众鸟。真金为身。白银为翅。或白银身。黄金为翅。或珊瑚身。毗琉璃翅。毗琉璃身。青宝王翅。或颇梨身。真金为翅。或有众鸟。真金为腹。白银为翅。毗琉璃背。或有众鸟。七宝为身。谓青宝王。摩伽罗宝。颇梨迦宝。车磲珊瑚。摩苏鸠留摩利宝。赤莲花宝。如是自业种种杂色。种种音声。无量种身。郁单越人。自业力故。有无量种杂色树林。山河花池。甚可爱乐。如心所念。种种众宝之所庄严。先世善业。所化饮食河池林树。周遍庄严。郁单越人。于鬘庄严山处受乐。住此山人。名常游戏。于鬘庄严山常游戏人。犹如诸天。于夏四月。在波梨耶多拘鞞陀树下。欢娱受乐。唯除亲眴。身有骨肉。及有垢汗。自余悉等。

复次修行者。观业果法。众生三种憍慢放逸。不作善业。何等为三。一者恃色而生憍慢。二者恃少而生憍慢。三者恃命而生憍慢。不作身善业。不作口善业。不作意善业。以胜善业。上生天中。从天还退。堕于地狱饿鬼畜生。人中之爱。如蜜杂毒。受第一苦。第一系缚。第一恶处。爱缚众生。不知生从何来去至何所。一切诸欲。如甄波迦果。初虽少甜。后致大苦。犹如覆网众生。不觉堕于崄岸。爱别大苦。如火自焚。壮色不停。如山峻水。无常不住。变易衰坏。于五道中无有一处不为恶业风之所吹。流转诸有。然诸众生。于生死中。犹不生厌。观鬘庄严山常游戏人已。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。郁单越国。复有何等可爱山河花池。彼以闻慧。或以天眼。见郁单越。有一大山。名曰时乐。广千由旬。高三十由旬。六时常鲜。一者孟冬。二者季冬。三者孟春。四者季春。五者孟夏。六者季夏。于第一时。有何等花于孟冬时。有常开树。名不合华。次名坚花。次名冻花。次名蜂覆花。次名婆佉罗花。次名善香花。次名无芽花。次名鸭音花。次名第一花。次名可爱花。次名凉冷具足花。次名深生花。次名夜开花。次名第一坚花。次名日花。是为孟冬寒时十五种花。生时乐山第二季冬。复有莲花。生郁单越。时乐山中。以善业故。阿提目迦花。随念堕落。所谓鸠罗婆迦花。次名钵头摩花。次名钵摩迦花。次名究罗婆迦花。次名多香花。次名蜂旋花。次名三摩柘花。次名无忧花。次名甄叔迦花。次名青无忧花。次名不合花。次名香拘物陀花。次名阿弥荼迦花。次名窟生花。次名河岸生花。次名尼支蓝花。次名赤花。次名婆那帝花。次名鸟爱花。次名常开花。次名百叶花。有如是等二十种花。生于季冬。及孟春时。阿提目迦花等。经于二时。郁单越国。时乐山中。复有诸花。生于季春。谓瞻卜花。次名苏摩那花。次名善色集花。次名徒摩罗花。次名香花。次名蜂莲花。次名除饥香花。次名尸利沙花。次名

赤花。次名等香花。次名常香花。次名耽婆罗味花。次名风萎花。次名百叶花。次名畏日花。次名诸兰帝花。次名护色花。次名阇智罗花。时乐山中。有如是等二十种花。生于季春。以郁单越人善业力故。时乐山中于孟夏时。复有诸花。名吱多迦花。次名鸠吒阇花。次名赊多婆熙腻花。次名迦昙婆花。次名尼朱罗花。次名由提迦花。次名苏摩那花。次名龙舌花。次名无间爱乐花。次名善味花。次名善香花。次名普叶花。次名一切摄取花。次名转花。次名鼻境界花。次名五叶花。次名爱雨花。次名爱观花。次名涂摩花。次名水流花。次名雪色花。有如是等二十种花。于时乐山生孟夏时。以郁单越人善业报故。时乐山中于季夏时。复有异花。所谓笑花。次名苏摩那花。次名常瞻卜花。次名林生花。次名虚空转花。次名夜可爱花。次名一切方花。次名流花。次名游戏地花。次名乐花。次名山谷花。次名陆生花。次名迦昙婆花。次名卑阳伽花。次名鹅旋花。次名修留毗花。次名多摩罗婆花。次名水花。次名月花。次名崄岸上花。有如是等二十种花。生于季夏。郁单越国。时乐山中。树林花果。莲花河池。时转普遍。此时乐山。如余山中一切花果。此山常有。时乐山中所住之人。名曰陀利支摩(魏言间游)

复次修行者。知业果报。云何众生。先业既尽。不作新业。而不知于时节轮转。众生食命。时如大火焚烧命薪。时如恶雹摧坏命夭。时如师子啖害人兽。时如駃河。拔人树根。漂至异处。一切死法。不可逃避。云何众生。而不觉知。不见老病死。戏弄破坏一切少壮。及一切欲。破一切力。一切众人之所轻笑。羸瘦之本。能灭眼耳鼻舌身意。涎涕流溢。身曲不端。牙齿髑髅骨节筋脉皆悉慢缓。不能去来。洗沐清池。为诸年少。之所轻毁欲入死城。失于气力。不安隐处。不善之地。数大小便。多乐眠卧。众生云何。不见此老而行放逸。以放逸故。不见决定当有疾病。以疾病故。四大不调。诸根失乐。一切筋肉皮血脂肤。及以精髓。皆悉干竭。憎一切味。不能坐起。忆念医师。以求安隐。一切饮食。入口皆恶。顿乏疲极。不能起止。欲多睡眠。身体羸瘦。唯有皮骨。一切亲族及其妻子。不能为伴。如死怖畏。而此众生。不知不觉。是修行者。观放逸行众生已。起悲愍心。以悲愍故。修四梵行。谓慈悲喜舍。是修行者。如是观郁单越人起悲愍心观身威仪。如贼无异。身如水沫。诸识如幻。富乐如梦。作是观已。生厌离心。

复次修行者。随顺观外身。观郁单越。复有何等殊胜可爱山林河池。彼以闻慧。或以天眼。见郁单越。有一大山。名欢喜持。其山有林。名曰周遍。纵广五百由旬。一切宝性之所庄严。所谓金性银性。铜性宝性。酒性蜜性。六味之性。及余异性。其林普遍。毗琉璃花。蔓鬘缠绕。金叶莲花。白银为茎。金银叶花。毗琉璃茎。莲花充满。

如日初出。有种种鸟。庄严其池。所谓鹅鸭。次名鸿鸟。次名婆伽鸟。次名金鸟。次名白咽鸟。次名遮沙鸟。次名摩头求鸟。次名鸳鸯鸟。次名波婆鸟。次名鹤鸟。次名阿嗟鸟。次名娑罗娑鸟。次名堤弥罗鸟。次名婆求鸟。次名时鸟。次名畏热鸟。次名夜行鸟。次名乐钵头摩花坌鸟。次名辛头波鸟。次名住水波鸟。有如是等二十种鸟。住莲花池。过普遍林欢喜持山。半山之中五百由旬。复有五百由旬。名竹岸。人住在此山。其山有树。名曰军持。出妙歌音。天女闻之。住空而听。园林河池莲花。皆悉具足。如前所说。

正法念处经卷第七十

身念处品第七之七

复次修行者。观诸众生业之果报。如此众生。应当啼哭。如何乃作歌舞戏笑。而不观于放逸。众生地狱受苦啼哭悲哀。不知众生爱网所缚。以身口意。作恶业故。堕于地狱饿鬼畜生。受大苦报。忧悲啼哭。受种种苦。如其业行。堕活地狱。黑绳地狱。众合地狱。叫唤地狱。大叫唤地狱。焦热地狱。五种爱故。爱于色声香味触故。为之所缚。流转在于生死大海。如是修行者。观行岸住人已。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。观郁单越。复有何等可爱山林。彼以闻慧。或以天眼。见郁单越。有一大山。名曰心顺。纵广一千由旬。于此山中。常有紧那罗女。于山峰中。歌众妙音。河岸园林。平处山谷。多有华池。有诸林园。所谓吱多吱林。次名龙林。次名那梨吱罗林。次名婆那娑林。次名佉罗林。次名庵婆林。次名无遮林。次名金毗罗林。次名迦卑他林。次名孔雀林。次名俱翅罗林。次名鸜鹉林。次名河池林。次名莲华林。次名优钵罗林。次名辛头波利多林。次名鸠罗婆迦林。次名命命鸟林。次名多罗林。如是林中。一切珍宝。美妙之音。一切人间。欢喜受乐。痴爱所覆。转增爱火。若有闻此紧那罗女歌颂之音。百倍增长。若有饥鹿。食草在口。闻此歌音。不觉遗堕。飞鸟在树。双鸟游戏。啄食美果。闻此音声。皆悉止住。众蜂闻声。不饮美味若有仙人在虚空中。闻其歌音。即住不行。如是心顺山中紧那罗女歌颂之音。甚可爱乐。其山皆是毗琉璃宝金银为石。珊瑚为树。真珠为沙。钵婆罗池。以颇梨宝为忧钵罗。多有白鹅。其色如贝。复有诸鹿。七宝庄严。于园林中。有俱翅罗孔雀命命。其音可爱。复有池水。众蜂庄严。如是心顺山中一切众人。若见若闻。心生爱乐。遍于山上一切男女。欢喜戏笑。心生悦乐。此心顺林。复有第二可爱之事。如须弥山所出光明。上照二百由旬。心顺山中光明。上照二千由旬。其光白净。金树光明。以毗琉璃山光力故。皆作白色。如须弥山王金色光明。草来近之。皆作金色。如是心顺山光。令一切

禽兽河池华树皆作白色以心顺山光明力故。山有人住。名曰白人光明亦白。住在此山。大力端严。心常欢喜。第一清净。妙香涂身。华鬘庄严。歌舞戏笑。爱乐音声。不生嫉妬。无我所心。亦无我慢。一切光明。皆作白色。种种末香。以散其身。种种歌音。闻之悦乐。如意之树。出香美酒。饮之无患。随其所念。衣从树出。衣无线缕经纬之别。种种饮食。种种庄严。种种众鸟。出妙音声。令人睡息。复有妙音种种众鸟。令其觉寤。种种花池。生种种华。如是白光明人受业果相。如其所作上中下善业。受乐成就。

复次修行者。随顺观外身。观此众生。云何现见他善业尽而就死苦。云何不觉。初不生苦。于受生时。父母精血。于尿道中。识生受胎。业风所集。和合动之七日一变。名阿浮陀。阿浮陀中。以于先世不杀生故。识心不灭不烂。第二七日。名伽那身。烦恼痴识。不坏不灭。如是七七日。名曰肉团。住在胎中屎尿之间。若母动身。若母饮食。被压辛苦。如压蒲桃。复以业风。吹动肉团。肉团增长。生于五疱。所谓两手两足及头。复以业风所动增长。生于膜衣。从膜衣中。有脉如筒。上冲生藏。若其母食冷食热食。或美不美。从筒孔中。入其脐中。为胎中命。令其不死。如是胎中。受大苦恼。若于胎中不死不坏。为尿月水之所秽污。十月住胎。如在牢狱。苦恼逼迫。一切身分。犹如山压。从胎中出。既生之后。风日所触。受大苦恼。弃之于地。随意舍行。自嗽其指。指中生乳。以自增长。而得寿命。增长婴儿。转成盛年。渐至衰老。时风所灭。众生业故。业藏流转。如业所作。或善不善。诸业成就。如此众生。现见业法果报苦恼。而犹放逸。于生死中苦受之本。所谓生也。寒热饥渴。疲极病瘦。爱别离苦。怨憎会苦。于生死中。生为大苦。破坏生具。生死流转。无常苦空。生灭无我。云何郁单越人而不觉知。如此山谷园林花果河池莲花。一切皆当无常破坏。归于虚空。如是众生。一切皆死。生于天上。天上命终。随其本业。堕于地狱饿鬼畜生。是修行者。如是观于业法果报。见生死过于白光明人。生悲愍心。

复次修行者。随顺观外身。郁单越国。复有何等可爱山林。彼以闻慧。或以天眼。见郁单越。有一大山。名俱赊耶舍。纵广千由旬。有莲花池。名曰清凉。纵广五百由旬。金色莲花。充满其中。无有泥浊。于此池中。多有众蜂。鹅鸭鸳鸯以为庄严。莲花池中。有天俱赊耶舍之花。曼陀罗华。林树华果。河谷园林清凉之池。如前所说。于俱赊耶舍山半山之中。五百由旬。有八万四千殿。奇特可爱。真金为殿。白银栏楯。白银为殿真金栏楯。颇梨为殿。毗琉璃宝以为栏楯。毗琉璃殿。颇梨栏楯。青宝玉殿。车磲栏楯。车磲宝殿。青因陀宝以为栏楯。如是诸宝栏楯。互相间错。铃网弥覆。歌舞戏笑。伎乐音声。心常欢喜。葡萄蔓覆。犹如天中善见大城。天善法堂。俱赊耶舍

庄严大山。亦复如是。八万四千殿。园林河池。树林花果。一切具足。俱赊耶舍山中所住之人。名曰杂色。心常欢喜。歌舞戏笑。饮食乐故。

复次修行者。观业果报。如是众生。何故不见爱别离苦。一切众生恩爱别离。行于异处。不知一切皆当死灭。随业受报。若有善业生人天中。若不善业。堕于地狱饿鬼畜生。此杂色人。心怀放逸。不知厌足。爱着色声香味触乐。为爱所缚。爱河所漂。欲火所烧。而不觉知。无常死灭。入大黑闇。不见老苦。破坏少壮。不见死火。欲来烧人。能令永离。一切亲爱。死如大火。烧人命树。焚众生林。

复次修行者。随顺观外身。郁单越人。以何业故。生十山中。何等十山。一名僧迦赊山。二名平等峰山。三名勿力伽山。四名白云持山。五名高聚山。六名鬘庄严山。七名因陀罗乐山。八名欢喜持山。九名心顺山。十名俱赊耶舍庄严山。彼以闻慧。或以天眼。见此众生。前世善业。生此山中。不杀。不盗。不邪淫。不饮酒。行十善业。生此山中。复次修行者。观业果报。以何业故。彼诸众生。色力形相。胜余众生。彼以闻慧。或以天眼。见此众生。正见行施。心不谄曲。不恼众生。直心怜愍。顺法修行。亲近正法。以是因缘。身坏命终。生于善道四天王天三十三天。于彼命终。生于此间。此间命终。生于彼处。

复次修行者。观业果报。此诸众生。以何业故。而受胜报。彼以闻慧。或以天眼。见此众生。以前世时。于怖畏者施以无畏。见人就死出于右门。反缚而出将至冢间打恶声鼓。遣旃陀罗。欲断其命。赎之令脱。以是因缘。身坏命终。生于善道。若四天王天三十三天。若夜摩天。

复次修行者。随顺观外身。此诸众生。以何业故。于胜天中胜于余天。色相可爱。众人供养。彼以闻慧。或以天眼。见此众生。于前世时。乐闻正法。听佛正法。圣法毗尼。读诵佛法。乃至一偈。读诵思惟以闻一句正法因缘。作转轮王。主四天下。从此命终。生于天上。一返二返。乃至七返。于六欲天。谓四天王处。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化乐天。他化自在天。从天命终。来生此间。以善心故。受于色声香味触乐。还生天上。天上命终。先闻法故。于未来世。得初禅定。生梵身天。若梵众天。若大梵天。复以闻法种子因缘力故。于未来世。得第二禅。从此命终。生少光天。无量光天。光音天。复以闻法种子因缘力故。于未来世。得第三禅。生遍净天。福德生天。复以闻法修行因缘。问难思惟。于未来世。得第四禅。以离着智火。烧烦恼树。生无量善天。遍善天。广果天。复以闻法因缘。种子修行。读诵问难思惟。为邪见说。令住正见。尽一切有。度于险

难。得缘觉道。若发阿耨多罗三藐三菩提愿。则成无上正觉明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。以闻正法因缘力故。闻正法者。谓闻布施持戒。以为根本。何以故。此闻法者。若在家出家。闻布施果。既了知已。而行布施。知布施果。闻持戒果。而持禁戒。闻智慧果。修集智慧。闻已即得生天。终得解脱。是闻法者。生天涅槃之种子也。于一切施。若资生施。若无畏施。若以戒施。闻正法施最为第一。若听正法第一持戒。若闻正法。为他人说。令舍不善。令法增长。是正法父。

复次修行者。随顺观外身。过郁单越。复有何等人住。彼以闻慧。或以天眼。见郁单越北。有国纵广二千由旬。一名迦赊毗利。纵广三百由旬。有河名迦赊毗梨。人所住处。亦名迦赊毗梨。河池莲花。花果园林枝叶相覆。如前所说。过此国已。有河名阿弥多。其边纵广七百由旬。园林华池。皆悉具足。亦如前说。阿弥多河边。有五国土。一名天冠池国。二名波罗赊池国。三名鬘衣国。四名孔雀音国。五名山涧住国。天冠池国。纵广一百五十由旬。波罗赊池国。纵广一百五十由旬。其鬘衣国。纵广二百由旬。孔雀音国。纵广一百由旬。山涧住国。纵广一百由旬。复有十国。一一国土。各百由旬。何等为十。一名拘登伽国。二名持香国。三名黑复国。四名转目国。五名山崄岸国。六名顺行国。七名四方国。八名圆国。九名发覆国。十名僧伽多国。复观此国。河池园林。花果具足。亦如前说。彼洲四方。人面亦然。如阎浮提。人面像大洲。上广下狭。郁单越人。面像大洲。亦复如是。观郁单越国。一切洲渚。山谷园林华果河池。禽兽具足。如是观已。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。过郁单越国瞿陀尼国。二国中间。复有何等山林海渚。彼以闻慧。或以天眼。见郁单越国瞿陀尼国。二国中间。有一大海。名曰普眼。广一万由旬。有一水眼。广一由旬。龙势力故。过此大海。有一大山。名游戏鬘。纵广十千由旬。色如聚墨。龙气烧故。过此山已。有一大海。名具思弥。纵广一千由旬。多有大鱼。堤弥鱼。堤弥鲵罗鱼。军毗罗鱼。那迦罗鱼。如是等鱼。充满海中。其海甚深。见者怖畏。于此海中。有乐住龙。离于嗔恚。过此大海。有一大海。名曰水云。纵广十千由旬。于此海中。大波涌出。或十由旬。二十由旬。三十由旬。过此海已。有一大洲。名真珠蛤。多有真珠。若鱼若龙。于水中死。弃于此洲。其洲纵广一千由旬。过此洲已。有一大山。名曰宝山。纵广正等。五千由旬。七宝山峰。毗琉璃等。犹如第二须弥山王。过此山已。有甄叔迦林。纵广二千由旬。种种园林。花果具足。过此林已。有一大山。纵广五千由旬。金莲华池。鹅鸭众峰。出众音声。过此山已。有一大海。纵广十千由旬。金色之水。充满其中。出金色光。海有金山。名曰金水。高

五百由旬。过此山已。有瞿陀尼。纵广九十由旬。有十亿聚落。一万二千城。第一大城。其数五百。如阎浮提。有三百余大城。所谓波吒梨弗多城。如是瞿陀尼大云聚等五百大城。其大云聚城。纵广十二由旬。四交街巷。屋宅楼阁。充满城中。住于中国。第一大城。名曰百门。次名栏楯。次名泥目罗。次名光明。次名山谷。有如是等第一大城。摄于中城。复有大国。名伽多支。次名僧差那多国。次名摩尼国。次名银国。次名幡国。有如是等第一大国。譬如阎浮提中第一大国。谓迦尸国。憍萨罗国。摩伽陀国。瞿陀尼国。第一国土。亦复如是。次有中国。谓尼弃罗国。次名单持国。次名遮都罗国。次名俱兰茶国。次名鞞多娑国。次名窟行国。瞿陀尼界。有如是等。第一中国。有二十五国。摄一切国。如阎浮提十八大国。瞿陀尼国。有五大河。一名广河。二名均周师波帝河。三名月力河。四名乐水河。五名僧吱那河。如阎浮提四大河。所谓恒伽河。辛头河。婆叉河。斯陀河。瞿陀尼国。有五大山。何等为五。一名龙飞山。二名三峰山。三名珠门山。四名百节山。五名坚山。如阎浮提中有四大山。何等为四。一名雪山。二名民陀山。三名摩罗耶山。四名鸡罗娑山。瞿陀尼国。有三大池。一名深岸池。二名无间池。三名放光池。如阎浮提阿那婆达多池。及瞻波池。

复次修行者。随顺观外身。观瞿陀尼何所受用。彼以闻慧。或以天眼。见瞿陀尼。多饶牛犊。一切女人。皆有三乳。如阎浮提女人。十月乃产。瞿陀尼人。亦复如是。如阎浮提女人二乳流汁。瞿陀尼女人三乳流汁。亦复如是。如阎浮提园林具足。花果河池。一切具足。其果半味。其华半香。河水半味。

复次修行者。随顺观外身。众生何业生瞿陀尼。以下中业。生瞿陀尼。彼以闻慧。或以天眼。见余生处。少戒少施。少业少顺法行。云何少戒。于前生处。以贫穷故。受雇持戒。或畏刑罚。以清净心。礼佛法僧。亲近国王。得财布施。以近王故。不读诵经。施非福田。贪邪见人。谓为福田。十善垢浊。行不清净业因缘故。阎浮提死。生瞿陀尼。如是不知善不善故。食半味食。少智少慧。贪着女人先业因缘。生瞿陀尼。一切众生。以业藏故。由业故行业故流转。如其所作善不善业。得如是果若作善业。生人天中。若不善业。堕于地狱饿鬼畜生。以业因缘。得相似果。如种种子。譬如种谷得谷种麦得麦。稗子生稗。如以种子种于薄地。收果减少。若以种子种之良田。多收果实。如种赤稻。不生余物。种豆得豆。种甘蔗者。则得甘蔗以田胜故。得果亦胜。如三种田。一者福田施。二者福田苦施。三者苦施。福田施者。名之为上。福田苦施。名之为中。苦施为下。除思功德。譬如外三种田。一者饶石。亦多水衣。名为中田。二者其水丰足。无有草稃。又无水衣。亦无寇贼。名为上田。三者多有水衣草稃。其水

不调。又多寇贼。是名下田。若诸田夫。勤加功力。则得果实。此内外法。以业藏故。随业流转。业转而行。各各势力。各各因缘。各各受生。瞿陀尼人。不修净业故。生于此处命终。自业流转生死。如是修行者。观外法业已。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。过瞿陀尼。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见瞿陀尼国。弗婆提国。两洲中间。有一大海。名清净水。纵广一万二千由旬。清水盈满。多有螺贝。堤弥鱼。提鲵罗鱼。那迦鱼摩伽罗鱼。军毗罗鱼。失收摩罗鱼。鱼亦青色。过此海已。有珊瑚山。纵广五千由旬。毒害众生。住在山中。过此山已。有热水海。多有毒蛇。毒蛇气故。令海水热。无有一众生。以蛇毒故。众生皆死。以毒热故。过此海已。有一大海。名曰赤海。纵广一万五千由旬。龙阿修罗。住此海下。以饮食故。互相嗔恚。常共斗诤。有龙名曰摩多梨那。有阿修罗。名僧伽多。过此海已。有一大洲。名罗刹女国。纵广二千由旬。有罗刹女。名曰长发。住在此洲。啖食火烧香花及肉。一念能行二千由旬。常求人便。心常忆念。是罗刹洲。骸骨血肉。狼藉臭秽。充满其洲。过此洲已。有一大洲。名毗舍遮鬼女国。纵广五千由旬。毗舍遮鬼。名曰发覆。住在此洲。过此洲已。有一大山。名曰饶山。纵广五百千由旬。多饶树林。所谓那梨吱罗树。次名波那婆树。次名无遮果树。次名多罗树。次名多摩罗树。次名卑耶罗树。次名俱罗迦树。次名陀婆树。次名佉提罗树。次名提罗迦树。次名阿殊那树。次名迦昙婆树。次名泥荼罗婆树。次名佉殊罗树。次名庵婆罗树。次名卑末槃陀树。次名婆多利树。次名婆吒树。次名甄叔迦树。次名龙树。次名无忧树。次名骐邻陀树。次名吱多迦树。次名迦尼迦罗树。次名阿堤目多迦树。次名那浮摩利迦树。次名波吒迦树。次名波吒罗树。次名迦卑他树。次名毗罗婆树。次名天木香树。次名波头摩树。次名瞻波迦树。次名迦罗毗略迦树。次名青无忧树。次名鸠罗婆迦树。次名军陀树。次名婆陀罗树。次名鸠吒阇树。多有如是种种果树。处处流泉。乾闼婆王。游戏彼林。过此山已。有一大海。纵广五百由旬。名曰乳水。其水色味。如乳无异。海有大鱼。长五由旬。住在海中。过此海已。有一沙山。纵广一千由旬。无有林树。及诸药草。过此山已。有一大海。名曰龙满。纵广六千由旬。海有诸龙。名栴遮罗。住此海中。自相斗诤。乐注大雨。过此海已。有一大海。名苏无陀罗。纵广二千由旬。其水不动。清净湛然。多有军毗罗鱼。那迦罗鱼。失收摩罗鱼。螺贝之属。

复次修行者。知业法果。彼以闻慧。或以天眼。见如说处山河海渚林树之处。无有一处不生不死不生不灭。一切恩爱。无不别离。无有一处非业故行。无有一处而非业藏。无有一处非业流转。受自业果。或生或死。无有山河海渚非生死处。山河海渚无针锋许。非我生

处。百千千亿。亿亿百千生死之中。皆爱别离怨憎合会。百千千亿亿亿百千生死之处。堕于地狱饿鬼畜生。无始无终。贪嗔痴网之所系缚。流转生死。是故应当厌离生死。勿生贪着。此生死者。甚为苦恼。久受坚牢。痛苦难忍。老死忧悲苦恼愁毒。一切有生。必当堕落。归破坏门。于生死中。无有少常。譬如日出。无有少闇。观生死中。亦复如是。如是修行者。观外身得如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。过平等海。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。见弗婆提国。纵广八千由旬。多有眷属。小洲具足。聚落城邑。河池林树。洲渚山窟。行列树林。花果禽兽。一切具足。有六大山。一名大波赊山。二名新鬘山。三名孔雀集山。四名兽峪山。五名海高山。六名真珠鬘山。遍弗婆提。如阎浮提有四大山。如前所说。大波赊山。纵广三千由旬。于此山中。有三大林。其一一林。皆悉纵广一千由旬。一名须弥林。二名流水林。三名峪鬘林。众树具足。所谓呵梨勒树。次名平面树。次名峪生树。次名枝等树。次名岸生树。次名石生树。如阎浮提树说。住此山者名大鬘人。山中有河名婆卢河。次名流沙河。次名狭流河。次名速流河。次名龙水河。次名光林河。次名征迦河。第二大山。名曰林鬘。纵广一千由旬。此山有林。名鸠吒林。次名行林。次名天木行林。次名烟林。次名久垂林。山中有河。一名多罗覆。次名角围河。次名爱水河。次名摄念河。次名烟笑河。林鬘山中。所住之人。名俱知罗。

复次修行者。观第三山。名孔雀聚。纵广千由旬。此山有四大林。一名云林。二名百池林。三名高吼林。四名真珠轮林。复有大河。所谓泥均轮陀河。次名大喜河。次名爱林河。次名先流河。次名吉河。于孔雀聚山有住人。名曰青咽。

复次修行者。观弗婆提。有第四山。名兽峪。此山有林名阇知罗林。次名可爱林。次名弥伽林。花果具足。亦如前说。林中有河。名涅茂迦。次名普笑。次名歌罗罗。林中有兽。名曰调伏。次名普影。次名毛兽。次名见走。次名为马。次名无道。次名仙兽。次名多罗头拏。次名好耳。次名象头。次名第一儿。次名爱影。次名兔毛。次名驼身。次名黑尾。次名白头。次名端正。次名蛇舌。次名狗牙。次名伽婆耶。次名钳婆。次名碓井井。如是等兽。阎浮提中。或有或无。兽峪山中园林流池华果树木。一切具足。亦如前说。一切华池。如阎浮提。住兽峪山人。名曰速力。

复次修行者。观弗婆提国。有第五山。名曰海高。纵广一千由旬。园林流池。华果具足。亦如前说。此山有林。名曰三渧林。次名咽喉闭林。次名山林。林中有河。名曰三角。次名高唤。次名石声。人住海高山者。名遮株罗。观海高山已。如实知外身。

复次修行者。随顺观外身。观弗婆提。有何等山。彼以闻慧。或以天眼。见第六山。名真珠鬘。纵广一千由旬。园林流池。周遍具足。种种花果。禽兽具足。亦如前说。真珠鬘山。出一大河。名不见岸。广一由旬。有人住于真珠鬘山。名曰普眼。如是弗婆提。六山围绕。弗婆提国。有三大城。一名善门城。二名山乐城。三名普游戏城。一一大城。广三由旬。中下之城。有六十三。有一中城。名鸠吒含。次名大波舍。次名普吼城。有如是等中城之中。第一最大下城。名一切负。次名大音城。次名旷野孔穴城。有如是等小城之中。第一最大。复有三亿五十万三千五百五十六聚落。第一聚落。名迦尸摩罗。次名水沫。次名根村。次名树啼村。次名一切人。次名叶聚落。次名毗头罗。次名波迦村。次名毗吒聚落。次名摩摩聚落。次名那提。次名伽吒瓮。次名徒呵。次名林聚落。次名赤旋。次名阿叉。次名风吹。次名鬘村。次名顶树。次名黑饭。有如是等第一聚落。此等众人。其面圆满像地洲形。阎浮提人耳发庄严。郁单越人。眼为庄严。瞿陀尼人。项腹庄严。弗婆提人。肩髀庄严。四天下人。自身严好。

复次修行者。观业果报。众生何业生弗婆提。有上中下业。彼以闻慧。或以天眼。见此众生先世。不知业法果报。以不知故。施非福田。或难乞求。尔乃施与。或勤苦求。亦如前说。以此业故。名下品生。若有众生。持中品戒。若近国王法故。不杀众生。非清净心。以此因缘。身坏命终。生于天上。从天命终。生弗婆提。名中业生上人上业。闻于正法。受持读诵。为他人说。而生随喜。如说修行。无有一法能度生死险道旷野。如闻正法。受持读诵。为他人说。诸施中胜。所谓法施。第一持戒。谓闻正法。闻正法智。最为第一。正法者。亦如前说。观弗婆提业果报已。如实知外身。

复次修行者。观弗婆提内。复有何等山河海渚。彼以闻慧。或以天眼。过弗婆提八千由旬。见有大山。名曰磁石。纵广三千由旬。此山四面一万由旬。有微少铁。皆悉速赴。走奔此山。过此山已。有一大海。七千由旬。名曰波行。围绕五山。犹如环玔。何等为五。一名针口山。二名大藏山。三名多吒迦山。四名蛇多山。五名欢喜山。过此山已。有一大洲。名陀吒迦曼荼。纵广三千由旬。多有夜叉紧那罗。住在此洲。河池树林。花果具足。甚可爱乐。阎浮提中。弗婆提中。所有禽兽。此洲悉有。过此洲已。有一大海。名多星宿。海中有山。名优陀延。有十三峰。绕此大海。去须弥山不远。外道说言。与阎浮提人善不善业。为增上缘。善不善风。于优陀延山中出于星宿。诸婆罗门外道论师。失于业报。不知真谛。于人王所。说言。星宿诸曜所作。非业果报。是诸外道婆罗门论师。邪见倒说星曜所作。非业果报。若星曜所作非业果报。日月胜故。善不善时节流转。一切时

节。而有华果。日月若胜何故日月为余曜所覆。所谓日莎婆奴月罗睺。一切星宿为曜所覆。曜为余覆。以是善不善故。宿曜亦有善不善业。是故善不善业。众生自业。非星曜作。

复次修行者。随顺外身。观曜星宿。见业果报。非曜等作。观多星宿海已。观须弥山优陀延山峰已。如实知外身。

复次修行者。观多星海。纵广七千由旬。过此海已。有诸神仙。住在此洲。山河林树。花果具足。如阎浮提。其洲纵广三千由旬。仙人夜叉之所住止。一切如意树。花果具足。过此洲已。有大围山。及有大海。三千由旬。在阎浮提弗婆提二国中间。如是大海。名冷暖水。纵广三千由旬。多有螺贝。堤弥鱼。堤弥鲵罗鱼。那迦罗鱼。摩伽罗鱼。失收摩罗鱼。龟鼋之属。住大海中。过此山海。有一大海。名曰赤海。去阎浮提不远。纵广五千由旬。赤水满中。多有大鱼。其鱼赤色。互相食啖。以鱼血故。令海水赤。故名赤水。过此海已。有一大海。名曰清水。纵广七千由旬。山河具足。多有大鱼。第一极深。过此海已。有一大海。名曰宝渚。纵广三千由旬。一切众宝。集在此渚。金沙车磲。真珠珊瑚。苏摩罗宝。种种具足。有摩偷果。名乱心毒。生在树上。若阎浮提人。取果食之。七日如死。若有飞鸟。食之即死。过此渚已。有一大海。名曰盐。纵广七千由旬。多有螺贝。真珠蚌蛤。堤弥鱼。堤弥鲵罗鱼。军毗罗鱼。那迦罗鱼。充满其中。复有诸龙。夜叉罗刹。毗舍遮鬼。皆住水中。水下多有无量诸山。此阎浮提洲。五百小洲。以为围绕。略说胜者。所谓金地洲。次名宝石洲。次名幢鬘洲。次名迦那洲。次名螺贝洲。次名真珠洲。次名围洲。次名光明洲。次名翳沙波陀迦洲。次名康白洲。次名普贤洲。次名心自在洲。次名黑双洲。次名香鬘洲。次名三角洲。次名须犀拏洲。次名赊那斯都洲。次名阿蓝迦洲。次名楞迦洲。有十二山。罗刹所住。次名弥留毗罗迦洲。次名山住洲。次名赤贝洲。次名赤真珠洲。次名雪旋洲。次名沙尘绕洲。次名无道洲。次名五铜洲。次名覆洲。次名赊吉帝力洲。次名女国洲。次名饶树洲。次名翳沙波陀洲。次名丈夫洲。阎浮提界。说如是等最胜小洲。此阎浮提。纵广七千由旬。周遍可爱。如前所说。

复次修行者。随顺观外身。观日月光照何等处。彼以闻慧。或以天眼。见日月光照须弥山王。四面四天下。及照大海。照须弥山王八万四千由旬。光照山侧。但周其半。斫迦婆罗金刚之山。周围三十六亿由旬。难忍业火。烧然金刚斫迦婆罗山乳海之水。近则成酪。转近此山。则成生酥。渐渐复近。则成熟酥。渐渐近之。为地狱火。烧之磨灭。是故不满。阎浮提等。是修行者。观于欲界。如实见之。厌离欲意。不见一处常不破坏不变易法。于一切处。无始生死。自业果

报。因缘力故。自业果报之所戏弄。无有一处不生不死。若百若千。若百千返。无量无边。生死无间。观内外身。厌离欲爱。于色声香味触。心不爱乐。如是那罗帝婆罗门。长者聚落。修行比丘。修身念处。不住魔境。闻说如是念处已。有众多人。破我见垢。无上法中。得法眼生。说身念处。无上之法。若于山谷。若在山窟。若在冢间。若在露地。若草[卄/積]边。修学禅定。无得放逸。于命终时。致有悔恨。是我所教。时诸比丘。闻世尊说。皆大欢喜。于世尊说。生信乐心。欢喜奉行。

佛本行集经卷第一

发心供养品第一之一

北天竺揵达国婆罗门沙门阇那崛多（此言德志）归命大智海毗卢遮那佛。

如是我闻。一时婆伽婆住王舍城迦兰陀鸟竹林之内。与大比丘僧五百人俱。尔时如来。住于佛行。无复烦恼。故名耆那。得一切智。行一切智。知一切智。住于天行。住于梵行。住于圣行。心得自在。依诸世尊。欲行诸行。悉皆得行。在于比丘及比丘尼。诸优婆塞及优婆夷四众之中。受大供养恭敬尊重。又诸国王大臣宰相。种种外道。及诸沙门婆罗门等。佛得如是种种利养饮食衣服床铺汤药。四事充满。皆悉具足。最胜最妙。无与等者。智慧第一。名称远闻。虽受利养。而心无染。犹如莲华不着于水。世尊名号说法音声。于世间中最上最胜。更无过者。如是世尊多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。十号具足。能于现在天魔梵释沙门婆罗门等。一切天人世间之中。神通遍知。知已说法。行于世间。前后及中。言语皆善。文义巧妙。理趣精微。相好庄严。具足无缺。清净梵行。宣扬显说。

尔时尊者大目揵连。于晨朝时。整衣持钵。入王舍城。欲行乞食。时目揵连。独立思惟。今日晨朝。乞食尚早。我今先当至净居天。尊者目连。作是念已。譬如力士屈伸臂顷。从王舍城。没身不现。至于净居诸天宫所。忽然立住。

尔时无量净居诸天。既见目连安庠而至。心生欢喜。各相谓言。我等今者可共往迎尊者目连。发是语已。相随至于目揵连所。头面顶礼目揵连足。却住一面。白目连言。尊者目连。希有希有。尊者目连。于世间中。难见难值。谓佛世尊多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。于无量百千万劫。勤修诸行。而说偈言。

于百千劫中　　勤求菩提道
过于多时来　　众生中大宝
世间难见者　　唯有佛世尊

尔时尊者大目揵连。从净居天。闻是偈已。遍体战栗。身毛皆竖。而作是念。希有希有。不可思议。难见难值。谓佛世尊多陀阿伽

度阿罗诃三藐三佛陀。世间难逢。无量百千万亿劫中。时一出现。尔时尊者大目揵连。于净居天。为彼天众。说无量种微妙之法。显现无量清净法义。宣通无量深密法要。令诸天心各生欢喜。教化显示。尊重法已。即没身回此阎浮提。譬如力士屈臂还舒一念之顷。到王舍城。次第乞食。还至本处。饭食讫。收衣钵。洗足已。诣于佛所。到佛所已。顶礼佛足。却坐一面。复自坐已。向佛而说所行来处。世尊我旦乞食到王舍城。便至首陀婆娑天上。天语我言。如来世尊。于世间中难见难值。如前所说。具白佛言。世尊我闻如是希有语已。实难思议。所谓诸佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。于无量百千劫中时一出世。

尔时佛告目揵连言。目揵连。净居诸天。少知少见。以狭劣智乃能得知百千劫事。所以者何。目揵连。我念往昔。于无量无边诸世尊所。种诸善根。乃至求阿耨多罗三藐三菩提。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身值三十亿佛。皆同一号。号释迦如来。及声闻众。尊重承事。恭敬供养。四事具足。所谓衣服饮食卧具汤药。时彼诸佛。不与我记。汝当得阿耨多罗三藐三菩提及世间解天人师佛世尊。于未来世。得成正觉。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身值八亿诸佛。皆同一号。号然灯如来。及声闻众。尊重恭敬。四事供养。所谓衣服饮食卧具汤药幡盖华香。时彼诸佛。不与我记。汝当得阿耨多罗三藐三菩提及世间解天人师佛世尊。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身值三亿诸佛。皆同一号。号弗沙如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。时彼诸佛。不与我记。汝当作佛。如上所说。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身值九万诸佛。皆同一号。号迦葉如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。乃至不与我授记别。当得作佛。如上所说。

目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身值六万诸佛。皆同一号。号灯明如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。乃至不与我授记别。当得作佛。如上所说。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身曾供养一万八千诸佛。皆同一号。号娑罗王如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。然后出家。作如是念。为未来世。当得佛道。护持禁戒。时彼诸佛。不与我记。乃至作佛。如上所说。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身曾供养一万诸佛。皆同一号。号能度彼岸如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。乃至不与我授记别。当得作佛。

目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身曾供养一万五千诸佛。皆同一号号日如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。乃至不与我授记别。当得作佛。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身曾供养二千诸佛。皆同一号号憍陈如如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。乃至

不与我授记别。当得作佛。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身曾供养六千诸佛。皆同一号。号龙如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。乃至不与我授记别。当得作佛。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身曾供养一千诸佛。皆同一号。号紫幢如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。乃至不与我授记别。当得作佛。

目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身曾供养五百诸佛。皆同一号。号连花上如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。乃至不与我授记别。当得作佛。目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身曾供养六十四诸佛。皆同一号。号螺髻如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。乃至不与我授记别。当得作佛。

目揵连。我念往昔。作转轮圣王。身曾供养一佛。号正行如来。及声闻众。四事供养。皆悉具足。彼佛亦不与我授记。当得阿耨多罗三藐三菩提及明行足一切世间解。

目揵连。我念往昔。曾供养八万八千亿辟支佛。幡盖香华。四事具足。乃至彼佛灭度之后。为起塔庙供养如前。而不与我授于记别。汝当得阿耨多罗三藐三菩提。

目揵连。我念往昔。有一如来。号曰善思多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。于彼佛所。弥勒菩萨。最初发心。种诸善根。求阿耨多罗三藐三菩提。时弥勒菩萨。身作转轮圣王。名毗卢遮那。尔时人民寿八万岁。目揵连。彼善思如来初会说法。九万六千亿人得阿罗汉道。第二会说法。八万四千亿人得阿罗汉道。第三会说法。七万二千亿人得阿罗汉道。

目揵连。彼毗卢遮那转轮圣王。供养于彼善思如来。及声闻众。恭敬尊重。幡盖花香四事具足。目揵连。时毗卢遮那转轮圣王。见彼如来具足三十二大人相八十种好。及声闻众。佛刹庄严。寿命岁数。即发道心。自口称言。希有世尊。愿我当来得作于佛。十号具足。还如今日善思如来。为于大众声闻人天恭敬围绕。听佛说法信受奉行。一种无异。弥勒又言。愿我当来为多众生作诸利益。施与安乐。怜愍一切天人世间。目揵连。弥勒菩萨在于我前四十余劫发菩提心。而我然后始发道心。种诸善根。求阿耨多罗三藐三菩提。目揵连。我念往昔有一佛。名示诲幢如来。目揵连。我于彼佛国土之中作转轮圣王。名曰牢弓。初发道心。种诸善根。求阿耨多罗三藐三菩提。我时供养彼佛世尊。满一千年。及声闻众。恭敬尊重。礼拜赞叹。四事充足。持五百具妙好衣裳一时布施。乃至彼佛般涅槃后起舍利塔。高一由旬广半由旬。七宝庄严。所谓金银颇梨琉璃赤真珠等车磲马瑙而以挍饰。复持种种幡盖幢铃香花灯烛。以用供养。目揵连。我设如是诸供

养已。昼夜精勤发广大誓愿。于当来得作佛时有诸众生。不孝父母。不敬沙门及婆罗门。不识家内亲疏尊卑。无信敬心。不信三世因缘业果。不信现在有于圣人。无一法行。唯行贪欲嗔恚愚痴。具足十恶。唯造杂业无一善事。愿我于彼世界之中。当得阿耨多罗三藐三菩提。怜愍彼等诸众生故。说法教化作多利益。救护众生。慈悲拔济令离诸苦。安置乐中。为彼天人广说于法。目揵连。诸佛如来有是苦行希有之事。为诸众生。

目揵连。诸菩萨等。凡有四种微妙性行。何等为四。一自性行。二愿性行。三顺性行。四转性行。目揵连。云何名为自性行。若诸菩萨本性已来。贤良质直。顺父母教。信敬沙门及婆罗门。善知家内尊卑亲疏。知已恭敬。承事无失。具足十善。复更广行其余善业。是名菩萨自性行。云何名为愿性行。若诸菩萨发如是愿。我于何时当得作佛阿罗诃三藐三佛陀十号具足。是名菩萨愿性行。云何名为顺性行。若诸菩萨成就具足六波罗蜜。何等为六。所谓檀波罗蜜。乃至般若波罗蜜。是名菩萨顺性行。云何名为转性行。如我供养然灯世尊。依彼因缘。读诵则知。是名菩萨转性行。目揵连。是名菩萨四种性行。

尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。以得作佛住于佛行。略说如上。时佛食讫。七日入定。念于往昔。诸佛世尊多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。尔时阿难。过七日后诣于佛所。顶礼佛足。却坐一面。白佛言。世尊。希有如来。身体清净。面色巍巍。如我前见。今复倍常。光明增盛。世尊诸根。无量寂静。坐何三昧。念何法相。尔时世尊告阿难言。如是阿难。如汝所说。多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。若入定住。念于往昔诸佛如来。得大自在神通智已。欲住一劫若减一劫。念百千亿诸佛智慧。而如来智。无有障碍。何以故。如来以具诸佛智慧度彼岸故。阿难如来一食讫已。或住一劫或减一劫。欲住多少。随意自在。无有疲惓。何以故。如来具得诸佛三昧度于彼岸。诸三昧中此最为胜。

佛告阿难。我念往昔无量无边阿僧祇劫。时世有佛。号帝释幢多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。能为一切无量众生。作归依处。能为众生。作慈悲宅。善能怜愍一切众生。能与一切众生安乐。有大威德。无量圣众前后围绕。阿难。彼帝释幢如来有五百亿诸声闻众。悉皆得证阿罗汉果。寿五千岁。彼帝释幢如来授一菩萨记。次当作佛号上幢如来。阿难。彼上幢如来。复授一菩萨记。次当作佛号幢相如来。阿难。彼幢相如来。复授一菩萨记。次当作佛号喜幢如来。阿难。彼喜幢如来。复授一菩萨记。次当作佛号十幢如来。阿难。彼十幢如来。复授一菩萨记。次当作佛号难伏幢如来。

阿难。彼难伏幢如来。复授一菩萨记。次当作佛号明灯如来。阿

难。彼明灯如来。复授一菩萨记。次当作佛号善明灯如来。阿难。彼善明灯如来。复授一菩萨记。次当作佛号建立如来。阿难。彼建立如来。复授一菩萨记。次当作佛号善建立如来。阿难。彼善建立如来。复授一菩萨记。次当作佛号龙仙如来。阿难。彼龙仙如来。复授一菩萨记。次当作佛号无比威德如来。

阿难。彼无比威德如来。复授一菩萨记。次当作佛号圣所生如来。阿难。彼圣所生如来。复授一菩萨记。次当作佛号妙胜如来。阿难。彼妙胜如来。复授一菩萨记。次当作佛号仙胜如来。阿难。彼仙胜如来。复授一菩萨记。次当作佛号普阴如来。阿难。彼普阴如来。复授一菩萨记。次当作佛号预相如来。阿难。彼预相如来。复授一菩萨记。次当作佛号上族如来。阿难。彼上族如来。复授一菩萨记。次当作佛号自境界如来。

阿难。彼自境界如来复授一菩萨记。次当作佛号无等如来。阿难。彼无等如来。复授一菩萨记。次当作佛号拘留孙如来。阿难。彼拘留孙如来。复授一菩萨记。次当作佛号大光明如来。阿难。彼大光明如来。复授一菩萨记。次当作佛号离忧如来。阿难。彼离忧如来。复授一菩萨记。次当作佛号舍洪水如来。阿难。彼舍洪水如来。复授一菩萨记。次当作佛号大力如来。阿难。彼大力如来。复授一菩萨记。次当作佛号至彼岸如来。

阿难。彼至彼岸如来。复授一菩萨记。次当作佛号日如来。阿难。彼日如来。复授一菩萨记。次当作佛号寂灭如来。阿难。彼寂灭如来。复授一菩萨记。次当作佛号大震声如来。阿难。彼大震声如来。复授一菩萨记。次当作佛号自王如来。

阿难。彼自王如来。复授一菩萨记。次当作佛号宝王如来。阿难。彼宝王如来。复授一菩萨记。次当作佛号宿王如来。阿难。彼宿王如来。复授一菩萨记。次当作佛号微妙如来。阿难。彼微妙如来。复授一菩萨记。次当作佛号梵音如来。

阿难。彼梵音如来。复授一菩萨记。次当作佛号功德生如来。彼功德生如来。有七十亿声闻弟子。皆悉证于阿罗汉果。其佛寿命足七万年。般涅槃后。正法住世满三千岁。

阿难。彼功德生如来。复授一菩萨记。次当作佛号龙观如来。彼龙观如来。得菩提已。为诸众生住世一劫。

阿难。彼龙观如来。复授一菩萨记。次当作佛号无畏上如来。阿难。彼无畏上如来。复授一菩萨记。次当作佛号龙上如来。阿难。彼

龙上如来。复授一菩萨记。次当作佛号天德如来。阿难。彼天德如来。复授一菩萨记。次当作佛号身分上如来。

阿难。彼身分上如来。复授一菩萨记。次当作佛号无比月如来。阿难。彼无比月如来。复授一菩萨记。次当作佛号因上如来。阿难。彼因上如来。有一千六百声闻弟子。皆阿罗汉。阿难。彼因上如来。复授一菩萨记。次当作佛号紫上如来。

阿难。彼紫上如来。复授一菩萨记。次当作佛号多伽罗尸弃如来。阿难。彼多伽罗尸弃如来复授一菩萨记。次当作佛号莲花上如来。阿难。彼莲华上如来。复授一菩萨记。次当作佛号憍陈如如来。阿难。彼憍陈如如来。同名号者有一百佛。所住之劫名小莲花。彼憍陈如如来。各各皆有三百亿众声闻弟子皆阿罗汉。彼诸如来。一一住寿各三百岁。佛涅槃后。正法住世亦三百岁。

阿难。其最后憍陈如如来。复授一菩萨记。次当作佛号栴檀如来。阿难。彼栴檀如来。复授一菩萨记。次当作佛号明灯如来。

阿难。彼明灯如来。复授一菩萨记。次当作佛号利益如来。

阿难。彼利益如来。复授一菩萨记。次当作佛号善德如来。彼善德如来。以佛眼观一切众生。为欲怜愍诸众生故。不断佛种住世千劫。彼善德如来多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。有三十二亿那由他声闻弟子。皆阿罗汉。阿难。彼善德如来。复授一菩萨记。次当作佛号明星如来。

阿难。彼明星如来。复授一菩萨记。次当作佛号护世知足如来。彼护世知足如来。过于无量那由他劫。然后作佛。阿难。彼护世知足如来。有二十亿声闻弟子。皆阿罗汉。

阿难。彼护世知足如来。复授一菩萨记。次当作佛号尸弃如来。阿难。彼尸弃如来成佛之处。劫名莲华。于彼劫内。同号尸弃多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。有六十二次第得佛。阿难其尸弃如来。最在于后得菩提者。复授一菩萨记。次当作佛号出生如来。阿难。彼出生佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。怜愍一切诸众生故。住世教化满二千劫。

阿难。彼出生如来。复授一菩萨记。次当作佛号善目如来。

阿难。彼善目如来。复授一菩萨记。次当作佛号商主如来。

阿难。彼商主如来。复授一菩萨记。次当作佛号善生如来。阿

难。彼善生佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。寿命少时。唯住一日。于其中间。教化八万四千声闻。悉皆令得阿罗汉果。阿难。彼善生如来。复授一菩萨记。次当作佛号梵德如来。阿难。彼梵德如来。有三十二亿声闻弟子。皆阿罗汉。彼梵德如来。般涅槃后。正法住世满三万岁。

阿难。彼梵德如来。复授一菩萨记。次当作佛号青莲花如来。

阿难。彼青莲华如来。复授一菩萨记。次当作佛号善见如来。阿难。彼善见佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。有三千亿声闻弟子。皆阿罗汉。

阿难。彼善见如来。复授一菩萨记。次当作佛号见真谛如来。阿难。彼见真谛如来。复授一菩萨记。次当作佛号根如来。阿难。彼根如来。复授一菩萨记。次当作佛号紫色如来。阿难。彼紫色如来。复授一菩萨记。次当作佛号为他如来。

阿难。彼为他如来。复授一菩萨记。次当作佛号南斗宿如来。阿难。彼南斗宿如来。复授一菩萨记。次当作佛号娑罗如来。阿难。彼娑罗如来。复授一菩萨记。次当作佛号主领如来。阿难。彼主领如来。复授一菩萨记。次当作佛号大主领如来。

阿难。彼大主领如来。复授一菩萨记。次当作佛号智胜如来。阿难。彼智胜如来。复授一菩萨记。次当作佛号普贤如来。

佛本行集经卷第二

发心供养品第一之二

阿难。彼普贤如来。复授一菩萨记。次当作佛号月如来。阿难。彼月如来。复授一菩萨记。次当作佛号分陀利如来。阿难。彼分陀利如来。复授一菩萨记。次当作佛号无垢如来。阿难。彼无垢如来。复授一菩萨记。次当作佛号证我如来。

阿难。彼证我如来。复授一菩萨记。次当作佛号大雨如来。阿难。彼大雨如来。复授一菩萨记。次当作佛号无畏如来。阿难。彼无畏如来。复授一菩萨记。次当作佛号自光明如来。阿难。彼自光明如来。复授一菩萨记。次当作佛号大力如来。

阿难。彼大力如来。复授一菩萨记。次当作佛号日如来。阿难。彼日如来。复授一菩萨记。次当作佛号秋光如来。阿难。彼秋光如

来。复授一菩萨记。次当作佛号热光如来。阿难。彼热光如来。复授一菩萨记。次当作佛号相如来。阿难。彼相如来。复授一菩萨记。次当作佛号无比如来。

阿难。彼无比如来。复授一菩萨记。次当作佛号胜上如来。阿难。彼胜上如来。复授一菩萨记。次当作佛号相上如来。阿难。彼相上如来。复授一菩萨记。次当作佛号娑罗王如来。阿难。彼娑罗王如来。复授一菩萨记。次当作佛号身上如来。

阿难。彼身上如来。复授一菩萨记。次当作佛号无处畏如来。阿难。彼无处畏如来。复授一菩萨记。次当作佛号化如来。阿难。彼化如来。复授一菩萨记。次当作佛号寂定如来。阿难。彼寂定如来。复授一菩萨记。次当作佛号胜王如来。

阿难。彼胜王如来成佛之处。其劫名贤。有三百佛皆同一号。号胜王如来。阿难。彼胜王如来。最在后佛。复授一菩萨记。次当作佛号一切事见如来。阿难。彼一切事见如来有三亿众声闻弟子。皆阿罗汉。

阿难。彼一切事见如来。复授一菩萨记。次当作佛号无忧如来。阿难。彼无忧如来。复授一菩萨记。次当作佛号龙上如来。阿难。彼龙上如来。复授一菩萨记。次当作佛号阎浮上如来。阿难。彼阎浮上如来。复授一菩萨记。次当作佛号尼拘陀如来。阿难。彼尼拘陀如来。复授一菩萨记。次当作佛号广信如来。阿难。彼广信如来。复授一菩萨记。次当作佛号救脱如来。阿难。彼救脱如来。复授一菩萨记。次当作佛号胜上如来。

阿难彼诸世尊多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。各各次第。转相授记至于最后。胜上如来。我身悉皆供养承事。尔时世尊而说偈言。

彼等诸如来　　释迦大师子
以佛清净眼　　一切皆睹见
如是如来智　　不思议佛行
诸天诸人等　　悉不能得知
因果及佛智　　诸法显现相
唯诸佛境界　　凡夫不能知
所说诸佛名　　显现诸佛行
有大威德相　　以佛眼普见
若有智慧人　　当欲求菩提
应读此佛名　　不久得作佛

尔时阿难白佛言。世尊。我曾闻佛金口所说。闻已系心忆持不忘。所谓诸佛智。无有碍。无等等。无障碍。世尊。如来实知如是智不。

尔时世尊告阿难言。如来智慧。具足了知。是故知见无障无碍。如来欲作境界宽狭。念诸佛智。分齐少多。随意皆得。

尔时阿难复白佛言。世尊。犹如尊者阿尼卢豆。得净天眼。过于人眼。如是尊者阿尼卢豆。以净天眼能得见于一千世界。如来说言。我见无边。此义云何。佛时默然。如是再问。乃至过三。然后方答。

佛告阿难。汝莫以于声闻智慧欲比如来。何以故。我今以于清净天眼过于人眼。见此东方恒河沙数佛刹之中。诸菩萨等。初发道心。种诸善根。或见东方恒河沙数诸佛刹中。无量菩萨得受记别。或见东方恒河沙数佛刹之中。诸菩萨等。行菩萨行。或见无量诸菩萨等。于诸佛边修行梵行。后得生于兜率天宫。从兜率下入于母胎。或见菩萨从母右胁诞育而生。或见菩萨行童子法。或见菩萨在于宫内示行欲法。或见菩萨舍于转轮圣王之位出家修道。或见菩萨降四种魔。或见菩萨菩提树下证得阿耨多罗三藐三菩提。或见菩萨得菩提已受解脱乐。或见菩萨端坐思惟二种分别。或见菩萨转法轮时。或见菩萨为诸众生舍于寿命。欲入无余涅槃之时。或见菩萨般涅槃后。正法住世像法住世。久近多少延促之时。阿难。我如是见东方佛刹恒河沙等诸佛成道。及灭度后。正法像法。悉皆没尽。如东方刹。南西北方。四维上下。亦复如是也。

尔时世尊告阿难言。阿难。我念往昔过于无量无边阿僧祇不可数不可说劫。是时有一转轮圣王名曰善见。降伏四方。如法治世。彼王所统。悉皆丰乐。不行鞭杖。亦无杀害。兵戈偃息。如法化人。阿难。彼善见王所居住城。名阎浮檀。其城东西十二由旬。南北面各有七由旬。

阿难。彼阎浮城。清净庄严。殊特妙好。悉用四宝之所庄饰。黄金白银。颇梨琉璃。其外别更有七重城。彼城皆悉高于七寻。各厚三寻。而彼城头周匝皆有七重栏楯。彼诸栏楯雕刻精丽殊妙少双。亦用四宝之所成就。黄金白银。琉璃颇梨。若黄金栏。黄金钩柱。白银窗台。若白银栏。白银钩柱。黄金窗台。若颇梨栏。颇梨钩柱琉璃窗台。若琉璃栏。琉璃钩柱。颇梨窗台。而彼七重。一一城内。皆有七重宝多罗树。行列围绕。彼树枝叶花果。扶疏蓊郁敷荣。人所乐见。其树根茎。皆是四宝。黄金白银。颇梨琉璃金多罗树。金根金茎。银枝银叶。花果悉银。银多罗树。银根银茎。金枝金叶。花果悉金。若是颇梨为多罗树。颇梨根茎。琉璃枝叶。琉璃花果。若是琉璃为多罗

树。琉璃根茎。颇梨枝叶。颇梨花果。彼多罗树。皆有罗网。其罗网间。悉悬宝铃。其诸铃网。皆七宝成。所谓金银琉璃车碟马瑙珊瑚颇梨。彼诸城外。有七重堑。周匝围绕。彼堑甚深。八功德水。湛然盈满。种种名花。所谓优钵罗花。波头摩花。拘勿头花。分陀利花。弥覆水上。彼诸堑底。皆是金沙。彼堑岸边周匝皆有七宝罗网。弥覆其上。阿难。彼阎浮城四面各有一十六门。彼诸城门。四宝所成。黄金白银。颇梨琉璃。金门银扇。银门金扇。若颇梨门。琉璃为扇。若琉璃门。颇为梨扇。彼诸城门。各各皆有却敌楼橹。层阁飞櫚垂珠罗网。亦以七宝之所庄严。微妙精奇。人所喜见。其诸城门。皆有七重四宝门障。安住不动。发起开闭。显曜光明。可爱可乐。所谓金银颇梨琉璃。彼诸城门。远观洞彻。门若开时。风自吹开。门欲闭时。风自吹闭。彼七重障。风若开时。门门相当。悉皆通见。门欲闭时。风自吹闭。七重门障。溘然还遮。阿难。彼阎浮檀城之处中。有一大池。名曰欢喜。彼池东西广一由旬。南北广半由旬。其池四岸。四重塼垒。彼塼端正。微妙可喜。四宝所成。黄金白银。琉璃颇梨。彼池四面。皆有阁道。而彼阁道端正可喜。亦为四宝之所合成。黄金白银。琉璃颇梨。黄金阁道。白银阶级。白银阁道。黄金阶级。琉璃阁道。颇梨阶级。颇梨阁道。琉璃阶级。彼阁道上。悉有却敌。而彼却敌严饰可喜。七宝所成。黄金白银。车碟玛瑙。珊瑚琥珀。及以琉璃。彼池四边。皆有构栏。端正可喜。亦皆四宝。所共合成。黄金白银。琉璃颇梨。其池东面。黄金构栏。其次南面。白银构栏。其次西面。琉璃构栏。其次北面。颇梨构栏。黄金构栏。黄金为柱。白银窗台。白银钩栏。白银为柱。黄金窗台。颇梨构栏。颇梨为柱。琉璃窗台。琉璃构栏。琉璃为柱。颇梨窗台。

阿难。彼欢喜池周匝围绕。有多罗树。七重行列。彼树间中。悉有罗网。七宝庄严。其罗网间。皆悬宝铃。多罗树外。有七重堑。端正可喜。然彼池中。有种种花。所谓优钵罗花。波头摩花。拘勿头花。分陀利花。其池岸上。有陆生花。所谓瞻婆华。阿陀目多华。婆利师花。揵陀婆利师华。彼欢喜池。八功德水之所充满。诸鸟渴时。皆得平饮。彼池水底。皆布金沙。七宝罗网。以覆池上。彼妙罗网。节节皆悬七宝之铃。阿难。彼阎浮城。街巷平整。其街两边。有多罗树。多罗树间。悉有罗网。其罗网间。节节皆悬七宝之铃。其七宝铃。微风吹动。出妙音声。令人乐闻。心生欢喜。譬如人作五种音乐。阿难。彼阎浮城。所有人民。皆悉纯直。彼诸人民。欲相娱乐。更无别音。闻彼铃声。即便欢喜。自然歌舞。更不忆念其余音乐。

阿难。彼阎浮城。常有种种微妙音乐。所谓钟铃蠡鼓琴瑟箜篌筚篥笳箫琵琶筝笛。诸如是等种种音声。复有无量微妙鸟音。所谓鸲鹆鹦鹉孔雀拘翅罗鸟命命鸟等。无量无边。种种诸鸟。皆出微妙殊异音

声。无时暂息。地上皆散种种妙华。所谓优钵罗花。拘勿头华。波头摩华。分陀利花。及诸陆地。种种杂花。阿难。彼城无有苦恼逼切不如意事。一切备悉。无所减少。是物丰饶。饮食无乏。众味具足。悉满家居。无有空地。人民炽盛。威德巍巍。所住之城。譬如北方毗沙门王阿罗迦城。等无有异。阿难。时彼世中。有一佛出。名曰宝体多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。十号具足。阿难。彼宝体佛未得道前。作菩萨时。常乐清净。彼城人民。亦乐清净。时宝体佛居止侧近阎浮檀城。若于晨朝。欲行乞食。入于城邑聚落之中则有无量千万诸天。下来供养围绕侍卫宝体如来。欲入城时。足按城门时彼城内所有人民。皆悉为于诸天护持神通力故。供养于彼宝体佛故。扫除粪秽。香汤洒地。香泥涂地。散杂香花。满于地上。处处皆安妙好香炉。烧无价香。张悬种种幡幢盖等。如是无量供养之具。以用供养宝体如来。

尔时有一城外村人。共城内人。欲结婚娶。来入城邑。彼人见城。端严殊妙。世所希有。从小已来。眼所未睹。心大惊怪问于城内居住人言。此城今者欲作何事。彼城内人报村人言。此处有一如来出世。名曰宝体多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。不久欲入此城乞食。以如是故洒扫庄严。更复向于村人。广说如来功德无量无边。亦赞佛德。多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。十号具足。如是复叹法宝有德。如是复称僧宝有德。彼人闻于三宝功德。心生欢喜。踊跃无量。作如是念。宝体世尊多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。希现于世。我今可诣宝体佛所。彼人内心作是念已。即共城邑诸聚落人。相将往诣宝体佛所。至佛所已。作如是念。若是如来得一切智。见我心者。应先共我语言慰喻。

时宝体佛知彼人心。于先即共彼村人语。时彼村人得彼如来于先语已。心生欢喜。踊跃无量。既满其愿。即请如来后日施食。时佛默然受彼人请。时彼村人得于如来受己请已。复生欢喜。速向自家。具办饮食。时四天王。及梵释等。诸天大众。赍持种种天诸供具。来献如来。时彼村人至于自家。其夜办具种种美食餐啖舐[口*束]可食之味。办具已讫。起明清旦于家地上。扫除清净。香泥涂地。以妙香水。重洒其上。复散种种杂妙好花。敷置床座。即遣使人往。白佛言。如来。若知时节至者。愿赴我家。时宝体佛于晨朝时。着衣持钵。与千亿众声闻比丘。前后围绕。至受请家。到彼家已。诸比丘等。各随大小。依次而坐。时彼村人见宝体佛安坐已讫。即将种种妙好饮食。自手擎持。以奉如来白言。世尊。唯愿诸佛及比丘僧。随意饱食。及诸大众。受食讫已。食不可尽。彼人生念。此百味食。既不可尽。必是如来威神德力。令使充溢。余食既多。我今可唤所看如来白衣人众。布施此食皆食饱满。然后我心得大欢喜。复生此念。希有希有不思议法。此宝体佛威德力大。令我眷属不唤自来佐助于我。我

亦不曾借倩一人。又我亦复不用多功。众事一时皆得办具。时宝体佛饭食讫已。为彼村人如应说法。使其欢喜生希有心。安置彼人于正法中。及彼大众。皆闻说法。悉各欢喜。或得道者。乃至起还归向本处。

时彼村人闻宝体佛说法教化。听受法已。欢喜踊跃。心发弘誓。作如是言。愿我未来如似宝体如来所。得一切诸法。我皆具足。又愿我于大众之中。如是说法。令一切人欢喜信受。如今世尊宝体如来将比丘众。安庠而行。一种无异。时彼村人供养如来。具足尊重。恭敬心已。随佛向寺。剃除须发。舍俗出家。得成比丘。时彼宝体如来住世为诸众生。说法已讫。入般涅槃。涅槃之后。无量无边。天人众等。阇维佛身。复将无量供养之具。于阇维所而设供养。时彼比丘既闻如来入般涅槃。生大忧恼。作如是念。我今可往至阇维所。若至彼处。应得异法。是时比丘速疾往诣彼阇维所。到彼处已。即得异宝初得之时。谓彼珍宝不甚清净。少有尘垢。

尔时比丘细刮拭看。即知清净真琉璃宝价数直于百千两金。彼摩尼宝。安置之处。昼夜无异。夜如日现。一切房舍。一切院落。皆悉光明。是时天人。收彼宝体佛舍利已。起造于塔。时彼比丘亦生心念。我今可以此摩尼宝安置浮图承露盘上。作于宝瓶。生此念已。至于塔所。至彼所已。作如是念。我此摩尼宝珠。价直百千两金。我今以是摩尼宝珠。安于塔上。为彼如来是我之师。是故我今持此摩尼。置于塔上。彼摩尼宝光明。照于彼塔之上。无量千岁。而彼比丘复然无量种种灯明。足满千年。供养彼塔。恭敬尊重。满千年已。心常不舍念佛三昧。彼比丘持清净戒故。加复供养如来塔故。以是因缘。命终之后。在生死中。无量无边。百千万世。受于人天福乐果报。不曾坠堕于恶道中。

阿难。时彼比丘过于百千无量无数阿僧祇劫。复值一佛出现于世。号曰能作光明如来。时彼比丘供养于佛。修持禁戒。梵行清净。出家如前。复发此心。愿我未来。藉此功德。生生世世。莫生恶道。时作光佛知彼比丘心所愿已。即与授记。语言。仁者。汝于来世。过于百千无量无数阿僧祇劫。当得作佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。号曰然灯。彼燃灯佛作菩萨时。于末后身。生兜率天。从兜率天。降神来下。从右胁入。托于母胎。住居十月。满十月已。一心正念。欲生之时。放于光明。照彼佛刹。皆悉遍满。

尔时菩萨。既将欲生。其母咨王。智者主言。大王当知。我意欲往园林之内游戏观看。王闻夫人如是语已。即出敕告城内大臣及诸豪富长者居士商贾人言。我今夫人。欲出园林观看游戏。汝等当家可各庄严城内街衢。悉令清净。所有秽恶瓦砾粪堆。并宜除却。办具香汤

洒散于道。香泥涂地。以妙香华。布散其上。处处安置妙宝香炉。烧众名香。又复安置种种宝瓶。盛诸香水。着好净花。优钵罗华。波头摩华。拘勿头花。分陀利华。置于瓶内。处处安置芭蕉之树。随芭蕉树大小高下。各悬杂色种种幡幢。其诸幡幢。众色间杂。其幢树内。复各垂于七宝网罗。真珠璎珞。网罗节目。悉有宝铃。若夜净天。星辰出现。又于处处。悉各施悬众宝明镜。犹如日月。或悬种种杂色流苏。或处处垂金银宝带。彼城街巷。如是种种精丽庄严等。彼天神揵闼婆城。一种无异。时王夫人。共千左右。乘宝辇舆伎乐引导。种种音声。前后围绕。填满街巷。从宫殿出。四面观看。安庠而行。威德特尊。势力广大。处在众中。无与比者。向彼园林。既到园林。渐趣河岸。至河岸已。即上于船。游入河中。至中流已。忽然自有一大灯明。上下纵广。十二由旬。其灯明内。有莎草丛。高下四指。其色艾白柔软。犹如迦耶邻提。出妙香气。又如瞻婆波利师华。其园林内。出种种华及种种果。种种树木。天上人间。所有树木。名华美果。悉满此园。时菩萨母仰观虚空。安庠右手攀引树枝。枝即垂下。时王夫人。即以右手。捉于树枝。从右胁间。出一童子。端正可喜。名曰然灯。自然而合手十指掌。童子生时。放大光明。照彼佛刹。皆悉充满。天上即雨无量诸花。所谓曼陀罗花。摩诃曼陀罗华。曼殊沙华。摩诃曼殊沙华。优钵罗华。波头摩华。拘勿头华。分陀利花。又雨无量旃檀散香。充满遍布十二由旬。复雨种种无量无边天诸伎乐。不鼓自鸣。又出无量歌赞音声。音声之内。言辞唱云。无量作灯明。无量作灯明。是彼菩萨瑞应之号。故称然灯。尔时然灯菩萨大士。诸根具足。相好圆满。无所乏少。日日长大。在于楼上。受五欲乐。然彼童子受五欲时。虽复欢乐。忽自生念。世间爱欲。虚幻暂时。须臾破坏。不久磨灭。思惟此已。从家内出。剃除须发。身服袈裟。得于出家。出家之后。欲求菩提。渐向树下。修习正觉。证正觉后。以佛眼观一切世间。即生此念。有谁最得初闻正法。即见世间空无化者。再观三观。亦见世间。无有闻法及可度人。彼佛在世。经三千年。独一无侣。端坐过于三千年后。彼燃灯佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。作如是念。此众生辈。耽着五欲。放逸多时。迷荒无厌。我今当化令彼觉知。作是念已。从灯炷城出。住空中化作一城。名阎浮檀。于彼城内。化作种种琉璃诸屋。于其城外。又复化作种种七宝多罗之树。七重行列。七宝庄严。如上所说城庄严事。其城纵广东西南北。五千由旬。又其城内庄严之具。如忉利天。一种无异。彼城内人寿三千岁。此阎浮提诸众生等。悉遥观彼一切人民。受于欢乐。自恣五欲。悉见悉知。悉闻悉羡。

时燃灯佛如是过于三千岁后。生是念言。我今可作神通变化令阎浮人生厌离想。

时阎浮人。见燃灯佛所居之城四壁皆出猛火焰炽。生大恐怖。共相谓言。呜呼彼城。自然烧尽。不久渐灭。时阎浮提一切人民。诸根成熟。应得佛化。彼等人民。见彼化城。四面火起。炽盛烧然。怖畏惊恐求归依处。无救护者。欲求解脱。无能度者。发此言已。愿于彼城下来至此。或复此城上至于彼。我等一切当灭彼火。是时天龙夜叉乾闼婆人非人等。出于彼城。告我等言。何故此城自出火然。时彼城前。忽尔自然出三阁道。一金所成。二银所成。三颇梨成。其阁道间。各有杂宝多罗树行。彼多罗树。出大声云。汝等人辈。宜速聚集会于一处。若汝心欲见然灯佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀者。彼佛不久。欲下阎浮提。时阎浮提一切人民。皆悉往诣彼阁道所。见然灯佛。从城内出。于阁道下。时诸梵释四天王等。前后围绕。阎浮提人见彼佛已。皆大欢喜。各生是心。我等前者。欲睹如来。今已得见。复更生念。我各于先问佛是事。此城何故。如是火然。如来应为我等解释。时然灯佛。足蹈地已。其诸人民。悉各皆念。我独头面顶礼于佛而发是言。我得于先顶礼佛足。

时燃灯佛坐师子座。坐已为彼众生说法。所谓赞叹布施之事。持戒之事。离欲之事。得漏尽法。说于出家功德之利。助清净法。如来见此阎浮提人。闻佛说法。信乐听受。生欢喜心。心意柔软。心得无碍。如来更复为说诸法。如往昔佛。知于众生机根说法。令其欢喜。所谓苦集灭道。世尊今复为阎浮人。具足说此四谛之法。时然灯佛初日说法。教化度脱。六百亿人。悉皆漏尽。证阿罗汉。心得自在。第二日化五百亿人。第三日化四百亿人。第四日化三百亿人。第五日化二百亿人。第六日化一百亿人。第七日化五十亿人。悉皆如上得阿罗汉。至于第二一七日内。教化度脱百一亿人。最后第三一七日内。复度七十五亿众生。悉得上利漏尽意解。成阿罗汉。彼然灯佛住世一劫。共诸比丘声闻弟子。为世间人作利益故(迦葉遗师作如是说)

阿难。诸佛次第相传授记。其燃灯佛初种善根。求阿耨多罗三藐三菩提。乃至转法轮。住世一劫。化众生故(摩诃僧祇师作如是说)

阿难。其燃灯佛为菩萨时。在于船上。虽受五欲。于世间中深生厌离。作如是念。我可坐船渡河彼岸。亦发此心。即生一大清净莲花。然灯童子于其华上。结加趺坐。坐已莲华即自还合。犹如象莲。时诸婇女求觅童子。莫知所在。即奏大王。

尔时大王遣使四方推求寻觅。东西南北不知其所。乃至四维亦不知处。然灯菩萨以天威德神通力故。在彼船上莲华台中。结加趺坐。而身不现。即得五通飞腾虚空。乃至向于菩提树下。得一切智。及转法轮说法。度脱六十八亿百千人。俱皆悉共住在于世间。教化众生(尼沙塞师作如是说)

佛本行集经卷第三

发心供养品第一之三

尔时世尊在舍卫城。告阿难言。阿难。诸佛菩萨昼夜常说一切诸法。有四种摄而摄众生。何等为四。一者布施。二者爱语。三者利益。四者同事。

尔时阿难从座而起。整理衣服。偏袒右肩。合十指掌。右膝着地。而白佛言。世尊。如来往昔供养几佛。求阿耨多罗三藐三菩提。于何佛边种诸善根。为未来世求于菩提。佛告阿难。谛听谛受。善思念之。今当为汝说。彼如来诸佛名字。并及所种善根之处。

阿难。我念往昔。有佛出世。号曰然灯多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。于彼佛边种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

次复一佛出现于世。号世无比。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。次复一佛出现于世。号莲华上。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

次复一佛出现于世。号最上行。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。次复一佛出现于世。号德上名称。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

次复一佛出现于世。号释迦牟尼。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。次复一佛出现于世。号曰帝沙。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

次复一佛出现于世。号曰弗沙。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。次复一佛出现于世。号见一切利。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

次复一佛出现于世。号毗婆尸。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。次复一佛出现于世。号曰尸弃。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

次复一佛出现于世。号毗沙门。我时供养彼佛世尊。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。次复一佛出现于世。号拘留孙。我时供养彼佛世尊。种诸善根。乃至梵行。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

次复一佛出现于世。号拘那含牟尼。我时供养彼佛世尊。种诸善根。乃至梵行。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

次复一佛出现于世。号曰迦葉。我时供养彼佛世尊。种诸善根。乃至梵行。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

阿难。我于弥勒菩萨之边。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。而有偈说。

此佛大威德　　离欲得寂静
释迦牟尼佛　　皆悉供养来

尔时阿难白佛言。世尊。如来供养彼等诸佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。将于何等供养之具。供养彼佛。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提。

佛告阿难。我念往昔。过无量世。有一国王。名曰降怨。是刹利种。绍灌顶位。其王福德。寿命极长。端政可喜。名称远闻。阿难。彼降怨王居住之处。有一大城。名曰莲华。彼王于此城中治化。安置宫殿。彼城东西十二由旬。其南北面经七由旬。土地调适。雨泽以时。五谷丰熟。无所乏少。多有人民。填满充塞。间无空处。园苑树林。华果具足。泉流池沼。水常湛然。街巷两边。皆安店肆。去来市买。无暂时停。犹如北方毗沙门城。名阿罗迦。东西南北。等无有异。彼莲华城如是庄严种种具足。阿难。彼降怨王有一豪富大婆罗门。名为日主。勇健强力。多饶财宝。象马奴仆。六畜牛羊。种种皆丰。无所乏少。其库藏内。纯是异类。黄金白银。真珠珍宝。车磲马瑙。珊瑚虎珀。悉皆备具。一如北方毗沙门王。阿难。时彼日主大婆罗门。特为彼王。心所爱重。恒相伴偶。不曾暂离。日日相见。无厌惓心。阿难。彼降怨王时有一事。将付日主婆罗门。判令好断决。日主如法分判已。后入彼王意。王于日主婆罗门所。倍生欢喜。分割半国。与婆罗门。封授为王。令其治化。时降怨王为彼日主婆罗门王。别更立城。名为埏主。东西南北。街衢巷术。城郭庄严。如莲华城。一无有异。阿难。彼日主王有一夫人。名为月上。阿难。然灯菩萨从兜率下。降神之时。于日主宫月上夫人右胁。入胎端坐。出生成道。说法化人。皆得阿罗汉果。如上因缘然灯菩萨本行经说。时燃灯佛在彼二城。次第居住。说法度人。

时父日主常以四事。供养彼佛。尊重恭敬。如佛所叹。

阿难。其降怨王渐渐传闻。彼埏主城日主王宫。第一大妃月上夫人。生一童子。名曰然灯。端政可喜。世间无双。众相具足。譬如金

像。童子生已。将诣相师国内大智婆罗门所。教令占相童子如是相貌云何。彼相师言。此童子者。福德庄严。若在家内为转轮王。化四天下。作大地主。具足七宝。一金轮宝。二神珠宝。三玉女宝。四者象宝。五者马宝。六主兵臣宝。七主藏臣宝。复有千子。悉皆端政。具丈夫相。能摧怨敌。威被大地。四海山林。无不降伏。国土安宁雨泽以时。五谷丰熟。人民安乐。无有苦恼。无有疾病。不用兵戈。如法治化。若舍出家。当得作佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。十号具足。名称远闻。阿难。彼童子舍家出家。乃至得成阿耨多罗三藐三菩提。及转法轮。名称远闻。如上所说。

时降怨王作如是念。希有世尊。出世甚难。时时一闻。复难睹见。是时降怨王即遣使人向日主所。作如是言。我今传闻王大夫人生好童子。众相具足。如上所说。我今欲请彼燃灯佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。至我所住莲华之城。受我微供。王若遣来。彼此蒙益。如其不放我。当严备四种兵往。时彼使人。受是语已。往埏主城日主王所。具以此语白日主王。

时日主王闻此语已。怅快忧愁。心怀不乐。时日主王集聚群臣。具以上事向而说之。汝等思惟。彼有是言。欲何报答。时诸群臣共白王言。大王当知。如此之事。还可咨问于燃灯佛何以故。然灯世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀有大慈悲。时日主王报诸臣言。我心亦有如是忆念。时日主王共诸群臣。躬自往诣然灯佛所。乃至彼佛慰喻王言。大王安心。莫惊莫怖。莫生忧愁。何以故。我今亦欲游行他国。教化民人。慈愍一切诸众生故。

时燃灯佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。游向彼国。化众生故。即共无量无数百千诸比丘众。相随而行。时日主王供养供给然灯如来。四事具足。无所乏少。在后随从。送佛到于自境界已。顶礼佛足。三匝围绕。泣泪而还。归于本宫。

时降怨王闻燃灯佛来莲华城。及于无量声闻比丘百千之众。皆是漏尽大阿罗汉。闻已喜欢。严治道路。所有杂秽。悉使耘除。挍饰庄严。如上所说。乃至等彼乾闼婆城。一种无异。时降怨王出敕告示其城内外十二由旬。禁断一切所有人民。不听私卖。诸香花鬘。其有之处。我自采买。欲持供养彼然灯佛。时降怨王将四种兵。具大威德。从城而出。迎然灯佛。

受决定记品第二之一

尔时彼国雪山南面有一梵志。名曰珍宝。父母清净婆罗门种。乃

至先祖七世已来。不曾杂秽。无有人能辄敢讥毁。然其种姓皆为智者之所赞誉。又为其余诸导师等之所恭敬。三种行具。能教一切毗陀之论。四种毗陀皆悉收尽。又阐陀论。字论。声论。及可笑论。咒术之论。受记之论。世间相论。世间祭祀咒愿之论。具足备有大丈夫相。自生善家。复有五百善姓家儿。为其弟子。围绕供承。阿难当知。尔时珍宝婆罗门者。现今弥勒菩萨是也。时彼五百诸弟子等常从是师。读诵祭祀咒术之法。时彼五百弟子之中。有一大姓婆罗门子。号名为云。于彼众中。而作上首。众行具足。少小从师。时年十六。端政可喜。得善种生。父母清净。乃至七世。无有秽浊。无能讥呵。其家种族。乃至具足大丈夫相。世间无比。身黄金色。头发亦然。其声清净。如梵天音。从彼珍宝仙人之边。受诵咒术。捷利速疾。所得真正。一闻便领。语言辩了。字句分明。所有一切婆罗门家。种种咒术。工巧技能。皆悉洞解。解已语彼梵志师言。大师和上。我今习学。已尽和上所有德术。意欲还家。其和上。心恋云童子。不欲别离。即语之言。汝摩那婆。我有一论。名为毗陀。乃是往昔诸仙所说。一切外道婆罗门等。未曾知闻。况复得见及以教他。摩那婆言。唯愿和上。为我解说。

时彼梵志即复更教彼摩那婆秘要咒术。时摩那婆亦悉受得。复更重白彼梵志言。我今已得和上咒术方法尽解。复更何作。梵志复告摩那婆言。我婆罗门种姓相承。复有家法。若有弟子。从师学问。必须报恩。将诸财物以用布施。摩那婆言。和上为我解说家法。将何报恩。和上今心欲须何等。梵志语言。汝摩那婆。欲报我者。可将一好。清净伞盖革屣金杖。金三叉木。金瓶金钵。上下舍勒。五百金钱。如是与我。

尔时童子白梵志言。和上大师。我无如上所说之物可奉和上。请乞放我。四方求索。得即将来供养和上。梵志报言。汝若知时。当随所去。时云童子。顶礼师足。围绕三匝辞别而行。时云童子。闻有一处。去此雪山。五百由旬。其城名为输罗波奢。时彼城内有一种姓大婆罗门。名祭祀德。居住彼城。彼婆罗门大富饶财。甚足资产。彼祭祀德大婆罗门。欲为六万诸婆罗门。奉设一年无遮之会。备办六万布施之具。为一一人。人一伞盖一三叉木。革屣瓶钵。上下舍勒。及钱物等。供身之具。皆悉备足。别为上座一婆罗门。造于金柄。上妙伞盖。最胜革屣。纯金为杖。金三叉拒。金瓶金钵。上下舍勒。价数各直百千两金。五百金钱。一千牸牛。各并犊子。一牛一[(殼-一)/牛]得一斗乳。其牛角上。皆以金装。五百童女。皆珠瓔珞。庄严其身。其诸女中有一童女。名曰善技。最为上首其般遮会年岁已满。唯一日在。

时云童子从雪山下。安庠而至输罗波城无遮会所。时彼六万诸婆罗门。遥见童子。即发大声。唱言善哉。是处善造此般遮会。今梵天至自来。受此般遮布施。时云童子语彼六万婆罗门言。汝等莫唤我作梵天。我是于人。实非梵天。婆罗门言。汝是阿谁。云童子言。汝可不闻。雪山南面。有一梵志。名曰珍宝。种种通达。教授门徒五百弟子。乃至如上次第所说。彼众之中有一上足弟子。名云。年始十六。智慧聪明。德术具足。与师无异。乃至其声如梵天音。汝等闻不。婆罗门等皆各答言闻。云童子言。即此身是。婆罗门众。既识知已。更复欢喜。发大声言。善哉善哉。善建立此无遮之会。得云童子来受此供。

时祭祀德婆罗门女。善技之身。及诸童女。楼上遥望见云童子端政少双。见已喜欢。向四方礼诸天诸神。心自密念。愿此童子。论议第一。胜旧上座诸婆罗门。令我远离此不善人。莫与如此不善之人共为夫妇。时云童子至于会所。围绕三匝。绕三匝已。至于上座婆罗门前。美言慰喻问言。仁者诵持何论。时此六万诸婆罗门同声共答云童子言。仁者莫问我此上座诵于何论何以故。今此上座可是我家婆罗门法咒术诸论悉皆诵持。云童子言。婆罗门辈。汝此上座。虽复诵念婆罗门家医方技艺。但我师资婆罗门学。别自有法。要须相问。汝等有论名先有不。时彼六万婆罗门众各共答言。我等此名尚未曾闻。何况得有。何况得诵。云童子言。我师法中。教我有此一毗陀论。名为先有。我亦诵得。时彼大会婆罗门言。请为解说。我等乐闻。时云童子。在于上座。敷设处立。以梵音声。诵彼先有毗陀之论。时会六万婆罗门众。欢喜踊跃。同声唱言。称适我心。称适我意。甚大欢喜。告云童子言。汝摩那婆。今可为我作于上座坐我座首。受我上座最胜之水。受我上座最初之食。时云童子推彼上座。令向下坐。即于胜座。承最初水。受于先食。食称意。食食讫已后。随其所须布施之具。依上座法。而为受之。其不须者。辞而不受。时祭祀德大婆罗门。心自念言。我今建此无遮之会。不依圣法。所有一切布施之物。不依圣教。何以故。此会达嚫所有一切布施之物。为云童子不领我意。具足而受。

时祭祀德大婆罗门。长跪咨白云童子言。大德童子。汝可受此我之布施一切之物。莫令我会施不具足。时云童子。语祭祀德婆罗门言。大婆罗门。汝善布施。众事具足。非是不善。此无遮会无有阙少。唯我须者。我今受之。所不须者。徒取无益。时彼上座旧婆罗门心生此念。我久时乞愿得如是布施之具。决望先取。云何今者为此幼岁摩那婆来。推我向下。夺我利养。若我生来所有一切持戒精进。苦行果报。是果报缘。生生世世。共此童子。相会集处。为其夺我利养之事。报此怨仇。终不相舍。阿难当知。尔时云童子者。我身是也。

祭祀德者。现今檀陀波尼是也。时彼上座婆罗门者。即今提婆达多是也。阿难。以是因缘。提婆达多愚痴之人。往昔共我。世世生生。恒作怨仇。不相舍离。

时云童子。将其所得种种施物。欲向雪山以奉梵志。经诸聚落村邑国城。或住或行。如是观看。于后渐渐至莲花城。入彼城内。见城庄严。殊特妙好。不可思议。如上所说。即生是念。何故今者此莲花城。如是庄严不可思议。或当有人欲于此城作无遮会。或复祭祀诸星宿天。或作吉祥。或作福业。或是时节婆罗门会。或当是此城内人民。闻我名声。多解多知。谓言我来于此。欲共诸婆罗门。问难论义。而复无有一人念我。或复恭敬礼拜于我。时我即问彼一人言。仁者。此城何故庄严如是微妙。

尔时彼人即报我言。大智童子。汝可不闻。然灯世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。不久欲来此莲华城。说法教化。为是事故。我王降怨。约令人民。各使庄严。时诸人等。欲造福业。布设如是种种杂饰。拟欲供养然灯如来。阿难。我时生念。如我法中。有此言说。若人具足三十二相。彼人即有二种果报。若在家者。必定得作转轮圣王。若舍出家。修学圣道。必定当得阿耨多罗三藐三菩提。名称远闻。威德自在。此是无疑。阿难。我于尔时更生是念。我今先应向此停住。供养礼拜然灯世尊。求于未来阿耨多罗三藐三菩提。然后别报梵志师恩。我又生念。将何等物。供养于佛。以何事业。种诸善根。尔时我心作是思惟。诸佛世尊。不尚钱财以为供养。唯法供养。圣所称誉。我未有法义无空见。今可买觅上妙好华。持以奉献。愿未来世得作于佛。我时即至一鬘师家。语彼人言。仁者可卖此花与我。尔时彼人报于我言。仁者童子。汝可不闻。降怨大王出敕告下。所有华鬘悉不听卖与于他人。何以故。王欲自取持供养佛。我闻彼人如是语已。复更至于余鬘师店。求索华买。彼还答我如前不异。如是处处买华不得。于街巷里。私窃访求。见一青衣取水婢子。名曰贤者。密将七茎优钵罗华。内于瓶中。从前而来。我见彼已。心生欢喜。即语之言。汝将此华。欲作何事。我今与汝五百金钱。汝可与我瓶内七茎优钵罗华。彼女复言。仁者童子。汝可不闻。然灯世尊多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。今欲入城受此地主降怨王请。王于佛所。生尊重心。复欲建立诸功德故。宣令国内十二由旬。所有香油华鬘之属。不听一人私窃盗卖。若有卖者。唯王得买自将供养。以我比舍有一鬘师。名曰怨仇。彼有一女。私从我边取五百钱。即盗与我此七茎华。我既违禁。得于此华。自欲供养然灯世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。实不可得。时我复更语彼女言。善女所说因缘。我今已知。汝可取我五百金钱与我五茎优钵罗华。两茎还汝。尔时彼女即答我言仁者童子。汝取此华。欲作何用。我时报言。如来出世。难见观逢。今既遭遇。

欲买此华上然灯如来多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。种诸善根。为未来世求于阿耨多罗三藐三菩提。尔时彼女复语我言。我观童子。内外形容。身心勇猛爱法精进。汝必当得阿耨多罗三藐三菩提。摩那婆。汝若许我未得圣道。于其中间。生生世世。为汝作妻。若汝得道。我当剃除出家学道。求阿罗汉。为汝弟子。修沙门行。若如是者。我今与汝此五茎华。不者不与。我时复更语彼女言。善女我今此身是婆罗门。种姓清净。通达四种毗陀之论。我毗陀中作如是说。若人欲求阿耨多罗三藐三菩提。行菩萨行。彼人应于一切众生。生怜愍心安乐之心。所来求者。不应吝惜。乃至身命。亦须施人。况复所爱妇儿妻子。及余财物。不得悭贪。善女我今发愿求于菩提。为欲安乐诸众生故。怜愍救济一切众生。或有人来索我妻子。我以布施。汝爱恋心。若作障碍。则我割舍心愿不成。复于汝边。得无量罪。汝若作愿。能于彼时。一切所有资财宝物。我布施时。不作难者。我当许汝为我作妻。尔时彼女即语我言。摩那婆。假使有人。来向汝边。乞我身者。我亦不生悭贪之心。况复男女及余财物。我语彼女。必能如是。如汝所愿。许当来世与我作妻。是时彼女从我边受五百金钱。即授五茎优钵罗华。持以与我。其余两茎。为我布施与汝。同作未来因缘。复语我言。汝欲种植善根之处。将此二华散于其上。当愿共汝生生同处莫相舍离。时燃灯佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。从外来入莲华城中。我时赍此七茎莲花。遥见佛来。渐渐至近。睹彼佛身。端政可喜。清净光朋。照耀于世。调伏诸根。其心寂定。安住不动。六根澄静若琉璃池。进止威仪。犹如象王。复有无量百千万亿诸天大众。前后围绕。各散无量天诸杂华。及天无量栴檀末香。优钵罗华。波头摩花。拘勿头花。分陀利花。于然灯佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。上尊重供养。时降怨王备从羽仪四种兵众。出彼城门。迎然灯佛。尔时彼处聚集无量无边异类人及非人天龙八部诸鬼神等。所将香末种种杂花。以散佛上。无有一华堕落于地。并在然灯如来顶上虚空之中。成大宝盖。佛行随行。佛住随住。我时见彼然灯如来。生信敬心。生殷重心。生敬心已。将此七茎优钵罗花。散于佛上。发此愿言。若我来世得作佛时。如今然灯如来得法。及于大众无有异者。所散之华。住虚空中。花叶向下。花茎向上。当佛顶上。成于华盖。随佛行住。我见如是神通德力。倍复生于信敬之心。

阿难。时彼无量无边人众。各将无价妙好衣裳。布于道上。所谓微细迦尸迦衣。细白氎衣。细刍摩衣。微妙细软拘周摩衣。及妙缯彩憍奢耶被。为欲供养燃灯佛故。覆地令满。阿难。我于是时。见彼无量无边人众。将无价衣悉皆覆地。时我身上唯一鹿皮。我将鹿皮布于地上。而我鹿皮覆地之处。为彼人众恶骂嗔嫌。拙我鹿皮远掷他处。我生此念。呜呼世尊然灯如来。可不怜愍慈念我耶。生此念已。佛知我心。怜愍我故。

时燃灯佛以神通力。变一方地。如稀土泥。时彼人众见此路泥。各各避行。无有一人入于泥者。我时行见速往泥所。见彼泥已。即生此念。如是世尊。云何令践此泥中行。若泥中行泥污佛脚。我今乃可将臭肉身于此泥上作大桥梁。令佛世尊履我身过。我时即铺所有鹿皮。解发布散。覆面而伏。为佛作桥。一切人民未得践过。唯佛最初蹈我发上。如是供养然灯佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀故。复生是念。愿此然灯如来世尊。及声闻众。足蹈我身及头发上。渡于此泥。复发此愿。愿未来世得作佛时。如今然灯如来无异。如是威德。如是势力。作天人师。又愿我今尽此身命。若然灯佛。不授我记。我终不起于此泥中。当是童子布身发时。是时大地六种震动。所谓东涌西没。西涌东没。南涌北没。北涌南没。中涌边没。边涌中没。

佛本行集经卷第四

受决定记品第二之二

尔时然灯如来多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。知于我心。与大比丘百千人俱。及彼天龙千万亿众。左右围绕来向我所。足蹈我身及螺发上。安庠而行如大龙王。观看左右告诸比丘。汝等比丘。不得共我同路而行。是摩那婆。身及螺发。无有一人堪可蹈者此人身发。唯除如来。乃堪践耳。何以故。此是菩萨身及发分。时燃灯佛即语我言。善哉善哉。汝摩那婆。发广大心誓愿如海。汝所求者。为诸众生作利益故。为诸众生作安乐故。摩那婆。汝既求此如是大愿。利益安乐一切世间。怜愍无量无边众故。能为天人作引导故。发大精进勇猛之心。

乃能满足如是等法。志求金刚。不惜身命。是故汝今以身荷负如来而行。汝于当来。乃至不得悭惜身命。何况余财。汝摩那婆。求于阿耨多罗三藐三菩提。此是初相。汝能发起如是弘愿。汝一切舍所有之物。汝摩那婆。所行布施。不得求于未来世报。唯求出世无上菩提。勿生贪心。见他资财不得夺取。汝持禁戒勿令缺犯。不得秽浊。不应取相勿自誉赞诽谤他人及毁自身。汝当忍辱。设有他来打骂禁系杀害之者。皆须忍受。乃至节节支解于汝身体之时。汝于如是怨仇等边。应当忍辱生慈悲心。不得杀生。不得劫夺他身命财。于他财物常远舍离。于自营求亦当知足。莫近他人妇女妻妾。于自所有。亦须不贪。远离妄语。乃至命尽。不得向他非实而说。不得斗乱。亲者令疏。见破坏人。恒教和合。不得恶口。常以美言。不得绮语。必有利益。时语法语。汝行正见。一切邪道皆当舍离。汝摩那婆。若能荷担如是诸事。汝所求愿无不具足。汝应于彼一切众生。生一子想哀愍众生。调伏心口。莫作谄曲。应当供养尊重之人。汝莫骜慢。令心放

逸。常须寂定三昧正受。观无我法。勿断未来菩提种性。汝当如是利益众生。安乐一切。摩那婆。汝若能办如是等事。口可自唱称言我能。时我尔时即白佛言。世尊。我能。

时燃灯佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。既知我心。即时微笑。彼佛有一侍者比丘。从座而起。整理衣服。偏袒右臂。长跪合掌白言。世尊。以何因缘。如来微笑。时然灯佛。告比丘言。比丘。汝见是摩那婆。持七茎花。供养于我。伏身被发。泥上作桥。令我践渡。以是事故。此摩那婆。过于阿僧祇劫。当得作佛。号释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。十号具足。如我无异。阿难我于是时。闻然灯佛为我授于决定记已。身心轻便。不觉自腾于虚空中。高七多罗树。以清净心。合十指掌。向佛作礼。阿难。我于彼时。遍身喜悦。不能自胜。阿难。时然灯佛即告我言。摩那婆。汝可观于东方世界。时我即观见彼东方恒河沙等刹土诸佛。皆悉为我授决定记。汝摩那婆。于未来世。过僧祇劫。当得作佛号释迦牟尼十号具足。如此东方。南西北方。四维上下。亦复如是。

阿难我于尔时。从空而下。安立住地。顶礼然灯世尊佛足。却住一面。即生此念。我今可于燃灯佛边求索出家。即白佛言。唯愿世尊。听我出家受具足戒。我于佛边修行梵行。佛语我言。汝摩那婆。今正是时。即得出家。剃除须发。除发须已。无量诸天。取于我发。为供养故。十亿诸天。共得一发。阿难。自我得成阿耨多罗三藐三菩提已来。不见一众生不供养诸佛而得安乐者。无有是处。阿难。我于彼时。犹尚具足诸烦恼缚。贪欲嗔恚愚痴未尽。无量百千亿诸众生。取于我发。各持供养而得解脱。况复今日。离欲嗔痴。而于我边。作诸功德。不得解脱。无有是处。是故阿难。一切众生。应当发心供养如来。

阿难。我从彼来。在烦恼中。行菩萨行。不舍精进勇猛之心。常行布施。常作功德。我以如是诸善业故。于彼无量百千世中。得作梵王作于帝释。或作百千转轮圣王。以彼善根因缘力故。今得作佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。得转无上最妙法轮。阿难。我以福德智慧力故。现今所有一切刹利。及婆罗门长者居士。沙门智人。信受我语。依我法行。阿难。汝观我语终无二言。如燃灯佛授我决记。教示于我。我依修行。今得阿耨多罗三藐三菩提。尔时世尊而说偈言。

假使天落地　　此大地变坏
一切诸众生　　犹得常住身
须弥山王崩　　大海水干竭
阿难汝当知　　诸佛无二言

尔时世尊说此偈已。复告阿难。诸佛世尊。常有此行。假使光明无量无边。为诸众生。住持一寻。从是一寻。为诸众生。复现无量无边光明。何以故。畏诸众生不知昼夜。一月半月一年半年。春夏秋冬四时八节。恐其忘失。阿难。彼燃灯佛十号具足。明照业成。常光无暗。是故彼佛。号曰然灯。常有光明照耀天下。自余因缘。如上所说。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号胜一切多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我以金华散彼佛上。发如是言。愿我未来。得微妙身。具足相法。如今世尊。尔时彼佛。知于我心。即时微笑。侍者比丘。整衣白佛。乃至佛告彼侍者言。比丘。汝见是人将于金花散我上不。时彼比丘答言。我见。佛告比丘。是人过于一亿劫后。当得作佛。号释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。十号具足。阿难我于彼时。得授记已。不舍精进勇猛之心。倍更增长。修余福业。我以如是善因缘故。无量世中。生梵天上及于帝释转轮圣王。又作一王。名曰善见。彼王城墎却敌门楼。宫室殿堂。纯是黄金。园苑树林。泉流池沼。皆金挍饰。彼业因缘。我今得成阿耨多罗三藐三菩提。转于无上清净法轮。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号莲花上多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我将银华。散彼佛上。发如是愿。乃至彼佛告侍者言。汝见是人将于银花供养我不。比丘言。见佛告比丘。是人未来过十万劫。当得作佛。号释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我于彼时。闻授记已。不舍精进勇猛之心。倍更增长。作诸功德。我以如是善果报故。无量世中。作梵天王及于帝释。转轮圣王。又我过去。曾作一王。名大善见。所居之城。名拘尸那。彼城楼橹。却敌窗牖。皆为白银之所成就。园苑树林。泉池诸水。悉是白银。庄严挍饰。乃至彼业因缘报故。今得作佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。乃至转于无上法轮阿难。往昔以来。有如是法。凡诸菩萨初生之时。东西南北各行七步。无人执持。阿难。彼莲花上。佛初生时。两足蹈地。其地处处皆生莲花。面行七步。东西南北所践之处。悉有莲花。故号此佛为莲花上。当于彼时。无量无边百千万众。天龙夜叉乾闼婆阿修罗摩睺罗伽人非人等。一时大唱。处处出声。发如是言。此大菩萨。名莲华上。因于天人唱此声故。彼佛世尊。号莲花上。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号最上行多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。尔时我将一把金粟。散彼佛上。乃至彼佛语侍者言。是人过于一千劫后。当得作佛号释迦牟尼。我于彼时。闻授记已。不舍精进。增长善业。彼功德果报因缘故。无量世中。作梵释天转轮圣王。又复曾作一转轮王。名曰顶生。我于彼时。宫殿之内。经

由七日。雨金粟雨。没于人膝。纵广弥满。以是善业因缘力故。我今得成阿耨多罗三藐三菩提。乃至转于无上法轮。阿难。彼最上行如来。欲至聚落城邑乞食。足步虚空。去地六尺。是时天龙人非人等。高声唱言。此佛世尊。名最上行。以是因缘。号是如来为最上行。阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号上名称多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我时布施彼佛一室及比丘僧而乞愿言。乃至彼佛告侍者言。是人于后满五百劫。当得作佛号释迦牟尼。我于彼时。得授记已。不舍精进业因缘故。经无量世。作梵释天转轮圣王。又是报故。我时作一转轮圣王。名曰善见。时天帝释毗首羯磨。下来为我化作一殿。名一切胜。以是善业果报因缘。我今得成阿耨多罗三藐三菩提。乃至转于无上法轮。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。与我同号。种姓父母。名字寿命。一切悉同我。将一掬苏摩那华。散彼佛上(迦葉遗师说言将金一掬)。发如是愿。乃至彼佛语侍者言。是人于后满一百劫。当得作佛号释迦牟尼。我于彼时。得受记已。不舍精进。增长功德。无量世中。作梵释天转轮圣王。以是善业因缘力故。以三十七助菩提分法。庄严我身。令我得成阿耨多罗三藐三菩提。乃至转于无上法轮。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号曰帝沙多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我将一掬碎末栴檀。散彼佛上。乃至彼佛告侍者言。是人过于九十五劫。当得作佛号释迦牟尼。

我于彼时。得授记已。不舍精进。增长功德。无量世中。作梵释天转轮圣王。以是善业因缘力故。我得名为最上戒行清净具足。以是善业果报因缘。我得名为最上智见功德具足(迦葉遗师如是说言我以善业因缘力故得于最上戒行功德名称远闻乃至得于最上智见功德远闻)。我今得成阿耨多罗三藐三菩提。乃至转于无上法轮。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号曰弗沙多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。时彼佛在杂宝窟内。我见彼佛。心生欢喜。合十指掌。翘于一脚。七日七夜。而将此偈赞叹彼佛。而说偈言。

天上天下无如佛　　十方世界亦无比
世间所有我尽见　　一切无有如佛者

阿难。我以此偈叹彼佛已。发如是愿。乃至彼佛语侍者言。是人过于九十四劫。当得作佛号释迦牟尼。我于彼时。得授记已。不舍精进。增长功德。无量世中。作梵释天转轮圣王。以是善业因缘力故。我得四种辩才具足。无有一人能共我论降伏我者。我得成于阿耨多罗

三藐三菩提。乃至转于无上法轮。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号见真理多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我于尔时。将种种花。散彼佛上(迦葉遗师说言彼佛号曰见一切理)。乃至彼佛语侍者言。是人过于九十三劫。当得作佛号释迦牟尼。我于彼时。得授记已。不舍精进。增长功德。无量世中。作梵释天。转轮圣王。以是因缘。我今获得最上之名具持戒行。乃至得名解脱知见一切具足。证于阿耨多罗三藐三菩提。乃至转于无上法轮。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号毗婆尸多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我于尔时。将一掬小豆。散彼佛上。乃至彼佛告侍者言。是人过于九十一劫。当得作佛号释迦牟尼十号具足。我于彼时。得授记已。不舍精进。增长功德。无量世中。作梵释天转轮圣王。以是善业因缘力故。我又曾作一转轮王。名为顶生。得四天下。复得帝释半座而坐。以是果报。今得成于阿耨多罗三藐三菩提。乃至转于无上法轮。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号曰尸弃多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我于彼时。将无价衣。覆彼佛上及声闻众。发如是愿。乃至彼佛告侍者言。是人过于三十一劫。当得作佛号释迦牟尼。我于彼时。得授记已。不舍精进勇猛之心。常行布施。造作福业。我以如是善业因缘。无量世中。作大梵王及天帝释转轮圣王。今日复得种种衣服。所谓迦尸迦衣。刍摩妙衣。劫波妙衣。憍奢耶衣。拘沈婆衣。我今得成阿耨多罗三藐三菩提乃至转于无上法轮。

阿难。我念往昔。有一如来。出现于世。号毗舍浮多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我于尔时。将好种种百味饮食。布施彼佛及声闻众。发如是愿。乃至彼佛告侍者言。是人过于三十劫后。当得作佛。号释迦牟尼。我于彼时。得授记已。不舍精进勇猛之心。常行布施。造作福业。我以如是善根因缘。无量世中。作大梵王。或作帝释转轮圣王。今得种种百味饮食。乃至得成阿耨多罗三藐三菩提。转于无上清净法轮。

阿难。我念往昔。于拘娄孙多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀边。行于梵行。求未来世阿耨多罗三藐三菩提故。阿难。我念往昔。于迦那迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀边。行于梵行。求未来世阿耨多罗三藐三菩提故。

阿难。我念往昔。于迦葉多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀边。行于梵行。求未来世阿耨多罗三藐三菩提故。

阿难。我念往昔。于弥勒菩萨边。赍持种种微妙四事供养之具。供养恭敬。尊重赞叹。自恣奉献求未来世阿耨多罗三藐三菩提故。阿难。我念往昔。将无量种供养之具。所至到处。即持供养过去无量诸佛菩萨及声闻众。种诸善根。求未来世阿耨多罗三藐三菩提故。

阿难。往昔过百阿僧祇劫。是时有佛。出现于世。号曰然灯多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

阿难。如是次第。过百亿劫时。有一佛出现于世。号一切胜多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

阿难。如是次第。过五百劫时。有一佛出现于世。号最上名称多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

阿难。如是次第。过一百劫时。有一佛出现于世。号释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

阿难。如是次第。九十四劫时。有一佛出现于世。号曰弗沙多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

阿难。如是次第。九十三劫时。有一佛出现于世。号曰见义多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

阿难。如是次第。九十一劫时。有一佛出现于世。号毗婆尸多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

阿难。如是次第。三十一劫时。有一佛出现于世。号曰尸弃多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。同是劫中。又有一佛。复出于世。号曰神闻多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

阿难。此贤劫初。第一拘娄孙驮如来。出现于世。

第二拘那含牟尼如来。出现于世。第三迦葉如来。出现于世。

第四我身释迦牟尼如来。今现在世。

阿难。彼然灯多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。出现于世。生大婆罗门家。

一切胜佛。出现于世。生大刹利王家。

莲华上佛。出现于世。生大婆罗门家。

最上行佛。出现于世。生大刹利王家。

德上名称佛。出现于世。生大婆罗门家。

释迦牟尼佛。出现于世。生大刹利王家。

帝沙如来。出现于世。生大婆罗门家。

弗沙如来。出现于世。生大刹利王家。

见真义佛。出现于世。生大婆罗门家。

毗婆尸佛。出现于世。生大刹利王家。

尸弃如来。出现于世。生大刹利王家。

神闻如来。出现于世。生大刹利王家。

拘娄孙驮佛。出现于世。生大婆罗门家。

拘那含牟尼佛。出现于世。生大婆罗门家。

迦葉如来。出现于世。生大婆罗门家。

阿难。我今在于刹利种姓大王家生。出现世间。

阿难。燃灯佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。寿命八百四千万亿岁。住世利益诸世间故(尼沙塞师如是说迦葉遗师复言然灯如来寿命一劫住世及声闻众利益诸世间故)

阿难。一切胜如来。住世八万亿岁。利益一切诸世间故(尼沙塞师如是说迦葉遗师复言一切胜如来住世一劫利益世间故)

莲华上佛。住世八万岁。为利益故。

最上行佛。住世八万岁。为利益故。

上名称佛。住世六万岁。为利益故。

释迦牟尼佛。住世八万岁。为利益故。

帝沙如来。住世六万岁。为利益故。

弗沙如来。住世五万岁。为利益故。

见真义佛。住世四万岁。为利益故。

毗婆尸佛。住世八万岁。为利益故。

神闻如来。住世六万岁。为利益故。

拘娄孙驮佛。住世四万岁。为利益故。

拘那含牟尼佛。住世三万岁。为利益故。

迦葉如来。住世二万岁。为利益故。

阿难。我今多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。住世八十岁。为利益故。而说偈言。

有佛以神通　　住世受供养
或神通及业　　尽已入涅槃

阿难。然灯如来。有于二百五十万亿声闻弟子大众集会。如来灭后。法住于世。经七万岁。末后十年。诸比丘等。不生敬信。无惭愧心。营理世务。乐于诸业。所有持疑。不相咨问。各恃己能。互生憍慢。恒聚非法。诸恶知识不善之人。以为朋友。共相狎习。围绕游从。是等痴人。行不纯故。使彼如来佛法僧宝。速疾隐没不现世间。所有经书。悉皆灭尽。

一切胜佛。有万四千声闻弟子大众集会。如来灭后。正法住世。经于少时。

莲华上佛。有七万众声闻集会。如来灭后。正法住世。经十万岁。

上行如来。有六万众声闻集会。如来灭后。正法住世。七万七千岁。

德上名称佛。有二万众声闻集会。如来灭后。正法住世。经五百岁。

释迦牟尼佛。有于一千二百五十声闻集会。如来灭后。正法住世。经五百岁。像法住世。亦五百岁。

帝沙如来。有六万亿声闻集会。如来灭后。正法住世。经二万岁。

弗沙如来。有无量亿声闻集会。如来灭后。正法像法。乃至法住。乃至法灭。

见一切义佛。有三十二亿那由他众声闻集会。如来灭后。正法暂时。不久住世。

毗婆尸佛。三会说法。度声闻众。第一大会。一百六十八百千人。第二大会。有十万人。第三大会。八百千人。如来灭后。正法住世。经二万岁。

神闻如来。唯有二会。度声闻众。第一会度有七万人。第二会度有六万人。如来灭后。正法住世。经六万岁。

拘娄孙驮佛。有四万众声闻弟子。如来灭后。正法住世。经五百岁。

拘那含牟尼佛。有三百万声闻集会。如来灭后。正法住世二十九日。

迦葉如来。有二万众声闻集会。如来灭后。正法住世。经于七日。

阿难。我多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。有一千二百五十声闻集会。我灭度后。正法住世。有五百岁。像法住世。亦五百岁。今当略说优陀那偈。而说偈言。

说施及年数　　种姓并寿命
声闻众集会　　正法与像法
彼等诸世尊　　住世般涅槃
释种大师子　　总说悉已讫

贤劫王种品第三之一

尔时佛在王舍大城竹林精舍迦兰陀鸟所居之处。与大比丘五百人俱。尔时世尊。依诸佛法。乃至说于清净梵行。告诸比丘。汝诸比丘。谛听谛受。如世尊教。诸比丘言。我等欢喜信心奉持。佛告比丘。此贤劫初。地建立已。有一最尊。豪胜富贵。大首领人转轮王种。名众集置。既安置已。时诸大众。白地主言。我大地主。当为我

等。治罚恶人。赏于良善。仁者当分稻田与我。我各种之。我等种已。当各割分。奉输仁者。时彼地主。受大众请。即为如法。依平捡挍。恶者治罚。善者赏之。人得稻田。各加守护。佃熟已后。随分受之。佛告比丘。时彼大众。如是集会和合。共推扶彼仁者。持为地主。以为大众商量举故。故号彼为大众平章。又彼地主。为诸大众。如法治化。令众欢喜同心爱乐。得共和合。各各处分。故名为王。又复守护一切稻田。熟取众人。稻田分故。名刹利王。刹利王者。名为田主。汝等当知。以是因缘。劫最初时。大众所立王种是也。

佛告比丘。时彼大众所立之王。后生一子。名曰真实。为转轮王。王四天下。作大地主。七宝自然。千子具足。备三十二大丈夫相。威德勇猛。能摧怨贼。彼王治化。在世之时。大地及海。无有荆棘丘陵高下。五谷丰熟。人民安乐。无诸恐怖及以艰难。不用兵戈。诸方自伏。如法治化。

诸比丘。彼真实王。千子之内。有一长子。名曰意喜。亦名自用。此子亦作转轮圣王。如上所说。七宝千子。乃至大地。如法治化。

诸比丘。彼自用王。千子之内。有一长子。名曰智者。众人号之。名为受戒。彼智者王。亦绍父位。作转轮王。如上所说。七宝千子。乃至大地。如法治化。

诸比丘。彼智者王。千子之内。最初长子。名曰顶生。亦绍父位。作转轮王。如上所说。乃至大地。如法治化。

诸比丘。彼顶生王。千子之内。最初长子。名为大海。亦绍父位。作转轮王。如上所说。诸比丘。彼大海王。千子之内。最初长子。名为具足。众人又唤。名之为敷。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼具足王。千子之内。最初长子。名为养育。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼养育王。千子之内。最初长子。名曰福车。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼福车王。千子之内。最初长子。名曰解脱。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼解脱王。千子之内。最初长子。名善解脱。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼善解脱王。有子名曰逍遥。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼逍遥王有子。名大逍遥。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼大逍遥王有子。名曰照曜。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼照曜王有子。名大照曜。次绍王位。如上所说。

佛本行集经卷第五

贤劫王种品第三之二

诸比丘。彼大照耀王有子。还名意喜。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼意喜王有子。名曰善喜。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼善喜王有子。名曰满足。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼满足王有子。名大满足。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼大满足王有子。还名养育。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼养育王有子。还名福车。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼福车王有子。名人首领。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼人首领王有子。名曰火质。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼火质王有子。名曰光炎。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼光焰王有子。名善譬冠。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼善譬冠王有子。名曰空冠。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼空冠王有子。名曰善见。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼善见王有子。名大善见。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼大善见王有子。名曰须弥。次绍王位。如上所说。

诸比丘。彼须弥王有子。名大须弥。次绍王位。如上所说。

转轮圣王。统四天下海等大地。具足七宝。乃至如法治化人民。

诸比丘。如是等王。皆是过去转轮圣王。具足修习无量福业。深种善根。以是果报。并得食于此四天下一切大地。受诸福乐。寿命难量。不可算计。诸比丘。汝等当知。我今更说彼转轮王。种姓苗裔。世世相承。并余小王。子孙继袭。住处名字。次第少多。为汝略说彼等氏族。汝等善听。

诸比丘。大须弥王。治化已来。世世相承。子子孙孙。有一百一小转轮王。悉皆住在褒多那城。治化人民。受于福乐。彼诸王内。最后一王。名师子乘。师子乘王。世世相承。子子孙孙。有六十一小转轮王。悉皆住在波罗奈城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名曰女乘。彼女乘王。世世相承。子子孙孙。有五十六小转轮王。悉皆住在阿踰阇城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名严炽生。严炽生王。世世相承。子子孙孙。合有一千小转轮王。皆悉住在迦毗梨耶城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名曰梵德。彼梵德王。世世相承。子子孙孙。有二十五小转轮王。皆悉住在阿私帝那富罗城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名为象将。彼象将王。世世相承。子子孙孙。有二十五小转轮王。皆悉住在德叉尸罗城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。号名为护。而彼护王。世世相承。子子孙孙。一千二百小转轮王。皆悉住在奢耶那城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名能降伏。能降伏王。世世相承。子子孙孙。合有九十小转轮王。皆悉住在迦那鸠阇城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名为胜将。彼胜将王。世世相承。子子孙孙。二千五百小转轮王。皆悉住在于瞻波城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名曰龙天。彼龙天王。世世相承。子子孙孙。有二十五小转轮王。皆悉住在于王舍城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名为作阇。彼作阇王。世世相承。子子孙孙。有二十五小转轮王。皆悉住在拘尸那竭城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名大自在天。彼大自在天王。世世相承。子子孙孙。有二十五小转轮王。悉皆住在庵婆罗劫波城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。还名大自在天。彼大自在天王世世相承。子子孙孙。有二十五小转轮王。悉皆住在檀多富罗城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名曰善意。彼善意王。世世相承。子子孙孙。有二十五小转轮王。悉皆住在多摩婆颇梨多城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名无忧鬘。彼无忧鬘王世世相承。子子孙孙。八万四千小转轮王。皆悉住在寐(亡私反)洟(他梨反)罗城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名毗纽天。彼毗纽天王。世世相承。子子孙孙。一百一王。皆悉住在毗褒多那城。治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。还名大自在天。彼大自在天王。世世相承。子子孙孙。合有八万四千诸王。还在于彼寐(亡私反)洟(他梨反)罗城治化人民。受于福乐。

彼诸王内。最后一王。名曰鱼王。比丘。当知诸如是等小转轮王。悉有福德。皆种善根。具足受于世间福报。无与等者。其化所被。大地及海一切诸山。悉皆统摄。诸比丘。彼转轮王。各各皆有粟散诸王。我今说之。

诸比丘。鱼王有子。名曰真生。彼真生王父祖已来。修习善根。得绍继王。福报尽故。便失王位。时人见彼王化失道无有福德。共相谓言。此王人中最好贫劣。人中单薄。人中可愍。人中可掘。是故世人。皆号之为可掘之王。掘王有子。名为平等行王。平等行王子名闇火。闇火王子。名为焰炽。焰炽王子。名为善譬。善譬王子。名为虚空。虚空王子。名为戒行。戒行王子。名为无忧。无忧王子。名为离忧。离忧王子。名为除忧。除忧王子。名为胜将。胜将王子。名为大将。大将王子。名为胎生。胎生王子。名为明星。明星王子。名为方主。方主王子。号名为尘。彼尘王子。名为善意。善意王子。名为善住。善住王子。名为欢喜。欢喜王子。名为大力。大力王子。名为大光。大光王子。名大名称。大名称王子。名为十车。十车王子。名二十车。二十车王子。名为妙车。妙车王子。名为步车。步车王子。名为十弓。十弓王子。名为百弓。百弓王子。名二十弓。二十弓王子。

名妙色弓。妙色弓王子。名为罪弓。罪弓王子。名为海将。海将王子。名为难胜。难胜王子。名为茅草。茅草王子。名大茅草。大茅草王。世世相承。子子孙孙。苗裔合有一百八王。还住在彼褒多那城。治化人民。受于福乐。

彼一百八。最在后王大茅草者。其王无子。作如是念。上世已来。我之种姓。粟散诸王。见自头须。生白发时。各以诸子。灌顶为王。别取胜上最好一州。以用布施。剃除须发。舍于王位。出家修道。我今无儿当以谁继嗣我王后。谁堪增长我之种姓。或复我今断诸王种。复生此念。我今若不出家修道。则断一切诸贤圣种。思惟是已。时大茅草。即以王位。付诸大臣。大众围绕。送王出城。剃除须发。服出家衣。王出家已。持戒清净。专心勇猛。成就四禅。具足五通。得成王仙。寿命极长。至年衰老。肉消背曲。虽复柱杖。不能远行。时彼王仙。诸弟子等。欲往东西。求觅饮食。取好软草。安置笼里。用盛王仙。悬树枝上。何以故。畏诸虫兽来触王仙。时诸弟子。乞食去后。有一猎师。游行山野。遥见王仙。谓是白鸟。遂即射之。时彼王仙。既被射已。有两渧血出堕于地。即便命终。彼诸弟子。乞食来还。见彼王仙被射命终。复见有血两渧在地。即下彼笼。将王置地。集聚柴木。焚烧王尸。收骨为塔。复将种种杂妙香华。供养彼塔。尊重赞叹。承事毕了。尔时彼地有两渧血。即便生出二甘蔗。芽渐渐高大。至时蔗熟。日炙开剖。其一茎蔗。出一童子。更一茎蔗。出一童女。端政可喜。世无有双。时诸弟子。心念王仙在世之时。不生儿子。今此两童。是王仙种。养护看视。报诸臣知。时诸大臣。闻已欢喜。往至彼林。迎二童子。将还入宫。召唤解相大婆罗门。教令占相并遣作名。彼相师言。此童子者。既是日炙熟甘蔗。开而出生故。一名善生。又以其从甘蔗出故。第二复名甘蔗生。又以日炙甘蔗出故。亦名日种。彼女因缘一种无异故。名善贤。复名水波。时彼诸臣取甘蔗种所生童子。幼少年时。即灌其顶。立以为王。其善贤女。至年长大。堪能伏事。即拜为王第一之妃。

时甘蔗王。有第二妃。绝妙端政。生于四子。一名炬面。二名金色。三名象众。四名别成。其善贤妃。唯生一子。名为长寿。端政可喜。世间少双。然其骨相。不堪作王。时善贤妃。如是思惟。甘蔗种王。有此四子。炬面等辈。兄弟群强。我今唯有此之一子。虽极端正世无有双。然其相分。不堪为主。作何方便。令我此子得绍王位。复作此念。是甘蔗王。今于我边。无量敬爱。深心染着。纵情荡意。我今可更穷极妇人庄饰之法。所谓净洁摩拭身体。香汤沐浴。使气芬芳。发涂泽兰。面着脂粉。花鬘璎珞。种种庄严。令甘蔗王心于我边重生耽湎爱恋娱乐。若得如心。我于屏处。当乞求愿。思惟是已。如上所说。庄严自身。令极殊绝。至于王边。王见妃来。生重爱敬。纵

逸其心。妃见王生如是心已。二人眠卧。妃白王言。大王当知我今从王。乞求一愿。愿王与我。王言。大妃。随意不逆。从心所欲。我当与妃。时妃复更重咨王言。大王自在若与我愿。不得变悔。若变悔者。我不须此。王语妃言。我一与妃心之所愿。后若悔者。当令我头破作七分。妃言。大王。王之四子。炬面等辈。愿擯出国。遣我生子长寿为王。时甘蔗王。即语妃言。我此四子。无有过失。不横求财。无有罪患。岂可无辜枉得驱遣远擯他土。于我治化国境之内。有何非祥不听其住。妃又白言。王已先誓语。若悔者头破七分。王告妃言。我如前言与妃所愿。妃若知时。任随妃意。时甘蔗王。过此夜后。至明清旦。集聚四子。而告敕言。汝四童子。今可出去我治化内。不得居住。远向他国。

时四童子。胡跪合掌。白父王言。大王。当知我等四人。无有罪恶。无诸过咎。不作非法取他钱财。又复不造其余恶业。云何父王。忽然擯我。出于国界。王敕子言。我知汝等实无过失。不横取财。如上所说。此非我意。驱擯于汝。此是善贤大妃之意。彼妃乞愿。我不违彼。令汝出国。时四王子所生之母。闻甘蔗王。欲擯其子。令出国界。闻已速疾往至王所。至王所已。白言大王。闻王欲逐我之四子。令出国界。为实尔不。王言实。遣诸妃各复白于王言。善哉。大王。我等各求乞随儿去。

王报诸妃。随汝意去。时诸妃妹。复白王言。我姊[外*男]甥。今既出国。我亦乞去。王各报言。任随汝意。时诸大臣公卿辅相。亦白王言。王今斥遣此四王子。令出国者。我等诸臣。亦求随去。王言任意。时王典当诸象马臣。亦求随从。王言随意。复有弓将弩将狱将诸典当羊畜牧等。将诸臣之子。又复诸余主藏兵将游军壮士善射之将。奴婢仆使。及其子等。闻甘蔗王欲逐四子。令出国界。俱白王言。我等并求随从王子东西而去。王言。随意。又复国内竹匠。皮匠。瓦师。塼师。造屋木师。造酒食师。剃须发师。染洗衣师。屠儿。按摩。治病。合药。钓鱼等师。闻王欲驱四子出国。审如是不。王言。实尔。我等求去。王言。随意。时甘蔗王。敕诸王子。作如是言。汝等王子。从今已去。若欲婚姻。不得余处取他外族。还于自家姓内而取。莫令甘蔗种姓断绝。时诸王子。白父王言。如大王敕。彼诸王子。受父教已。各各自将所生之母。并姨姊妹奴婢资财诸[馬*犬]乘等。即向北方到雪山下。经少时住。有一大河。名婆耆罗洟。渡于彼河。上雪山顶。游涉久停。时四王子。在彼山顶。射猎捕诸禽兽而食。渐渐前行。至山南面。见川宽平无诸坑坎堆阜陵谷丘壑沟渠荆棘尘埃及沙砾等。其地唯生软细青草。清净可爱。树林花果。蔚茂敷荣。犹如黑云。光泽儵铄。林木遍满。其间少空。所谓娑罗树。多罗树。那多摩罗树。阿说他树。尼拘陀树。优昙婆罗树。千年枣树。迦

梨罗树等。垂诸枝柯。各相荫映。又有种种诸杂妙花。所谓阿提目多华。瞻波华。阿输迦华。波多罗花。婆利师迦华。拘兰那华。拘毗陀罗花。檀奴沙迦梨迦花。目真邻陀华。苏摩那等。一切诸华。或有已开。或有未开。或初欲开。或开已落。复有无量众杂果树。所谓庵婆罗果。阎浮果。陵拘阇果。波那婆果。镇头迦果。呵梨勒果。毗醯勒果。阿摩勒等。种种诸果。或始结子。或子欲熟。或子已熟。堪可食啖。

复有无量诸杂野兽。所谓伊泥耶兽。獐鹿水牛那罗迦兽。野牛白象。及师子等。复有无量种种飞鸟。所谓鹦鹉。及拘翅罗。鸲鹆孔雀。迦陵频伽。命命鸡鶶。山鸡白鹤。遮摩迦鸟。及兰摩等。一切杂鸟。复有无量诸水。陂池其池。各有种种杂花。所谓优钵罗华。波头摩花。拘勿头华。分陀利华。悉满诸池池岸四边。复有诸华。垂覆池上。其水清净。无有浊秽。堪然弥满。不深不浅。易度易行。周匝四边。种种诸树。池内复有种种诸虫。所谓鱼鳖鼋鼍龟鳌螺蜂。一切水性。复有小鸟。所谓凫雁鹅鸭白鹭鸬鹚及鸳鸯等。一切诸鸟。然其彼处。旧有一仙。在中居止。名迦毗罗。彼诸王子。见是处已。共相谓言。可于此间造城治化。

尔时王子。既安住已。忆父王语。于自姓中。求觅婚姻。不能得妇。各纳姨母及其姊妹。共为夫妻。依于妇礼。一欲随从父王教令。二恐释种杂乱相生。尔时日种甘蔗之王。召一国师大婆罗门。来谓之言。大婆罗门。我四王子。今在何处。国师答言。大王。当知王之四子。已各自将姨母姊妹[馬*犬]乘人物。远出国外。向于北方。乃至已生端政男女。时甘蔗王。为自所爱诸王子故。心思欲见。意情欢喜。而发是言。彼诸王子。能立国计。大好治化。彼等王子。是故立姓。称为释迦。以释迦住大树蓊蔚枝条之下。是故名为奢夷耆耶。以其本于迦毗罗仙处所住故。因城立名。故名迦毗罗婆苏都。时甘蔗。王三子没后。唯一子在名尼拘罗(隋言别成)。为王住在迦毗罗城。治化人民。受于福乐。其尼拘罗王。生于一子。名曰拘卢。还在父王迦毗罗城。治化而住。其拘卢王。复生一子。名瞿拘卢。亦在父城。为王治化。其瞿拘卢王。复生一子。名师子颊。还在父城。治化人民。师子颊王。生于四子。第一名曰阅头檀王(隋言净饭)。第二名为输拘卢檀那(隋言白饭)。第三名为途卢檀那(隋言斛饭)。第四名为阿弥都檀那(隋言甘露饭)。复有一女。名甘露味。师子颊王。最初长子阅头檀者。次绍王位。还在父城。治化人民。受于福乐。

时迦毗罗。相去不远。复有一城。名曰天臂。彼天臂城。有一释种。豪贵长者。名为善觉。大富多财。积诸珍宝。资产丰饶。具足威德。称意自然。无所乏少。舍宅犹如毗沙门王宫殿无异。彼释长者。

生于八女。一名为意。二名无比意。三名大意。四名无边意。五名髻意。六名黑牛。七名瘦牛。八名摩诃波阇波提(隋言大慧亦云梵天)。而此梵天。于诸女中。年最幼小。初生之日。为诸能相婆罗门师。观占其体云此女嫁若生儿者。必当得作转轮圣王。王四天下。七宝自然。千子具足。乃至不用鞭杖治民。时善觉女。年渐长成。堪欲行嫁。白净王。闻自国境内有一释氏。甚大豪富。生于八女。端政少双。乃至相师占观其女。当生贵子。时净饭王。闻是语已。作如是言。我今当索是女作妃。令我甘蔗转轮圣王苗裔不绝(此是律家作如是说。又言大慧是菩萨母者。此依阿波陀那经文。又言输头檀王是我之父。摩耶夫人是我之母。如阿波陀那经说。捡诸经文此义是实)

时净饭王。即遣使人。往诣善觉大长者家。求素大慧。为我作于波阇波提(波阇波提者隋言生活本)。尔时善觉。语彼使言。善使仁者。为我咨启大王是言。我有八女。一名为意。乃至第八名为大慧。何故大王求最小者。大王且可待我处分七女竟已。当与大王大慧作妃。时净饭王。复更遣使语长者言。我今不得待汝一一嫁七女讫。然后取于大慧作妃。汝八头女。我尽皆取。时善觉释。报大王言。若如是者。依大王命。随意将去。时净饭王。即遣使人。一时迎取八女向宫。至于宫已。即纳二女。自用为妃。其二女者。第一名为意。及以第八名大慧者。自余六女。分与三弟。一人与二并妻为妃。时净饭王。纳意姊妹。内于宫中。纵情嬉戏。欢娱受乐。依诸王法。治化四方。

上托兜率品第四之一

尔时护明菩萨大士。从于迦葉佛世尊所护持禁戒。梵行清净。命终之后。正念往生兜率陀天。何以故。或有众生。命终之日。为于风刀。节节支解。受于楚痛。或气欲尽。喘息不安。以是因缘。受大苦恼。失于本心。忘其宿行。不能专正寂定其心。菩萨不然。命欲终日。正心思惟。缘其前世托生处所。有如是等希奇之法。又诸菩萨。复有一法。命终之后。必生天上。或高或下。不定一天。而其一生补处菩萨。多必往生兜率陀天。心生欢喜。智慧满足。何以故。在下诸天。多有放逸。上界诸天。禅定力多。寂定软弱。不求于生。以受乐故。又复不为一切众生生慈悲故。菩萨不然。但为教化诸众生故。生兜率天。下界诸天。为听法故。上兜率天。听受于法。上界诸天。复为法故。亦有下来兜率陀天。听受于法。

然此菩萨。亦生兜率。其兜率陀所居诸天。即唤菩萨。名为护明。以是因缘。号为护明。诸天展转。称唤护明。其声上彻至净居天。及到阿迦腻吒天顶。时诸天等。皆同唱言。护明菩萨。已来生于

兜率天中。此声下至三十三天。乃至达到四天王天。并复彻诸阿修罗宫。各共相谓。护明菩萨。已得上生兜率陀天。极下至于阿修罗宫。最上到彼阿迦尼吒。皆悉来集兜率陀天。聚于护明菩萨宫所。听受于法。护明菩萨。既生兜率。其兜率陀诸天宫殿。光明照耀。自然庄严。更复出于无量无边庄严之事。皆由护明菩萨功德威神力故。大梵天王。及大威德阿修罗等。皆悉集来兜率天中前后围绕。护明菩萨。复有无量无边众生。托生兜率。得见最胜最妙五欲心迷忘失。不忆本行及以先业。护明菩萨。生兜率天。设见最胜最妙五欲。心不迷惑。不曾忘失。正念本缘。乃至为化诸众生故。住兜率天。天数寿命。满四千岁。为彼诸天。说法教化。显示法相。令心欢喜。自余众生。生彼天者。或以往昔不清净业故生其中。或复横死不满天寿。护明菩萨。过去修行清净业因。复为教化诸众生故。尽兜率天所有寿命。是故称言希有希有不可思议。又复得于不思议法。护明菩萨。尽彼天年。尔时护明菩萨大士。天寿满已。自然而有五衰相现。何等为五。一者头上花萎。二者腋下汗出。三者衣裳垢腻。四者身失威光。五者不乐本座。时兜率天。见彼护明衰相现已。出大音声。呜呼呜呼。共相谓言。苦哉苦哉。护明菩萨。不久应当舍离于此兜率天宫。退失威神。我等今者何可得住。是时彼处兜率天众。唯闻哭声。诸天宫殿。声响相接。此声乃至上色界顶首陀会天阿迦腻吒诸天众等。各相谓言。呜呼哀哉。护明菩萨。今已现于五种衰相不久坠落。从兜率下及修罗宫。呜呼之声。其音遍满。处处唯闻。不久堕落。是时诸天。闻此声已。阿迦腻吒他化自在色欲天等。并各下来。至兜率天。夜摩诸天。四天王天。闻此声已。皆悉集聚。上兜率天如是。乃至龙王。夜叉乾闼婆。阿修罗迦楼罗紧陀罗摩睺罗伽鸠槃荼罗刹等。地居诸天。属色欲界诸天摄者。皆悉飞腾。上兜率天。集聚一处。共相谓言。我等今见护明天子。欲从兜率下生人间。其兜率天。衰相现时。即人间数有十二年。时首陀会。一切诸天。作如是念。我昔曾见补处菩萨兜率天下生人间时。与此无异。彼等诸天。今见护明菩萨大士五衰相现。必定知下于阎浮提。即发大声。唱如是言。人等庄严于此刹土。菩萨大士。不久从彼兜率天来下生此处。扫治扫治。佛欲下生。是时此间阎浮提地。有五百辟支佛。在一林中。修道居住。时彼五百辟支佛。闻此声已。飞腾虚空。相共往诣波罗奈城。至彼处已。各各示现五种神通。踊身虚空。出于烟焰。次第说偈。舍于寿命。入般涅槃。尔时护明菩萨大士。见彼天众及梵释天护世诸龙毗舍阇等。观察彼众。心意泰然。不恐不惊。不疑不畏。出柔软语。而告之言。汝诸仁者。各各当知。如我今见有此五种衰相出时不久。从于兜率天下生于人间。时梵释等诸天报言。尊者护明。如尊所见。五种衰相出现之者。尊必不久。当下兜率生于人间。尊可忆念昔本行愿。时彼无量百千天众。发是语已。遍体战栗。身毛皆竖。心大惊怖。合十指掌。顶礼护明。

尔时护明。告彼众言。我今必下决定无疑。时今已至。是故汝等应念无常当想未来恐怖之事。汝等善观身体秽污。心强爱着。以是诸欲共相缠绕。于生死中。不得出离。如是臭形。甚可厌恶。汝等一切。合十指掌。观我身体。及诸众生。相与未能免脱此法。是故汝等为我莫愁。为我莫苦。彼诸天言。尊者护明。唯愿尊者。慈悲普覆。亦莫更生其余诸心。但念往昔本誓因缘。亿劫生身。尊亦曾受天人业果。往昔所造善业因缘。忆念彼施善根法行。于诸众生。生慈悲心。护明菩萨。报诸天言。汝等当知。一切众生。于世间中及以生处。但令是有。但令是生。不免分离。况复于我。又诸众生。皆悉无常。恩爱别离。云何得脱。

是时诸天。复更白言。希有希有。尊者护明。难可思议。能于无常境界之中。临舍寿时。心得辩才。一种达解。无有别异。尊者护明。又复一切自余诸天。见此五种衰相现时。心即忧愁。失于正念。护明菩萨。复更重告诸天众言。一生补处诸菩萨等。善根增长。知诸有处于功德中。寂定其心。苦来逼切。不生诸恼。乃至不随诸苦而行。能于一切诸众生边。起大慈悲。时诸天言。如是如是。尊者护明。一切众生。于彼人间。种诸善根。生此天宫。此处福尽。还即退下。

护明菩萨。复告天言。我以是故。见人天中有是过失。我今从此下生人间。为诸世间一切众生。灭尽诸苦。是时彼中。有一天女。爱乐恋着。护明菩萨。复更别告一天女言。我等可至阎浮提中观我大家。护明菩萨。于何处生。彼天女言。我今亦乐于阎浮提。何以故。我之大家。欲生彼处。是故我亦愿在彼间。时二天女。复相谓言。我亦不为此大家故。愿往生彼。何以故。我此大家。往阎浮提。则有无量无边众生种诸善根。于中信受。而行教化。复有无量无边众生。修诸福业。来生此处。

佛本行集经卷第六

上托兜率品第四之二

尔时兜率天众之中。有一天子。名曰金团。往昔已来。数曾下到阎浮提地。护明知已。告金团言。金团天子。汝数下至阎浮提中。汝应知彼城邑聚落诸王种族一生菩萨。当生何家。金团天子报言。尊者我甚知之。尊者善听。我今当说。护明言善。金团说言。此之三千大千世界。有一菩提道场处所。在彼阎浮摩伽陀国境界之内。是昔诸王成阿耨多罗三藐三菩提处。尊者护明。彼中有河名为恒河。其河南岸。有于一山。是旧仙人所居停处。然其彼处名毗阇罗。亦名般荼婆

毗富罗耆阇崛山。共相围绕。以为眷属。彼山牢固。其色犹如绿摩尼宝。中有聚落。名曰山饶。去山不远。有一大城。名为王舍。其城往昔有一王仙。名优荼波梨种姓以来。常为王治。妃是善见大王之族。为大夫人。其子为王。名婆奚迦。今现治在摩伽陀国。继彼优荼王仙之后。尊者护明。往生阎浮。堪为彼王作于长子。护明菩萨。报金团言。虽有此理。但彼王种。父母不净。其城处边。地势堆阜。高下不平。纯是沟坑。土沙砾石。荆棘诸草。少有泉池。诸河流水。树木苑囿花果园林。是故汝今。可更别观余刹利种。金团天子复作是言。尊者护明。彼迦尸国波罗奈城。善光王仙有子。名为善丈夫王。彼王堪为尊者作父。护明菩萨报金团言。此理虽然。但迦尸国善丈夫王。有四种法。染着邪见。是故汝今可更别观其余王种堪我生处。金团天子复作是言。尊者护明。憍萨罗国舍婆提城。彼城有王。名歧(居移反)罗耶。是憍萨罗大国之主。其身巨力。多有人民。尊者堪为彼王作子。护明菩萨。报金团言。此理虽然。但彼国主。憍萨罗王。是摩登伽苗裔。种类父母。不净杂秽而生。兼上世来。非是王种。小心下贱。意气不高。又其家中。资财薄少。虽有七宝金银琉璃玛瑙真珠。不能具足。是故汝今别更为我观诸刹利堪我生处。

金团天子复作是言。尊者护明。彼跋蹉国拘睒弥城。王名千胜。其王有子。名为百胜。彼王多有象马七珍四兵具足。尊者堪为彼王作子。护明菩萨。报金团言。此理虽然。但跋蹉王。母不贤良。从他丈夫。生于是子。非正王种。然其彼王。亦长宣说断见之事。是故汝更观余刹利我何处生。

金团天子。复作是言。此金刚国。有一城邑。名毗耶离。谷米丰饶。无有饥馑。人民安乐。国土庄严。譬如天宫。一种无异。彼城国王。树王之子。种姓清净。无可秽嫌。彼国王宫库藏之内。多有金银珍宝等物。一切具足。无所乏少。尊者堪为彼王作子。护明菩萨。报金团言。此理实然。毗耶离主。上世已来。真是王种。但彼国人。心性刚强。各各自用。称我是王。憍慢炽盛。放逸自高不共其余。异类相杂。又无尊卑大小礼节。自言我解。自言我知。虽复有王。不肯承事。云自法是。不从他求。是故汝今更观余处刹利王种我生何家。

金团天子。复作是言。尊者护明。彼摩波槃提国。有优阇耶那城。明灯王子。名为满足。居住彼城。其王身体。大有威力。多诸左右。能破一切敌国怨家。尊者堪为彼王作子。护明菩萨。报金团言。此理虽然。但彼国王。无有一法可轨之行。严酷暴恶。不信因果。是故汝今可更别观余王种姓任我生处。

金团天子。复作是言。尊者护明彼阎浮提摩头罗城。有一大王。名曰善臂。其子称为自在健将。尊者堪为彼王作子。护明菩萨。报金

团言。此理虽然。但彼国王。邪见家生。以如是故。一生补处菩萨大士。不得生彼邪见之家。是故汝今可更别观余王种姓我何处生。

金团天子。复作是言。尊者护明。此白象城。般纽王种。勇健威猛。可喜端正。世无有双。能破强邻一切怨敌。尊者堪为彼王作子。护明菩萨报金团言。此理虽然。但般纽王。种姓清净。为彼杂类之所扰乱。何以故。彼王长子。名蹁地师絺罗。是于梵天法王之子。第二名为毗摩斯那风神王子。第三名为頞纯那者。是帝释子。复有二子。别母而生。一名那拘罗。二名娑呵提婆。此二子者。是星宿天阿输那子。是故汝今可更别观余王种姓我何处生。

金团天子。复作是言。尊者护明。彼阎浮提[穴/(爿*未)]洟罗城。[穴/(爿*未)]洟罗种。王名善友。多饶象马车乘牛羊。一切资生。悉皆具足。无量众宝。库藏丰盈。金银真珠。未尝乏少。彼王有友常乐勤修法行之事。尊者堪为彼王作子。护明菩萨。报金团言。此理实然。其善友王。虽有如是具足之法。但彼国王。年老衰迈。更不复能营理国务。又其王今多饶诸子。是故汝今可更别观余王种类我何处生。

金团天子。复作是言。此等并是中国之王。复更别有边地之国邪见诸王。毗纽海洲。有一国主。婆罗门种。治化在于毗纽之上。名月支王。父母种姓。清净具足。兼解祭祀诸天之法。四毗陀论。皆悉了知。尊者堪为彼王作子。护明菩萨。报金团言。此理虽然。但我下生。出家成道。要须刹利。不欲生彼婆罗门家。是故汝今唯觅刹利我生何处。

金团天子。复作是言。我于阎浮一切诸国。处处聚落。处处诸王。处处村舍。处处城邑。处处刹利。各住诸城。而是刹利。造种种业。我为尊者。经历已来。生于无量疲极苦恼。心迷意乱。更不复能观看余处。设复观察。口亦不能如是宣说。护明菩萨。报金团言。实如汝语。然汝要须为我选觅一刹帝利清净之家堪我生处。金团天子。复作是言。我为尊者。苦恼愁忧。处处观察。忽然忘失一刹利家。护明菩萨。问金团言。其名云何。金团白言。有一刹利。元本已来。从于大众。平量安立。世世转轮圣王之种。乃至甘蔗苗裔已来。子孙相承。在彼迦毗罗婆苏都释种所生。其王名为师子颊王。其子名为输头檀王。一切世间天人之中。有大名称。尊者堪为彼王作子。护明菩萨。报金团言。善哉善哉。金团天子。汝善观察诸王种家。我亦念在于此家生。我今深心如汝所说。金团当知。我定往生彼家作子。金团往昔一生补处菩萨。所托家者。有六十种功德具足。满于彼家。何等六十。彼家本来清净好种(一)。一切诸圣恒观彼家(二)。彼家不行一切恶事(三)。彼家所生。悉皆清净(四)。彼家种姓。真正无杂(五)。彼

家体胤。嫡嫡相承。无有断绝(六)。彼家昔来不断王种(七)。彼家所生。一切诸王。皆是往昔深种善根(八)。生彼家者。常为诸圣之所赞叹(九)。彼家生者。具大威德(十)。彼家多有端正妇女(十一)。彼家多有智慧男儿(十二)。彼家所生。心性调顺(十三)。彼家所生。无有戏调(十四)。彼家生者。无所可畏(十五)。彼家生者。不曾怯弱(十六)。彼家生者。聪明多智(十七)。彼家生者。多解工巧(十八)。彼家生者。皆畏过罪(十九)。彼家所生。不与世间工巧杂合。亦不贪财以为活命(二十)。彼家所生。常存朋友(二十一)。彼家所生。不以杀害诸虫诸兽以自活命(二十二)。彼家种姓恒知恩义(二十三)。彼家种族。能修苦行(二十四)。彼家所生。不随他转(二十五)。彼家所生。不曾怀恨(二十六)。彼家所生。不结痴心(二十七)。彼家生者。不以怖畏随顺于他(二十八)。彼家生者。畏杀害他(二十九)。彼家生者。无有罪患(三十)。彼家生者。乞食得多(三十一)。至彼家者。无空发遣(三十二)。彼家刚强难可降伏(三十三)。彼家法则。恒出礼律(三十四)。彼家常乐布施众生(三十五)。彼家建立因果勤劬(三十六)。彼家所生。世间勇健(三十七)。彼家恒常。供养一切诸仙诸圣(三十八)。彼家恒常。供养神灵(三十九)。彼家恒常供养诸天(四十)。彼家恒常供养大人(四十一)。彼家历世。无有怨仇(四十二)。彼家名声。威振十方(四十三)。彼家一切诸家为最(四十四)。彼家生者。上世已来。悉是圣种(四十五)。彼家生者。于圣种中。最为第一(四十六)。彼家生者。恒是转轮圣王之种(四十七)。彼家生者。是大威德人之种姓(四十八)。彼家生者。多有无量眷属围绕(四十九)。彼家生者。所有眷属。不可破坏(五十)。彼家生者。所有眷属。胜一切人(五十一)。彼家生者。悉孝养母(五十二)。彼家生者。皆孝顺父(五十三)。彼家生者。悉皆供养一切沙门(五十四)。彼家生者。悉皆供养诸婆罗门(五十五)。彼家生者。丰饶五谷。仓库盈溢(五十六)。彼家生者。多有金银车磲玛瑙。一切资财。无所乏少(五十七)。彼家生者。多畜奴婢象马牛羊。一切具足(五十八)。彼家生者。不曾事他(五十九)。彼家生者。如是一切众事具足。于世间中。无所乏少(六十)

金团天子。凡是一生补处菩萨。处于母胎。彼母若有三十二种相具足者。乃能堪受菩萨在胎。何等名为三十二事。一彼母人。正德而生。二彼母人。支体具足。三彼母人。德行无缺。四彼母人。所生得处。五彼母人。为行庶几。六彼母人。种类清净。七彼母人。端正无比。八彼母人。名字德称。九彼母人。身体形容。上下相称。十彼母人。未曾产生。十一彼母有大功德。十二彼母恒念乐事。十三彼母心常随顺一切善事。十四彼母无有邪心。十五彼母身口及心自然调伏。十六彼母心无所畏。十七彼母多闻总持。十八彼母极女工巧。十九彼母心无谄曲。二十彼母心无诳诈。二十一者彼母人。心无有嗔恚。二十二者彼母人。心无有嫉妒。二十三者彼母人。心无有悭吝。二十四

者彼母人。心无有急速。二十五者彼母人。心难可回转。二十六者彼母人。体有至德相。二十七者彼母人。心能怀忍辱。二十八者彼母人。心有惭有愧。二十九者彼母人。行薄淫怒痴。三十者彼母人。行无女家过。三十一者彼母人。行孝顺向夫。三十二者彼母。出生一切诸德。一切诸行皆悉具足。如是母人。乃能堪受一生补处后身菩萨。菩萨欲入母胎之时。取鬼宿日。然后乃入于母胎中。其受一生补处菩萨胎母已前。其母必须受八关斋。然后菩萨入于彼胎。

护明菩萨。复作是言。我今受有不为世间一切钱财五欲快乐故。下人间受此一生。唯欲安乐诸众生故。哀愍苦恼诸众生故。

尔时众中。有一天女。告于其余一天女言。我等大家护明菩萨。必下人间。我等此宫违离。护明菩萨大士。云何令我心乐此处。第二天女。即报之言。奈何奈何。我等今者。共作何事。令于我等得往人间。善观彼家护明菩萨所生之处。第三复有一天女言。愿我等今舍此天寿。令我等往彼处受生。何以故。我等亦愿至于彼处。共我护明菩萨同生。第四复有一天女言。汝等相与莫生悔心。何以故。我等大家护明菩萨。尚舍天寿。生于人间。况复我等。更复有一天女称言。尊者护明。今者下生于阎浮提。唯愿大士。莫忘我等。时护明菩萨。告于彼等诸天女言。汝等莫大生于苦恼。我前已为汝等。说于一切有处。皆悉无常。如芭蕉茎。无有坚实。如借物用。必须还他。非我已有。犹如阳焰幻化水泡。一切有处。皆是诳惑愚痴之人。谓言常生。

尔时众中。有一天子。怅快心愁。口复唱言。观此菩萨所说生处。无常不真。咄哉我等。何假须乐于此生处。我等今见护明菩萨。如是功德具足之体。生兜率天。此兜率宫。如是福聚。如是端正。如是微妙。如是庄严。护明菩萨。舍离下生。咄哉我等。云何独在此无常境。

尔时复有第二天子。答彼第一初天子言。善哉天子。如是如是。如汝所说。而作偈言。

我此护明大菩萨　　往昔在于诸有中
常舍极所爱妇儿　　奴仆象马财珍宝
或复割截身骨肉　　头目髓脑血皮肤
如是来索悉不违　　或百或千皆施与

尔时众中。复有天子。而说偈言。

咄哉我等身　　在此天宫生
常恐今当堕　　人怖死亦然

何有生法中　　福业不尽者
诸是无常界　　众生悉命终

护明菩萨。告诸天言。汝等天人。须知一切世间别离生死为本。汝等为我莫苦忧愁。何以故。我往昔来。不造凡业。今欲令我久住世间。终不可得。我于过去佛法僧边。种诸善业。常发道心。乞求大愿。今得善报。当成菩提。汝应欢喜。何得苦恼。时彼诸天。闻是语已。各相谓言。汝等诸天。熟视护明菩萨大士。而此护明菩萨大士。今者不久下于人间。口复唱言。尊者护明。尊者不久生于人间。此兜率宫。所有威德。及诸天福。尊悉将去。尊受人间。末后有身。我等诸天。云何奉事。护明菩萨。告彼一切诸天众言。我前所生五种衰相。汝等复说无常因缘。如是法门。汝等常须系念在心。勿令忘失。我今此处下生人间。当得阿耨多罗三藐三菩提。转于无上最妙法轮。汝等诸天。可各愿下人间受身。生彼处已。汝等当得解脱一切诸烦恼苦。

尔时护明菩萨。观生家已。时兜率陀。有一天宫。名曰高幢。纵广正等。六十由旬。菩萨时时上彼宫中。为兜率天。说于法要。是时菩萨。上于彼宫。安坐讫已。告于兜率诸天子言。汝等诸天。应来聚集。我身不久。下于人间。我今欲说一法明门。名入诸法相方便门。留教化汝最后。汝等忆念我故。汝等若闻此法门者。应生欢喜。时兜率陀诸天大众。闻于菩萨如此语已。及天玉女。一切眷属。皆来聚集。上于彼宫。护明菩萨。见彼天众聚会毕已。欲为说法。即时更化作一天宫。在彼高幢本天宫上。高大广阔。覆四天下。可喜微妙。端正少双。威德巍巍。众宝庄饰。一切欲界天宫殿中。无匹喻者。色界诸天。见彼化殿。于自宫殿。生如是心。如墢墓想。时护明菩萨。已于过去。行于实行。种诸善根。成就福聚。功德具足。所成庄严。师子高座。升上而坐。护明菩萨。在彼师子高座之上。无量诸宝。庄严间错。无量无边。种种天衣。而敷彼座。种种妙香。以熏彼座。无量无边。宝炉烧香。出于种种微妙香花散其地上。高座周匝。有诸珍宝。百千万亿。庄严放光。显耀彼宫。彼宫上下。宝网罗覆。于彼罗网。多悬金铃。彼诸金铃。出声微妙。彼大宝宫。复出无量种种光明。彼宝宫殿。千万幡盖。种种妙色。映覆于上。彼大宫殿。垂诸旒苏。无量无边百千万亿。诸天玉女。各持种种七宝音声。作乐赞叹。说于菩萨往昔无量无边功德。护世四王。百千万亿。在于左右。守护彼宫。千万帝释。礼拜彼宫。千万梵天。恭敬彼宫。又诸菩萨。百千万亿那由他众。护持彼宫。十方诸佛。有于万亿那由他数。护念彼宫。百千万亿那由他劫。所修行行诸波罗蜜。福报成就。因缘具足。日夜增长。无量功德。悉皆庄严。如是如是。难说难说。彼大微妙师子高座。菩萨坐上。告于一切诸天众言。汝等诸天。今此一百八法明

门。一生补处菩萨大士。在兜率宫。欲下托生于人间者。于天众前。要须宣畅说此一百八法明门。留与诸天。以作忆念。然后下生。汝等诸天。今可至心谛听谛受。我今说之。一百八法明门者何。

正信。是法明门。不破坚牢心故。

净心。是法明门。无浊秽故。

欢喜。是法明门。安隐心故。

爱乐。是法明门。令心清净故。

身行净行。是法明门。三业净故。

口行净行。是法明门。断四恶故。

意行净行。是法明门。断三毒故。

念佛。是法明门。观佛清净故。

念法。是法明门。观法清净故。

念僧。是法明门。得道坚牢故。

念施。是法明门。不望果报故。

念戒。是法明门。一切愿具足故。

念天。是法明门。发广大心故。

慈。是法明门。一切生处善根摄胜故。

悲。是法明门。不杀害众生故。

喜。是法明门。舍一切不喜事故。

舍。是法明门。厌离五欲故。

无常观。是法明门。观三界欲故。

苦观。是法明门。断一切愿故。

无我观。是法明门。不染着我故。

寂定观。是法明门。不扰乱心意故。

惭愧。是法明门。内心寂定故。

羞耻。是法明门。外恶灭故。

实。是法明门。不诳天人故。

真。是法明门。不诳自身故。

法行。是法明门。随顺法行故。

三归。是法明门。净三恶道故。

知恩。是法明门。不舍善根故。

报恩。是法明门。不欺负他故。

不自欺。是法明门。不自誉故。

为众生。是法明门。不毁呰他故。

为法。是法明门。如法而行故。

知时。是法明门。不轻言说故。

摄我慢。是法明门。智慧满足故。

不生恶心。是法明门。自护护他故。

无障碍。是法明门。心无疑惑故。

信解。是法明门。决了第一义故。

不净观。是法明门。舍欲染心故。

不诤斗。是法明门。断嗔讼故。

不痴。是法明门。断杀生故。

乐法义。是法明门。求法义故。

爱法明。是法明门。得法明门故。

求多闻。是法明门。正观法相故。

正方便。是法明门。具正行故。

知名色。是法明门。除诸障碍故。

除因见。是法明门。得解脱故。

无怨亲心。是法明门。于怨亲中。生平等故。

阴方便。是法明门。知诸苦故。诸大平等。是法明门。断于一切和合法故。

诸入。是法明门。修正道故。

无生忍。是法明门。证灭谛故。

身念处。是法明门。诸法寂静故。

受念处。是法明门。断一切诸受故。

心念处。是法明门。观心如幻化故。

法念处。是法明门。智慧无翳故。

四正勤。是法明门。断一切恶成诸善故。

四如意足。是法明门。身心轻故。

信根。是法明门。不随他语故。

精进根。是法明门。善得诸智故。

念根。是法明门。善作诸业故。

定根。是法明门。心清净故。

慧根。是法明门。现见诸法故。

信力。是法明门。过诸魔力故。

精进力。是法明门。不退转故。

念力。是法明门。不共他故。

定力。是法明门。断一切念故。

慧力。是法明门。离二边故。

念觉分。是法明门。如诸法智故。

择法觉分。是法明门。照明一切诸法故。

精进觉分。是法明门。善知觉故。

喜觉分。是法明门。得诸定故。

除觉分。是法明门。所作已办故。

定觉分。是法明门。知一切法平等故。

舍觉分。是法明门。厌离一切生故。

正见。是法明门。得漏尽圣道故。

正分别。是法明门。断一切分别无分别故。

正语。是法明门。一切名字音声语言。知如响故。

正业。是法明门。无业无报故。

正命。是法明门。除灭一切恶道故。

正行。是法明门。至彼岸故。

正念。是法明门。不思念一切法故。

正定。是法明门。得无散乱三昧故。

菩提心。是法明门。不断三宝故。

依倚。是法明门。不乐小乘故。

正信。是法明门。得最胜佛法故。

增进。是法明门。成就一切诸善根法故。

檀度。是法明门。念念成就。相好庄严佛土教化悭贪诸众生故。

戒度。是法明门。远离恶道诸难教化破戒诸众生故。

忍度。是法明门。舍一切嗔恚我慢谄曲调戏。教化如是诸恶众生故。

精进度。是法明门。悉得一切诸善法。教化懈怠诸众生故。

禅度。是法明门。成就一切禅定及诸神通。教化散乱诸众生故。

智度。是法明门。断无明黑暗及着诸见。教化愚痴诸众生故。

方便。是法明门。随众生所见威仪。而示现教化。成就一切诸佛法故。

四摄法。是法明门。摄受一切众生。得菩提已。施一切众生法故。

教化众生。是法明门。自不受乐。不疲惓故。摄受正法。是法明门。断一切众生诸烦恼故。

福聚。是法明门。利益一切诸众生故。

修禅。是法明门。满足十力故。

寂定。是法明门。成就如来三昧具足故。

慧见。是法明门。智慧成就满足故。

入无碍辩。是法明门。得法眼成就故。

入一切行。是法明门。得佛眼成就故。

成就陀罗尼。是法明门。闻一切诸佛法。能受持故。

得无碍辩。是法明门。令一切众生皆欢喜故。

顺忍。是法明门。顺一切诸佛法故。

得无生法忍。是法明门。得受记故。

不退转地。是法明门。具足往昔诸佛法故。

从一地至一地智。是法明门。灌顶成就一切智故。

灌顶地。是法明门。从生出家。乃至得成阿耨多罗三藐三菩提故。

尔时护明菩萨。说是语已。告彼一切诸天众言。诸天当知。此是一百八法明门。留与诸天。汝等受持。心常忆念。勿令忘失。

佛本行集经卷第七

俯降王宫品第五

尔时护明菩萨。冬分过已。至于最胜春初之时。一切树木诸华开敷。天气澄清。温凉调适。百草新出。滑泽和柔。滋茂光鲜。遍满于地正取鬼宿星合之时。为彼诸天。说于法要。悉令其心。爱乐欢喜。踊跃充遍不能自胜。诫劝诸天。使行此法。教令厌离一切有为生老病死求无上法。

是时护明菩萨大士。观彼天众。如师子王。欲下生时。其心安隐。不惊不怖。不畏不乱。复更重告诸天众言。汝等诸天一切当知。此我最后受后边身。是时菩萨。正念一心。从兜率下。如余诸天。舍天寿时。离五欲故。生大忧苦。忘失正念。菩萨下时。则不如是。菩萨下时。具足一切不可思议希有之法。护明菩萨。从天下时。时彼诸天。忆菩萨故。一时号哭。呜呼苦哉。呜呼苦哉。我等既失护明菩萨。我从今去。永更不复得闻正法。减损我等功德之利。生死根本今益增长。时净居天。告彼一切诸天众言。汝等今见护明菩萨欲下生时。莫生忧恼。何以故。彼下生时。必定当得成阿耨多罗三藐三菩提。成已还来至此天宫。为汝说法。犹如往昔毗婆尸佛尸弃如来。毗舍浮佛迦罗迦孙驮佛。迦那迦牟尼佛。迦葉如来。彼等诸佛。皆从此去。怜愍汝故。悉各还来。到此天宫。为汝说法。摄受汝等。今此护明菩萨大士。还如是来摄化于汝。如前不异。

尔时护明菩萨大士。于夜下生。当欲降神入于摩耶夫人胎时。时彼摩耶当其夜。白净饭王言。大王当知。我从今夜。欲受八禁清净斋戒。所谓不杀生。不偷盗。不淫逸。不妄语。不两舌。不恶口。不无义语。又愿。不贪。不嗔恚。不愚痴。不生邪见。我当正见。诸如是等禁戒斋法。我当受持。我今系念。恒常勤行。于诸众生。当起慈心。

时净饭王。即报摩耶大夫人言。如夫人心。所爱乐者。随意而

行。我今亦舍国王之位。随汝所行。而有偈说。

王见菩萨母　　从座恭敬起
如母如姊妹　　心不行欲想

时护明菩萨。一心正念。从兜率下。托净饭王最大夫人摩耶右胁。安庠而入。护明菩萨。正念正知。从兜率下。入母胎时。是时天人魔梵沙门婆罗门等。一切世间光明普照。复世界外黑闇之处。日月如是。有大势力。有大威神。如是幽隐光明不照德。不能及此菩萨光。悉能达照彼处。所有一切众生。各相谓言。云何此间。忽有众生。是时此地。六种震动。所谓东涌西没。西涌东没。南涌北没。北涌南没。边涌中没。中涌边没。如是乃至起觉吼等。十八种相。悉皆普现。次复有千须弥山王。皆悉震动。千尼民陀罗山王。千持威德山王。千佉罗伽陀山王。千毗那耶迦山王。千马头山王。千弥尼陀罗山王。千善见山王。千铁围山王。千大铁围山王。如是等山。悉皆震动。并及一切诸余小山。涌没低昂。嵬崔峨嵯。出大烟气。四千大海。及余诸池。浩汗奔涛。洪波沸涌。其四大河恒河辛头斯多博叉。及余诸水。皆悉逆流。一切丛林。一切树木。一切药草。一切时苗。皆悉肥浓。长养滋茂。其下乃至阿鼻泥梨苦恼众生。皆蒙快乐。

以是因缘。菩萨从于兜率初下。放大光照一切世间。幽昏黑闇悉令明着。欲为后时成佛道已。以四真谛智慧光明。普照一切愚瞑众生。作先瑞相。菩萨初从兜率下时。大地六种十八相动。及诸山王。出大烟气。四千大海。涌沸涛波。是故如来为未来世诸恶众生。没在烦恼垢浊淤泥。佛成道已。欲拔出置于涅槃岸。

菩萨初从兜率下时。一切诸水。皆悉逆流。是故如来。为未来世诸恶众生。随顺没溺烦恼流者。佛成道已。说法度脱一切众生。令其反本逆生死流。菩萨初从兜率下时。悉能增长一切树木药草丛林。皆令肥腻滋茂之者。为未来世诸恶众生。未种善根。令种善根。已种善根。令得解脱。

菩萨初从兜率下时。乃至阿鼻地狱众生。皆受快乐。佛成道已。令诸众生。解脱苦恼。受于快乐。以是因缘。于先示现是等瑞相。

又复菩萨兜率下时。右胁入胎。自余众生。从产门入。佛得成道。为诸众生。说清净法。回邪入正。此是于先示现瑞相。

菩萨正念。从兜率下。托净饭王第一大妃摩耶夫人右胁住已。是时大妃。于睡眠中。梦见有一六牙白象。其头朱色。七支拄地。以金装牙。乘空而下。入于右胁。夫人梦已。明旦即白净饭王言。大王当

知。我于昨夜。作如是梦。当入于我右胁之时。我受快乐。昔所未有。从今日后。我实不用世间快乐。此梦瑞相。谁占梦师。能为我解。

时净饭王。召一宫监内侍女人。而告之言。汝速疾来至外宣敕语我国师大那摩子。令急追唤八婆罗门大占梦师。所谓祭德。鬼宿德。自在德。毗纽德。梵德等。并老迦葉三子速来。时彼使人。白于王言。如大王敕。不敢违逆。是时使人奉大王命至宫门前。大声唱言。谁在门前。颇有入宫婆罗门不。时彼门前。有一当直婆罗门子。姓婆陀氏。名罗耶那(隋言屋室)。报于宫监内使人言。我在于此。其使人言。大王有敕。遣唤八大诸婆罗门能占梦者。所谓祭德迦葉子等。其使传告。乃至国师大那摩子承彼屋室使人之言。即便召唤八大占梦婆罗门师。及大那摩国师之子。同入宫中。时净饭王。告诸占梦婆罗门等。作如是言。昨夜夫人。有此异梦。是何瑞相。有何征感。时彼占梦婆罗门等。闻王语已善知诸相。善占梦祥。即具咨白净饭王言。大王善听所梦瑞相。我当具说。如我所见。往昔神仙诸天经书典籍所载。而说偈言。

若母人梦见　　日天入右胁
彼母所生子　　必作转轮王
若母人梦见　　月天入右胁
彼母所生子　　诸王中最胜
若母人梦见　　白象入右胁
彼母所生子　　三界无极尊
能利诸众生　　怨亲悉平等
度脱千万众　　于深烦恼海

尔时占梦婆罗门师。白大王言。夫人所梦。其相甚善。大王今者当自庆幸夫人所产。必生圣子。彼于后时。必成佛道。名闻远至。时净饭王。闻诸占梦婆罗门师说此颂已。心大欢喜。踊跃无量。不能自胜。时王备办无量肴膳。百味饮食。唼[口*束]舐啜。诸[麸-夫＋并]果等。种种施设。彼婆罗门。自恣而啖。饭食讫已。时净饭王。复将无量钱财宝物。以用布施。

时净饭王。闻此相师占观妃梦云。是吉祥瑞相之后。即于其国迦毗罗城四门之外。并衢道头街巷阡陌。有人行处安大无遮义会之所。人来须者尽皆布施。须食与食。须饮与饮。须衣与衣。须香与香。须鬘与鬘。涂香末香。衣服床敷毡褥。房舍屋宅。牛羊象马。及车乘等。是人须者。皆悉与之。作如是等种种布施。悉为资益于菩萨故。设是供养。

尔时彼处。有一仙人。名阿私陀。能立外道种种诸义。以舍五欲。有大威神。有大德力。具足五通。常能到于三十三天集会之所。自在能入彼仙多住南天竺国遮槃低城聚落。名恒河怛。去彼不远。有一丛林。名曰增长。是时仙人。在彼林中。修学仙道。摩伽陀国。一切人民。咸皆谓。此阿私陀仙。是阿罗汉。摩伽陀国一切人民。贵敬彼仙。尊重承事。时彼仙人。有所知解。悉以教人。自知见已。教他令见。时彼聚落。有一童子。名那罗陀。彼那罗陀。年渐长大。至于八岁。其母将付阿私陀仙。令作弟子。时彼童子。供养恭敬。尊重师事阿私陀仙尽弟子礼。无暂休息。时彼仙人。在增长林。昼夜精进。摄心坐禅。及那罗陀童子一处。其那罗陀侍者童子。在仙人后侍立。执拂驱逐蚊虻。菩萨从于兜率陀天。正念下至净饭王宫。夫人右胁入于胎。时放大光明。遍照人天一切世界。复此大地。具足六种十八相动。时阿私陀。见未曾有希奇之事。异种光明。复见此地。六种震动。心大惊怖。毛孔悉竖。自心念言。今有何缘。此大地动。有何果报。时彼仙人。少时思惟。默然而住。正念正定思惟。知已心生欢喜。踊跃无量。不能自胜。作是唱言。希有大圣不可思议。世间当出大富伽罗。

菩萨初从兜率下时。入母右胁。受胎讫已。时有一天。名曰速往。至诸地狱。大声唱言。汝诸人辈。一切当知。菩萨今从兜率天下入于母胎。是故汝等。速发誓愿。愿生人间。地狱众生。闻此语已。所有众生。往昔已来。曾种善根。复造杂业。以恶强故。堕于地狱。彼等各各面相睹见。厌离地狱。复得光明。身心安乐。复得闻于速往世间诸天之声。舍地狱身。即生人中。所有三千大千世界。诸众生等。往昔已来。种善根者。皆来于此迦毗罗城。四面托生。

菩萨入于母胎讫已。时天帝释。及四天王。提头赖吒。及毗留勒叉毗留博叉毗沙门等。各相谓言。仁者当知。菩萨已从兜率天下入在母胎。我等今须拥护守视。莫令其余或人非人。恼乱菩萨。或觅其便。今此菩萨。唯是极大威德。诸天乃能守护。非是世间人所能守。此是菩萨未曾有法。如来有此四种护持。具足无缺。此是于先守护瑞相。

世有众生。入母胎时。不能正念。或住母胎。亦复不能专心正念。或复生时。亦不正念。或有众生。入母胎时。能专正念。住于胎中。亦能正念。出胎之时。亦能正念。或有众生。入胎正念。住胎正念。出胎之时。不能正念。菩萨入胎。心亦正念。住胎正念。出胎正念。此是菩萨。未曾有法。如来得成于佛道已。说法教化。无忘无失。知于众生机根而说。此是往昔希有瑞相。菩萨在于母胎之时。常住右胁。不曾移动。自余众生。以不定故。或至右胁。或至左胁。以

是因缘。其母患痛。受无量苦。菩萨在胎。处于右胁。不转不动。起立坐卧。不损母胎。此是菩萨未曾有法。如来得成于佛道已。行菩提法。悉得成就。此是往昔于先瑞相。

菩萨在胎。不惊不怖。得大无畏。恶物不染。所有不净。涕唾脓血。黄白痰癊。不能秽污。自余众生。在母胎时。种种不净。如琉璃宝。以天衣裹。置不净处。亦不染污。如是如是。菩萨在胎。一切不净不污不染。此是菩萨未曾有法。如来得成于佛道已。于一切法。不染不着。此是往昔于先瑞相。

菩萨在于母胎之时。其菩萨母。受大快乐。身不疲乏。自余众生。入于母胎。或复九月。或复十月。母受负重。身体不安。菩萨在胎。母若行坐若眠若起。皆得安乐。身不受苦。此是菩萨未曾有法。如来得成于佛道已。速得阿耨多罗三藐三菩提。正得诸通。及一切智。此是往昔于先瑞相。

菩萨在胎。母受禁戒。心常奉持。戒行而行。自余众生。在母胎时。母行杂行。菩萨在胎。母持禁戒。不行杂行。此是菩萨未曾有法。如来得成于佛道已。及声闻众。最胜持戒。于世间中。出大名闻。沙门瞿昙。持戒无比。持戒分胜。此是往昔于先瑞相。

菩萨在胎。其母不生欲染之想。不为欲火之所恼乱。时菩萨母。恒行梵行。自余众生。入母胎时。不久其母。欲心炽盛。倍多于前。菩萨在胎。其菩萨母。于自夫边。犹尚厌离。不行淫欲。何况余人。此是菩萨未曾有法。如来得成于佛道已。眼根善伏。善藏善护。善覆善熏。复能因此如上所知。为他说法。如是耳根鼻根舌根身根意根。乃至善熏。复能如是。令他断故。修习说法。此是往昔于先瑞相。

菩萨在胎。其菩萨母。不贪异味。自余众生。在母胎时。其母贪嗜。不知厌足。菩萨在胎。其菩萨母。不患寒热。及以饥渴。不恼其身。此是菩萨未曾有法。如来得成于佛道。已知四种食。此是往昔于先瑞相。

菩萨在胎。其菩萨母。志习庶几。乐喜行檀。自余众生。在母胎时。其母悭贪。不喜布施。吝惜财物。

菩萨在胎。其母意乐。行于布施。心意开解。居自家内。此是菩萨未曾有法。如来得成于佛道已。设不悭法。此是往昔于先瑞相。菩萨在胎。其菩萨母。常行慈悲。能于一切诸众生边。但是有识有命之类。悉皆愍念。自余众生。在于母胎。其母不仁。威德少故。行诸不善。恶口骂詈。

菩萨在胎。其菩萨母。恒于一切诸众生边。作大利益安乐之心。此是菩萨未曾有法。如来得成于佛道已。能于一切诸众生边。行平等心。此是往昔于先瑞相。

菩萨在胎。其菩萨母。如前端政。种种相貌。悉皆可喜。自余众生。在于母胎。其母损瘦。体不洪满。气力羸弱。倍于常人。菩萨在胎。其母常生欢喜之心。戒行威德。身色最胜。最妙最尊。此是菩萨未曾有法。如来得成于佛道已。见身巍巍。不可瞻仰。体黄金色。众相庄严。此是往昔于先瑞相。

菩萨在胎。其母欲观于菩萨时。即见菩萨。在于胎中。身体洪满。诸根具足。譬如明镜鉴于面像。其母见已。欢喜踊跃。充遍于体。不能自胜。自余众生。在于母胎。被歌罗逻及阿浮陀之所覆蔽。而不能现。菩萨初入母胎之时。身体充满。五支五根。皆悉具足。此是菩萨未曾有法。

菩萨在胎。其菩萨母。所见众生。若男若女。被鬼所持。若得见于菩萨母者。一切魍魉。一切鬼神。皆悉远离。还得本心。若体旧有诸余杂病。或痿黄病。或风癫病。或痰癃病。或等分病。或余诸病。所谓白癞。丁疮。恶肿疥[癈-(弓*殳)+虫]。消瘦痈疽。癣瘘瘿肿。寒热。眼耳鼻舌。咽喉及头。一切诸病。所侵恼者。彼等众生。来至摩耶大夫人边。其大夫人。右手摩顶。摩其顶已皆得安乐。诸病悉除。若有重病。不能来见摩耶夫人。摩耶夫人。或取草叶。或取树叶。或取草茎。右手摩捋。送彼病人。其病人得此等诸物。或食或触。或置身上。即得断除一切诸病。便受安乐。身体轻便。菩萨在胎。有如是等。无量无边威神德力。未曾有法。

树下诞生品第六之一

尔时菩萨圣母摩耶。怀孕菩萨。将满十月。垂欲生时。时彼摩耶大夫人父。善觉长者。即遣使人。诣迦毗罗净饭王所(摩诃僧祇师云摩耶夫人父名善觉)。奏大王言。如我所知。我女摩耶。王大夫人。怀藏圣胎。威德既大。若彼产出。我女命短。不久必终。我意欲迎我女摩耶。还来我家。安止住于岚毗尼中。共相娱乐。尽父子情。唯愿大王。莫生留难。乞垂哀遣。放来我家。于此生产。平安讫已。即奉送还。

时净饭王。闻善觉使作是言已。即敕有司。其迦毗罗城。及提婆陀诃。两间之中。平治道路。除却一切荆棘沙砾粪秽土堆。香汤洒地。持于种种杂妙花香。散于其地。又复光饰摩耶夫人。以诸种香。

诸种花鬘。诸种璎珞。庄严其身。备诸音声。作唱伎乐。持大王力。大王威风。从诸宫内一切婇女。欲向其父善觉之家。于先遣使。往彼报知。令来迎接。是时摩耶大夫人。身安然端坐大白象上。时象背上诸天。化作微妙宝帐。摩耶夫人。坐宝帐里。诣其父家。到于提婆陀诃城内。是时摩耶夫人。初始欲向提婆陀诃城时。时净饭王。办具一万大力香象。皆被金鞍。七宝校饰。庄严其身。并悉精丽。备拟以送摩耶夫人。复有一万善好良马。皆绀青色。头黑如乌。皆悉被鬃。尾垂着地。真金鞦辔。鞍镫留羁。悉亦金饰。一切杂宝。庄严其身。复有一万妙好宝车。并驾四马。其车周匝张悬幡盖。及众宝铃。铿锵相和。如是办具。皆随摩耶夫人之后。复有二万劲勇力士。一人当千。威猛捷健。端政绝殊。能破强怨。身着铠甲。手执弓箭。刀杖斗轮。及诸戟槊。种种战具。随夫人后。复更别有一万宝车。十千妃嫔。皆坐其上。持诸璎珞种种衣服。庄严其身。左右围绕摩耶夫人。时净饭王。重更切敕宫监大臣。好加防卫。不听非司其余浪人逼近摩耶夫人之车。及诸妃嫔勿令杂合。唯遣童女。牵车进奉。如是次第。摩耶夫人。象乘处中。一万宝车。各各一妃。坐于其上。左右围绕。前后导从。摩耶夫人。最为上首。其外复有一万香象。一万力士。皆服铠甲。随后夫人左右前后。卤薄而行。皆各坐于香象之上。又复一万步行力士。亦着铠甲。手执种种戟槊诸仗。翼卫夫人。如是庄严。摩耶夫人。诣向父所。无量象马。皆悉嘶鸣。又有无量龙头大鼓。无量小鼓。种种乐器。出微妙音。无量庄严。无量威德。向于提婆陀诃之城。时彼善觉大臣长者。共自眷属。从城而出。逆前迎女。摩耶夫人。又持无量庄严之具。引夫人前。是时善觉大臣。有妻名岚毗尼。彼妇咨白夫善觉言。大圣释子。若当知时。诸释种族。各皆自有园果树林。遨游观瞻。至于其中。自相娱乐。我大圣子。今可造作清净园林。我等当共圣子娱乐。受于欢乐。时善觉释摩耶大妃夫人之父。于迦毗罗。及提婆陀诃。两城之间。近自境内。为妇造作一大园林。以善觉妇名岚毗尼。为彼造立此园林故。以是因缘。即名之为岚毗尼园。彼园树木。蓊郁扶疏。世间无比。其中多有种种花树种种果树。以为庄严。复有种种渠流池沼。种种杂树。无量无边。摩尼诸宝。遍满园苑。

尔时善觉释种大臣。于彼春初二月八日鬼宿合时。共女摩耶相随。向彼岚毗尼园。欲往观看大吉祥地。到彼园已。摩耶夫人。从宝车下。先以种种微妙璎珞。庄严其身。复以种种杂好熏香。用以涂拭。众多婇女。伎乐音声。前后围绕。安庠徐步。处处观看。从于此林。复向彼树。如是次第。周匝而行。然其园中。别有一树。名波罗叉。其树安住。上下正等。枝叶垂布。半绿半青。翠紫相晖。如孔雀项。又甚柔软如迦邻提衣。其花香妙。闻者欢喜。摩耶夫人。安庠渐次。至彼树下。

是时彼树。以于菩萨威德力故。枝自然曲。柔软低垂。摩耶夫人。即举右手。犹如空中出妙色虹。安庠频申。执波罗叉垂曲树枝。仰观虚空。时菩萨母摩耶夫人。立地以手攀波罗叉树枝之时。时有二万诸天玉女。往诣摩耶大夫人所。周匝围绕。合十指掌。共白摩耶大夫人言。

夫人今生子　　能断生死轮
上下天人师　　决定无有二
彼是诸天胎　　能拔众生苦
夫人莫辞惓　　我等共扶持

尔时菩萨。见于其母摩耶夫人。立地以手攀树枝时。在胎正念。从座而起。自余一切诸众生母。欲生子时。身体遍痛。以痛因缘。受大苦恼。数坐数起。不能自安。其菩萨母。熙怡坦然。安静欢喜。身受大乐。是时摩耶立地以手执波罗叉树枝讫已。即生菩萨。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。无乏无疲。不劳不惓能拔一切烦恼诸根。割断一切诸烦恼结。犹如截于多罗树头。毕竟不生。无相无形。无后生法。此是如来往先瑞相。

又复一切诸众生等。生苦逼故。在于胎内。处处移动。菩萨不然。从右胁入。还住右胁。在于胎内。不曾移动。及欲出时。从右胁生。不为众苦之所逼切。是故菩萨此事希奇。未曾有法。如来得成于佛道已。尽其后际。修行梵行。永无有畏。常得快乐。无复诸苦。此是如来往先瑞相。

菩萨初从母胎右胁正念。生时放大光明。即时一切诸天及人魔梵沙门婆罗门等。一切世间。悉皆遍照。乃至各各共相谓言。云何此处。忽有众生。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。裂破无明黑闇之网。能出明净大智慧光。此是如来往先瑞相。

菩萨初从右胁出已。正心忆念。时菩萨母。身体安常。不伤不损。无疮无痛。菩萨母身。如本不异。菩萨生时。种种资益。以是因缘。母无患苦。身口及心。无有一恼。譬如有一大身众生。有大威德。有大气力。卧于地上。宛转自扑。其地不损。若减若破。如是菩萨。在母右胁正念。生时其菩萨母。如是因缘。无疮无损。是时彼处。有一妇人。合掌咨白菩萨母言。大德夫人。生儿之时。身体得无痛苦已不。菩萨母言。以是大人威神力故。令我身体不觉痛痒。我今身体无缺无减。以是因缘。此是菩萨希奇之事未曾有法。如来得成于佛道已。行于梵行。不缺不减。具足不少。此是如来往先瑞相。

菩萨初从母胎出时。无苦无恼。安庠而起。一切诸秽。不能污

染。或屎或尿。黄白痰癊。或脓或血。皆不秽着。自余众生。出母胎时。诸恶杂秽。

菩萨不尔。不同于彼。诸众生类。一切诸秽。皆不染着。正心正念。安庠而起。从胎出生。譬如如意琉璃之宝。用于迦尸迦衣裹时。各不相染。如是如是。菩萨在于母胎之时。一心正念。安庠而起。清净出生。无一切秽。乃至脓血。屎尿臭处。不秽不染。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。在于世间。住于世间。世所有法。世间秽浊。不污不染此是如来往先瑞相。

菩萨初从母胎出时。时天帝释。将天细妙憍尸迦衣。裹于自手。于先承接。擎菩萨身。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。创为娑婆世界之主。大梵天王。于先劝请如来说法。此是如来往先瑞相。

菩萨初从右胁生时。四大天王。抱持菩萨。将向母前示其母言。世大夫人。今可欢喜。夫人生子。既得人身。诸天犹尚欢喜赞叹。况复于人。是故菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。无量众多。一切比丘。及比丘尼。诸优婆塞。及优婆夷。皆向如来。听受于法。依如来教。不违不背。此是如来往先瑞相。

菩萨生已。立在于地。仰观于母右胁之时。口作是言。我此身形。从今日后。不复更受。于母胁中。不入胎卧。此是于我最末后身。我当作佛。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已口作是言。我今生分一切已尽。梵行已立所作已办。不受后有。此是如来往先瑞相。

佛本行集经卷第八

树下诞生品第六之二

菩萨生已。无人扶持。即行四方。面各七步。步步举足。出大莲华。行七步已。观视四方。目未曾瞬。口自出言。先观东方。不如彼小婴孩之言。依自句偈。正语正言。世间之中。我为最胜。我从今日。生分已尽。此是菩萨希奇之事。未曾有法。余方悉然。初生之时。无人扶持。于四方面。各行七步。如来得成于佛道已。得七助道菩提法分。此是如来往先瑞相。

菩萨生已。观视四方。如来得成于佛道已。具足而得四无畏法。此是如来往先瑞相。

菩萨生已。口自唱言。我于世间。最为殊胜。如来得成于佛道已。一切世间。诸天及人。悉皆尊重。恭敬承事。此是如来往先瑞相。

菩萨生已。口自唱言。我断生死。是最后边。如来得成于佛道已。一如语行。此是如来往先瑞相。

菩萨生已。诸眷属等。求觅于水。东西南北。皆悉驰走。终不能得。即于彼园菩萨母前。忽然自涌出二池水。一冷一暖。菩萨母取此二池水。随意而用。又虚空中。二水注下。一冷一暖。取此水洗浴菩萨身。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。得奢摩他毗婆舍那。远离欲事。不假劳苦。求其资财。一切自然。此是如来往先瑞相。

菩萨初生时。诸天等持于金床。与菩萨坐。坐已。菩萨澡浴其身。虽是人身。诸天扶持。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。得彼四种莲华之座。扶持如来。此是如来往先瑞相。

菩萨初生放大光明。障蔽一切所有光明。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。无有一人能如法论胜如来者。此是如来往先瑞相。

菩萨初生。身放光明。障蔽日光。犹如昼星。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。于诸声闻弟子众边。自在获得最上供养。最上名闻。此是如来往先瑞相。

菩萨初生。一切树木。一切药草。随时开敷。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。有诸众生。未得信解。即得信解。已信解者。复得增长。此是如来往先瑞相。

菩萨初生。上界诸天。持其白伞。真金为柄。大如车轮。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。以不嗔故。而得解脱。离欲饶益。不劳勤苦。而获资财。此是如来往先瑞相。

菩萨初生。上虚空中。一切诸天。各持白拂。悉用众宝。以为其柄。拂菩萨上。

菩萨初生。虚空清净。无有烟云。无有尘雾。但闻雷声。

菩萨初生。于上空中。无诸云雾。有微细雨清净香水。具八功德。令诸众生。皆受快乐。

菩萨初生。四方空中。起微妙风。清凉无恼。一切八方。清净光泽。无有烟云尘埃翳障。

菩萨初生。于上空中。无有人作。自然而出妙梵音声。

菩萨初生。于上空中。自出种种诸天音乐。种种歌声。雨种种花。种种诸香。日光虽曝。不能令萎。此是菩萨希奇之事。未曾有法。如来得成于佛道已。为诸世间。以诸智慧。现大神变。清净诸通。世间无比。如来为首。此是如来往先瑞相。

菩萨初生。于上虚空。一切诸天。各持无量优钵罗花。钵头摩华。拘物头华。分陀利华。诸如是等。种种杂华。复持杂种微妙诸香。复持种种众宝花鬘。散菩萨上。散已更散。如是相续。

菩萨初生时。有五百诸天玉女。持诸天华所熏之油。诣向菩萨母前而立。安慰问讯。发如是言。善生菩萨。无疲惓耶。

菩萨初生时。有五百诸天玉女。持天涂香。诣向菩萨母前而立。安慰问讯。作如是言。善生菩萨。无疲惓耶。

菩萨初生时。有五百诸天玉女。持天种种宝微妙衣。诣向菩萨母前而立。安慰问讯。作如是言。善生菩萨。无疲惓耶。

菩萨初生时。有五百诸天玉女。持天种种杂宝璎珞。诣向菩萨母前而立。安慰问讯。作如是言。善生菩萨。无疲惓耶。

菩萨初生时。有五百诸天玉女。持天种种微妙音声。诣向菩萨母前而立。安慰问讯。作如是言。善生菩萨。无疲惓耶。

菩萨初生时。此大地具十八相。六种震动。一切众生。皆受快乐。当于彼时。无一众生而生欲心。无复嗔恚及以愚痴。无慢无怖。无一众生造恶业者。一切病者。皆悉得愈。饥者得食。渴者得饮。皆令饱满。无所乏少。惛醉众生。皆得醒寤。狂者得正。盲者得视。聋者得闻。不完具者。皆得具足。贫者得财。牢狱系闭。皆得解脱。地狱众生。皆得休息。畜生众生。除诸恐怖。饿鬼众生。皆得充足。菩萨初从右胁生时。有如是等无量无边希奇之事。未曾有法。

从园还城品第七之一

尔时有一大臣国师。姓婆私吒。名摩诃那摩。共诸国师婆罗门等。俱共往诣岚毗尼园。至彼园已。在门外立。时婆私吒。语诸国师

婆罗门言。汝观于此大地何故如是震动。譬如乘船在于水上。日月覆蔽。失本光仪。状如昼星。才有形影。一切树木。随时开敷。于上空中。清净皦洁。无诸云翳。但闻雷声。又虚空中。澄静朗曜。而有殊妙微细香雨。功德具足。自然而含八种之味。又从八方。起微妙风。其风清凉。冷暖调适。一切诸方悉皆清净。无有烟云尘雾黰黰。又虚空中。无有人唱。自然而闻深梵之声。复虚空中。闻于种种诸天音乐。复闻天歌天赞天咏。雨天香华。日光虽曝。不能令萎。

时一国师报彼大臣婆私吒言。此事虽然。不足为怪。何以故。地性如是。有何不祥。又一人言。今此大地六种震动。虚空敞晃。隐蔽日光。犹如从来昼看星宿。复雨天花。众光虽照不能令异。甚为希奇。

其婆私吒共彼国师议是事时。时彼园中。有一女人。从岚毗尼疾走而出。来到门外。时彼女人至门外已。见婆私吒及以国师。欢喜踊跃。不能自胜。语婆私吒及国师言。诸释种子。汝可速往至大王所。是时大臣及国师等。见彼女人作如是言。兼复欢喜。不能自胜。问彼女言。汝令我等至大王所。当何闻彻为奏欢喜疑怪恐怖不祥事乎。彼女报言。汝释种子。我今白汝一大庆幸欢喜之事。其摩诃那及国师等。问彼女言。有何喜庆。彼女答言。国大夫人产一童子。端正可爱。世间少双。然此童子。直是真天。所以处处。散于天花。放天光明。时大臣等。闻是语已。心大欢喜。踊跃充遍。不能自胜。是时大臣。即解众宝妙好璎珞。赐彼女人。为闻如是欢喜事故。解赐已后更复思惟。今此女人。是王宫内时幸之人。王见是女。极大爱敬。我今解身璎珞赐与。后脱为患。即还收取。取已转持。施彼国师。舍已咒愿。作如是言。今以璎珞施于国师。所有功德。回施彼女。以何因缘。闻喜事故。

时彼大臣摩诃那摩语于国师婆罗门言。大婆罗门。汝今可还向大王所。奏是喜事。时大摩那。发遣于彼婆罗门已。更复重问彼女人言。汝先语我国大夫人产童子者。是天似天。放天光明。汝复更见有何异相。时彼女人。答大臣言。唯愿善听。彼童子者。相貌过人。有大威德。致令摩耶国大夫人立地之时。童子自然从右胁出。国大夫人胸胁腰身不破不缺。童子生时。一切诸天从于虚空。持好细妙迦尸迦衣。周匝遍裹于童子身。持向母前。作如是语。国大夫人。当自庆幸。倍生欢喜。何以故。今大夫人。产育圣子。当是童子初欲出时。仰观母胁。而说是言。我从今日。不复更受母人之胎。此即是我最后边身。从是已去。我当作佛。即立于地无人扶持。即行七步。足所履处。皆生莲华。一切四方。正眼观视。目不暂瞬。不惊不怖。正立东面。言辞辩净。字句圆满非如孩童。而说是言。于诸世间。我为最

胜。我当济拔一切生死烦恼根本。童子在彼所立地处。以是童子身清净故。从虚空中。二水注下。一暖一冷。复持金床。令童子坐。澡浴其身。童子生已。身放光明。障蔽日月。上界诸天。持其白盖。真金为柄。大如车轮。住虚空中。又有诸天。手持白拂。众宝为柄。摇童子上。又虚空中。一切音乐。不鼓自鸣。复闻无量无边微妙歌咏之声。又雨香花。处处遍满。日光虽照。鲜洁如常。不能令异。

尔时大臣摩诃那摩。闻此语已。即自思惟。希有希有。于此恶时。而感大士出兴于世。我今应当自往净饭大王之所。奏闻如是希有之事。

时彼大臣。取善调马。行疾如风。驾驭宝车。从岚毗尼园门外发。径至于彼迦毗罗城。未见于王。在先挝打欢喜之鼓。尽其身力。而扣击之。

时净饭王。坐宝殿上。辅相弼谐。治理国政。群臣卿士。百辟官僚。或后或前。左右围绕。皆悉闻彼欢喜鼓声。时王惊问诸群臣言。卿诸臣等。是谁忽然敢能击我甘蔗种门欢喜之鼓。尽其力打。出是大声。时守门臣。前白王言。大王当知。王之大臣婆私吒。姓摩诃那摩。驾四马车。迅疾如风。从岚毗尼园门外来。忽跳下车。尽其身力。即击大王欢喜之鼓。更无言语。直云我今欲见大王。时净饭王语诸臣言。有何喜事。宜速唤彼娑私吒。姓释种。大臣摩诃那摩。来急到我前。臣奉王敕。白言大王。谨依教命。星速往唤彼释大臣摩诃那摩。勒令急疾到于王所。

时摩诃那摩闻王敕已。即至王前。高声唱言。愿王常胜。愿王常尊。今奉此言。增益身力。时净饭王闻此语已。告大那摩释种大臣。作如是言。汝释大臣。何故忽遽速疾而来。尽于身力。打欢喜鼓。时彼大臣摩诃那摩。即报王言。彼天臂城岚毗尼园。大王夫人。在中游戏。于彼树下。生一童子。身黄金色。其状似天。乃至端政。放天光明。

时净饭王复更重问审实相好。其事云何。时彼大臣。复报王言。夫人立地。乃至右胁。不裂不坏。童子生已。自立于地。诸天各持迦尸迦衣。遍裹其身。仰观母胁。口如是言。我当作佛。拔断生死苦恼根本。澡洗放光障蔽日月。树木药草。依时开华。虚空诸天。持白盖拂。摇童子上。虚空雷声。微细天雨。凉风四来。不见其形。梵响乐音。不鼓自唱华照不萎。如上所说。一一次第。具咨白王。大王当知。我见是等希有之事。是故我今以欢喜。缘击欢喜鼓。敢遍告知。时彼大臣。复持诸天供养余华。敬奉大王。如是备说。

时净饭王。闻是语已。告大臣言。汝既持是欢喜之事。白我令知。如汝深心。欲求何愿。我当尽与。随意不违。其婆私吒大臣答言。臣蒙王恩。无所乏少。时净饭王。复告大臣。法当乞愿。必当相与。大臣复更重白王言。愿王欢喜。臣蒙王恩。无所乏少。

时净饭王复告大臣。汝今不应违于王敕。要须乞愿。我当与汝。时婆私吒大臣白言。大王。若当必定欢喜。乞臣愿者。唯愿大王。听臣奉事太子左右。随时给侍。所以者何。此之童子。今既生已。必定还续甘蔗日种。转轮圣王苗裔不绝。时净饭王报大臣言。善知时者。随意所乐。

时净饭王。告诸臣言。汝等大臣。应当如彼婆私吒臣之所典掌国法吉祥。次第具录。勿令缺减。时净饭王告大那摩释大臣言。大臣汝来我国。既生如是太子。今当为是胜上太子。作于生法。时净饭王。大威德力。以王威神。诸臣百官。左右围绕。犹如半月。左右侍立及摩诃那摩诸大臣等。发向于彼岚毗尼园。欲迎菩萨。至其中路。时净饭王告摩诃那摩及大臣言。汝等大臣。我闻生子。复见如是希有之事。未曾有法。岂不欢喜。覆自忧愁。摩诃那摩大臣复言大王。要当欢喜自庆不须怀愁。何以故。天人所生。有如是法不可思议大希有事。大王可不闻。往昔有一婆罗门。名多虱吒迦华生。彼生已后不从人学。自然能解四种毗陀。又复大王可不闻。于往昔有一顶生之王。从父顶生。生已还如孩童一种。渐渐长大王四天下。

又复大王可不闻。于往昔有一王。名毗迦。从父掌生。非母腹出。

又复大王可不闻。于往昔有一王。名留婆。从父[月*坒]生。

又复大王可不闻。于往昔有王。名迦[車*(虫/月)]婆。从父臂生。

又复大王可不闻。于大王先祖。从昔以来名甘蔗王。从甘蔗生。是等诸王。虽生人间。不可思议。

时净饭王。复更语于摩诃那摩释大臣言。汝大那摩。彼等诸王皆是大明。有大威德。此不方彼。摩诃那摩。以欢喜心。复白王言。大王当知。此太子者。必定胜彼一切诸王。净饭王言。有何胜相。摩诃那摩大臣答言。彼等辈生。此太子生。臣比挍量。知相大胜。王复语言。汝勿戏调。所以者何。凡人父者。可不欲子最胜于他。或多见闻。或广知解。或善修行。或备礼义。或明治道。或勤精进。有如是者。心则欢喜。时净饭王。说是语已。渐渐至彼岚毗尼园。至彼园

已。在大门外。即遣使人白夫人言。夫人福德。善生圣种。夫人宜于太子生处。作吉祥事。敷设庄严。速令讫了。吾欲面亲观视太子。是子在胎。吾虽睹见于先种种希奇瑞相未曾有法。但我今心爱念子故。自欲往看。是时摩耶国大夫人。为于童子。备办种种世所应为吉庆之礼。皆悉讫了。即遣使人。奉报王言。大王知时。应入是园。时有女人。见净饭王已入园内。抱持菩萨。将诣王所。作如是言。童子今可敬礼父王。王言不然。先遣礼我师婆罗门。然后见我。是时女人。抱持菩萨。先将往诣婆罗门所。是时国师婆罗门等。见菩萨已。白净饭王。因咒愿言。唯愿大王。常尊常胜。如见子胜。愿王释种。芽叶常兴。大王此子。必当得作转轮圣王。

时净饭王复问国师婆罗门言。所以知然。是时国师复白王言。如我所见毗陀罗论所说诸相。合此子法。是事真实。时净饭王复问国师婆罗门言。若如是者。我之释氏。转轮圣王。甘蔗之种。必当增长。何以故。今世诸王。于其福德。苦行精勤皆悉缺减。若今生是童子。有于此等福力。如昔劫初诸王福德大力勇健相具者足。是则我家。必当兴盛。还如劫初诸转轮王。

时菩萨母摩耶夫人。见净饭王。并及国师婆罗门等。面色熙怡。即便咨白净饭王言。大王。示我转轮圣王相貌。云何善哉。为我略说其要。令我心喜。时净饭王问于国师婆罗门言。仁者大师。愿为解释转轮圣王形状相貌。时彼国师及婆罗门报净饭王及夫人言。唯愿大王。谛听我说。我从先圣诸论相传。说转轮王所有自在功德悉具。若转轮王。治化人民。彼转轮王。必能飞腾虚空。而行住于地上。若时亢旱。随念即雨。若王界内。有于嗔恚诸恶众生。更迭相嫌。心怀恨者。以转轮王威德力故。国内众生各各欢喜。转轮圣王七宝具足。所谓金轮神珠象马玉女主藏典兵臣等。是名七宝。转轮圣王。寿命长远。终无横死。少病少恼。身体端严。世间无比。于其境内。一切人民。爱敬是王。犹如一子。转轮圣王。爱护人民。过于赤子。时净饭王复白国师婆罗门言。大婆罗门。如仁所说。夫为转轮圣王之者。皆有是事。

时菩萨母摩耶夫人。复更重白净饭王言。大王是事。未足为怪。所以者何。此童子者。今日生于甘蔗种姓刹利家故。时净饭王。复作是言。希有之事。转轮圣王。生于人间。但彼转轮圣王威德。如是大受果报胜业。我心生怪。往昔一切转轮圣王。无有如是诸奇特相。所谓甘蔗日种生王。尼拘罗王。憍拘罗王。瞿瞿罗王。或复我父师子颊王及以我身。无有如是奇特之相。其事云何。复有何因。是时国师及婆罗门。复更咨白净饭王言。大王当知。有前有后。未足为怪。大王可不闻。于往昔有一国王。名耶耶坻。一切功德悉皆具足。父名婆

流。其有一子。名为不流。不流有子。名屯头摩啰。屯头摩啰有子。名迦叉福。迦叉福有子。名阿啰只不。阿啰只不有子。名曼帝隶耶尼。曼帝隶耶尼有子。名因罗婆毗罗。因罗婆毗罗有子。名头疏般那。如是等王具大威德。然不得作转轮圣王。彼等最后头疏般那。生于一子。名婆罗陀。其婆罗陀。方始得作转轮圣王。往昔劫初有刹利种。名摩诃三摩多。从天而下。然不得作转轮圣王。其后次第展转相承。到于顶生转轮圣王。王领乃至三十三天。祖父子孙苗裔继续。犹自退减。不得作于转轮圣王。时净饭王。复作是言。大婆罗门。此言为善。何以故。我亦欲得我子如此。亦愿我子如汝彼言。时净饭王。自心思惟。我今若将童子入城。作何辇舆。时净饭王。生是心已。是时工巧毗首羯磨。即时化作七宝辇舆。自然而成。不由人作。端严微妙。殊特少双。时净饭王。即出严敕。勒令修理迦毗罗城。洒扫耘除一切荆棘。沙砾礓石。粪秽土捶。恶露不馨。悉令净洁。其迦毗罗。种种庄严。犹乾闼城。一种无异。其城所有种种杂戏。一切乐人。能歌能舞。巧为幻化。或有弄珠。或能出水。或庄严身。以为妇女。如是种种变化所能。彼等一切皆悉云集。时彼大众。或有踊身掷在虚空。或复腾铃。或复打鼓。或着屩屣。或缘竿头。或复倒行。首下足上。或复反掷。犹如旋轮。或悬虚空上绳而走。或复槃槊。或复跳(调音)刀。诸如是等无量无边。种种戏笑。种种示现。或有扬声。大叫大唤。或复吹指。或弄衣掌。

尔时护世四大天王。各变其身。作婆罗门。悉并幼年。端政可喜。头为螺髻。躬担菩萨宝舆而行。是时释天亦隐本形。化作童年婆罗门子。端政如前。头旋螺髻。身着黄衣。用其左手。执金澡瓶。复以右手擎持宝机。在菩萨前。断于人行。口发是言。卿诸人辈。宜各避道最胜众生。今欲入城(上来四句梵本再称以明心重)

尔时色界大梵天王。述往昔偈。赞菩萨言。

天上天下无如佛　　十方世界亦复然
世间所有我尽观　　一切更无如佛者

尔时菩萨。从天臂城岚毗尼园。初欲入于迦毗罗时。一切诸天。洒扫道路。复有五千诸天玉女。各各手内执一金瓶。盛满香水。以用洒地。在菩萨前。次第而行。

复有五百诸天玉女。各持诸天微妙扫帚。在菩萨前。扫地而行。

复有五百诸天玉女各持诸天杂宝香炉。焚烧种种微妙之香。在菩萨前。供养菩萨。引道而行。

复有五百诸天玉女。持金宝瓶。盛满妙香。在菩萨前。引道而行。

复有五百诸天玉女。各各执持天妙多罗树叶之扇。在菩萨前。引道而行。

复有五百诸天玉女。各各执持孔雀王尾。用以为拂。在菩萨前。引道而行。

复有五百诸天玉女。各各执持多罗树叶所作筌提。在菩萨前。引道而行。

复有五百诸天玉女。各各手执诸天胡床在菩萨前。引道而行。

复有五千诸余天女。各执金铃。时时摇动。扬声大唱吉祥之音。在菩萨前。引道而行。

复有二万五千香象。悉金鞦辔。金为鞍韀。皆被金甲。一切挍饰。悉是纯金。其庄具上。复笼金网。在菩萨后。次第而行。

复有宝马。其数二万。悉皆青色。头黑如乌。鬃披垂地。一切鞦辔。鞍韀镫具。纯金庄严。天金罗网。以覆其上。随菩萨后。次第而行。

复有二万众宝妙车。驾以驷马。幡盖庄严。天金罗网。以覆其上。在菩萨后。次第而行。

复有四万步兵壮士。皆悉勇健。各敌于千。并好丈夫。有大筋力。能破怨隙。身被甲铠。手执弓刀。或把铁轮。或持戟槊。如是次第。在菩萨后。翊从而行。

复有无量无边色界最大威德诸天众等。在于菩萨右厢而行。

复有无量无边欲界最大威德诸天众等。在于菩萨左厢而行。

复有无量无边龙王夜叉揵闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽鸠槃荼罗刹毗舍遮等。出现半身。各各执持众杂妙华。满虚空中。随菩萨行。

复有无量无数无边亿百千万诸天神王。欢喜踊跃。皆悉遍满。不能自胜。扬声叫唤。或复吹指。或舞或歌。发殊异音。或弄衣掌。或弄手足。作诸戏乐。或持种种末香涂香。花鬘璎珞。蔓陀罗等。种种

诸华。各自手擎在菩萨上。于虚空中行散菩萨。散已复散一切诸天。以是菩萨德威力故。不闻人气。一切诸人。虽睹天色亦不惊嗟。复不放逸。

尔时一切释种眷属。将四种兵车兵马兵象兵步兵。围绕菩萨。或前或后。或左或右。从菩萨行。充塞遍满迦毗罗城。其净饭王持大王力。大王威德。击无量鼓。大鼓小鼓。复吹无量无边螺贝。诸如是等无量无边。种种异类。杂妙音声。娱乐菩萨。导引将入迦毗罗城。

时迦毗罗去城不远。有一天祠。神名增长。彼神舍边。常有无量诸释种族。童男童女跪拜乞愿。恒得称心。时净饭王。将菩萨还。至彼天舍。告诸臣言。今我童子。可令礼拜是大天神。尔时乳母。抱持菩萨。诣彼天祠。时更别有一女天神。名曰无畏。彼女天像。从其自堂。下迎菩萨。合掌恭敬。头面顶礼。于菩萨足。语乳母言。是胜众生。莫生侵毁(此上两句梵本重称)。不应令彼跪拜于我。我应礼彼。何以故。彼所礼者能令于人头破七分。

佛本行集经卷第九

从园还城品第七之二

尔时迦毗罗城。有诸释种五百大臣。皆悉是于菩萨眷属。还复造立五百精舍。拟菩萨坐。当于菩萨初入城时。各各立在自家门前。以欢喜心。合掌恭敬。而作是言。愿天中天。入我精舍。愿大船师。入我精舍。愿身金色。清净众生。入我精舍。愿施一切欢喜心者。入我精舍。愿名远闻。无毁缺者。入我精舍。愿德最尊。无等等者。入我精舍。时净饭王。为如是等五百亲眷。生怜愍故。将于菩萨。次第巡历。入其精舍。悉皆周遍。然后始将入于自宫。

尔时菩萨当生之日。即有五百诸释种子。同日而生。菩萨巍巍。最为初首。

复有五百诸释种女。亦同日生。耶输陀罗而为上首。

复有五百诸释奴仆。亦同日生。净饭王宫车匿为首。

复有五百释种婢媵。亦同日生净饭王宫侍卫太子。

复有五百鲜白马驹。亦同日生。净饭王厩揵陟为首。

复有五百大香象王。色白如雪。齐有六牙。在王宫门。忽然而

现。

复有五百大巨伏藏。周匝四面。绕迦毗罗。自然而现。

复有五百妙好园林。流泉浴池。种种花果。皆悉遍满。并现在于迦毗罗城。四面周匝。悉是太子威德力故。

复有五百大商贾主。积诸钱财。多饶珍宝。相随来诣迦毗罗城。

复有五百微妙伞盖五百金瓶。并是五百粟散诸王。遣使送来。上净饭王。作如是言。今以是物。奉献大王。庆贺太子。

复有五千诸婆罗门及刹利种大富长者。各持己女。将来奉上于净饭王。时净饭王。凡所须者。皆悉备具。

时净饭王。自心思惟。我生太子。今作何名。复更思惟。彼生之日一切众事。皆悉自成。今我可为太子立名。名为成利。时净饭王。即开藏出百亿两金。供养成利。为立名字。是故偈言。

如是王宫内　　众事悉丰饶
今作太子名　　应当名成利

相师占看品第八之一

时净饭王。即召相师解占观者。呼使前来。令看太子。作如是言。汝诸相师婆罗门等。占是太子。在我族中。为好为恶。汝等好看吉凶之相。

是时诸相师婆罗门等。闻王敕已。一心瞻仰太子形容。各依先圣所有诸论。共相量宜。量宜讫已。白于王言。大王。今者大得众利。何以故。此太子者。有大威德。是大众生。今生王家。大王当知。此太子身有三十二大丈夫相。凡有一人。具三十二丈夫相者。于世间中。则有二种果报不差。更无余异。何等为二。一若在家受世乐者。则得作于转轮圣王。王四天下。护持大地。七宝具足。乃至不用刀杖化人。自然如法。遍于海内。若舍王位。出家学道。得成如来应正遍知。名称远闻。充满世界。

时净饭王。闻是记已。复更重问婆罗门言。太子何处是大丈夫三十二相。婆罗门言。三十二种大人相者。一者太子足下安立。皆悉平满。二者太子双足下。有千辐轮相。端正处中。可喜清净。三者太子手指纤长。四者太子足跟圆好。五者太子足趺高隆。六者太子手足柔

软。七者太子手足指间具足罗网。八者太子踹如鹿王。九者太子正立不曲二手过膝。十者太子阴马藏相。十一太子皮肤一孔一毛旋生。十二太子身毛上靡。十三太子皮肤细软如兜罗绵。十四太子身毛金色。十五太子身体淳净。十六太子口中深好可喜方正。十七太子颊车方正如师子王。十八太子两胫广阔。十九太子身体上下纵横正等如尼拘树。二十太子七处满好。二十一者具四十齿。二十二者诸齿齐密。二十三者齿不疏缺不蠹不齵。二十四者四牙白净。二十五者身体清净纯黄金色。二十六者声如梵王。二十七者舌广长大柔软红薄。二十八者所食之物皆为上味。二十九者眼目绀青。其三十者太子眉眼睫如牛王。三十一者眉间白毫右旋宛转具足柔软清净光鲜。三十二者顶上肉髻高广平好。大王。此是太子三十二种大丈夫相。如是具足。若有一人具足此等丈夫相者。是人所得二种果报。在家出家如上所说。

时净饭王。闻诸相师说是语已。心大欢喜。遍体踊跃。不能自胜。即出种种百味饮食。设彼相师婆罗门等。令其自恣随意饱满。复以种种杂妙衣服。种种诸宝及余资财。而布施之时。净饭王于迦毗罗大城之内。四衢道头及诸街巷。处处遍满。立无遮会。凡所须物。皆悉给与。须食与食。须饮与饮。须衣与衣。须香与香。须床敷与床敷。须房舍与房舍。须资财与资财。须驮乘与驮乘。所有功德。皆悉回施。并为资益于太子身。

是时菩萨。在天臂城岚毗尼园。从于母胎。初出生时。正忆正念。放大光明。遍满世界。又此大地。六种震动。备十八相。尔时地居诸天诸仙。见此瑞已。欢喜遍身。不自胜持。扬声叫唤。发大语言。今日阎浮岚毗尼中。菩萨出生。为于一切天人世间。作大安乐。为诸无明黑闇众生。作大光照。时四天王。闻彼地居诸天诸仙发大声已。其四天王。所在诸天。传闻此语。复大欢喜。发大音声。戏弄衣裳。作如是言。今于人中。菩萨出生。为诸世间。安乐明故。三十三天。闻四天王叫唤音声。亦大欢喜。如是乃至须夜摩天。从忉利闻至兜率陀。从夜摩闻化自乐天。从兜率闻他化自在。从化乐闻展转复至色界梵天。从他化闻梵众天。从梵天处闻梵辅天。从梵众天闻大梵天。从梵辅天闻光天。从彼大梵天闻少光。从彼光天处闻无量光天。从少光闻光音天。从无量光闻净天。从彼光音天闻少净天。从净天处闻无量净天。从少净闻遍净天。从无量净闻广天。从彼遍净天闻从于广天至少广天。从少广天至无量广。从无量广至广果天。从广果天至于热天。从于热天至无热天。从无热天至无比天。从无比天至善现天。从善现天。如是次第。一刹那顷。乃至到于阿迦尼吒一切诸天。各各唱言。今日菩萨。生于世间。为于天人。作大安乐。为于黑暗盲冥众生。作大灯明。尔时有一阿私陀仙。在三十三天上安居。见彼诸天。欢喜踊跃。不能自胜。或弄衣裳。扬声如前。见已即问彼诸天

言。仁者大德三十三天。今以何故。欢喜踊跃。遍满身中。不能自胜。复大叫唤。手弄衣冠。说是语已。三十三天。报彼仙人阿私陀言。阿私陀仙大德不闻。今人世间阎浮提地。当于北方雪山之下。有释种城。名迦毗罗。彼城有王。名为净饭。彼王最大夫人生子。极大端正。可喜绝殊。身色黄金。头如伞盖。鼻高圆直。两臂下垂。形体端严。六根具足。处处皆充。如铸金挺。具三十二大丈夫相。备八十种微妙之好。大仙彼之菩萨决定得成阿耨多罗三藐三菩提。成已决定转于无上清净法轮。而彼菩萨能于一切天人魔梵沙门婆罗门等诸世间中。自证诸通。证诸通已。阐扬正法。其法秘密。初中后善。义味深妙具足。说于清净梵行。彼说法时。所有一切诸众生等。以闻法故。有生法者。断绝生法。受老法者。断其老法。受病法者。得断病法。受死法者。得断死法。忧愁苦恼。悉得断除。灭其根本。阿私陀仙。从彼三十三天闻已。心生重信。即于彼天。隐身来下。现增长林。

尔时复有说如是言。南天竺地。有一城名优禅耶尼。去城不远。山名频陀。于其中间。更有一山。名阿私陀。是时仙人。于彼山居。以彼山故。即称仙人。名阿私陀。其仙人从忉利天下。在彼山时。阿私陀仙。将一侍者。名那罗陀。从彼山中。隐身来此迦毗罗城。去城不远。下而立住。作是思惟。我昔于此迦毗罗城。闻众国师及婆罗门云。净饭王生菩萨子。彼是天人及我等师。不得轻忽。若我今于迦毗罗城。现神通入无有此理。何以故。迦毗罗城。不同往昔。今日若往。应当更现其余异相。我应敬彼如事尊神。我宁步行。入彼城内。时阿私陀及其侍者那罗陀。身徒步共入迦毗罗城。从小巷里。私窃欲向净饭王所。到宫门前。时迦毗罗人民稠闹。处处遍满。间无有空。为菩萨故。作大庄严。

时诸大众。见彼仙人步行而来。入迦毗罗。复从小巷。趣向净饭大王宫门。见已无量无边人民。云雨而集。随逐仙人。心生惊愕。怪不敢问。以何义故。仙人致此。时彼大众。城内人民。或在自家门前而立。或在窗边。或倚构栏。或在台头。或在屋上。观彼仙人。各相谓言。往昔此仙。来入迦毗罗婆城。时乘大神通。腾空而行。到于净饭大王宫中。今日步行而来入城。我等不知。以何义故。步涉而来。

时阿私陀。至净饭王宫门前已。语当门人。作如是言。我婆罗门。久来耆耄。犹如祖父。今日步行。翻似年少。二十小儿及那罗陀童子而来。其那罗陀。年始八岁。汝可为我白净饭王。时守门者。语仙人言。如尊者教。我当奉咨。即入宫门。渐渐而行。到于王前。具以白王。时净饭王。闻此语已。心大敬仰。欢喜无量。即从座起。语彼通事守门人言。汝急疾引仙人将来。勿使淹迟。时守门者。还仙人所。而作是言。大仙知时。宜速入宫。时阿私陀。闻彼语已。即共侍

者那罗陀。入净饭王宫。时净饭王。遥在殿见阿私陀仙渐渐而行。将至王所。是时大王。即从座起。诣仙人所。承事迎接。扶持其腋。将好最胜最妙第一希有宝座。安置令坐。坐已礼拜。口唱是言。我今恭敬礼拜尊者。是时仙人。口即咒愿净饭王言。唯愿大王。常得安乐。时净饭王。白仙人言。尊者何求故屈到此。为须衣耶。为须食乎。为复求须其余诸事。须者但道。我悉备具。必与不违。时阿私陀。咨白王言。大王当知。今我来者。无所乏少。不求衣食。一切诸事。悉所不须。然我今者故从远来。欲见大王最胜童子。大王慈恩。愿当示我善胜童子。是时童子。在于宝座。睡卧眠寝。净饭王语阿私陀言。尊者大仙。少时留心。童子今眠。犹未觉寤。愿待须臾。时阿私陀。即白王言。大王莫说如是语言。称童子睡。何以故。我等虽寤。犹如睡人。大王童子久来断除。无复眠睡。昼夜恒为诸众生等。得安乐故。大利益故。而入禅定。

　　时净饭王。知童子眠寤时欲至。即入宫内。敕令庄严宫舍殿堂。净水洒地。扫除粪秽。香水重洒。花散其上。在在处处。安置香炉。烧杂妙香。复悬种种缯彩幡盖。垂诸旒苏。竖大宝幢。复悬无量真珠璎珞真珠罗网。种种宝铃。垂覆其上。悬众杂宝。犹如日月星宿之光复挂种种妙宝衣裳。喻如飞天。手持花璎。复悬杂色。朱紫红黄。种种众毦。诸如是等。挍饰精丽。庄严宫中。如乾闼城。一种无异。复召释种内外眷属。最大最胜。威德尊者。令来入宫。使共摩耶夫人一处。是时摩耶诣童子所。至已持手抱童子头。令向仙人拟如礼拜仙人之足。是时童子。威德力故。其身自转。足向仙人。时净饭王。更复共扶回童子头。令拜仙人。童子力故。足还自转。向彼仙人。时净饭王。复回童子。头向仙人。还复转足。如是至三。其阿私陀。遥见童子。是时童子。放常光明。照触大地。童子威德。端正可喜。色纯黄金。头如宝盖。鼻直而圆。修臂下垂。支节正等。无缺无减。具足庄严。

　　时阿私陀。即从座起。白于王言。大王莫将童子圣头回向于我。何以故。彼头不合顶礼我足。我头应当顶礼彼足。复唱是言。希有希有。大人出世。最大希有。大人出世。我本从天所闻之者。即此童子真实。定是如彼不异。时阿私陀。整理衣服。偏袒右臂。右膝着地。伸其两手。抱持童子。安其顶上。还复本座。本座坐已。还下童子。置于膝上。是时摩耶国大夫人即白大仙阿私陀言。仁者尊师。当令童子礼大仙足。阿私陀仙报夫人言。国大夫人。莫作是语。今是童子。不应礼我。我及一切诸天世人。应当接足礼拜童子。

　　时净饭王。即持种种杂妙珍宝。以用嚫施阿私陀仙。时阿私陀。持自澡罐。以水洗手。受此施物。受已即持回奉童子。时净饭王。白

阿私陀大仙人言。尊者大仙。我以此物。施于尊者。唯愿纳受。仙人报言。大王施我。我今回施最胜童子。净饭王言。我知大仙福田胜故。供养大师。阿私陀仙。复报王言。我今见是胜因缘故。回施童子。净饭王言。大圣尊仙。我今不解尊师此意。仙人复言。大王当知。我今身心。深自归伏于此童子。净饭王言。何因何缘。愿为解释。时阿私陀。即报王言。大王谛心。善听是义。我当为王说其本末。大王当知。我昔在于忉利天上。安居行道。忽见忉利一切诸天。欢喜踊跃。充遍其身。不能自胜。舞弄衣冠。跳踯悦豫。我时于彼。即便问言。诸天仁者。何因何缘。欢喜腾跃。不能自胜。执持衣冠。舞弄踯[跳-兆＋屬]。作是语已。忉利诸天。即答我言。大德仙人。汝今知不。于下世间北方地内雪山之下。有释种城。名迦毗罗。彼城有王。名为净饭。彼王最大第一夫人。产一童子。端正可喜。人所乐见。身黄金色。头圆鼻直。足满臂长。犹如金像。备具三十二大人相。八十种好。必定得成阿耨多罗三藐三菩提。当转无上清净法轮。今此童子。相貌具足。决是无疑。今此童子。以自神力。能知此世及以过去未来世等。天人魔梵沙门婆罗门等。一切世间。自证知已。分别法相。乃至略说种种苦恼。可解脱者。令得解脱。大王我于彼时。闻是语已故。来至此观看童子。时净饭王。报仙人言。若如是者。大怜愍我。大饶益我。无覆忧愁。更有何法。过四种行。四行过已。能胜能最。今此童子。既人所生。能于未来。得无上道。阿私陀仙。复白王言。大王当知。彼等一切诸婆罗门。在在处处。云何得胜而证知耶。时净饭王。复更咨白于仙人言。我今在于大仙之前。愿为解说。令我乐闻。时阿私陀。答言。大王如我相传婆罗门家。四毗陀经说。往昔有一婆罗门。名曰羖羊。复有婆罗门。名拔迦利。复有婆罗门。名拔伽婆。复有婆罗门。名末檀地。复有婆罗门。名迦吒啰唎。复有婆罗门。名般适尸弃。彼等皆得阿修罗王算计之法。得胜得上。复有仙人。名阿帝利耶。复有一王名钵啰摩檀那。复有一王。名阇那迦。此等诸人。皆得除灭身苦方便。大王当知。如是如是。今此童子。虽生人间。而过于人。得胜人法。大王往昔复有一王。名婆伽罗。大海奔涛。波浪如山。甚难得渡。非祖非父。彼身能渡。大王诸如是等。虽生人间。有大威德。以威德故。过诸天人。

时净饭王。报仙人言。若如尊师所宣说者。我无有疑。但我爱子。其心狭劣。故生惊恐。阿私陀仙。复语王言。大王所有心狐疑者。今可咨问。悉为决之。时净饭王白言。大师我实怀疑。如彼往昔。有调浮王。多罗求王。知离婆王。达离波王。诸如是等。不曾得见。不曾得知。我此童子。云何得知得见此事。愿说因缘。时阿私陀。复报王言。大王我亦知王有是疑惑。不得言无。何以故。大王但闻他所说事。以意消息。筹量取之。用自决疑。凡其前后。所作诸王。未必一向有于证验。大王。彼等诸王子。及父祖。胜劣不同。是

故大王不可种姓。独取其胜。不可以家。独取其胜。不可以先生故而胜。后为不如。或有后出而胜先生。大王譬如天晓之时。先现明相。然后出日。论其明相。未能照明。其日后出。普光大地。破一切闇。无有遗余。大王世间如是如是。或时生子胜父胜祖。时净饭王。白仙人言。大德尊师。善以譬喻证明于事。慰解于我。令得决疑。心大安隐。大仙尊师。善摄受我。时阿私陀。复白王言。大王当知。我齿衰迈。余残无几。今此童子。幼稚少年。春秋方盛。长大成就。当向山林出家学道。恨我朽耄。不觌慈颜。时净饭王。白仙人言。大仙尊师。今是童子。决出家耶。阿私陀仙。报于王言。大王今者不须疑虑。时净饭王。回头顾视看国师面。时阿私陀。问于王言。大王内心欲作何语。净饭王言。大德尊仙。此我国师婆罗门等。曾语我言。今此童子。必定得作转轮圣王。阿私陀仙。复白王言。大王如我意者。终不虚妄。我今所语。诚实至真。时净饭王。闻是语已。复更白言。大仙尊师。若审然者。乃令我心。更大忧愁。切割我心。肝肠恼沸。时阿私陀。复报王言。大王智慧勿作是言。大王往昔高曾祖父以行福业功德缘故。得度众生到于彼岸。如是匠导。托作王儿。不但独为治化人民令得安乐而为王子。时净饭王。复白仙言。大师我意亦然。思惟如是。今此童子。种我王世。荷负重担。代我所忧。我至老年。出家入山。当修古道。

时净饭王。复白仙言。大师我意。欲令我子常在。云何方便。及今幼年。勿使舍我。阿私陀仙。复白王言。大王我实不能专正决定说是方便。令作障碍。

时净饭王。复语仙人。作如是言。大师善听。我今当作种种方便。设方便已。不令我子。从今幼稚。及到盛年。不听暂离。舍我出家。阿私陀仙。即问王言。大王今者因何事故。说如是语。时净饭王。报彼仙人阿私陀言。尊师当知。如我国内。所有相师婆罗门等。皆语我言。若是童子。在家当作转轮圣王。以是因缘。我如是语。阿私陀仙。复白王言。大王当知。彼等相师。皆大妄语。何以故。如是胜相。非是转轮圣王之相。今此童子。有百善相。八十随形。挺特殊好。分明炳着。皆悉具足。时净饭王。问仙人言。大师何等是此童子八十随形之好。时阿私陀。具白王言。

大王当知今此童子。两手掌内。有金刚文。

大王今是童子诸指爪甲薄而且软。

大王今是童子诸指爪甲其色赤红犹如铜鍱。

大王今是童子诸指爪甲悉皆润泽。

大王今是童子诸指妙色。

大王今是童子诸指皆佣。

大王今是童子踝骨不现。

大王今是童子两膝团圆有大光液。

大王今是童子进止雍容安详徐步。

大王是童子行如师子王。

大王是童子行犹如牛王。

大王是童子行犹如鹅王。

大王是童子行安详徐步犹如耳珰。

大王是童子行安庠如住。

大王是童子身形体挺直。

大王是童子身形体柔软。

大王是童子身形体滑泽。

大王是童子身肤体上充。

大王是童子身出妙熏香。

大王是童子身肤体无上。

大王是童子身肤体整肃。

大王是童子身支节分解。各自分明。

大王是童子身肤体显现如大梵王。

大王是童子身肤体无戾。

大王是童子身肤体清净无有黑皯(古汗切)

大王是童子身无有诸病。

大王是童子身圆满正等。

大王是童子身七处齐满。

大王是童子身具足诸好。

大王是童子身遍体端正。

大王是童子身行处淳净。

大王是童子身最胜无垢诸毛清净。

大王是童子身无有垢障能出净光。

大王是童子身常光一寻。

大王是童子腰犹如弓弝(百雅切)

大王是童子腹无有破坏(谓其皮不皱襵等)

大王是童子脐深隐妙好。

大王是童子脐团圆不散。

大王是童子脐犹如车轮。

大王是童子脐分明右旋。

大王是童子手不粗不涩。

大王是童子手如兜罗绵。

大王是童子手掌心之中文理画深。

大王是童子手文理册画柔软光泽。

大王是童子手文不破散。

大王是童子手所有册文分明次第。

大王是童子手两腕阔大。

大王是童子头犹如踝骨。

大王是童子口唇色犹如频婆罗果。

大王是童子面颜貌寂静。

大王是童子舌薄而且长。如赤铜色。

大王是童子声深而清亮。

佛本行集经卷第十

相师占看品第八之二

大王是童子音言语哀美清扬远震。

大王是童子口四牙广大。

大王是童子牙悉皆锋利。

大王是童子牙不缺不破。

大王是童子鼻。端立圆直如鹦鹉鸟。

大王是童子眉齐平而密。

大王是童子耳穿环垂埵。

大王是童子耳不乖不戾。

大王是童子耳不粗不涩。

大王是童子眼无有缺减。

大王是童子眼无有伤损。

大王是童子身诸根寂定。

大王是童子面额最胜上。

大王是童子发纯绀青色。

大王是童子头发色润泽。

大王是童子发不粗不涩。

大王是童子发不稠而厚。

大王是童子发齐而细密。

大王是童子发不缺不破。

大王是童子发拳卷而旋。

大王是童子发圆而右旋状如万字。

大王是童子头其上肉髻犹如山顶。

大王是童子头颅额坚[革*卬]。

大王是童子顶若人非人不可破坏。

大王是童子顶巍巍甚高无人能见(本阙三好)

大王若有一人。身体具足。三十二大丈夫之相。复有如是八十种好。彼人一向决定得成阿耨多罗三藐三菩提。得菩提已。转于无上最妙法轮。

尔时尊者阿私陀仙。为王说已。作是思惟。今此童子。几时出家。得成佛道。转于最上胜妙法轮彼作如是思惟之时。自心生智。即能知见。从今已去。三十五年。此之童子。必得成于阿耨多罗三藐三菩提。转于无上最胜法轮时彼仙人。因此系念思惟之时。复自见已。诸根纯熟。覆自呵责。如是叹言。呜呼呜呼。我今在于如是童子法教之外。不值此时。如是观已。悲号啼哭。歔欷哽咽。泪流满面。时净饭王。见阿私陀仙人如是啼哭懊恼。不能自胜。王亦悲哀。失声而哭。摩耶夫人。既见是已。亦复流泪。鲠塞呜咽。彼诸释种大臣眷属。皆各号啕。失声叫吼。宫内大小。亦悉悲啼。流涕如雨。时净饭王。涕泪交横。潸然满面。白阿私陀大仙人言。大德尊师。此之童子。初欲生时。即有五百释种童子。同日而生。略说乃至五百童女。同日而生。五百奴仆。五百婢媵。五百马驹。五百白象。皆悉六牙。一时同日。集宫门外。五百伏藏。自然涌出。五百园林。在迦毗罗城之四面。自然而现。五百商主。从诸方来迦毗罗城。五百伞盖。五百金瓶。外方诸王。邻境珠珍。悉来送我。复跪拜我。复有一万天诸童女。并在长者及婆罗门刹利家生。大仙尊师。童子生日。我一切利。皆悉得成。我心愿者。皆满具足。我唤国内诸善解相婆罗门等明吉凶者。悉皆召集。彼等见此童子形容。皆大欢喜。踊跃充遍。不能自胜。唯独尊师。今见童子。何故悲啼。何故流泪。而令我等眷属狐疑。大师为我辩说此由。为我童子。有于灾祸不祥事乎。为自身祟。

为从外来。

时阿私陀。见净饭王。涕泪交睑。愁忧怅快。而白王言。大王今者莫愁莫忧。所以者何。我今非是见于童子有灾有变。亦不见有诸余苦恼。不见身内及外不祥。大王当知。今此童子长寿巍巍。有大威德。端正可喜。黄白金容。顶如伞盖。鼻若截筒。身体洪满。支节自称。犹如金像。身有三十二丈夫相。大王此之童子。兼有八十微妙种好。大王如是诸相。非是转轮圣王之种。大王如是相者。皆是诸佛菩萨之相。大王是故我见童子。决定得成阿耨多罗三藐三菩提。转于无上清净法轮。为彼诸天世间人等说法。安乐一切众生。而彼法宝。初中后善。乃至说于清净梵行。若于是边听受法已。应生众生。即断生法。应老众生。即断老法。应病断病。应死断死。忧悲苦恼。一切众生。皆蒙解脱。大王我今自恨。年耆根熟。衰朽老迈。当于尔时。不得睹见。失此大利。是故我今悲惋自伤。非彼不吉。即为大王。而说偈言。

自恨我有大颠倒　　不值此当得道时
空过一生无所闻　　岂非是我失大利
我今年老根纯熟　　死时将至不复奢
念此生分得遭逢　　所以一喜一忧惧
大王释种方兴盛　　诞此童子福德人
一切诸苦逼世间　　此悉能令得安乐

大王。无量无边诸众生等。为贪恚痴诸火恼时。此当能灭。能与微妙甘露法水。无量无边诸恶众生。已入邪见旷野泽中。不见正道迷惑之时。此当能与淳直涅槃平坦好道。无量无边诸苦众生。闭在烦恼牢狱之中。此当能解一切业缚。无量无边愚瞑众生。长夜昏闇。覆翳重盲。此当为生大智慧眼。无量无边染着众生。以被烦恼毒箭所射。此当拔济令免其苦。我今年垂。身心退败。慨恨彼时不见此法。是以啼泣。大王。如优昙花。无量无边亿千万年。时一出现。诸佛如是。无量无边千万亿劫。出世甚难。大王。今此童子。决定得成阿耨多罗三藐三菩提。决定转于无上法轮。我自伤过不值此时。今当背彼。是故悲泣。大王。彼等众生。大得财利。大得福业。若能见此大圣童子在彼地方菩提树下。坐降四魔。能得睹者。彼等众生。大得善利。大得度脱。大王。若能见此大圣童子得菩提已。渐渐至于波罗奈国。当转无上最妙法轮。一切众生。大获胜果。大王。此之童子。庄严清净是阎浮提。诸圣沙门。皆悉教令。得阿罗汉。作其弟子。是故我啼。大王。彼等众生。善得人身。善来此世。大得财利。大种福业。又复得见童子。至于三十三天诸天围绕。乘七宝梯。而下彼处。无量无边众生。礼拜大王。王今亦善得此人身。大得财利及以法利。若王当见

自子得道。于天人中说是妙法。获证无疑。

私陀问瑞品第九

时净饭王。从彼仙人阿私陀边。闻此语已。生大欢喜。即从座起。整理衣服。右膝着地。合十指掌。向于仙人。欢喜倍常。得未曾有。遍身毛竖。顶礼其足。却住一面将二十具上妙衣裳。布施仙人。时阿私陀。于所施衣二十具中。唯受一具称己用者。而为受之。受一具已。自余诸衣。还持回施于净饭王。而作是言大王当知。我出家人。婆罗门种。无多威德。少欲无求。应须知足。大王。国主赐赉处宽。财物有限。当任意用。自他已然。大王。童子在于母胎。希有之事。理应无边。生育已前。所有瑞相。唯愿大王。为我尽说。我得闻已。是大布施。令我欢喜。踊跃充遍。不能自胜。此则是我大得财宝。时净饭王。白仙人言。圣师谛听。专心谛受。我为圣师次第而说。童子在胎希奇之事。未曾有法。及童子生。所有异相。我悉说之。大仙尊师。我念一时童子之母。在于楼上卧妙床敷。睡眠之中。安庠觉起。而语我言。大王听我梦所见事。今向王说。我于昨夜。梦见有一白象六牙。身鲜头赤。七支拄地。形体端严然其六牙。皆是金装。飞行虚空。从北方来。入我右胁。入已我身即受快乐。快乐希有于世间中。无物可喻。耳不曾闻。又快乐来。于世间事我心不乐。亦不更愿共于大王一处受乐。一切五欲。皆悉愿舍。

大仙尊师。我于彼时。即广召唤诸婆罗门有能占相。善谙先典。依经据书。而教变出。即语之言。我大夫人。夜所梦见。事相如前。果报云何。为我解说是时一切诸婆罗门。即依先书诸圣所说。占此梦相。而白我言。大王。今可特意欢喜。是梦大善。大有吉祥。此大夫人。必生童子。于世间中。大得名闻。天下最尊。无有双正。时我闻是诸婆罗门如是语已。设大美食。持好财宝。布施彼等。而发遣之。我于彼时。在此城内。所有街陌。四衢道头。或复坊巷。随有处立大无遮会。所有财宝。皆悉布施。须食与食。乃至资生。五行调度。皆令满足。愿此功德。回施童子。庄严其身。

复次大师。童子在胎。有四天王。来至我家。在于四方。各严守护童子之母。

复次大师。童子在胎。童子之母。受大快乐。身体敷愉。无疲无惓。

复次大师。童子在胎。母常持戒。诸根调伏。无有嗔恨。

复次大师。童子在胎。童子之母。无有欲心。亦不曾为欲心所

恼。身口唯行清净梵行。

复次大师。童子在胎。童子之母。不患寒热。不苦饥渴。

复次大师。童子在胎。其母庶几所有钱财珍奇宝物人所须者。恣意与之。心生欢喜。不生悭吝。

复次大师。童子在胎。其母恒行慈悲。怜愍于一切命。

复次大师。童子在胎。童子之母。端正可喜。世无有双。先时光泽。倍更增进转胜于前。

复次大师。童子在胎。其母欲观童子之时即见童子。在于胎内。身体洪满。诸根完具。可喜端正。犹如净镜见其面像。母见此已。生大欢喜。踊跃遍身。不能自胜。

复次大师。童子在胎。诸有病人。来欲到于童子母所。其童子母。以手摩触。或以草叶。或持树叶。送于彼边。彼等众生。皆得安乐。身体无患。无诸苦恼。大师。童子在胎。有如是等无量种种希奇之事未曾有法。

复次大师。时童子母摩耶夫人。父善觉释遣使语我。大王知时。我女怀孕。此胜众生。威德甚大。若彼出已。我女不久。必取命终。我意今者欲唤自女来向我园岚毗尼中。共我相娱受于快乐。亦望是处得保吉祥。唯愿大王。善好发遣。我闻彼使如是语已。即时宣告严驾发遣。摩耶夫人。乃至从此迦毗罗城。到彼天臂两城中间。耘除一切荆棘砂砾种种粪秽。皆令清净。香汤洒地。持诸妙花。而散其上。饰童子母。以诸妙香诸种花鬘。庄严其身。作诸音乐。持王势力。持王威神。及其宫内。一切婇女。前后围绕。乘大白象。归向善觉天臂城中。其童子母。摩耶夫人。遥见迎来。即持种种无量无边庄严之具。相随共入岚毗尼园。逍遥娱乐。时童子母摩耶夫人。从白象下。宫内婇女。左右围绕。前后侍卫。安庠进入岚毗尼园。观视林树。从此树下。如是次第。到波罗叉树下之时。伸举右手。攀彼树枝。安庠而息。是时童子。见于其母摩耶夫人手攀枝已。从彼胎中。一心正念。安庠徐起。从右胁出。其母右胁。亦无疼痛。亦无患难。不劈不裂。是时童子。右胁生时。身放大光。照曜世间。大师。是名童子在母胎内。初生之时。有如是等希奇之事未曾有法。

复次大师。童子在胎。不忧不愁。从其胎内。安庠徐起。身体鲜净。不为种种涕唾痰癃屎尿淤血之所秽污。

复次大师。童子初从胎内出时。一切诸天。以迦尸迦。缠裹其身。怀抱执持。将向母前。而语母言。大德夫人。今应欢喜。夫人今日。生于圣子。天人中尊。

复次大师。童子初生。无人扶持。住立于地。各行七步。凡所履处。皆生莲花。顾视四方。目不曾瞬。不畏不惊。住于东面。不似孩童呱然啼叫。言音周正。巧妙辞章。而说是言。一切世间。唯我独尊。唯我最胜。我今当断生老死根。

复次大师。童子生时。即于是处。忽有二池。一暖一冷。随童子母。恣意取用。上界虚空。复流二水。冷暖如前。洗浴童子。

复次大师。童子生时。有真金榻。坐童子身。令童子浴。

复次大师。童子生时。身放光明。翳障一切诸宝火焰一切光明。

复次大师。童子生时。身放光明。蔽日月光。状如星宿。

复次大师。童子生时。一切树木。随时敷荣。花果茂盛。非时诸树亦复开鲜。

复次大师。童子生时。虚空诸天。持其白盖。真金为柄。覆童子上。

复次大师。童子生时。虚空诸天。复持白拂。摩尼为柄。拂童子上。

复次大师。童子生时。虚空清净。无云无雾及诸烟尘。但闻雷声。

复次大师。童子生时。虚空无云。而下细雨。清净妙水。八味具足。

复次大师。童子生时。一切诸方。凉风勿起。其风调适。不为恼患。诸方清净。无有烟云及诸氛翳。

复次大师。童子生时。于上空中。出大梵声。非人所作。自然而响。

复次大师。童子生时。于童子上。自然而有无量音声。非人所作。复闻无量歌乐之声。复雨无量种种花香。日光所照。常鲜不异。

复次大师。童子生时。于上虚空。一切诸天。雨于种种天诸妙花。优钵罗花。分陀利花。拘物头华。波头摩华。复持无量种种末香。复持无量种种殊妙最胜华鬘。散童子上。散已更散。

复次大师。童子生时。自然忽有无量无边诸天玉女。持种种香及种种油。涂香末香。天妙衣服。种种天乐。或歌或舞。出种种声。渐渐而行。诣向摩耶童子母前。而问讯言。善生童子。得无疲惓。

复次大师。童子生时。于此大地。六种震动。十八相具。

复次大师。童子生时。三千大千一切世界。诸众生等。一时受乐。

复次大师。童子生时。我得成就一切大利种种吉祥。随我心愿。莫不具足。

复次大师。彼时我臣婆私吒子摩诃那摩。来向我边。而语我言。唯愿大王。常尊常胜。国大夫人。产生清净最胜童子。

次有人来。复语我言。唯愿大王。常胜一切。家室隆盛。于诸释种眷属之中。复各生于五百童子。

次有人来。复语我言。唯愿大王。常满一切。今日释种眷属之中。复各生于五百童女。

次有人来。复语我言。乃至宫中。一时产生五百奴仆。

次有人来。复语我言。乃至产生五百婢媵。

次有人来。复语我言。乃至产生五百马驹。

次有人来。乃至自然五百香象。身白如雪。齐有六牙。在宫门外。

次有人来。乃至五百金藏隐伏。自然显现。

次有人来。乃至此处。迦毗罗城。自然而有五百园林。忽尔出现。

次有人来。乃至他方五百商主。多赍财宝。来至于此迦毗罗城。

次有人来。乃至将于五百白盖。五百金瓶。粟散诸王。送来奉

献。并复遣人。咨白我言。我等皆待大王教命。依敕而行。

次有人来。而语我言。愿王常胜。有万童女。在于刹利及婆罗门长者家生。大师。我于尔时。如是思惟。我作何乘。将我童子。安隐还向迦毗罗城。是时空中。有一天舆。七宝所成。非人工造。忽然而现。端正可喜。种种庄严。

大师。我于彼时。作是思惟。谁负此舆。是时四方自然而有四天子来。来已各各担负宝舆。离地不远。乘空而行。我于尔时。将是童子。入于宫殿。覆复思惟。今我童子。作何名也。我更思惟。其生之日。我一切利。自然而成。我时知已。便作名字。号悉达多。

大师。尔时我复于此城内。诸有相师。能占吉凶。一切召唤。示此童子。令其观看。汝等一切诸婆罗门。为我好观此之童子。有何相貌。复有何怪。而相师等。闻我语已。共瞻童子。各各相议。而报我言。大王汝得大利。如是童子。有大威德。生大王家。具足三十二大人相。若当有人具足如是丈夫相者。此人则有二种之行。若其在家。必定当作转轮圣王。王四天下。七宝具足。乃至不用一切兵戈。如法治化。若其舍家。修学圣道。必得作佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。名闻遍满一切世间。

大师我于尔时。将百味食。设彼一切诸婆罗门。皆悉充足。自恣布施种种衣服。

大师。我于彼时。在此城内。所有街巷。四衢道头。皆行布施。须食与食。资财五行。皆持施与。乃至所得诸功德者。回施童子。为供养故。大师。童子在胎。初生之时。有如是等种种瑞相希奇之事未曾有法。诸如是等。在胎生法。我今具白。大师令知。今奉大师。如是布施。唯愿大师。领受欢喜。

尔时尊者阿私陀仙。从童子父净饭王边。闻此微妙诸瑞相等。生大欢喜。不能自胜。从座而起辞王出宫。步至门外。即以右手。执那罗陀童子左臂。从门隐身。腾虚而行。向南天竺。下阿槃提聚落之时。阿私陀仙。语那罗陀童子。作是言。汝那罗陀童子当知。有佛出现于今世间。汝当彼边。出家学道。修习梵行。久远之时。大得利益。大得安乐。时阿私陀。覆复思惟。我灭度后。所有利养。世间名闻。一切皆是那罗童子。悉收敛得。是故此之那罗童子。因利养故。世名闻故。尽其道行。不得精进。不得正念。不得信行。于三宝边。不能分别。此是佛陀。此是达摩。此是僧伽。是故名闻损彼自身。

尔时尊者阿私陀仙。更复思惟。是净饭王。悉达童子。在何国

地。当得成于阿耨多罗三藐三菩提。复在何处。转于清净无上法轮。如是少时思惟讫已。内心明见知。是童子其后。于彼摩伽陀国。当得阿耨多罗三藐三菩提。波罗奈国。转于法轮。我于今者。当应将此那罗童子。诣波罗奈。造一精舍。安置立已。昼日三时。暗夜三时。向彼为其说佛名号。汝那罗陀佛出于世。汝那罗陀佛出于世。如是三称。汝应彼边。出家修道。勤行梵行。汝当后时。有大利益。得大安乐。时阿私陀。作是念已。将那罗陀。向波罗奈。为造精舍。安置立已。昼夜六时。作是唱言。汝那罗陀佛兴于世。昼夜六时。如是三唱。汝当出家。乃至后时。得大安乐。时阿私陀。如是方便。住世无量。而取寿终。

时阿私陀命终之后。其那罗陀侍者童子。于世间中。得大利养。得大名闻。时那罗陀。着世利养。贪名闻故。心不自定。不能增进。以求利养。不知足故。不能自念。不能自信。不能分别。此是佛耶。此是法耶。此是僧耶。彼阿私陀命终之后。时净饭王。语诸国师婆罗门言。大师当知。今此太子。既生王宫。不久必当行于圣行。证得圣道。犹如尊者大阿私陀仙人授记。此言真实。恐当不虚。必应如是。大师。我王种族。若为嗣立。当大损减。其婆罗门诸国师。报净饭王言。大王。今者莫作是念。如我授记。此之太子。必当定作转轮圣王。如我等语。终无有异。

时净饭王。语国师言。仁等大师。汝于今者非阿私陀圣师之言。此语虚谬。时彼国师婆罗门等。更报王言。彼仙人语。若其不虚。言是实者。大王。今应须作方便。及年少时。增益世事。当观太子。着于何者。渐渐更加。如是则彼自爱家居。不向山林。修于苦行。

时净饭王。复问国师婆罗门言。此事云何。时国师等。复白王言。大王当知。往古诸仙。或饮风露。或食花果。或食根药。着树皮衣。少欲知足。彼等诸仙。犹爱俗事。一着于世。尚生放逸。况复太子。日日习近。一切诸根。自然染着。以王势力。具足功德。住在家内。能舍出家。无有是处。时净饭王。复作是言。此事如是。如大师语。世间亦有方便之事。如大师说。但彼大仙阿私陀说。必不虚言。是故我心常生疑惑。时净饭王。思惟如是未来之事。心疑犹预。即集群臣诸释种族。而告之言。我敕汝等。若见太子增长之时。莫向彼前说阿私陀授记之事。所以者何。太子若闻如此语者。其喜不舍菩提之心。

时净饭王。复更重告诸臣等言。卿诸臣等。为我太子。国内所有。禁系囚徒。皆悉放赦。令得解脱。乃至一切诸禽兽等。亦并放舍。复告国师婆罗门言。大师。若知所有精进婆罗门等。或百或千。聚集之处。随意所须。悉皆布施。所有天祠。及神庙堂。皆令修治。

依法祭祀。为我太子。令得大福。尔时国师婆罗门等。即依王命。四方召得三万二千诸婆罗门。日别令入净饭王宫。所有资财。悉持布施。满七日夜。所有功德。回施太子。愿令增进。而有偈说。

净饭王心大欢喜　　以生福德太子故
一切群臣皆聚集　　天下囚系普放恩
诞育既称适本心　　殷重欲为作生法
持彼百千乳牛犊　　皆金装角银饰蹄
年齿悉壮毛色鲜　　各各从犊随其后
肤体充肥多乳汁　　一头一捋得十斗
更有无量种珍奇　　钱财谷帛诸杂物
为令太子增益故　　布施于彼婆罗门

佛本行集经卷第十一

姨母养育品第十

尔时太子。既以诞生。适满七日。其太子母摩耶夫人。更不能得诸天威力。复不能得太子在胎所受快乐。以力薄故。其形羸瘦。遂便命终。

或有师言。摩耶夫人。寿命算数。唯在七日。是故命终。虽然但往昔来常有是法。其菩萨生。满七日已。而菩萨母。皆取命终。何以故。以诸菩萨幼年出家。母见是事。其心碎裂。即便命终。

萨婆多师。复作是言。其菩萨母。见所生子。身体洪满。端正可喜。于世少双。既睹如是希奇之事未曾有法。欢喜踊跃。遍满身中。以不胜故。即便命终。

尔时摩耶国大夫人。命终之后。即便往生忉利天上。生彼天已。即有胜妙无量无边诸天婇女。左右围绕。前后翼从。各各持于无量无边供养之具。曼陀罗等。诣菩萨所。处处遍散。为欲供养于菩萨故。从虚空下。渐渐而坠到于人间净饭王宫。到王宫已。语净饭王。而作是言。大王当知。我得善利。善生人间。我于往昔。胎怀于彼清净众生。大王童子。满足十月。受于快乐。今我生于三十三天。还受快乐。如前不异。彼乐此乐。一种无殊。大王从今已往。愿莫为我受大忧苦。从今已去。我更不生。时彼摩耶。即以天身。而说偈言。

一切怨亲平等心　　精进勇猛无暂息
善思真如实谛理　　念无错乱有始终
形体炳着真金容　　诸根寂诤善调御
我子巧能说诸法　　善行顶礼最胜尊

尔时摩耶。说此偈已。即便隐身。忽然不现。还彼天宫。

时净饭王。见其摩耶国大夫人。命终之后。即便唤召诸释种亲年德长者。皆令云集。而告之言。汝等眷属。并是国亲。今是童子。婴孩失母。乳哺之寄。将付嘱谁。教令养育。使得存活。谁能依时。看视瞻护。谁能至心。令善增长。谁能怜愍。爱如己生。携抱捧持。以慈心故。功德心故。欢喜心故。时有五百释种新妇。彼等新妇。各各

唱言。我能养育。我能瞻看。时释种族。语彼妇言。汝等一切。年少盛壮。意耽色欲。汝等不能依时养育。亦复不能依法慈怜。唯此摩诃波阇波提。亲是童子真正姨母。是故堪能将息养育童子之身。亦复堪能奉事大王。彼诸释种。一切和合。劝彼摩诃波阇波提。为母养育。

时净饭王。即将太子。付嘱姨母摩诃波阇波提。以是太子亲姨母故。而告之言。善来夫人。如是童子。应当养育。善须护持。应令增长。依时澡浴。又别简取三十二女。令助养育。以八女人。拟抱太子。以八女人。洗浴太子。以八女人。令乳太子。以八女人。令其戏弄。

其净饭王。产生二子。一者太子。字悉达多。二名难陀。

其白饭王。亦有二子。第一名难提迦。第二名为婆提唎迦。

其斛饭王。亦有二子。第一名阿难多。第二名为提婆达多。

甘露饭王。亦有二子。第一名为阿尼卢豆。第二名为摩诃那摩。

净饭王妹。名阿弥多质多[口*邏](隋言甘露味)。生于一子。名为底沙。

是时摩诃波阇波提。太子姨母。白净饭王。作如是言。谨依王敕。不敢乖违。时波阇波提。依于王命。养育太子。譬如日月。从初一日。至十五日。清净圆满。养育太子。亦复如是。渐渐增长。又复譬如尼拘陀树。得种好地。而渐增长。后成大树。太子如是。日日增长。从其太子出生已来。净饭王家。日日增长一切财利。金银珍宝。二足四足。无所乏少。而说偈言。

五谷及财宝　　金银诸衣服
或造或不造　　自然得充足
童子及慈母　　乳酪酥常丰
慈母少乳者　　悉皆得盈溢

时净饭王。所有怨仇。自然皆悉生平等心。平等心已。渐生亲厚。既生亲厚。共王同心。即便牢固。一心一意。同愿同行。风雨随时。无诸灾雹。亦无扰乱。少种多收。彼诸苗稼。一切药草。树木园林。随色长色。诸香丰足。随味具味。依限成熟。终不过时。皆是太子威德力故。一切城内。所怀妊者。安隐得生。又诸人民。无众疫横。亦无夭死。以此太子威德力故。侧近所有一切人民。长者居士。各各自守。不相求及。无此求彼。彼当与我。设令因事。所须少多。

贷换假借。彼应多与。不生是念。须若干者。即与若干。城内人民。各各相尊。孝养父母。敬事师长。以是太子威德力故亦如往昔。如法行行。一切诸王。人民士庶。皆依法行。悉持十善。具足而行。国内无怖。五谷丰登。远离饥俭。如是如是。净饭王国。一切境内。无有饥俭。亦无惊怖。五谷丰饶。一切人民。如法而行。种种布施。作诸功德。造诸园林。造诸大义。井泉池渠。皆悉自现。天舍庙堂。曹局省府。皆亦自然。人无枉横。一切人民。皆并欢喜。犹如天上。无有差殊。以于太子威德力故。如是诸事。莫不成就。如偈所说。

人民顺尊教　　不悭亦不惜
无不如法行　　慈心不起杀
饥渴既得解　　饮食皆充足
一切悉欢喜　　并受如天乐

时净饭王。过轸宿辰。取角宿日。为大子作众宝璎珞。所谓手腕指胫。钏镮首饰。杂宝胜妙。华鬘颈系。种种璎珞。珠玑印文。指环臂碟腰佩。金缕为带。金铃宝网。种种摩尼。为庄严具。靴履革屣。杂宝庄严。其天宝冠。最胜殊妙。复有五百释种诸亲。为于太子。各造一具。杂妙璎珞。如上庄严。作已将诣净饭王所。而白王言。善哉大王。我等所造。此妙璎珞。七日七夜。唯愿大王。以此璎珞。庄严太子。当令我等不空疲劳。时净饭王。于其晨朝鬼宿之日。共一国师婆罗门。名优陀耶那。是优陀夷比丘之父。并及五百诸婆罗门。皆唱是言。甚大吉祥。共将太子。至彼一园。名曰无垢清净庄严。往昔已来。贵之如塔。时彼园内。复有无量无边百千一切众生。男子妇人。童男童女。相唤云会。集聚彼园。欲观太子。复更别驾一乘大车。载置种种璎珞金银饮食衣服。悉令充备。于迦毗罗城内。街术四衢道头。及诸小巷。诸如是处。设大布施。高声唱言。凡所须者。皆悉给与。如是驾在太子前行。复有八千杂种音乐。作种种声。虚空自雨无量无边杂妙花雨。复有无量百千诸女。皆以种种宝璎珞。庄饰其身。在于阁上。或在高台。或在却敌。或在城头。及女墙边。或城楼上。或窗牖中。或居堂脊。或立屋头。手执诸华。观看太子。以花逆散于太子前。复有八千诸天宝女。手执扫帚。身体庄严。在太子先。耘除道路。一切释种。眷属诸亲。并悉在于净饭王侧及太子前。次第而行。是时摩诃波阇波提。怀抱太子。安置膝上。坐辇乘中。如是种种无量无边庄严备已。将引太子。往诣彼园。尔时国师优陀夷父。共彼五百诸婆罗门。人人各以无量无边吉祥之言。称赞太子。持诸璎珞。系太子身。系璎珞已。太子身相。皆悉隐障。彼之璎珞。并各昏暗。无复精光。犹如聚墨。不能照曜。无复光显。譬如无价阎浮檀金。欲于其边安置丸炭。如是如是。彼诸璎珞。系太子已。犹如昼萤。不能自现。所有璎珞。至太子身。不显不现。不照不曜。亦复如是。时彼

人众。见此太子。有如是等希奇之事未曾有法。各各唱言。呜呼呜呼。希有希有。各各欢笑。人人拍手。歌舞叫啸。掷弄衣掌。时彼园内。有一天神。曰名离垢。然彼天神。在于虚空。隐身不现。而说偈言。

假使此大地　　及城邑聚落
山河诸树木　　皆成阎浮金
佛一毛孔光　　具足威德相
翳彼如聚墨　　百福庄严满
璎珞光相灭　　若人具诸相
第一胜报果　　不须璎珞严

时彼天神。说此偈已。即持种种无量天花。散太子上。还其本宫。

尔时释种诸亲族等。即持无价碎末栴檀及细磨者。杂色牙席。杂种诸药具满诸器。持与太子。令庄严身。复持鹿车。真金为舆。种种船舫。诸杂野兽。乃至马驹。杂宝所作。具施太子。恣令嬉戏。具足八年。如是欢乐。娱乐太子。增长养育。然其不似世之婴孩流涕不净。无诸粪秽。亦不呱啼呻吟嚬缩。不饥不渴。诸母养育常生欢喜。

时净饭王。作是思惟。今我太子。端正少双。未知其力。竟复何如今可试看验其强弱。尔时大王即共无量释种童子。同坐饮食。持一纯金雕镂之钵。盛欢喜丸。具足充满。复以真金作诸环锁。置诸一切众童子前教令争食。又复聚于诸小白象。令与童子共相竞食。语诸一切众童子言。汝等当知。如是白象。将夺汝食。时诸童子断众白象争力不如。遂令象食。然后始语太子令知。太子汝食今被他夺。是时太子。即以两手。执彼金钵。出少身力。而坏彼锁令象却顿不如太子。

时净饭王。复为太子。多集羝羊安置宫内。为令太子生欢喜故。真金为鞍。杂宝庄饰。种种璎珞。以严其身。金罗网覆。是时太子。乘彼羊车。至于园林。及其亲叔。甘露饭等。自余诸释。各为诸子。庄诸羝羊。具足如前。彼诸童子。亦乘羊车。随意游戏。

习学技艺品第十一

时净饭王。知其太子年已八岁。即会百官群臣宰相。而告之言。卿等当知。今我化内。谁最有智。谁具技能。种种悉通。堪为太子作于师匠。教使学书及余诸论。时诸臣等。即报王言。大王当知。今有毗奢婆蜜多罗。善知诸论。最胜最妙。如是大师。堪教太子种种书论。时净饭王。即遣使人召彼毗奢婆蜜多罗。而告之言。尊者大师。

汝能为我。教此太子一切技艺诸书论不。时蜜多罗报言。大王谨依王命。我今堪能。时净饭王。心生欢喜。即占好日善宿吉时。共大释种耆旧有德。令其庄饰。一切礼仪。种种所须。悉令充备。复严五百诸释种童。前后左右。周匝围绕。更复别有无量无边童男童女。随从太子。将升学堂。时彼大师毗奢蜜多。遥见太子威德力大。不能自禁。遂使其身。从座匆起。屈身顶礼于太子足。礼拜起已。四面顾视生大羞惭。时蜜多罗。生惭愧已。于虚空中。有一天子。名曰净妙。从兜率宫。共于无量无边最大诸天神王。恒常守护是太子者。在彼虚空。隐身不现而说偈言。

世间诸技艺　　及余诸经论
此人悉能知　　亦能教示他
是胜众生者　　随顺世间故
往昔久习来　　今示从师学
出世所有智　　诸谛及诸力
因缘所生法　　生已及灭无
一念知彼等　　名色现不现
犹尚能证知　　况复诸文子

尔时天子。说此偈已。以种种华。散太子上。即还本宫。时净饭王。即持种种无价珍宝。以用布施诸婆罗门。复持种种百味饮食。施设众座诸婆罗门。将是太子。付彼大师毗奢蜜多。留诸乳母。令侍太子。即还王宫。

尔时太子。既初就学。将好最妙牛头栴檀。作于书板。纯用七宝。庄严四缘。以天种种殊特妙香。涂其背上。执持至于毗奢蜜多阿阇梨前。而作是言。尊者阇梨。教我何书(元少一书)。或复梵天所说之书(今婆罗门书正十四音是)。佉卢虱吒书(隋言驴唇)。富沙迦罗仙人说书(隋言莲花)。阿迦罗书(隋言节分)。瞢伽罗书(隋言吉祥)。耶寐(亡毗反)尼书(隋言大秦国书)。鸯瞿梨书(隋言指书)。耶那尼迦书(隋言驮乘)。娑伽婆书(隋言牸牛)。波罗婆尼书(隋言树叶)。波流沙书(隋言恶言)。毗多荼书(隋言起尸)。陀毗荼国书(隋云南天竺)。脂罗低书(隋言裸形人)。度其差那婆多书(隋言右旋)。优伽书(隋言严炽)。僧佉书(隋言算计)。阿婆勿陀书(隋言覆)。阿□卢摩书(隋言顺)。毗耶寐奢罗书(隋言杂)。陀罗多书(乌场边山)。西瞿耶尼书(无隋言)。珂沙书(疏勒)。脂那国书(大隋)。摩那书(斗升)。末荼叉罗书(中字)。毗多悉底书(尺)。富数波书(花)。提婆书(天)。那伽书(龙)。夜叉书(无隋语)。乾闼婆书(天音声)。阿修罗书(不饮酒)。迦娄罗书(金翅鸟)。紧那罗书(非人)。摩睺罗伽书(大蛇)。弥伽遮迦书(诸兽音)。迦迦娄多书(乌音)。浮摩提婆书(地居天)。安多梨叉提婆书(虚空天)。郁多罗拘卢

书(须弥北)。逋娄婆毗提呵书(须弥东)。乌差波书(举)。腻差波书(掷)。娑伽罗书(海)。跋阇罗书(金刚)。梨伽波罗低梨伽书(往复)。毗弃(音牒)多书(食残)。阿□浮多书(未曾有)。奢娑多罗跋多书(如伏转)。伽那那跋多书(算转)。优差波跋多书(举转)。尼差波跋多书(掷转)。波陀梨佉书(足)。毗拘多罗波陀那地书(从二增上句)。耶婆陀输多罗书(增十句已上)。末荼婆哂尼书(中流)。梨沙耶娑多波恀比多书(诸仙苦行)。陀罗尼卑叉梨书(观地)。伽伽那卑丽叉尼书(观虚空)。萨蒱沙地尼山陀书(一切药果因)。沙罗僧伽何尼书(总览)。萨婆娄多书(一切种音)。

尔时太子。说是书已。复咨蜜多阿阇梨言。此书凡有六十四种。未审尊欲教我何书。是时毗奢婆蜜多罗。闻于太子说是书已。内心欢喜。悦豫熙怡。密怀私惭。折伏贡高我慢之心。向于太子。而说偈言。

希有清净智慧人　　善顺于诸世间法
自已该通一切论　　复更来入我学堂
如是书名我未知　　其今悉皆诵持得
是为天人大尊导　　今复更欲觅于师

尔时复有五百释种诸臣童子。俱共太子。齐入学堂。学书唱字。以是太子威德力故。复有诸天神力加故。诸音响中。出种种声。

唱阿字时。诸行无常。出如是声。

唱伊字时。一切诸根门户闭塞。出如是声。

唱优字时。心得寂定。出如是声。

唱咽字时。诸六入道皆证知故。出如是声。

唱呜字时。当得渡于大烦恼海。出如是声。

唱迦字时。当受诸有业报所作。出如是声。

唱佉字时。教拔一切烦恼根本。出如是声。

唱伽字时。十二因缘甚深难越。出如是声。

唱[口*恒]字时。诸无明盖覆翳甚厚。当净除灭。出如是声。

唱俄字时。如来当得成佛道已。至余诸方恐怖众生施与无畏。出

如是声。

唱遮字时。应当证知四真圣谛。出如是声。

唱车字时。今者应当所有谄曲邪惑意迷皆悉除灭。出如是声。

唱阇字时。应当超越出生死海。出如是声。

唱社字时。魔烦恼幢当碎破倒。出如是声。

唱若字时。当令四众皆顺教行。出如是声。

唱吒字时。其诸凡夫一切众生。处处畏敬此言无常。出如是声。

唱咤字时。应当忆念此之咤字若根纯熟不闻诸法即得证知。出如是声。

唱荼字时。应当得彼四如意足即能飞行。出如是声。

唱[口*荼]字时。作合欢华如[口*荼]言语。散唱诸行及十二缘生灭之法无常显现。出如是声。

唱拏字时。其得道人受利养时。无一微尘等诸烦恼。而不散灭堪应他供。出如是声。

唱多字时。当向苦行。出如是声。

唱他字时。一切众生其心若斧。诸尘境界犹如竹木。当作是观。出如是声。

唱陀字时。当行布施行诸苦行即得和合。出如是声。

唱咃字时。当有法声。出如是声。

唱哪字时。当须用彼食饮活命。出如是声。

唱簸字时。真如实谛。出如是声。

唱颇字时。当得成道证于妙果。出如是声。

唱婆字时。解一切缚。出如是声。

唱嘙字时。说世间后更不受有。出如是声。

唱摩字时。说诸生死一切恐怖最为可畏。出如是声。

唱耶字时开穿一切诸法之门为人演说。出如是声。

唱啰字时。当有三宝。出如是声。

唱逻字时。断诸爱枝。出如是声。

唱婆字时。断一切身根本种子。出如是声。

唱[口*奢]字时。得奢摩他毗婆舍那。出如是声。

唱沙字时。当知六界。出如是声。

唱娑字时。当得诸智。出如是声。

唱嗬字时。当打一切诸烦恼却。出如是声。

尔时彼诸五百童子。作如是唱诸字门时。以是太子威德力故。兼复诸天护持所加。出于如是微密秘奥诸法门声。

时净饭王。又复集聚群臣议言。卿诸臣等。一切谁知。何处有师。最便武技善巧军戎兵仗智略。堪教于我悉达大子。时诸臣等。奉报王言。大王当知。此处有释。名为善觉。其善觉子。羼提提婆(隋言忍天)。堪教太子兵戎法式。其所解知。一切凡有二十九种。善巧善妙。技术精微。所作轻便。劲捷剿勇。二十九者。所谓腾象跨车。跳坎越马。射妙走疾。志猛性刚。身体轻便。所为谛审。善能调习。捉象搭钩。巧解安施。掷象罥索。又工将养。饮饲畜生。处分指撝。善总兵马。谙练曲直。斜正山川。手握拳牢。脚蹋地稳。梳头结髻。靳固甚牢。能破能开。能劈能斩。射不虚落。挽[革*卬]无双。遥闻响声。射即悬着。所放之处。箭入甚深。黠慧聪明。辞清辩捷。谋谟策算。巧解多知。讨古论今。方便善诈。诸如是等。所有兵家。秘要神能。悉皆通达。唯应是彼乃可堪教大王太子一切戎技。

时净饭王。闻是语已。心大欢喜。即敕诸臣。令唤忍天。其忍天至。王敕之言。羼提提婆。汝能教我悉达太子戎仗智不。是时忍天。即白王言。臣甚能教。王复敕言。汝若知时。好教我子。令得成就。时净饭王。为于太子。欲游戏故。造一园苑。名曰勤劬。是时太子。入彼苑内。游戏欢娱。或令按摩。时彼五百诸释种臣。悉为其儿。各造园苑。拟以戏笑。按摩遨游。时忍提婆。将引太子。入勤劬园。教戎仗智。彼诸释种。各各自入其园苑中。游戏学习。时忍提婆。将其数种兵戎器仗。欲教太子。太子见已。悉皆弃舍。即语忍天。作如是

言。汝教其余诸释种子。我自解此。不须更学。时忍提婆。即以教于其余释种此戎仗智。而彼学已。不久人人悉得成就二十九种。并皆通达。所谓腾跳白象车马。乃至挽强。于一切处。皆成就得最第一智。轻便最能。聪明智慧。又如是等诸王技中。最善最胜。所谓书算。解诸计数。雕刻印文。宫商律吕。舞歌戏笑。[馬*((乖-北＋(人*人))/山)](士洽反)碱(鱼洽反)漫谈。或造诸珍。瑰奇异宝。染衣出色。图画草叶。种种诸事。和合薰香。或弄手笔。草正诸书。能制文章。又复能于白象背上。能回能转。旋鞍骗(芳面反)马所有象驼。头项尾脚。种种诸技。并悉便能。又于车边。亦善巧弄。出诸异法。刀槊弓箭。身中得悉。意气容与。相扑拗腕。捔力称斤。按摩筑挤(耻皆反)。拗胫搦臂。能掷能走。乃至不空。及闻声射。入[革*卬]挽强。箭连如雨。太子于此。一切诸技。皆悉弃舍。更不肯学。云我自解。何假须教。复欲教习诸王要法。所谓天文祭祀占察。悬射前事。谬语巧诵。知诸兽音。达于声论。造作诸技。因伎报答。咒术杂事。十余种名。治化古先。一切书典。教于太子。及自他释亦如是教。又复世人。积年累月。所学问者。或成不成。彼等众技。一切诸论。太子能于四年之中。及余释种。皆悉学得通达无碍。一切自在。是时忍天。即为太子。而说偈言。

汝于年幼时　　安庠而学问
不用多功力　　须臾而自解
于少日月学　　胜他多年岁
所得诸技艺　　成就悉过人

佛本行集经卷第十二

游戏观瞩品第十二

尔时太子生长王宫。孩童之时。游戏未学。年满八岁。出合诣师。入于学堂。从毗奢蜜及忍天所。二大尊边。受读诸书。并一切论。兵戎杂术。经历四年。至十二时。种种技能。遍皆涉猎。既通达已。随顺世间。悦目适心。纵情放荡。驰逐声色。曾于一时。在勤劬园。遨游射戏。自余五百诸释种童。亦各在其自己园内。优游嬉戏。时有群雁。行飞虚空。是时童子提婆达多。弯弓而射。即着一雁。其雁被射。带箭遂堕悉达园中。时太子见彼雁带箭被伤堕地。见已两手安徐捧取。取已加趺。安雁膝上。以妙滑泽柔润水波。万字轮文。福德之手。细软犹如芭蕉嫩叶。左手擎持。右手拔箭。即以酥蜜。封于其疮。是时提婆达多童子。遣使人来语太子言。我射一雁。堕汝园中。宜速付来。不得留彼。是时太子。报使人言。雁若命终。即当还汝。若不死者。终不可得。时提婆达多。复更重遣使人语言。若死若

活。决须相还。我手于先。善巧射得。遇堕落彼。云何忽留。太子报言。我已于先摄受此雁。所以然者。自我发于菩提心来。我皆摄受一切众生。况复此雁。而不属我。以是因缘。即便相竞。集聚诸释宿老智人。判决此事。是时有一净居诸天。变身化作老宿长者。入释会所。而作是言。谁养育者。即是摄受射着之者。即是放舍。时彼诸释宿老诸人。一时印可。高声唱云。如是如是如仁者言。此是提婆达多童子。共于太子。最初构结怨仇因缘。复有一时。其净饭王。共多释种诸童子辈。并将太子。出外野游。观看田种。时彼地内。所有作人。赤体辛勤。而事耕垦以牛縻系。彼犁轹端。牛若行迟。时时摇掣。日长天热。喘吓汗流。人牛并皆困乏饥渴。又复身体羸瘦连骸。而彼犁伤土墢之下。皆有虫出。人犁过后。时诸鸟雀。竞飞下来。食此虫豸太子睹兹犁牛疲顿。兼被鞭挞。犁轹研领。鞅绳勒咽。血出下流。伤破皮肉。复见犁人。被日炙背。裸露赤体。尘土坌身。乌鸟飞来。争拾虫食。太子见已。起大忧愁。譬如有人见家亲族被系缚时。生大忧愁。太子怜愍彼诸众等。亦复如是。见是事已。起大慈悲。即从马王揵陟上下。下已安庠经行。思念诸众生等。有如是事。即复唱言。呜呼呜呼。世间众生。极受诸苦。所谓生老。及以病死。兼复受于种种苦恼。展转其中。不能得离。云何不求舍是诸苦。云何不求厌苦寂智。云何不念免脱生老病死苦因。我今于何得空闲处。思惟如是诸苦恼事。

时净饭王。观田作已。共诸童子。还入一园。是时太子。安庠瞩眄。处处经行。欲求寂静。忽见一处。有阎浮树。条干滑泽。端正可怜。郁蓊扶疏。人所乐见。见已即语诸左右言。汝等诸人。各远离我。我欲私行。是时太子。发遣左右。悉令散已。渐至树下。到树下已。即于草上。加趺而坐。谛心思惟。众生有于生老病死种种诸苦。发起慈悲。即得心定。彼时即便离于诸欲弃舍一切诸不善法。思惟境界。分别境界。欲界漏尽。即得初禅。我身亦自有如是法。未免此法。未度此轮。当思惟时。有五神仙。飞腾虚空。自在而行。有大威德。有大势力。具足巧通毗陀之论。善解诸术。从南向北。经彼园林阎浮树上。而欲飞过。即不能去。各相谓言。我等往昔去来。自恣穿过须弥。出诸神通。种种示现。乃至到于毗沙门宫大天王所。或至阿罗迦槃多城。亦能穿过彼城。多有种种夜叉诸恶神等。我亦曾经彼上。飞过而此树端。我亦曾经无量过度。不曾有碍。不失神通。今日以谁威德力故。令于我等退失神通。不能得过。彼等仙人。即观其树。遂见太子。在树阴下。加趺而坐。威光巍巍。显赫难观。彼等见已。作是思惟。此坐是谁。将非是彼大梵天王世间之主。或复是彼吃沙那天欲界之主。或天帝释。或毗沙门大库藏主。或月天子。或日天子。或复是于转轮圣王。或此坐者。得非是佛出现世乎。然今此人。威德甚大。

尔时彼林守护之神。告诸仙言。诸仙人辈。此非大梵世间天主。非吃沙那欲界之主。亦非天帝及毗沙门库藏之主。亦复非是日月天子。此之太子。名悉达多。是净饭王。释种童子。诸仙当知。大梵天王。所有威德。其吃沙那天主。帝释毗沙门王库藏之主。月天日天。转轮圣王。诸威德等。比悉达多太子所有一毫威德。彼诸威德。十六分中。不及其一。是故汝等。至此树林。欲上飞过。神通有限。不能得度。时彼诸仙。闻护林神如是语已。从虚空下。住太子前。各各说偈。赞叹太子。时一仙人。而说偈言。

世间烦恼火炽然　　此能出生法池水
既得如是微妙法　　灭彼烦恼火烬无

复有一仙而说偈言。

世间愚痴甚黑暗　　此能出生智慧光
既得如是微妙法　　照彼昏盲一切世

复有一仙而说偈言。

忧恼旷野大泽中　　此大驮乘能胜致
既得如是微妙法　　能度三有诸众生

复有一仙而说偈言。

一切世间烦恼缠　　此能方便令解脱
既得如是微妙法　　能脱一切诸结羁

复有一仙而说偈言。

世间所有生死痾　　此大医师能救疗
既得如是微妙法　　能治一切生死疣

时诸仙人。各各说偈。叹太子已。接足顶礼。右绕三匝。飞腾虚空。相随而去。时净饭王。须臾之间。不见太子。心内即生不喜不乐。而问人言。我之太子。今在何处(此上两句梵本重称)。忽然不见。是时诸臣。东西南北。交横驰走。寻觅太子。莫知所在。时一大臣。遥见太子。在彼阎浮树阴之下。思惟坐禅。复见一切树影悉移。唯阎浮阴。独覆太子。时彼大臣。见于太子。有是希奇难思议事。即大欢喜。踊跃充遍。不能自胜。急疾奔驰。走诣王所。至已长跪。依所见事。即说偈言。

大王太子今在于　　阎浮树阴下端坐

加趺思惟入三昧　　光明照曜如日山
此实真是大丈夫　　树影卓然不移动
唯愿大王自观察　　太子相貌坐云何
譬犹大梵诸天王　　亦如忉利天帝释
威神巍巍光显赫　　遍照于彼诸树林

时净饭王闻已。即诣阎浮树所。遥见太子在彼树间。结加趺坐。譬如黑夜视山顶头。大聚火光。出猛明炎。盛德显著。炳照巍巍。如重云间忽出明月。亦如暗室然大净灯。时王见已。生大希有奇特之心。遍体战惶。身毛悉竖。即头顶礼于太子足。欢喜踊跃。而作是言。善哉善哉。我此太子大有威德。说偈赞曰。

如夜大火聚山顶　　似秋明月敞云间
今见太子坐思惟　　不觉毛张身战栗

时净饭王说偈赞已。更复顶礼于太子足。重说偈言。

我今再度屈此身　　顶礼千辐胜妙足
从生已来至今日　　忽复得见坐思惟

时有擎挟筌蹄小儿。随从大王。啾唧戏笑。有一大臣。咄彼小儿。作如是言。汝小儿辈。幸勿唱叫。时诸小儿报彼臣言。何故不听我等喧适。尔时大臣即以偈颂答彼一切诸小儿言。

日光虽极热猛盛　　不能回彼树阴凉
复有最妙一寻光　　盛德世间无有匹
思惟端坐于树下　　不动不摇如须弥
悉达太子内深心　　乐此树阴当不舍

捔术争婚品第十三之一

尔时太子渐向长成。至年十九。时净饭王为于太子。造三时殿。一者暖殿。以拟隆冬。第二殿凉。拟于夏暑。其第三殿。用拟春秋二时寝息。拟冬坐者殿一向暖。拟夏坐者殿一向凉。拟于春秋二时坐者。其殿调适。温和处平。不寒不热。复于宫内后园之中。堰水流渠。造作池沼。栽莳种种众杂名花。所谓优钵罗花。波头摩花。拘物头华。分陀利华。为于太子。作喜乐故。复有无量无边诸人。各自职司侍卫太子。或复有人。按摩太子。或复有人。柔软太子。或复有人。以诸香油。涂荼太子。或复有人。洗浴之时。揩拭太子。或复有人。澡浴之时。供香汤者。或有染发梳头髻者。或复有人。执镜照者。或执涂香。或执眼药。或复有执熏衣香者。或执牛黄。或执华

鬘。或复有执种种杂色微妙衣服。立太子前。常拟供奉。太子著者。其衣悉是迦尸迦衣。执已曲躬。须者即进。其太子父输头檀王所著衣里若迦尸迦。外表则用其余诸物。太子不然。所服之衣。内外悉用迦尸迦。作太子左右。及执作人。僮僕男女。诸后从等。皆悉餧以粳粮之饭。杂肉齑酱。或臛或羹。太子一身。别置妙好香美粳粮。精细拣择。羹臛杂蓂。百味兰肴。种种珍羞。及诸饼果。如是无量。日别恒常。昼夜修营。各皆新造。以拟太子。又持白盖。覆太子上。或畏夜戏零露风霜。或复昼游尘埃日照。

时净饭王既见太子年渐向大。心中复忆阿私陀仙授记之语。集诸耆旧释种大臣。而作是言。汝等亲族。曾闻知不。我此太子。初生之时。召诸解相及婆罗门阿私陀等。皆记之言。其若在家定当得作转轮圣王。若舍出家必得成就于无上道。而我等今作何方便。令此童子得不出家。诸释亲族即报王言。大王。今当速为太子别造宫室。令诸婇女娱乐嬉戏。是则太子不舍出家。而有偈说。

阿私陀所记　　决定无移动
诸释劝立殿　　望使不出家

如是方便。我等释种。可得兴盛。能令一切恭敬尊重。不为粟散诸王所欺。时净饭王复语释种诸亲族言。汝等当观。谁释女堪与我太子悉达为妃。尔时五百诸释种族。各各唱言。我女堪为太子作妃(上两句梵本悉再称今略)

时净饭王复自思惟。若我今日。不共太子如是筹量。忽取他女与其作妃。脱不称可则成违负。若我今共太子语论。太子意深。终不肯道。我今狐疑。作何方便。复更思惟。我今可以种种杂宝。作无忧器。持与太子。令太子用施诸女人。密遣使觇观察其意。看于大子眼目瞻瞩在于谁边。我即娉取。与其作妃。

时净饭王即遣造作杂宝玩弄无忧之器。所谓金银种种杂饰。造已即于迦毗罗城。振铎唱言。从今已去。至七日来。我太子欲见于释种一切诸女。见已欲施一切杂宝种种玩弄无忧之器。城内所有一切诸女。悉可来集于我宫门。

尔时太子六日已过。至第七日。于先出在王宫门前。据筌蹄坐。是时城内。一切诸女。皆以种种杂宝璎珞。各严其身。来集宫门。欲见太子。后欲受取种种诸宝无忧之器。是时太子见诸女来。即持种种宝器。施与彼等诸女。从四方来见太子者。以是太子威德大故。诸女不能正看太子但取宝器。各各低头。速疾而过。宝器尽已。最后有一婆私吒族释种大臣摩诃那摩。其女名为耶输陀罗。前后侍从众多婢

塍。围绕而来。遥见太子。峨峨注睛。举目雅步。瞻观直眄。目不斜窥。渐进前趍。来近太子。如旧相识。曾无愧颜。即白太子。作如是言。太子今可与我杂宝无忧器来。太子报言。汝来既迟。皆悉施尽。彼女复更白太子言。我有何过。汝今欺我不与宝器。太子答言。我不欺汝。但汝后来自不及耳。是时太子指边有一所著印环。价直百千。从指脱与耶输陀罗。耶输陀罗。白太子言。我于汝边可止直于尔许物耶。太子报言。我之所著。自余璎珞。任意所取。彼女白言。我今岂可剥脱太子。只可庄严于太子身。语于太子。作是言已。心不喜欢。即回还去。

尔时世尊成道已后。尊者优陀夷而白佛言。世尊。云何如来在王宫时。将身一切无价璎珞。脱持施与耶输陀罗。不能令彼心生欢喜。佛告尊者优陀夷言。汝优陀夷。至心谛听。我当说之。耶输陀罗非但今世与其璎珞令不欢喜。其往昔来。曾因少缘生嗔恨故。虽复多种珍宝布施。犹不欢喜。优陀夷言。甚奇世尊。此事云何。愿为我说。

尔时佛告优陀夷言。我念往昔无量世时。迦尸国内波罗奈城。时有一王。信邪倒见。而行治化。彼王有子。造少罪[億-音＋(夫*夫)]。父王驱摈。令出国界。渐渐行至一天寺中。共妇相随。居停而住。时彼王子所将食粮。皆悉罄尽。王子游猎。杀捕诸虫。以用活命。所猎之处。见一鼍虫。趁而杀之。即剥其皮。内水中煮。其欲向熟。汁便竭尽。是时王子语其妇言。肉未好熟卿更取水。彼王子妇即便取水。妇去已后。王子饥急。不能忍耐。即食鼍肉。一切悉尽。不留片残。时王子妇取水回还。问其夫言。此中鼍肉。今在何处。王子报言。鼍忽然活。今已走去。其妇不信。何忽如是。鼍煮已熟。云何能走。妇心不信。而意思念。必是我夫。饥急食尽。诳我言走。情怀嗔恨。心常不欢。于后数年。其父命终。时诸大臣即迎王子。灌顶为主。既作王讫。所得众宝。及诸奇珍。种种衣裳。无价之物。皆悉与妃。其妃虽纳。而面颜色。不悦如前。尔时彼王语其妃言。我一切宝。无价之物。以持赐妃。何故颜色。而不欢悦。如前不异。时其夫人即说偈颂。以报王言。

最胜大王听　　往昔游猎时
执箭或持刀　　射杀野鼍死
剥皮煮欲熟　　遣我取水添
食肉不留残　　而诳我言走

告优陀夷。此汝当知。尔时王者。我身是也。其王后者。今日耶输陀罗是也。我于尔时。少许犯触。续于后时。多以财宝。与望和适。而其怀恨。犹不喜欢。今日亦然。虽将无量诸种钱帛。亦不能令其心欢喜。

时净饭王所遣密使察太子者。一心睹于太子眼目其所瞻瞩。共于诸女相当语对。而彼密使委悉皆知。知已即时往诣王所。而白王言。大王当知。有释大臣摩诃那摩。其女后来太子共语。数番往复。兼且微笑。停住少时。调戏言语。太子彼女二颜俱悦。彼此答对。四目相当。时净饭王闻彼密观如是语已。心内思惟。太子意欲得彼女耶。

时净饭王看好吉宿良善之日。即唤国师婆罗门来。使向释种摩诃那摩大臣之家。而作是言。知卿有女。今可与我太子作妃。是时国师闻王语已。即诣释种摩诃那摩大臣之家。作如是言。摩诃那摩王敕如是。时释大臣报国师言。我释迦法。相承如是。若有技能胜一切者。于彼人边即嫁女与。若无技能不得与女。大王。太子生长深宫。耽媔嬉戏。未曾学习。无有技能。弓射天文。兵书戎仗。一切战斗。捔力拳捶。悉未工闲。我何故。今无艺人边而嫁女与。

是时国师闻是语已。还至王所。将如是语。具白于王。时净饭王闻此语已。心怀愁恼。如是思惟。摩诃那摩。此语如法。向我实论。无一虚妄。虽作是念。而王内心。怅怏默然。迷闷而住。其状如似坐禅思惟。太子是时。见父王面。失于容色。怅怏不欢。犹如坐禅思惟一种。见是事已。渐至王所。而问王言。未审父王。以何缘故。如是愁恼。独坐思惟。作是语已。时净饭王答太子言。子不须问我如此事。太子再问。父王重止。太子如是三问。父王大王。要须报我。所以解我心疑。时净饭王三见太子问如是事。即向太子。如前所说。太子知已。问父王言。父王颇知。父王城内。有人能出与我共试技艺已不。时净饭王。闻此语已。即大欢喜。踊跃遍身。不能自胜。即更重审问于太子。作如是言。善哉太子。汝实能捔诸技艺不。太子答言。大王善听。我今实能。大王。但当速集诸释一切童子。共我捔试诸有技艺。

时净饭王敕迦毗罗城内。街巷四衢道头。悉教振铎大声唱令。从今以去。计至七日。我之储宫。悉达太子今欲出其所有诸技。若有解者。悉令聚集。共捔试看。时六日过。至第七日。五百释种诸童子等。悉达为首。并皆聚集。聚集讫已。相共出城。至一宽地。是诸童子。出技能处。时释大臣即好庄严耶输陀罗。为上胜垛。作如是言。谁能善通一切技艺。最胜上者。即以此女。与其作妻。时净饭王共诸释种耆旧长德。于先而至。复有无量无边杂姓男子女人童男童女。皆悉聚集。诣彼试场宽地之所。欲观太子。及诸释种。一切童子。捔试技能。谁最为胜。是时有诸释种童子文学快者。先共太子试于手笔。时有释种。相共谓言。今者宜令毗奢蜜多为作试师。即语之言。汝可观察诸童子内手笔谁胜。或复快书疾书善书解多种书。尔时毗奢蜜多大师。先知太子于诸书中最胜最上。熙怡微笑而说偈言。

一切人间及天上　　乾闼修罗迦楼罗
所有文字诸书典　　太子遍历皆通达
我身及以汝等辈　　不知如此书籍名
人间悉解我试来　　定知其胜汝不如

尔时彼等释种徒众。详共齐白净饭王言。我今已知。大王太子于书典中。最为胜上。算计须试。得知谁明。是时众中有一最大算计之师。名頞谁那。一切算计。最为第一。时释众唤頞谁那来。将往试验。语言尊者。汝好观看诸童子中。是谁算计。为最第一。时太子算。令一释种明了童子对下算筹。而不能供。更二童子下。犹不供。三童子下。亦不能供。乃至一十童子俱下。而亦不供。二十三十。四十五十。一百共下。而亦不供。二百三百。四百五百。一时尽下。犹尚不供。是时太子。作如是言。汝等今算。我当为下。时一释种童子。唱算太子为下。不能算得。太子复言。二人双计。复不能及。太子复言。乃至一百。一时共计。犹不能及。太子复言。汝等何假如是相竞。但此等辈一切一时。各自计唱。我当为下。时诸释种五百童子。一时俱唱。太子为其一时齐下。如上所数。从于一起。乃至尽数。太子不错。亦复不乱。安庠审谛。次第而下。彼等一切诸释童子。尽力共算。不能及逮悉达太子万分之一。时頞谁那国大算师。心密惊怪。极生欢喜。而说偈言。

善哉捷利深忆持　　分明唱下无有错
五百释童称解算　　一时共对不能当
如是智慧正念心　　算计疾速甚深奥
是等算师计天下　　巨海渧数悉应知
汝等默然且禁声　　不须与彼相捔竞
其既解知如是术　　应得共我相校量

时彼释众一切皆生希有之心。从坐而起。合十指掌。顶礼太子。谓悉达多太子。大胜真实。大胜同声。复白净饭王言。善哉大王。大得善利。善生人间。大王今生如是聪睿大福德子智慧之子。舌根如是。轻便噘滑。成就口业。时净饭王熙怡微笑。语太子言。善哉太子。汝今能共此頞谁那大算之师。计算世间方便智。能得相入不。是时太子答父王言。大王我能时净饭王语太子言。汝若能者。当自知时。时頞谁那大计算师语太子言。仁者太子。汝知亿上算数已不。太子答言。我甚知之。时頞谁那算师复言。汝知云何为我说之。太子答言。凡入亿中算计数者。汝等谛听。我今说之。一百百千。是名拘致(隋数千万)。其百拘致名阿由多(隋数十亿)。百阿由多名那由他(隋数千亿)。百那由他名波罗由他(隋数十万亿)。百波罗由他名[口*恒]迦罗(隋数千万亿)。百[口*恒]迦罗名频婆罗(隋数十兆)。百频婆罗名阿

刍婆(隋数千兆)。百阿刍婆名毗婆娑(隋数十万兆)。百毗婆娑名郁曾伽(隋数千万兆)。百郁曾伽名婆诃那(隋数十京)。百婆诃那名那伽婆罗(隋数千京)。百那伽婆罗名帝致婆罗(隋数十万京)。百帝致婆罗名卑婆娑他那波若帝(隋数千万京)。百卑婆娑他那波若帝名醯兜奚罗(隋数十旗)。百醯兜奚罗名迦罗逋多(隋数千垓)。百迦罗逋多名醯都因陀罗陀(隋数十万垓)。百醯都因陀罗陀名三蔓多罗婆(隋数千万垓)。百三蔓多罗婆名伽那那伽尼多(隋数十[禾*市])。百伽那那伽尼多名尼摩罗阇(隋数千[禾*市])。百尼摩罗阇名目陀婆罗(隋数十万[禾*市])。百目陀婆罗名阿伽目陀(隋数十万[禾*市])。百阿伽目陀名萨婆婆罗(隋数十壤)。百萨婆婆罗名毗萨阇波帝(隋数千壤)。百毗萨阇波帝名萨婆萨若(隋数十万壤)。百萨婆萨若名毗浮登伽摩(隋数千万壤)。百毗浮登伽摩名婆罗极叉(隋数十沟)。入于如是算计之数。其须弥山。若欲算知斤两铢分。悉可得知。自此已上。复有一算。名陀婆阇伽尼民那。此之已上。复有算计。名奢槃尼。此尼已上。复有算名波罗那陀。此上复有算名伊吒。此上复有算名迦楼沙吒啤多。此上复有算名萨婆尼差波。至于此计恒河沙等。一切算数。总览尽收。此上复有算计数。名阿伽娑婆。此数数于一恒河沙亿百千万恒河沙数计。取悉皆总入于此。而于此上。复更有计。名波罗摩□毗婆奢。时额谁那大计算师。语太子言。如是已知。其入微尘数算之计。更复云何。今亦须知。太子答言。汝等谛听。我今说之。凡七微尘。成一窗尘。合七窗尘。成一兔尘。合七兔尘。成一羊尘。合七羊尘。成一牛尘。合七牛尘。成于一虮。合于七虮。成于一虱。合于七虱。成一芥子。合七芥子。成一大麦。合七大麦。成一指节。累七指节。成于半尺。合两半尺。成于一尺。二尺一肘。四肘一弓。五弓一杖。其二十杖。名为一息。其八十息。名拘卢奢。八拘卢奢。名一由旬。于此众中。有谁能知。几许微尘。成一由旬(依隋数计得三百八十四里一百三千步)。时頞谁那大算计师报太子言。大德仁者。我尚不知如是之数。我今闻说。犹生迷闷。况复自余少智少闻愚痴之人。虽然唯愿太子。为我等说几许微尘成一由旬。

佛本行集经卷第十三

捔术争婚品第十三之二

　　尔时太子报頞谁那大算师言。汝等谛听。其一由旬。微尘多少。渐渐积满一阿刍婆。如是更复一那由他。更复二十亿那由他百千。复六十亿百千。复三十二亿。复五百千。复一百千。如是等数。微尘多少。总计足满此一由旬。如是次第。展转而数。由旬大小。此阎浮提。纵广正等。七千由旬。西瞿耶尼。八千由旬。东弗婆提。九千由旬。北郁单越。十千由旬。是一三千大千世界由旬之数。纵广如是。

次第大小。依此由旬。如是计取。若干百由旬。若干千由旬。若干百千由旬。其一由旬。复有若干微尘之数。总计可得。所以者何。此之计数。过一切数。故名算计。不可数得。不可计知。诸微尘等。三千大千世界之内。所有之者。

时頞谁那大算计师。及诸释种一切宗族。生大欢喜。踊跃无量。遍满其体。不能自胜。身上唯留一个单衣。余衣悉解。以施太子。复脱无量无边瓔珞。散施太子。而赞叹言。善哉善哉。太子甚深。快知快解。如是次第。于算计中。太子复胜。所谓书数智计渊玄。太子无比。彼等诸释。而作是言。我等已知。今此太子。于书算中。最胜无比。其次戎仗兵法须试。是谁最胜。是谁最胜。

尔时彼诸释种宗族。推其姓中一大臣。名娑呵提婆。置为证察。而白之言。大德和上。愿好用心。观何童子武技之中谁最胜妙。所谓不空。及闻声等。射远射刚。挽强牵臂。

尔时戏场为阿难陀童子。置立安施铁鼓。去于射所二拘卢奢。以为其表。提婆达多童子。所射安置铁鼓四拘卢奢。乃至为于难陀童子。安置铁鼓六拘卢奢。为于大臣婆私吒氏摩诃那摩。安置铁鼓八拘卢奢。如是次第。自余童子。各各相去。随远及近。安置射表。为于悉达太子。安置十拘卢奢。牢刚铁鼓以为射表。

时阿难陀弯弓射彼二拘卢奢所置铁鼓才得中。及以外更远。则不能过。提婆达多童子所射四拘卢奢安置之鼓。射而即着。更不能过。

摩诃那摩大臣所射八拘卢奢铁鼓得着。远不能过。是诸释子。各各所立铁鼓远近悉皆射着。其分已外不能越过。

尔时次第至悉达多太子欲射。有司进上所奉之弓。太子暂欲以手施张。按弓强弱。拼弦牢靳。其弓及弦。应时碎断。悉达太子即便问言。此之城内。谁有好弓。堪我牵挽。禁我气力。时净饭王心怀欢喜。即报言有。太子问言。大王。言有今在何处。王报太子。汝之祖父。名师子颊。彼有一弓。见在天寺。常以香花。而供养之。然其彼弓。一切城内。释种眷属。乃至不能施张彼弓。况复牵挽。太子语言。大王。速疾遣取弓来。是时使人。将彼弓来。既至众中先持授。于一切释种诸童子辈所执之者。不能施张。况复欲挽。其后次将付与摩诃摩那大臣。时彼大臣尽其所有一切身力。不能施张彼弓之弦。况复牵挽。然后乃将奉进太子。太子执已。安坐不摇。微用少力。不动身体。左手执弓。右手捋弦。以指才挽。而拼作声。彼声遍满迦毗罗城。城内所有一切人民。悉皆恐怖。各各问言。此是何声。或复有人。从他闻言。悉达太子取其祖父师子颊王所用之弓。而暂施张牵挽

作声。为此因缘。净饭大王将于无量无边诸物。用供太子。是时太子施张彼弓右手执箭。出现如是微妙身力。牵挽彼箭。平胸而射。过阿难陀及提婆达乃至大臣摩诃那摩三人等鼓。其箭射逮十拘卢奢所安置处。皆悉洞过。没于虚空。尔时诸天在于虚空。而说偈言。

如是最胜善地中　　坐于往昔诸佛座
摩伽陀国人民众　　今睹利箭善胜弓
六度成就智慧力　　降伏一切诸怨敌
天魔烦恼及阴等　　当得常乐我净因
不退菩提真实道　　永断生死苦根栽
病老忧畏悉蠲除　　证彼涅槃微妙智

尔时诸天说是偈已。各将种种天妙杂花。散太子上。散已忽然没身不现。是时太子所射之箭。天主帝释。从虚空中。秉执将向三十三天。至天上已。为此箭故。于彼天中。建立箭节。常以吉日。诸天聚集。以诸香华。供养此箭。乃至于今诸天。犹有此箭节日。

尔时释种诸眷属等。复作是言。悉达太子射技最远。已胜众人。今更须试射[革*卬]之物。是谁能过。是时彼地。相去不远。自然而有多罗树行。其中或有诸释童子。用一箭射。即穿过于一多罗树。或有穿过二多罗树。或三或四及过五者。是时太子。执箭一射。即便穿过七多罗树。彼箭穿七多罗树已。箭便堕地。碎为百段。时诸释种。复更别立铁猪之形。其内或有释种童子。执箭射一铁猪形过或二三四。及过五者。太子执箭一射。便穿七铁猪过。七猪过已。彼箭入地。至于黄泉。其箭所穿。入地之处。即成一井。于今人民。常称箭井。时诸释族。复更立于七口铁瓮。满中盛水。其中或有释种童子。熟烧箭镞。极令猛赤。而用射于一铁瓮彻。或二或三止至四五。太子执彼烧热赤箭一射。便过七铁水瓮。去瓮不远。即有一大娑罗树林。其箭过已。悉烧彼林。一时荡尽。时诸释族复作是言。射[革*卬]技能。太子已胜。今复试斫须一下断。其中或有诸释种子。手执利剑。一下一斫多罗树。断或二或三。乃至四五。太子之手。执于剑已。一下斫七多罗树断。而彼七根多罗之树。虽复被斫。其树不倒。彼诸释种作如是言。太子不能斫一树彻。是时色界净居诸天。即便化作大猛威风。吹彼树倒。其次难陀。将一束竹。来太子前。其内密置按摩所用铁棒着中。以奉太子。太子见此一束之竹。不谓其间有于铁棒。不用多力。左手执剑。一下钐断。譬如壮士手执利刀斫一茎竹。或斫一箭。如是如是。太子钐彼按摩铁棒。谓言竹束。左手执剑。不用多力。一下斩斫。随时彻过。时诸释种复作是言。已试斩斫。太子最胜。今复更须作诸象技跳掷上下。谁复为能。其中复有诸释童子。从象鼻前。跳上象背。或有童子。从脚跳上。或有童子。从尾跳上。其跳上时。或手

执持粗大铁棒。或执铁轮。或执铁排。或执戟槊。或执长刀。左执跳上。上已右接。即以掷地。太子跳时倩立却走。脚蹋象牙。上于象顶。左手执持种种诸器。或棒或轮。或排或槊。及以长刀。左执右掷。右执左掷。而投于地。诸释种族。既不能及。复作是言。今须马上。更共相试。其中或有释种童子。手执塑腾或执箭跳。从于一马。骑第二马。槃槊弄刀。或复以箭。射于指环。或有遇中。或不著者。或有释子。跳过二马。骑第三马。乃至射着。及以不着。或跳三马。跳已即便骑第四马。射着不着。或跳四马。骑第五马。及着不着。太子是时。手执于槊。我执弓箭。跳过六马。骑第七马。箭射乃至头发毛端。皆悉得着。如是次第。或于车上。示现轻便。或现筋陡。如是种种。或试音声。或试歌舞。或试相嘲。或试漫话戏谑言谈。或试染衣。或造珍宝及真珠等。或画草叶。和合杂香。博奕樗蒱。围棋双六。握槊投壶。掷绝跳坑。种种诸技。皆悉备现。如是技能。所试之者。而一切处。太子皆胜。时诸释种复作是言。我等今知。悉达太子。一切技能。悉皆精胜。今须相扑。得知谁能。是时太子却坐一面。其诸释种一切童子。双双而出。各各相扑。如是次第。三十二[番*去]。诸童子等。相扑各休。却住一面。次阿难陀忽前着来。对于太子。欲共相扑。太子始欲手执难陀。太子身力。及威德力。而彼不禁。即便倒地。其后次至提婆达多童子前行。以贡高心我慢之心。不曾比数。悉达太子。欲共太子捔竞威力。欲共太子一种齐等。挺身起出。巡彼戏场。面向太子。疾走而来。欲扑太子。

尔时太子。不急不缓。安详用心。右手执持提婆达多童子而行。擎举其身。足不着地。三绕试场。三于空旋。为欲降伏其贡高故。不生害心。起于慈悲。安徐而扑。卧于地上。使其身体不损不伤。太子复言。咄汝等辈。不假人人共我相扑。饶汝一切一时尽来共我相扑。尔时彼诸释种童子。一切皆起憍慢之心。并各奔来。走向太子。而欲扑之。是诸童子各以手触。彼等以是太子身力复威德力。各各不禁。皆悉倒地。尔时彼释一切。皆生奇特之心。各相谓言。希有希有。从生已来。不曾学习。今日乃出于如是等种种诸技。时彼场内所有人民。观看之者。悉唱呼呼叫唤之声。或出种种诸异音声。弄珠璎珞及衣服等。于上虚空无量诸天。同以一音而说偈言。

十方一切世界中　　所有勇健诸力士
悉皆力敌如调达　　不及太子圣一毛
大人威德力无边　　暂以手触皆倒地
圣者威神力广大　　汝等云何欲比方
假使不动须弥山　　大小铁围甚牢固
并及十方诸山等　　一触能碎如微尘
铁等强[革*卬]金刚珠　　及以诸余一切宝

大智力能末如粉　　况复扑此少力人

尔时诸天说此偈已。将种种华。散太子上。于虚空中。隐身不现。如是次第。悉达太子一切处胜。时净饭王知其太子所有技能。皆悉胜彼一切诸人。自眼既见。心复证知。踊跃喜欢遍满其体。心意适悦。不能自胜。以尊上心。敕唤白象璎珞庄严办具悉竟。而作是言。我息太子。乘此白象。将入城内。彼大白象。拟太子乘。从城门出。是时提婆达多童子城外而入。见此白象。而问人言。此象谁许。欲将何处。其人报言。欲将出城拟悉达乘。欲入城内。时提婆达多以释意气种姓尊豪。我慢兴盛。倚身力强。纵逸放荡。无诸忌惮。兼复妒嫉。于彼象前。少许地走。便以左手。执于象鼻。右手筑额。一下倒地。宛转三匝。遂即命终。白象卧地。塞彼城门众人往来。不通出入道路填咽。调达过已。于后又复有童子至。名曰难陀。相续而来。欲入城内。见此白象卧在城门死已。大身塞于道路。诸人民过不能得行。即问诸人。谁作是事。人辈答言。此大白象。为于提婆达多所杀。左手执鼻。右手筑额。一下倒地。三旋命终。难陀思惟。提婆达多童子试其自身之力。以杀白象。但此象身。极大极粗。污泥城门。妨人出入。即以右手。执彼象尾。牵取离门。可七步许。其难陀后次太子来。欲入城内。见此白象在于城门。见已借问诸行人言。谁杀是象。众人报言。提婆达多一筑而杀。太子即言。提婆达多此为不善。何故杀也。太子复问。谁牵离门。众人复言。难陀童子以其右手。执彼象尾。而牵离门。至于七步。太子复言。善哉难陀。作事善也。太子思惟。彼等二人虽能示现其自气力。但此象身。甚大粗壮。于后坏烂。臭熏此城。作于如是思惟讫已。左手举象。以右手承。从于空中。掷置城外。越七重墙。度七重堑。既掷过已。离城可有一拘卢奢。而象坠地。即成大坑。乃至今者。诸人相传諂于此处。为象堕坑。即此是也。尔时无量无边百千诸众生等。一时唱言。希有希有。如是之事。甚大可怪。各各皆唱。善哉善哉。大人大士。希有希奇。未曾闻见。而说偈言。

调达筑杀白象已　　难陀七步牵离门
太子手擎在虚空　　如以土块掷城外

尔时大臣摩诃那摩。见于太子一切技艺。胜妙智能。最为上首。而作是言。唯愿太子。受我忏悔。我于先时。谓言太子不解多种技巧艺能。令我心疑不嫁女与。我今已知。愿受我女。用以为妃。尔时太子占良善日及吉宿时。称自家资。而办具度。持大王势。将大王威。而用迎纳耶输陀罗。以诸璎珞。庄严其身。又复共于五百婇女。相随而往。迎取入宫。共相娱乐。受五欲乐。是故偈言。

耶输陀罗大臣女　　名闻盖国远近知

占卜吉日取为妃　　迎将来入宫殿内
太子共其受欲乐　　欢娱纵逸不知厌
犹如天主憍尸迦　　共彼舍脂夫人戏

尔时世尊得成道已。尊者优陀夷白佛言。世尊如来。云何往昔之时。初欲纳于耶输陀罗。不以其生大家故取。不以种姓大故而取。不以富贵多财故取。不以端正华色故取。唯出技艺。而取得彼耶输陀罗。用以为妃。是时佛答优陀夷言。汝优陀夷。至心善听。非但今日耶输陀罗我取之。时不以大姓尊豪故取。乃至不为端正故取。唯用技艺。而取得之。往昔亦然。优陀夷言。世尊。此事云何。愿为说之。尔时佛告优陀夷言。我念往昔。过于无量无边世。时波罗奈城。有一工巧铁作之师。其有一女。端严可喜。身体正等。面目广平。世所少双。多人敬爱。尔时彼国波罗奈城。有一长者。其子可喜。端正如前。所说无异。而于一时。其长者子。见彼工巧铁师之女。在于楼上窗内现面。向外观看。彼长者子。见此女已。即生爱心。彼长者子。私心之中。记此女已。速往归家。告其父母。作如是言。某工巧家。有于一女。我意贪爱。欲取为妻。彼子父母报其儿言。汝今不须取此工巧铁师之女污辱我门。我当别觅长者之女。或大臣女。或居士女。与汝为妻。彼长者子作如是言。我永不用余人之女以为我妻。我意唯欲取此工巧铁师之女。我若不得此女为妻。必自害身终不用活。时长者子父母心愁。畏儿没命。即唤于彼工巧铁师。来至其家。而语之言。汝所有女。今可嫁与我子为妻。工巧铁师作如是言。我今不与非工巧者共作婚姻。其长者子父母答言。仁者何用工巧之人共作婚为。莫愁汝女饥寒辛苦不丰衣食。铁师复言。虽知如是。但我今觅同类之人。若解工巧。我与彼女。假令无大资财之具。但取彼有工巧之技。随家所办。我即当与。时长者子父母。闻彼如是言已。即语其子。如前所说。时长者子。既共彼女。心意相当。兼复足解工巧之事。精心细意。快便作针。即于别时。造作多针。以油脂洗。善好明净。作一大束。置竹筒中。诣向工巧铁师之家。到近巷已。在于道头。唱此偈颂。以卖其针偈言。

不涩滑泽铁　　光明洗清净
巧人所造作　　谁能买此针

尔时彼家工巧之女。在于楼上窗门之内。闻长者子说偈卖针。闻已即复以此偈。答长者子言。

咄哉狂颠人　　汝甚无心意
忽来铁师舍　　而唱欲卖针

时长者子更复说偈。报彼女言。

可喜端正女　　我实非颠狂
性是巧智人　　善能造针作
汝父若知我　　妙解如是事
必胜汝妻我　　兼送无量财

尔时铁师工巧之女。闻长者子如是语已。速疾而往其父母前。作如是言。愿耶娘听外有一人。如上说偈。向父母陈。善解造针。高声唱说。时彼工巧铁师父母。即唤于彼长者子来。入至家内。而问之言。善哉童子。汝实善解造作针乎。童子报言。我甚能为。铁师复言。出汝针来。我试观看。时长者子。从竹筒里。拔出一针。示彼铁师。此是汝看。时彼铁师既见针已。作如是言。善哉童子。汝巧作针。大能穿孔。时彼童子语铁师言。此针非是竹筒所出。别更复有胜于此者。更出一针示彼铁师。铁师看已。复赞叹言。大能善穿。童子复言。非此为好更有胜者。第三别复更出一针。以示铁师。铁师如前美言称赞。善能善穿。童子复言。此亦未精。更有胜者。第四更出一针以示。铁师看已。复赞叹言。大能造作。大能赞孔。童子复言。此犹未善。更出一针示现。铁师看已复言。善作善穿。童子复言。此非巧者。第六复出一针以示。铁师复言。此实最胜。最妙善穿。时长者子。还取彼针。置于手上。一一次第。下着水中。而针悉浮。时彼铁师。睹是希有未曾见事。欢喜踊跃。向长者子。而说偈言。

我未曾闻见　　能造如是针
今以欢喜心　　嫁女与于汝

尔时佛告优陀夷言。优陀夷。欲知尔时长者子者。今我身是。工巧之女。今耶输陀罗是。当于尔时。我取于彼以为妻。时不以大家。不以种姓。乃至不以端正故取。但以工巧试验故得。今亦复然。耶输陀罗不以种姓端正故得。乃至以于工巧而得。

常饰纳妃品第十四之一

尔时释种所有童子。皆悉端正。殊妙可喜。世间少双。多为众人之所乐见。并皆先通一切诸技。无有能胜。所谓书画算计造印。及闻声着诸神射等。一切悉解。捷利巧智。聪明黠慧。彼童子内。其悉达多最为初首。第二难陀。第三即是提婆达多。唯除于此童子三人。余更无胜。

时迦毗罗城内。有一释种大臣。姓檀荼氏。名曰波尼。彼臣大富。钱帛丰饶。资财备具。如法而得。不违理求。五谷七珍。积如山岳。二足四足。象马牛羊。奴婢仆僮。作使受雇。众事自满。皆悉充

盈。复更别有无量无边金银琉璃摩尼真珠车磲码瑙珊瑚虎珀。如是等宝。须者称心。无所乏少。彼之大臣家内。犹如毗沙门宫。无有异也。时彼波尼有于一女。名瞿多弥。彼女端正。可喜少双。不短不长。不肥不瘦。不白不黑。不伟不纤。处在幼年。为国内宝。时净饭王闻其化内有释大臣檀荼波尼有如是女。闻已选择良善宿日。即唤国师诸婆罗门。使向波尼大臣之家。作如是言。闻汝有女。名瞿多弥。彼女今可与我太子悉达为妃。其难陀父复闻大臣檀荼波尼有女。欲为悉达太子求娉为妃。闻已亦遣使人。语彼檀荼大臣。作如是言。汝瞿多弥。可与我子难陀作妻。若不与者我必损汝。提婆达多复闻檀荼波尼大臣有女。欲为悉达太子求娉作妃。彼亦遣使。语檀荼言。汝瞿多弥。今可媒嫁与我作妻。若不与我。我当为汝生于大祸。

尔时檀荼波尼大臣。如是思惟。此等三人释种童子。皆悉端正。可喜无双。一切技能并各具足。悉达太子最为第一。其次难陀复为第二。提婆达多即是第三。我唯一女。今若偏与悉达太子。彼二童子必当为我作大怨仇。若与难陀则为悉达及以提婆。作于嫌隙。若与提婆达多童子则为悉达及以难陀。构造怨恶。是时檀荼波尼大臣。如是不悦。忧恼怀愁。颜色不怡。思惟而坐自念。我今作何方便。时瞿多弥见父如是默然而坐。至其父边而作是言。阿爷今者何故不乐忧愁而坐。作是语已。其父报女瞿多弥言。汝瞿多弥。莫问此事。非尔所知。其女第二复问父言。其父又报非尔所闻。第三复问。又报如前。乃至第四其女重问。阿爷必定须语女知。不得藏隐。尔时檀荼波尼大臣。以女殷勤顾问不已第四。乃报其女是言。汝瞿多弥。三问于我。汝今谛听。我当说之。今净饭王遣使语我知汝有女。名瞿多弥。可嫁与我太子为妃。难陀童子复遣使来。索瞿多弥持欲作妇。若不与我必当损汝。提婆达多亦遣使人索瞿多弥欲得作妇。若不与我要当生祸。彼三使人如是索汝。我闻愁闷作是思惟。与一太子。则二童子与我作怨。是故我今怅怏不乐。怀愁而坐。时瞿多弥语其父言。阿爷莫愁。我当自作智慧方便。必使一人为我作主事理。虽然阿爷但且放女宽恣。我当自嫁。

尔时檀荼波尼大臣。闻瞿多弥作是言已。即奏王知。然后乃于迦毗罗城四衢道头。振铃告白。一切远近。从今日后。至第七日。释种有女。名瞿多弥。当求自嫁。谁欲取者。过六日后。至第七日。当共集聚。闻此语已。至第七日。五百释种。诸童子辈。悉达为首。皆悉在于宫门集聚。时净饭王将诸耆旧释种大臣。复有无量无边人众。若男若女。童男童女并皆集聚。在王宫门。是时悉达所有左右。自余童子。所有左右皆共观看。瞿多弥女。取谁作夫。

尔时释氏女瞿多弥。六日已过。至第七日。于晨朝时。澡浴清

净。将好种种微妙之香。用涂其身。着于种种杂色衣服。种种璎珞。庄严其身。复着种种香华之鬘。多将侍从左右围绕。复有乳母及诸宫监。部领导引。前后遮拥。渐至宫门。安庠而行。入宫门内。彼诸释种童子。难陀提婆达多。最为上首。皆于晨朝。香汤沐浴。以种种香。用涂其身。如前所说庄严之事。唯除悉达不庄严身。服于常服。唯着耳珰。头上三重。细金华鬘。时瞿多弥有一乳母。语瞿多弥作如是言。女欲取谁以为夫主。其瞿多弥次第观看五百童子。报乳母言。阿母当知。此诸童子极大璎珞庄严其身。犹如妇女。我女人意情下所见。此相怯弱。非是男儿大丈夫相。此是妇女媚惑之饰。男儿不假庄严其身。丈夫相者自有服饰。悉达太子自身威光。不以璎珞庄严其身。非假外物用为容饰。自有内润丈夫之相。是故我心乐彼悉达以为我夫。时瞿多弥右手执持须摩那鬘。遍历大众。向悉达所。到已立住。将此华鬘系悉达颈。擐已抱项。而作是言。悉达太子。我今取汝。以为我夫。悉达答言。如是如是。如汝所言。是时悉达还复将一须摩那鬘。系于彼女瞿多弥颈。作如是语。我今取汝用以为妃。汝今应当作于我妃。

时净饭王见于如是希有之事。心生欢喜。踊跃无量。遍满其体。不能自胜。时其众中。所有人民。或有心中爱悉达者。彼等一切高声唱唤。跳踯蹦转。大叫大呼。大欢大喜。舞弄珠玑衣冠服饰。自余诸释五百童子。及其左右。彼等眷属。所围绕者。面失颜色。惨惨无光。皆悉不欢。低头赧愧。各怀怅怏。四散而还。是时悉达称意所有珍宝资财。众杂广营种种礼事。莫不办具。复以种种妙好璎珞。庄严显饰瞿多弥身。即遣使将五百婇女。围绕迎入宫内。为妃娱乐。受于五欲之乐。

佛本行集经卷第十四

常饰纳妃品第十四之二

尔时世尊于后最初得成道已。时优陀夷即白佛言。未审世尊。往昔之时与瞿多弥释种之女。有何因缘。乃能令彼舍余童子。直取如来。用以为夫。而心娱乐。云何得尔。时佛告彼优陀夷言。汝优陀夷。至心谛听。其瞿多弥释种之女。非但今世嫌余释童而乐于我。过去世时亦复如是。不用彼等诸释童子。取我为夫。时优陀夷即白佛言。唯然世尊。愿为我说。此事云何。我今乐闻。

尔时佛告优陀夷言。我念往昔。雪山之下。多有杂类无量无边诸兽群游。各各相随。任取所食。时彼兽中有一牸虎。端正少双。于诸兽中无比类者。彼虎如是。毛色光鲜。为于无量诸兽求觅欲取为对。

各各皆言。汝属我来。汝属我来。复有诸兽。自相谓言。汝等且待。莫共相争。听彼牸虎自选取谁。即为作偶。彼兽即是我等之王。时诸兽中有一牛王。向于牸虎而说偈言。

世人皆取我之粪　　持用涂地为清净
是故端正贤牸虎　　应当取我以为夫

是时牸虎向彼牛王说偈答言。

汝项斛领甚高大　　止堪驾车及挽犁
云何将是丑身形　　匆欲为我作夫主

是时复有一大白象向于牸虎而说偈言。

我是雪山大象王　　战斗用我无不胜
我既有是大威力　　汝今何不作我妻

是时兽虎复以偈答彼白象言。

汝若见闻师子王　　胆慑惊怖驰奔走
遗失屎尿狼藉去　　云何堪得为我夫

尔时彼中有一师子诸兽之王。向彼兽虎而说偈言。

汝今观我此形容　　前分阔大后纤细
在于山中自恣活　　复能存恤余众生
我是一切诸兽王　　无有更能胜我者
若有见我及闻声　　诸兽悉皆奔不住
我今如是力猛壮　　威神甚大不可论
是故贤虎汝当知　　乃可为我作于妇

时彼兽虎向师子王而说偈言。

大力勇猛及威神　　身体形容极端正
如是我今得夫已　　必当顶戴而奉承

尔时佛告优陀夷言。汝优陀夷。应当悟解。彼时师子诸兽王者。即我身是。时彼兽虎。今瞿多弥释女是也。时彼诸兽。现今五百释童子是。当于彼时。其瞿多弥已嫌诸兽。意不愿乐。闻我说偈。即作我妻。今日亦然。舍诸释种五百童子。既嫌薄已。取我为夫。

时净饭王。为其太子立三等宫。以拟安置于太子故。第一宫内。

所有婇女。当于初夜。侍卫太子。第二宫内。其诸婇女。于夜半时。供承太子。第三宫内。诸婇女辈。于后夜时。侍奉太子。其第一宫。耶输陀罗。最为上首。二万婇女。围绕侍立。

第二宫中。摩奴陀罗(隋言意持)而为上首。诸师复言。此意持妃。唯闻其名。不见现在及往缘事。

第三宫内。即瞿多弥。而为上首。如是次第。侍御太子。诸婇女等。合有六万。

复有师言。侍太子者。诸婇女等。合有十万。以为三宫。二万悉是释刹利种。所余八万。并是众杂异姓诸女。

时净饭王念阿私陀仙人所说。故于宫内复更别造一大好殿。犹如秋云叆叇光润。作事微妙实难思议。顺一切时而受快乐。钩兰阁道一切正等。无有偏颇。何以故。恐畏太子处处游行。见诸浊秽。复教宫内。色别置立诸杂音声。各各千数。其中所谓一千箜篌。一千具筝。一千五弦。一千小鼓。一千具筑。一千张琴。一千琵琶。一千细鼓。一千大鼓。一千具笛。一千具笙。一千铜钹。一千具箫。一千篳篥。一千具篪。一千具螺。诸如是等。一切音声。种别一千。一千种歌。一千种舞。其手及声。常于宫内。昼夜不绝。犹大云内。出于隐隐甚深之声。如是太子在于最妙最胜婇女百千之中。前后围绕。受诸快乐。恭敬侍养。一切皆以种种璎珞。庄严其身。复以金钏七宝碟环串于手臂。而作音声。犹如帝释。受诸玉女。娱乐歌舞。最胜最妙。语言姿媚。相嘱相笑。相抱相呜。相观相眄。或倾侧顾。或斜项看。工解颦眉。巧闲顿[目*夾]。五色绮靡。四目[女*便]娟。能令太子欢娱受乐。不须远涉出宫外游。如帝释天玉女娱乐。如是如是。太子在于女宝之中。受诸欢乐。乃至其中诸婇女等。巧解五欲。常能洃弱。令太子欢。不听更出至于宫外。

时净饭王为增太子诸功德故。建立苦行。断于一切诸邪恶法。行一切善。布施诸物。造众福业。备行苦行。以此善根回资太子。为令增长诸功德故。愿莫出家。是故偈言。

大王增长太子故　　复以私陀授记因
苦行调伏舍诸非　　恒共智臣坐思念

如是次第太子在于父王宫内。唯独一人具足五欲。娱乐逍遥。嬉戏自恣。足满十年。不曾外出。

尔时南方摩伽陀国。有一大王。姓膻连尼。名频婆娑罗。畏惧怨

敌。心内恒愁。集聚群臣。常相议论。作如是语。汝等诸臣。出入去来。观境内外。莫使更有一人胜我。若胜我者。恐彼人来。夺我王位。时诸臣等即差两人。令巡境界。时彼二人。闻王敕已。历自境内及邻界首。周匝欲还。闻有人言。从此已北。有一最大高峻雪山。彼山麓下有别种姓。称为释迦。族内初新产一童子。其人端正。善得生地。兼彼姓氏。第一特尊。眷属豪强。众事具足。身有三十二丈夫相。亦复备于八十种好。彼生之日。有诸解相婆罗门等。以授其记。今此童子身体具有三十二相八十种好。炳着分明。其若在家。必定得作转轮圣王。统四天下。十善化民。七宝充备。不用兵仗。自然归降。若舍出家。当得作佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。十号具足。乃至说于清净梵行。

时彼使人履涉回还。即向其王频婆娑罗。白于是事。乃至梵行。如上所说。是故大王及其幼年。速当起兵灭彼童子。莫令于后来夺我等大王之位。作是语已。摩伽陀王频婆娑罗。即告于彼二使人言。卿等二人莫作是说。何以故。若如汝言。脱彼童子必定得作转轮圣王。如法治化。我当敬奉伏接随从。依彼威神。我等受乐。安隐治化。若彼舍家得作佛者。慈悲怜愍。度脱众生。我等为其作于声闻受法弟子。今观如是二种果报福德因缘。不可兴心加害于彼。

时净饭王于其太子所住宫院。周匝别更造立子城。唯置一门名为野兽。彼门下关安施机发。开闭之时。有五百人。扶持拥卫。方得开阖其门。声动闻半由旬。次第二重中院宫合。亦开一门。其关键钥。皆安机发开闭之。时有三百人。其声闻彻一拘卢奢。次至内宫太子坐殿。复有一门键钥累关。亦安机发开闭擎接。有二百人。御备转严。非人间比。其声闻及半拘卢奢。彼之三门内外悉罗壮士防守。身着铠甲精锐牢强。手并执持种种戎具。所谓弓箭钺斧长刀剑戟三叉铁捶铁棒斗轮槊矛。禁卫宫闱。如是警严。恐畏太子舍离椒房。踰越出家逃窜山薮。

空声劝厌品第十五

尔时虚空有一天子。名曰作瓶。彼天见是太子。十年在于宫内。受五欲乐作是思惟。此之护明菩萨大士。纵极多时在彼宫内。受诸五欲。莫为贪着。是五欲故。心醉荒迷。情放盈溢。百年迅速。时不待人。护明菩萨今须觉察。早应捐弃舍俗出家。我若不先为彼作于厌离之相。则彼耽湎。未有醒寤发出家心。我今应当赞助其事。为成就故。作瓶天子。即于夜半。而说偈言。

身自被缚欲解他　　譬若盲人引群瞽

己身解脱乃免彼　　犹如有目能导人
善哉仁今年盛时　　宜速出家令愿满
应当利益天人等　　五欲行者不可厌
没溺六尘境舍难　　唯有出世行大智
乃能厌离此五欲　　是故仁今可捐弃
众生多有烦恼患　　仁当为作大医师
说妙种种法药王　　速疾将向涅槃岸
无明黑暗所障蔽　　诸见罗网种种缠
速然智慧大灯明　　早使天人得净眼

尔时空中作瓶天子说此偈已。威神感动。发劝因缘复以太子宿世善根福德力故。令彼宫内婇女伎儿所作音声歌曲。不顺五欲之事唯传涅槃住持信解微妙之声。自然而述说于偈言。

世间事无常　　犹如云出电
尊者今时至　　应舍家出家
一切行无常　　如瓦坏瓶器
如借他物用　　如积干土城
不久便破坏　　犹如夏泥壁
如河两岸沙　　缘生不能久
犹如灯出炎　　生已速还灭
如风无暂住　　急疾不曾停
恒常无真实　　犹如芭蕉心
幻化诳人意　　空拳诱小儿
一切诸行者　　皆悉因缘生
各各有缘因　　愚痴辈不觉
犹如人索绳　　手木成因缘
如因子生芽　　离子芽不生
二相离不成　　复非常无常
诸行因痴生　　彼不住无明
无明亦非彼　　本性来空寂
生灭无体故　　如印成印文
非彼非离彼　　诸行亦如是
眼不离于色　　识眼色因生
此三不相离　　三亦不真实
空净不净法　　眼等分别生
此颠倒分别　　皆悉由识生
若有巧智人　　推求识所生
知彼无去来　　知我如幻化
如两木出火　　第三因于手

若无此三因　　则不得火用
若智推求者　　彼亦无去来
诸方寻求已　　不见火来去
阴入诸界等　　因贪痴业生
和合因众生　　真如无众生
咽喉唇口舌　　而出诸文字
字非是咽喉　　亦非离彼等
彼等和合故　　出语随于智
语言不在智　　亦复无色形
生处及灭处　　智人求不得
所观悉空寂　　语言如响声
因木因诸弦　　人智三合故
箜篌而出声　　彼声三处无
若有智慧人　　求彼声来去
诸方求觅已　　去来不可得
因及有缘者　　诸行如是生
有谛了之人　　空观应如是
阴入及诸界　　内外悉皆寂
求一切处我　　如虚空无形
如是诸法相　　仁于定光佛
往昔已证知　　今为天人说
颠倒分别故　　欲等火焚烧
应起慈悲云　　施甘露法雨
仁昔于亿劫　　念施及持戒
我得无上道　　圣财分诸世
尊者念往昔　　圣财施贫穷
以将圣财摄　　调御莫悭惜
仁昔持净戒　　穷急不偷财
愿开甘露门　　为诸众生说
忆念往昔行　　当闭地狱门
善开解脱路　　戒行心愿成
往昔修忍辱　　闻他毁骂等
建立忍辱故　　观诸行悉空
念此往行故　　世间嗔恚多
教住于忍辱　　莫舍彼愿力
仁者行精进　　当得我净智
在于烦恼海　　度众到彼岸
念于往昔愿　　拔众四苦河
出大精进力　　度脱厄难等
往昔修习禅　　为断诸烦恼

诸根不调者　　教令调伏故
仁念于往昔　　愍众在烦恼
寂静诸慧等　　调伏彼诸根
仁昔修智慧　　愿破烦恼暗
愍众在无明　　开示真如眼
仁念于往昔　　众生烦恼暄
开无浊秽明　　仁最胜智慧
应愍诸众生　　方便教令出
三界生老病火炽　　饥渴热炎不曾休
应当为世作大桥　　济渡令归到彼岸
众生流转烦恼海　　犹如蜂在竹孔间
三有循复若秋云　　上下往还无止息
亦如戏场诸幻化　　又似山川逝水流
众生老病死亦然　　或生天人三恶道
诸有欲痴不自在　　展转五道无觉知
犹如陶师旋火轮　　处处五欲自缠缚
犹如飞鸟犯罗网　　亦如猎师布黐胶
贪他财宝无厌足　　如鱼吞饵遇钓钩
诤竞忿怒结怨仇　　烦恼染着受诸苦
五欲过患如利刀　　亦如妙器盛毒药
应当弃舍如粪秽　　贪着爱恋失正心
是因诸有相续生　　增长欲垢不曾断
六尘境界炎炽盛　　犹如干草猛火烧
速起舍离早出家　　智人观察诸欲境
可畏犹如猛火坑　　亦如魁脍屠刀机
亦如深泥忽溺人　　利刃蜜涂将舌舐
如触蛇头及搅屏　　圣人观欲亦复然
如箭如槊如剑戟　　如毒射肉难可食
一切怨仇欲为首　　五欲功德如水月
如影亦如山谷响　　亦如戏场众幻师
犹如梦里见喜事　　智人见欲亦复然
境界诸尘悉空诳　　怖畏不能得自在
譬如阳炎无有实　　亦如水上聚浮沤
此事皆从分别生　　智人应观如是等
凡人处世年少时　　端正可喜着诸欲
及至年老头须白　　为众弃薄如枯河
富贵饶财多放逸　　如是之人多乐欲
于后失财贫穷苦　　以不自在舍于欲
如树多饶华果故　　众人竞来欲采摘
人喜布施亦复然　　为他归投无厌足

其人财尽年老至　　从他乞求不喜见
色美财多气力充　　人喜爱见聚集乐
财尽行乞人不喜　　年过腰脊手执杖
如雹折树无人爱　　如是可畏衰老法
汝当速出求正觉　　自证已后为人说
老病瘦损诸人辈　　如摩楼迦绕大树
衰老身力无精进　　干枯犹如朽烂木
老夺好色生恶色　　怡悦颜面皮肤皱
老壤华色为悴色　　欲乐夺乐令无乐
老夺威势到命终　　众病至如鹿投阱
汝见世间百病已　　速说解脱方便处
犹如冬天风雪雨　　摧折树木软枝柯
世间老病多种至　　诸根损瘦亦复然
老至令人尽仓库　　世间欺苦莫过老
死命鬼夺人气去　　如日没山不复现
死命令人恩爱离　　使人憎嫉不喜会
欲共恩爱之人合　　忽失如叶堕大水
死至令人不自由　　命去如水漂一草
人到彼世无有伴　　随其业缘而受有
死命鬼饮无量众　　犹如摩竭吞海舟
若金翅鸟啖大龙　　如猛火烧干草泽
如是苦恼逼切已　　大士往昔起弘誓
念彼愿力今时至　　舍欲应当速出家
忆往昔行檀　　戒忍及精进
寂静禅智等　　为他不为自
时至今愿满　　速出复脱他
仁昔施诸珍　　金银及璎珞
恒立无遮会　　随他所须愿
乞子与其子　　索孙即与孙
求女与他女　　乞位舍王位
乞资财不违　　仁昔作一王
名为大闻德　　复一大德王
名尼民陀罗　　复名阿私陀
复名为师子　　此等诸王辈
布施千种财　　昔复有大王
名常思诸法　　复一大德王
名为真实行　　此等思惟法
往昔有大王　　精进名闻月
复有一王子　　名曰福业光
庶几大威德　　得至知恩义

仁昔一大王　　名为月色仙
复名健猛将　　次名实增长
次名求善言　　次名有善意
次名调伏根　　如是等诸王
法行大精进　　仁往昔作来
仁昔作大王　　名为月光者
其次名胜行　　其次名连兔
其次名方主　　其次名健施
次名迦尸王　　次名宝髻王
如是诸大王　　即仁是非异
种种珍宝货　　来乞皆随与
仁彼世财施　　今劝舍法财
仁昔于过去　　见佛如恒沙
彼诸佛世尊　　仁悉曾供养
无量供养具　　布施无悭吝
求道不休息　　众生解脱故
今正是其时　　速出莫住家
仁昔初睹佛　　名曰不空见
持毗耆迦华　　喜心供养彼
往昔有一佛　　名毗卢遮那
一时欢喜视　　往昔有一佛
名曰微妙音　　将一呵梨勒
供养彼世尊　　往昔有一佛
名曰白栴檀　　立于彼佛前
暗然一草茎　　往昔有一佛
名曰连兔者　　欲入大城时
一掬末香散　　次佛名法主
说法唱善哉　　闻法言快谈
仁称说无量　　尊应当供养
其次睹一佛　　名曰普示现
仁见赞叹彼　　其次有一佛
名曰炽盛分　　仁以欢喜故
观察彼佛身　　又将金华鬘
供养于彼佛　　今可忆念彼
勿令心忘失　　其次有一佛
名曰光相幢　　持一掬小豆
用供养彼佛　　往昔有一佛
号名曰智幢　　仁持输迦华
以供养彼佛　　次复有一佛
名曰调伏车　　仁见彼佛已

于前立赞叹　次佛名宝胜
前然无量灯　施妙无量乐
佛名一切胜　曾施真珠璎
次见大海佛　布施诸莲华
至莲花藏佛　布施大帐盖
师子两佛边　曾施软草铺
于裟罗王佛　布施诸所须
到敷华佛前　布施微妙乳
耶输陀佛所　施拘陀罗华
实见佛睹已　欢喜布施食
昔佛名智山　屈身礼彼佛
有佛名龙德　施彼佛己子
高飞空行佛　曾施旃檀末
次佛名帝沙　珠宝及赤花
曾供养彼佛　见大庄严佛
持瞻卜香华　而供养彼佛
曾见光王佛　持众宝供养
昔见释迦文　持妙多银花
而供养彼佛　其次帝释相
见已喜赞叹　昔有佛名曰
广大日天面　多持众花严
供养彼世尊　其次复有佛
号名为胜尊　持妙多银华
庄严彼佛上　往昔有如来
名曰龙胜者　然灯照彼佛
富沙如来边　曾施白氎敷
药师王佛边　持宝盖供养
佛名大牟尼　复有师子相
世尊胜功德　持宝网供养
有佛名迦葉　杂音声供养
昔佛名解脱　供养杂末香
宝相佛世尊　天华而供养
阿刍婆诸佛　劝请坐像舆
世间王尊佛　供养以华鬘
尸弃佛世尊　舍王位布施
有佛名难降　一切香供养
大然尊佛边　布施自身体
莲花上佛前　布施诸璎珞
法憧如来上　散诸妙花香
然灯世尊边　五青莲奉施

如是等诸佛　　自余无有量
难说不思议　　往昔诸世中
仁并曾供养　　复持无量种
最妙供养具　　供彼过去佛
无有疲惓心　　今念彼供养
思惟往诸佛　　为诸众生辈
生慈解脱故　　觉悟莫恋家
尊于过世时　　在燃灯佛所
供养彼佛已　　逮得上无生
及获五神通　　复证顺法忍
于后仁尊者　　供养佛胜前
僧祇数僧祇　　如是诸劫数
彼诸劫皆尽　　诸佛亦灭度
仁往昔诸身　　彼世中所受
种族及名字　　亦皆悉灭无
诸行法非常　　世间相不定
速舍空诳境　　疾宜早出城
生老病死随　　难当甚可畏
犹如劫火起　　炎炽烧世间
无常火亦然　　烧尽一切世
如是诸苦逼　　云何可暂停
应观诸众生　　没在烦恼暗
愚痴无慧眼　　不能自觉知
发大精进心　　令功德圆满
为诸众生辈　　速出莫住家

时彼宫内诸婇女等。作音声时。其音声内。皆出如是诸法之声。欲令太子厌离世间心生觉悟。

出逢老人品第十六

尔时作瓶天子。欲令太子出向园林观看好恶发厌心故。渐教舍离于彼宫中。是时宫中。所有婇女。作诸音声歌唱。疲极自然次第。更复赞叹园林功德。其音称言。圣子谛听。园林之地。甚可爱乐。所谓其地。布青软草。树木可喜。枝叶扶疏。华果敷荣。蓊郁滋茂。复有诸鸟。所谓种种鸿鹤孔雀鹦鹉鸲鹆及拘翅罗鸳鸯等鸟。出于如是微妙之声。

尔时太子。闻是声已。发出游心。即唤驭者而谓之言。汝善驭者。今可速疾严饰庄挍贤直好车。我今欲向于彼园林观看善地。是时

驭者。闻此语已。白太子言。谨依命教。不敢有违。是时驭者。速疾即奏净饭王言。大王。当知太子今欲出向园林观看善地。时净饭王。出敕宣令迦毗罗城。一切内外。悉遣洒扫。清净庄严。除却土堆砂砾瓦石秽浊粪聚。皆使端平。以妙香汤。洒散地上。灭诸尘埃。又以香泥。用涂其地。复持种种香华。散上于诸街巷。处处皆烧杂妙好香。其诸街巷。四衢道头。置满瓶水。安诸杂华。以芭蕉树。处处庄严。于诸树间。悬杂色幢。复于树上。或以宝物。或以缯彩。作盖作幢。用庄严树。树间复悬真珠璎珞七宝罗网而覆其上。其罗网目节节。复悬金银宝铃。和风吹动。出微妙声。或以七宝。作日月像及诸天形。各持璎珞。厕罗网间。于罗网间。又复更悬白猫牛尾及杂旄等。时净饭王。如是教敕。杂妙庄严迦毗罗城。精丽犹如乾闼婆城。一种无异。庄严城已。复饰园林。除却沙石及诸粪秽。乃至交珞悬众宝铃。如上所说。其诸树中。有男名者。以男璎珞而庄严之。若女名者。以女璎珞而庄严之。复教打鼓振铃。遍告城内人言。汝等悉皆除却道上。或老或病。或复死亡。盲聋喑哑。六根残缺。不具足者。悉令驱逐。但是心意所不好喜。及非吉祥。并令除擗。勿使太子于路见之。是时驭者。庄饰车乘。驾善调马。悉严备已。白太子言。圣子当知。今已驾被车马讫了。正是行时。可乘而出观看善地。

尔时太子。从座而起。至辇乘所。登上宝车上已。秉持大王威神。巍巍势力。从城东门。引导而出。欲向园林观看福地。是时作瓶天子。于街巷前。正当太子。变身化作一老弊人。伛偻低头。口齿疏缺。须鬓如霜。形容黑皱。肤色黧黮。曲脊傍行。唯骨与皮。无有肌肉。咽下宽缓。如牛垂[古*頁]。身体萎摧。唯仰杖力。上气苦嗽。喘息声粗。喉内吼鸣。犹如挽锯。四支战挑。行步不安。或倒或扶。取杖为正。如是相貌。在太子前。顺路而行。太子见彼老人身体。如是战栗。不祥衰相。如上所说。于太子先。困苦匍匐。太子见已。即问驭者。此是何人。身体皱赧。肉少皮宽。眼赤涕流。极大丑陋独尔鄙恶。不似余人。兼其头颅。发稀脱落。如我所见。余人不然。又复眼深。与众特异。口齿缺破。无可观瞻。即向驭者。而说偈言。

善驭驾乘汝今听　　此是何人在我前
身体不正头发稀　　为生来然为老至

尔时驭者。因被作瓶天子神力。白太子言。大圣太子。如此人者。世名为老。太子复问于驭者言。世间之中。何者名老。驭者即事报太子言。凡名老者。此人为于衰耄所逼。诸根渐败。无所觉知。气力绵微。身体羸瘦。既到苦处。被亲族驱无所能故。不知依怙。兼且此人。亦不能久。非朝即夕。其命将终。以是因缘故名老坏。即为太子。而说偈言。

此老名为大苦恼　　劫夺美色及娱乐
诸根毁坏失所念　　支节举动不随心

尔时太子。闻此偈已。问驭者言。此人为是独一家法使其如是。为当一切诸世间相。悉皆如斯。是时驭者报太子言。圣子。当知此人非独自一家法使其如斯。但是一切世间众生。皆有是法。太子复问彼驭者言。我今此身。亦当如是受老法耶。驭者答言。如是如是。大圣太子。贵贱虽殊凡是有生。悉皆未过如是老法。即今人身具有如是老弊之相。但未现耳。太子复问于驭者言。若我此身。不离是老老法。未过有是丑陋衰恶相者。我今不假向彼园林遨游戏笑。宜速回驾还入宫中。我当思惟作何方便得免斯苦。是时驭者。答太子言。如圣子敕。我不敢违。即回车乘。还入于城。是时太子。至其宫内。坐本座上。正念思惟。我亦当老。老法未过。云何纵逸。自放身心。

时净饭王问驭者言。汝善驭者。今从太子。从宫内出。至于园中。游戏观看。恣情极目。欢乐以不。其驭者跪。报于王言。大王。当知太子出游。至于半道。勒驾回还。不到园苑。时净饭王问驭者言。太子何故不至园林。中道而返。驭者答言。大王。当知太子欲向园林游戏。始至半路。忽于道傍。见一老人。乃至身体。战栗拄杖。或倒或起。不能正行。太子如是见彼人已。即敕回车。还入宫内。加趺而坐。正念思惟。时净饭王。即心念言。希有希有。此之形相。阿私陀仙。授记语言。必定真实。决恐太子舍家出家。我今宜应更为太子增益五欲。若其广见五欲之事。充足心眼。染着情迷。不舍出家称适我意。时净饭王。即为悉达。加足种种五欲诸事。悉令增广。使太子心。着于爱乐。不听出家。而有偈说。

彼宫内中多受乐　　欲出游戏见老人
还入宫内心忧愁　　呜呼我未脱此老
父王闻此语言已　　心思畏子舍出家
增益五欲及宫人　　令着恩爱绍王位

尔时太子。在于宫内。充足五欲娱乐游戏。无有疑难。尊重贵胜。唯独一人。

佛本行集经卷第十五

净饭王梦品第十七

尔时作瓶天子。以神通力。欲令太子发出家心。即于其夜。与净饭王七种梦相。时净饭王。眠卧床上。于睡梦里。见如是相。第一所

谓梦见。有一大帝释幢。其幢周匝。有于无量无边人。举从迦毗罗城东门出。第二所谓梦见。太子乘十大象。驾驭众车。从迦毗罗城南门出。第三所谓梦见。太子驾驷马车。端坐其上。从迦毗罗城西门出。第四所谓梦见。杂宝庄严一轮。从迦毗罗城北门出。第五所谓梦见。太子在迦毗罗城之中央大街衢内。手执一捶。挝打大鼓。第六梦见。此迦毗罗城之处中。有一高楼。太子坐上。四面散掷无量诸宝。而其四方。复有无量无边亿数诸众生。来将此宝去。第七梦见。此迦毗罗城外不远。有于六人。举声大哭。号啕流泪。各以两手。自拔头发。宛转于地。

时净饭王。于梦里见如是之相。心大惶怖。恐畏毛竖。遍体战栗。惊悸疑怪。忽然而寤。觉已即唤所当宫内诸大臣来。而敕彼等作如是言。卿等知不。我于今夜。梦见如是大恐怖事。七种次第如前所列。皆悉说之。复敕语言。汝等善持此等诸梦。莫令忘失。明日坐殿。可于众内奏我令知。而诸臣等。闻王敕已。即白王言。谨如王敕。实不敢违。天晓王坐。即于众中。具以夜梦。咨奏王知。时净饭王。闻臣白已。即召国内善解占梦诸婆罗门而告之言。汝等大智。解我所梦。有何果报。我梦如是。如前所说。彼等大智诸婆罗门。闻王敕已。各共思惟。量宜可否。而白王言。大王。当知我等未曾闻如是梦。我等闻已。心意迷荒。不知此梦有何果报。时净饭王。闻诸占梦婆罗门等作如是语。心复忧愁。作如是念。或我太子。不得作于转轮圣王。莫复得已而还坠落转轮王位。今我心内。极大忧愁。谁能决我如此疑结。

尔时作瓶天子。在于净居宫殿之内。遥见净饭大王如是忧愁不乐。见已忽然从彼天宫。隐身而来。化作一梵婆罗门身。头有螺髻。以鬘为冠。智慧聪明。端正盛少。着黑鹿皮。以为衣服。立在净饭王宫门外。唱如是言。我能善解净饭王梦。决断所疑。时当门人。闻婆罗门作此语已。速疾往诣净饭王所。长跪咨白净饭王言。大王。当知门外有一婆罗门立。口称是言。我善能解一切诸梦。时净饭王。即便敕唤此婆罗门。令入宫中。入已欢喜。即宣敕问彼婆罗门。作如是言。汝巧智慧大婆罗门。今知已不。我于昨夕夜半之时。见如是等七种梦相。第一见有一帝释幢。无量无边。百千人民。左右围绕。共举此幢。从迦毗罗城东门出。乃至去此迦毗罗城。道里不远。见有六人。举声大哭。以手拔发。我今恐怖。心意回遑。梦相既然。未知善恶。汝可为我一一解之。时净饭王。作是说已。默然而住。听其解释。

尔时作瓶天子。即白王言。大王。当知王所梦见。一帝释幢。有于无量无边人民。左右围绕。共举此幢。从城东门而将出者。此是大

王悉达太子。与于无量百千诸天。左右围绕。当舍太子。从宫合内。踰城出家。此梦是彼于先瑞相。

又复大王所见。太子乘十香象。驾驭众车。从城南门而出行者。彼出家已。即便证得于萨婆若及以十力。此梦是彼于先瑞相。

又复大王所见。太子乘驷马车。从城西门而出行者。彼出家已。证萨婆若。具足而得四无所畏。此梦是彼于先瑞相。

又复大王所梦。杂宝庄严一轮。从城北门而出行者。彼出家已。证得阿耨多罗三藐三菩提。后于天人前。转于无上微妙法轮。此梦是彼于先瑞相。

又复大王所梦。太子在迦毗罗城之中央四衢道内。手执一捶。击大鼓者。彼出家已。证得菩提。转法轮时。诸天各各扬声唱言。其音上彻乃至梵天。传相告知。响遍色界。此梦是彼于先瑞相。

又复大王所梦。太子在迦毗罗城之处中楼上而坐。四面散掷种种宝者。彼成阿耨多罗三藐三菩提已。于诸天人八部众前。当散如是众妙法宝。谓四念处。及四正勤。四如意足。五根五力。七觉八道。种种诸法。此梦是彼于先瑞相。

又复大王所梦。去此迦毗罗城。其外不远。见有六人。举声大哭。手拔发者。太子出家。当得阿耨多罗三藐三菩提。得菩提已。而于彼时。有诸六师。其心应当生大忧恼。所谓富兰那迦葉摩婆迦罗瞿奢子阿耆那只奢甘婆罗波罗浮多迦吒耶那那阇夷裨耶私致只子尼乾陀若低子等。此梦是彼于先瑞相。

尔时作瓶天子。为净饭王。解说梦已。白大王言。大王。宜应心生欢喜。勿怀恐怖忧畏不乐。何以故。此梦吉祥。获善果报。须自庆幸。慎莫有虑。如是安慰净饭王已。忽然不现。

时净饭王。闻婆罗门如是解梦说。云吉祥善果报已。即为太子。更重增加五欲之具。令太子心染着爱恋。望不出家。尔时太子。在于宫内。恣意而受五欲之事。不可思议。

道见病人品第十八

尔时作瓶天子。复更思惟。此之护明菩萨大士。在彼宫内。着于五欲。放逸情荡。已经多时。世间无常。盛年易失。护明菩萨。应当早舍宫内出家。我今可先为其作相劝请觉悟。令速厌离。如是念已。

作瓶天子。神通力故。亦是护明菩萨大士。宿福因缘。坐于宫内。忽然发心。欲出园林观看游戏。

尔者太子。召唤驭者而告之言。谓善驭者。汝可速疾庄严好车。我欲出城向于园苑。游戏悦目观看丛林。是时驭者。白太子言。如圣子敕我不敢违。驭者既闻太子如是教令语已。即往奏白净饭王言。大王。当知太子今欲出向园林观看善地。时净饭王。出敕宣令国内人民。悉使庄严扫洒清净迦毗罗城。并遣除却一切诸草沙砾荆蕀朽木土堆粪秽臭处皆令平坦。乃至园内。所有女名树木之者。还令以女璎珞之具而庄严之。男名树木。以男璎珞。而用挍饰。乃至道上。于太子前。或老或病。不听出现。莫使太子见已生于厌离之想。是时驭者。庄挍车已。进太子言。已严车讫。唯愿圣子。善自知时。是时太子。即乘宝车。乘已执持大王威神巍巍盛德。从城南门。渐渐而出。欲向园林观瞩嬉戏。

尔时作瓶天子。即于太子前路。化作一病患人。连骸困苦。水注腹肿。受大苦恼。身体羸瘦。臂胫纤细。痿黄少色。喘气微弱。命在须臾。卧粪秽中。宛转呻唤。不能起举。欲语开口。才得出声。唱云叩头。乞扶我坐。是时太子。见彼病人。乃至口言唱扶我起。太子见彼病患人已。问驭者言。谓善驭者。此是何人。腹肚极大。犹如大釜。喘息之时。身遍战栗。臂胫纤软。身体尫羸。痿黄无色。或复唱言。呜呼阿娘。或复称言。呜呼阿爷。悲切酸楚。不忍见闻。依托他身。方能起止。时作瓶天子。以神通力。教驭者报于太子言。愿圣子听。此名病人。太子复问彼驭者言。称病人者。此是何名。驭者报言。大圣太子。此人身体。不善安隐。威德已尽。困笃无力。死时欲至。无处归依。父母并亡。无处告诉。已无归依。无告诉故。此人不久。自应命终。欲得求活。极大困苦。必当不济。望觅差日。无有是处。唯待时耳。大圣太子。以是因缘故名病也。而有偈说。

太子问于驭者言　　此人何故受是苦
驭者奉报于太子　　四大不调故病生

太子复问于驭者言。此人为当独一家法。为当一切世间众生悉有是法。驭者报言。此之病法。非独一家。一切天人众生杂类。皆悉未免。太子复言。我亦此病。未过未脱。会当似彼成如此事。呜呼可畏。太子即告其驭者言。谓汝驭者。若我此身。不脱是病。具兹病法。难得度者。我今不假至彼园林游戏受乐。可回车驾还入宫中。我当思惟。驭者答言。如太子敕。是时驭者。既受教已。回车向宫。是时太子。还入宫内。端坐思惟。我亦当病。病法未现。岂得纵情。

时净饭王。问驭者言。太子游园。受欢乐不。驭者报言。大王。

当知。太子欲向城外出游观看池沼。而于半路。见一病人。乃至口言愿扶我起。见已即敕。回车而还。宫中静坐。思惟系念。时净饭王。闻此语已。心内思忆阿私陀仙授记之语。决定真实。太子莫复舍家出家。我今可为太子更加五欲之事。增长太子。令着五欲。不舍出家。时净饭王。即益太子五欲之具。复倍增长。而有偈说。

太子久住宫合中　　欲出向园受五欲
路见一瘦羸病者　　便生厌离欲想回
端坐思惟老患因　　我今未超何得乐
色声香味等诸触　　最妙最胜不可厌
大士昔行善业缘　　今受极乐无有比

如是次第。太子在于宫内之时。具足而受五欲功德。昼夜无绝。

路逢死尸品第十九

尔时作瓶天子。复于一时。发如是念。此之护明菩萨大士。在于宫内。极意欢娱。今时已至。护明菩萨。宜早出家。我今可为彼大士故劝请。令出厌离五欲舍家出家。是时作瓶天子。心欲劝发于护明故。作意令从宫内而出向彼园林观看善地。是时太子告驭者言。谓善驭者。汝可速驾驷马宝车。我欲出城诣园游戏。是时驭者。闻太子命。即疾往奏净饭王言。大王。当知太子欲出观看园林。时净饭王。敕令庄严迦毗罗城。扫洒街巷。荆蕀沙砾朽木土堆粪秽瓦石。皆悉净除。乃至园内。所有诸树。是女名者。女瓔珞严。男名字者。男瓔珞饰。复振铃铎。唱如是言。莫令更有一人不祥。在太子前。或老或病。乃至太子眼见之后。生于厌离。是时驭者。即为太子。严备好车讫已。进上白太子言。圣子。善听。庄挍车讫。唯愿知时。太子坐车。威神大德。从城西门出。向于外观看园林。时作瓶天子。于太子前。化作一尸。卧在床上。众人舁行。复以种种妙色刍衣。张施其上。作于斗帐。别有无量无边姻亲。左右前后。围绕哭泣。或有散发。或有捶胸。或复拍头交横两臂。或复二手取于尘土持坌面头。或出种种悲咽音声。泪下如雨。大叫号恸。酸哽难闻。太子睹之。心怀惨恻。问驭者言。谓善驭者。此是阿谁卧之床上。以种种华。庄严围绕。乃至杂色。刍摩衣服。作于斗帐。人舁而行。大众周匝。称冤叫哭。说偈问言。

王子妙色身端正　　问善驭者此是谁
卧于床上四人舁　　诸亲围绕叫唤哭

尔时作瓶天子。以神通力。令善驭者报太子言。大圣太子。此名

死尸。太子复问善驭者言。死尸是何。驭者报言。大圣太子。此人已舍世间之命。无有威德。今同石木。犹如墙壁。无有别异。捐弃一切亲族知识。唯独精神。自向彼世。从今已后。不复更见。父母兄弟妻子眷属。如是眷属。生死别离。更无重见。故名死尸。向于太子。而说偈言。

已舍心意等诸根　　尸骸无识如木石
诸亲号啕暂围绕　　恩爱于此长别离

太子复问善驭者言。谓善驭者。我亦有此死法以不。又此死法。我已超未。驭者报言。大圣太子。太子尊身。于此死法。亦未免脱。世间一切。若天若人。所有亲族。眷属识知。各各有是别离之事。彼不见此。此不见彼。而说偈言。

一切众生此尽业　　天人贵贱平等均
虽处善恶诸世间　　无常至时无有异

尔时太子。闻说此已。报驭者言。若我此身。同有是死。死法未过。又我即今不得见天及以天中所有眷属。彼等又亦不见于我。我今何假向彼园林游戏快乐。可速回车还入宫内。我当思惟。是时驭者。闻太子命。如是言已。即回车驾。还向宫中。尔时太子。至宫内已。端坐思惟。我当必死。既未能得超越死法。系念默然。思惟如是。世间果报。会归无常。而太子初欲入宫时。有一无智愚痴相师。立在大王宫门之外。熟视瞻仰太子面颜上下形容丈夫之相。大声唱言。汝诸人辈。一切当知。从今日后。至七日内。此之太子。七宝自然成就来应。时净饭王。问驭者言。汝善驭者。引导太子。至园林中。颇得称心。受欢乐不。驭者长跪。奉报王言。大王。当知太子今出。不至园林。时净饭王。问驭者言。太子何故。不至园林。驭者白言。大王。善听。太子出宫。于其中道。见一死人。卧在床上。四人扛舁。乃至亲属。围绕哭泣。见已即回还入宫内。思惟不乐。时净饭王。闻此语已。心内思惟阿私陀仙所记。必实太子。莫复舍我出家。我今可更增益太子五欲之事。令其染着。勿使出家。时净饭王。与其太子。增加服玩种种充足。而有偈说。

无量劫海功德行　　太子以见命终人
心大怅快怀忧愁　　还入宫内思当死
昔置此城宫殿妙　　太子年盛极端严
五欲称心甚自娱　　犹在千目欢喜苑

如是次第。太子在于宫内。具足而受五欲。恣意欢喜。

耶输陀罗梦品第二十之一

尔时作瓶天子。见太子出观死尸。回厌离世间五欲之事。还宫内坐。经六日后。复更如是。重思惟言。此之护明菩萨大士。以着五欲。心迷放逸。不肯弃捐。今时已至护明菩萨。应须速疾舍离出家。我今可为作劝请缘。时作瓶天子。为发太子出家心故。亦是作瓶天子。宿福因缘感动。自令太子兴意。欲向园林内游。

尔时太子。召唤驭者。而敕之言。谓善驭者。急严驾乘。我欲入园。驭者受命。即往启奏净饭王言。大王。当知太子今欲出向园林游戏观看。时净饭王。敕令清净种种庄严迦毗罗城。如前不异。乃至振铎。告城内言。莫使一人在太子前。老病及死。六根不具。令太子见。生厌离心。驭者受教。进好贤车。太子知时。即坐车上。威德尊重。从城北门引驾而去。

尔时作瓶天子。以神通力。去车不远。于太子前。化作一人。剃除须发。着僧伽梨。遍袒右肩。手执锡杖。左掌擎钵。在路而行。太子见已。问驭者言。谓善驭者。此是何人。在于我前。威仪整肃。行步徐庠。直视一寻。不观左右。执心持行。不似余人。剃发剪髭。衣色纯赤。以树皮染。不同白衣。钵色绀光。犹如石黛。时作瓶天子。以神通力。教彼驭者白太子言。大圣太子。此人名为出家之人。太子复问彼驭者言。称出家者。此行何行。驭者报言。大圣太子。此人恒常行善法行。远离非行。善平等行。善布施行。善调诸根。善伏自身。善与无畏。能于一切诸众生边。生大慈悲。善不恐怖于诸众生。善不杀害于诸众生。善能护念于诸众生。太子。以如是故。名为出家。太子复问彼驭者言。汝善驭者。此人善能造作诸业。何以故。言法行者。此是善行。乃至善能不害众生。是故汝今将车向彼出家人边。驭者承命。白太子言。如太子敕。即引车向出家人所。是时太子。至已咨问彼出家人。作如是言。尊者大士。汝是何人。时作瓶天子。以神通力。教彼出家剃发之人。报太子言。太子。我今名为出家之人。太子复问。仁者。何故名出家人。彼复报言。太子。我见一切世间诸行。尽是无常。观如是已。舍于一切世俗众事。远离亲族。求解脱故。舍家出家。作是思惟。行何方便。能活诸命。此事知足。善行法行。乃至善能不行杀害一切诸命。太子。以如是故我名出家。太子又言。仁者。所为此业大善。汝若能观一切诸行。是无常法。能知如是。乃至善与一切众生。无怖畏者。乃至心能不起杀害于诸众生。又能活命施其安隐。而有偈言。

观见世间是灭法　　欲求无尽涅槃处
怨亲已作平等心　　世间不行欲等事

随依山林及树下　　或复冢间露地居
舍于一切诸有为　　谛观真如乞食活

尔时太子。为敬法故。从车而下。徒步向彼出家人所。头面顶礼彼出家人。三匝围绕。还上车坐。即敕驭者。回还宫中。是时宫内。有一妇人。名曰鹿女。遥见太子。归来入宫。因于欲心。而说偈言。

净饭大王受快乐　　摩诃波阇无忧愁
宫内婇女极姝妍　　谁能当此圣子处

尔时太子。闻此所说偈颂声已。遍体战栗。泪下如雨。心内爱乐涅槃之处。清净诸根。趣向涅槃。而作是言。我今应当取彼涅槃。我今应当证彼涅槃。我今应当行彼涅槃。我今应当住彼涅槃。

尔时净饭王。在宫殿内。诸臣百官。左右围绕。太子忽然。入到王边。合十指掌。曲躬而立。白父王言。唯愿大王。今可听我。我欲出家。志求涅槃。大王。当知一切众生。皆有别离。时净饭王。闻其太子作是言已。如象摇树。遍体战动。支节怡解。泪下盈目。语声呜咽。报太子言。我子太子。此意且停。子今非是此出家时。我亦曾经年少之时。诸根动时。而亦未见世间众患。不行法行。又亦未曾见诸恶欲。而行苦行。子起是心。甚不堪忍。我子童子。年少之时。心意未定。诸根未伏。而欲住彼阿兰若。时不堪苦行。我子童子。待我年老。我若时至。欲行法行。我当舍国付子王位。而入空闲。行于苦行。我子童子。若子反逆。不顺我心。违我语言。行于法行。子于现世。得不善法。以违尊语。是故我子。此精进心。且急舍离。住于宫中。安意家内。行于俗法。我子童子。凡世间人。先须受于五欲之乐。然后发意。向出家心。太子报言。大王。今者不可得障子出家心。何以故。譬如有人。从彼焚烧炽然猛焰火宅之中。欲走出者。此是健人。不可遮断。大王。诸有生者。会有别离。若人觉知世间之中。皆有别离而不能捐别离法者。此非善利。又如有人。作事不成。死时将至。而不疾为。此非善智。即为父王。而说偈言。

若睹一切决无常　　诸有之法终散坏
宁忍世间诸亲别　　死命欲至事须成

时净饭王。更复殷勤重语太子。我子童子。决定不得舍我出家。又诸大臣。依昔世论。各以所见。谏太子言。大圣太子。可不闻乎。劫初已来。韦陀论中。昔诸王辈。年少之时。各在自境。如法治化。至年老时。嫡胄相承。各将世子。以绍王位。然后向山。修行法行。以是义故。大圣太子。不得独违先王之法。时净饭王。闻诸大臣作是语已。泪下如雨。一心谛观太子之面。眼睛不瞬。是时太子。心内狐

疑。忧愁不乐。还入宫中。太子至宫。诸婇女等。遥见太子。皆悉欢喜。从坐而起。或手合掌。或面娇姿。或舞或歌。或身承奉。见太子坐。各以欲心。媄态炽盛。围绕太子。相共娱乐。如自在天在于宫内。威德巍巍。众相显赫。欢乐亦然。

尔时太子。以共同生。诸相诸好。一齐等者。恒常庄严。日夜游戏。又见太子如是诸相显赫炳着。心生如是希有之想此是月天。自下于地。彼等婇女。见于太子如是相貌。极起羡心。或复扬眉。或有目视。或口察语。或手相招。以是太子威神力故。令其欲心不能炽盛。复不能笑。太子亦从父王边出。时净饭王。即唤驭者。而告之言。谓善驭者。太子不至彼园林乎。驭者报言。大王。当知。太子欲向彼园林中。于其半道。见有一人。剃除须发。身服染衣。执杖持钵。见彼人已。回车入宫。端坐思惟。

尔时净饭王闻是语已如是思惟。大仙私陀言不虚妄。定恐太子舍家出家。我今更可增益五欲。令其染着勿使出家。时净饭王。更加五欲。教住宫内。心受快乐。不许出家。重说偈言。

太子道见出家人　　身体着衣树皮染
睹已志求无上道　　深心唯乐在出家
观老病死苦无边　　又见出家乞食活
厌离世间舍三患　　慕乐解脱求无为
生老病死诸疮疣　　太子欲离彼等苦
道上见彼出家者　　心生大喜此是真
欲舍贪等诸恚根　　我应剃除入山薮
太子欲求至真法　　见彼沙门大喜欢
乘善驷马调御车　　欲出三界故观苑
半路见彼舍俗服　　心喜此是上菩提

尔时净饭王。更为太子。广设五欲。所有功德。事事加益。悉使增多。复于旧宫城郭之外。四面周匝。守护牢防。别更筑于崇巨高垒。绕于旧院。坑堑极深。其墉堞头。安置种种七宝罗网。罗网节目悉悬鸣铃。宫合门扉。严加禁卫。晨夕出入开阖之时。使有大声。闻彻四远门外。复置无量兵车象马。及人团队相捉。皆被鞍甲。悉使精牢。其次复于宫院之外。安置无量百千壮士。形容端正。可喜无双。悉能破他所有怨敌。身带甲胄。手执三叉弓箭长刀戟槊镩棒。诸如是等。种种武仗。防护太子。内外城门。复教宫内。严加约敕。诸婇女等。昼夜莫停。奏诸音乐。显现一切娱乐之事。所有女人。幻惑之能。悉皆显现。以欲枷缚。使着欲心。勿舍出家。

佛本行集经卷第十六

耶输陀罗梦品第二十之二

尔时国师。有于一子。名优陀夷(隋言聪辩)。聪明智慧。众论辩巧。时净饭王。即遣唤彼优陀夷来。来已王语作如是言。汝优陀夷。黠慧多智。今可往侍悉达太子。以方便力。教我太子。令心安隐。爱乐宫中。勿使厌离舍欲出家。时净饭王。更复召唤一切释种眷属。聚集而语之言。汝等宗族。我意疑虑。悉达决不住家居。汝等今者佐助于我。作何方便令其不离。时诸释种报大王言。我等详共守护太子。其有何力。能强出家。

尔时净饭王。及诸释种。于迦毗罗城东门外。安置五百勇健童子。善能用兵。巧解神射。多有方便。悉皆大力。犹如壮士。力敌少双。一一童子。有五百车而自围绕。一一车边。复有五百劲捷壮夫。各各围绕。如是次第。南西北门。亦复如是。乃至各有五百人防。如上所说。复有宿老诸释大臣。悉皆各住十字街巷四衢道头。递共守护悉达太子。时净饭王。别置五百最胜壮健诸释侍官。其身悉皆带持铠甲。乘象乘马。四面围绕净饭王宫。各各在于合门内外。通夜持更。

尔时国大夫人摩诃波阇波提憍昙弥。在于宫内。集聚婇女。而语之言。汝等当知。从今已去。昼夜莫睡。将诸明宝。置高幢上。勿令夜暗。又复处处别然苏油香灯蜡烛。恒教覆火。勿使灭无。诸门管钥。好牢关闭。非时不得令人横开。身体庄严。皆着璎珞。各各连手。犹如钩锁相捉而住。围绕太子。莫听浪行。若执弓刀。或持叉棒。或拄戟槊。如是坐立。或执或对。种种器仗。昼夜用心。勿令不觉。太子行动。彼若出家。我宫空虚。无可娱乐。

时优陀夷国师之子。侍卫太子。入储宫内。见于太子。住在殿中。思惟而坐。宫内婇女。皆悉默然。见如是已。语彼诸女。作如是言。汝等一切巧解谈论。语言戏谑。善承人意。变戚为欢。端正可怜。世间无比。各各自有如是[仁-二+(敲-高)]能。今日云何默然而住。可忘失耶。如是功能。应当如彼北郁单越国土所作庄严之事。又复汝等。堪为北方毗沙门天护世大王。而作妃后。况复人间宫内不堪。汝等婇女。岂可令此太子离欲。若如汝等。犹能令于真正圣人教行五欲。况复今日不能令此释迦太子染着世间。汝等婇女。能作美言。回怒令喜。巧取他心。妇人之身。所有方便。幻惑之术。假使女人亦能行欲。况复男儿不着汝等。若世间人。得共汝等同于一处。能不行欲。终无是处。而说偈言。

汝等婇女辈　　大有方便力
巧能幻惑他　　善示汝境界
假使离欲人　　真正诸仙等
得见于汝者　　必应生欲心
况复此太子　　观汝等娱乐
不能行五欲　　终无有是处

如是汝等。自境界中。巧解方便。我见汝等。具足皆有如是方便。而遂不能令王太子于汝等边欲心染着。我甚不悦。汝等更可人人加意。出巧方便。而令悉达太子见已于汝等边别生欲心。勿令厌离。汝等婇女。可不闻乎。昔迦尸国。有一仙人。名提波耶那(隋言埏上生)。被孙陀梨淫女诳惑。而彼仙人。如天无异。诸天犹尚不能奈何。被孙陀梨淫女惑故。随彼步行。来入城中。又复往昔。有一仙人。名为独角仙人之子。生小已来。未经欲事。当于彼时。有一淫女。名曰商多(隋言寂定)。诳惑彼仙。遂令失禅及五神通。又复昔有仙人。名曰毗商蜜多(隋言化支)。多时苦行。经于十年。无所啖食。当于彼时。有一淫女。名弥迦那(隋言一者)。极大端正。彼仙亦复被其诳惑。诸如是等大神仙人。多有被于诸淫妇女之所诳惑。牵取教行世欲之事。况复今日悉达太子。盛壮少年。身体柔软。大王之子。善解诸事。汝等至心。承事供奉。令于汝等生染着心。勿使其断王之体胤。彼等婇女。于国师子优陀夷边。闻是语已。向于太子。示现种种巧媚幻惑。令生增上胜妙欲心。或有婇女示现舞形。或有婇女出微妙声唱颂歌赞。或作音乐。或出可笑奇异面形。或造百种语言辞句。或复有于太子之前示现逶迤巧妙行步。或复有将杂异种种妙好鲜华以奉太子。或作种种百和之香涂太子身。或于口中吹指造作种种鸟声。或复咨白作如是言。圣种王子。愿听我等所作种种世俗欲情语言嘲调。而王大子。在于宫内。闻如是等诸种欲戏。作是思惟。世间之中。被于苦逼。所谓生老及病死等。恼患既然。不知厌离舍彼等苦。求归依处。我今云何巧作方便。能舍此等世间诸苦生老病死。又复彼等诸婇女辈。多种示现歌舞音声。或复种种诸妙欲事。而彼悉达太子。见已不生希有恋着之心。时宫女中。有一婇女。自手将一末利华鬘。前出系于太子颈下。而太子眼熟视不瞬。观彼女人。即还自解末利华鬘。解已手持从窗牖中。掷弃于外。时国师子优陀夷。见太子端坐正念思惟不着世间有为境界。又不染爱妙色声香。如是见已。其优陀夷。聪明智慧。巧解种种殊方善论。谏太子言。大圣太子。我被大王敕来至此友娱太子。我今咨白。愿太子听。我以太子于世事中心意不动。而说偈言。

我略说友相　　恶谏善劝行
厄难相救济　　是名真善友

时优陀夷说此偈已。复作是言。大圣太子。我今既是圣子之友。诸事好恶。须共平量。见异默然。而欲舍我。不名为友。是故我今欲向太子有所咨白。依如友心。唯愿领纳。太子。当今盛壮年少。我今观看太子之心。不作善事。而欲舍离诸婇女等。嫌恨其边。有何可恶。凡系缚心。随顺是也。爱着之情。欲态为本。妇女之体。唯以丈夫敬重为欢。若太子心。必不爱着五欲之事。世间富贵荣华是难。但当以口美言善语。慰喻宫人。令其意悦。而说偈言。

妇人敬是乐　　敬为乐最上
无敬唯有色　　如树无有花

尔时太子。从国师子优陀夷边。闻是语已。即作种种善巧语言哀愍之声。犹如云阴隐隐雷震微妙之声。犹如善美和合音声柔软。报答优陀夷言。汝优陀夷。我亦知汝。为我良朋。为我善友。好心开发。谏晓我意。我今亦知汝意。向我亲密厚重。我今亦不违逆汝心。汝今见我。有如是过。我今顺汝。但我非是不知世间五欲之乐。我观世谛一切诸事。了达分明。我以世间无常败坏。以是义故。此处可畏。心意不乐。而说偈言。

世荣虽快乐　　有生老病死
此四种若无　　我心谁不乐

是时太子说是偈已。复更重语优陀夷言。汝优陀夷。当观于此诸婇女等。既被老夺盛庄色已。各各相睹。意不喜乐。况有痴人。欲于是处生爱乐心。而说偈言。

生老病死法　　住此生老病
若住生乐心　　共鸟兽无异

尔时太子。共国师子优陀夷等。往复来去。言论之时。日遂至没。太子既见日光没已。便入宫中。共诸婇女。行于五欲快乐欢喜。相共聚集。围绕而住。其太子妃。耶输陀罗。即于是夜。便觉有娠。又当其夜。太子姨母。憍昙姓氏摩诃波阇波提。眠中梦见一白牛王。在于城中。扬声吼唤。安庠而行。无有一人能当彼前而作障碍。又复其夜。净饭大王。亦梦城内处中。竖立一帝释幢。以多杂种众宝庄严。复持种种璎珞。挍饰庄严。犹如须弥山王。从地踊出。在于虚空。彼帝释幢其中。又复出大光明。四方皆悉周匝照耀。又复四方兴起大云。俱来至于帝释幢上。降注大雨。滂霈灌洗彼帝释幢。又于空中。雨于种种无量无边妙华之雨。其帝释幢周匝。复有无量种种微妙音声。不作自鸣。更复有一鲜白伞盖。众宝为竿。黄金为子。端正可喜。自然覆于帝释幢上四方。复有四大天王及诸眷属。来向城中。开

门将彼帝释幢出。

尔时其夜。耶输陀罗。疲极睡眠。无所知晓。卧梦睹见。有二十种可畏之事。心战身动。恐怖不安。疑怪惊惶。忽然而寤。时太子问耶输陀言。汝耶输陀。何故如是惊怖战悸。气喘心忪。忽尔而起。何故如是。汝耶输陀。今者又不在尸陀林。又复不为诸尸所绕。亦不在山。不居旷野。今此城内。无量无边。兵仗守护。在于王宫。此处深牢。不惧野兽。亦复不虑盗贼来惊。此中安乐。是无畏处。我今见汝耶输陀罗。心大惊怖。心大忧愁。心生疑畏。忽然觉寤。此事何因。

尔时太子妃耶输陀。泪下如雨。恐怖悲咽。报太子言。大圣太子。我于今夜。梦见如是二十种变。唯愿谛听。我当说之。

圣子。我向梦见。一切大地。周匝震动。

圣子。次复梦见。有帝释幢崩倒于地。

圣子。次复梦见虚空日月。及诸星宿。悉皆堕落。

圣子。次复梦见。有一最大鲜洁伞盖。是我从来依荫之处。守护我者。怜愍我者。而彼婢生车匿之子。忽以庄力。夺我将行。

圣子。次复梦见。我头发髻。为彼诸宝所庄严者。刀截而去。

圣子。次复梦见。我身体上所有璎珞。为水所漂。

圣子。次复梦见。我之身形微妙端正。忽成丑陋。

圣子。次复梦见。我身体上所有手足。自然堕落。

圣子。次复梦见。我此身形忽然赤露。

圣子。次复梦见。我之从来常所坐床。我坐之时。承事圣子。彼床忽然自蹈于地。

圣子。次复梦见。我常所共。圣子眠卧受乐之床。彼床四脚。并皆摧折。

圣子。次复梦见。有一众宝。所成大山。纤利四楞。无量高峻被火所烧。崩颓堕地。

圣子。次复梦见。净饭大王宫内。有一微妙之树。被风吹倒。

圣子。次复梦见。朗月圆团众星围绕。在此宫中。忽然而没。

圣子。次复梦见。净日照明。千光围绕。在此宫内。忽然而没。彼隐没后。世间黑暗。无有光明。

圣子。次复梦见。此宫城内。有一火炬。出向城外。

圣子。次复梦见。此城从来所护之神。遍体种种。璎珞庄严。可喜端正。彼忽悲啼。举声大哭。住在门外。

圣子。次复梦见。迦毗罗城。忽为旷野。可畏如夜。心无处乐。

圣子。次复梦见。迦毗罗城。所有诸池。水悉皆浊。所有树林。华果枝叶。并皆堕落。遍散于地。无可观瞻。

圣子。次复梦见。所有庄士。手执刀杖。身着甲鉾。周匝四方。交横驰走。圣子。我见如是二十种梦。心大恐怖。惊疑不安。此何征祥。为凶为吉。是何果报。为复我身寿命欲尽。为共圣子恩爱别离。是故我今心如撞捣。战动忙怕。不能自持。于睡眠中。忽然惊起。

尔时太子闻此语已。自心思惟。我今不久。舍世出家。是故今此耶输陀罗。见于如是大恐怖梦。是时太子即报其妃耶输陀言。妃耶输陀。汝虽见彼一千帝释幢崩倒卧地。于汝何伤。设复见于一千日月及诸星辰。堕落于地。汝亦何苦。虽见千伞婢生车匿。力揭将行。既是梦夺非关白日。汝心何乱。不假忧愁。汝善大妃。莫惊莫怖。莫作分别。世间法中。自有如是虚妄之梦。不须怀愁。但当安隐依常眠睡。汝善大妃。年时嫩少。身体柔软。为尔忧惧。恐畏疲劳。耶输陀罗。以受乐身未曾经苦。既闻太子如是语已。还卧而眠。太子为欲安恤慰喻耶输陀故。以五欲乐。共相娱乐。更同睡眠。

尔时太子其夜自复见五大梦。第一梦见。席此大地。持用作榻以须弥山。安为头枕。东方大海。安左手臂。西方大海。安右手臂。南方大海。安置两足。

第二梦见。有一草茎。名曰建立。从脐而出。其头上至阿迦腻吒。

第三梦见。有四飞鸟。作种种色。从四方来。在于太子两足之下。自然变成。纯一白色。

第四梦见。有四白兽。头皆黑色。从足已上。乃至膝头。舐太子子脚。

第五梦见。有一粪山。高大峻广。太子自身。在彼山上。周匝经行。不为彼粪之所污染。

舍宫出家品第二十一之一

尔时太子在于宫内。夜睡眠时。有一宿卫守宫之臣。告诸一切持更人言。汝诸人辈。行更之时。宜各如是唤金毗罗(金毗罗者隋言可畏)。或唤目帝罗(目帝罗者隋言解脱)。或唤奢伽那(奢伽那者隋言落里)。汝等人辈。在此已不。彼等报言。我等在此。是时大臣复更语彼诸人辈言。汝等并宜用心持更。汝等并宜用心持更。今夜已深。所有诸类。或住水中。或居陆地。或在树上。或处窟间。或山谷傍。或屋舍里。皆悉疲乏。染着睡眠。汝等诸人。今夜持更。悉执器仗。共守门合。应须警慎。好加制持。自余当铺持更之人。莫令睡眠。大王严重。有如是敕。何以故。恐畏太子舍此城邑剃发出家。若保宫内。此圣太子。必当得作转轮圣王。统四天下。大仙国师。如是授记。作是语时。初夜已过。至于半夜。漏刻之人。大唱而言。我圣大家。恒常尊胜。愿我大家。长命吉安。初分已过。次入中夜。漏刻未半尔时色界净居诸天下来。至于迦毗罗城。是时城内。所有人民。皆悉迷闷。沉重睡眠。净饭王身。并诸左右。及太子厩。当马诸臣。宫人婇女。皆悉迷惑。疲乏重眠。是时众中。有一天子。名曰法行。来至宫内。以神通力。令诸婇女身体服饰纵横不正。或复褰袒。不能收敛其中。或有诸婇女辈。或以手柱颐颔而眠。或有婇女。掷却箜篌。置于一边。而身倚卧。或有婇女。以其两臂。抱鼓而眠。或以两手。内着窗中。而其半身。露出而睡其中或有。各以两臂相抱而眠。或有婇女。目睫不交。睛瞳睆睆。熟视而睡。或有婇女。倚诸璎珞。垂辫而眠。或有宫人。形容端正。从来俯仰。具知羞惭。一切功能。皆悉备足。今以重睡因缘所缠。放气出声。大小粗细。臭处蓬勃。都不觉知。或有脱身诸璎珞具。或有掷却诸杂华鬘。或弃衣裳张目而眠。犹如死尸一种无异。傍人观看。不作活想。或有仰卧。长展手脚。张口而眠。或有乱掷手脚。一边交横而眠。或有拳缩手臂胯[月*坒]缭綟而眠。或有立地倚壁而眠。身体掉动。犹如醉人。或有覆头鼾睡而眠。或有蹲坐缩项而眠。或有面孔青白失色极丑而眠。或有婇女以细腰鼓。悬于项上。络腋而眠。或有婇女以于箜篌搭项而眠。或有婇女咬齿[齒*吉][齒*吉]鸣唤而眠。或有垂头讇语而眠。或有伏面犹如冢间死尸而眠。或有失于大小便利不净而眠。

尔时太子忽然而寤。睹其宫内。蜡烛及灯。或如拳粗。或如臂大。显赫朗耀。极甚光明。见诸宫人如是睡卧。或执铜钹笙瑟笳箫琴筑琵琶竽笛螺贝。口出白沫。鼻涕涎流。见如是等种种相貌。见已太子作是思惟。妇人形容。止如是耳。不净恶露。有何可贪。外饰粉

脂。瓔珞衣服。华鬘钗钏。假庄严身。痴人不知。横被诳惑。于色境界。妄生欲心。若有智人。正念观察妇人身体体性如是空无有主。犹如梦幻。是中应无有人可得放逸生贪以邪念故。无明所缚。而说偈言。

世间不净众惑迷　　无过妇人之体性
衣服瓔珞庄严故　　愚痴是边生欲贪
有人能作如是观　　如幻如梦非真实
速舍无明勿放逸　　必得解脱功德身

尔时太子。更复专念。如是思惟。咄哉世间。有是大患。咄哉可畏。有何可贪。以慈哀心。愍众生故。举声大哭。此处系缚。愚痴之人。犹如屠儿割断诸命。此处不净。愚痴之人。妄生爱乐。如画瓶中盛满粪屎。此处虚假。愚痴之人。埋没沉滞。犹如弱泥溺于诸象。此处臭秽。愚痴之人。以为香美。犹如猪在厕溷之中。此处空诳。愚痴之人。横生染着。犹如狗抱无肉骨头。此处损害。愚痴之人。争竞投入。犹如飞蛾奔赴灯烛。此处有毒。愚痴之人。贪着爱好。犹如鱼鳖吞食饵钩。此处萎黄。愚痴之人。乐着亲近。如湿生华离水日曝。此处危脆。愚痴之人。行来履涉。犹如老牛入在深泥。此处悬崄。愚痴之人。坠堕没陷。犹如盲者落大峻崖。此处循环。愚痴之人。流转生死。犹如瓦匠旋器之轮。此处缠绵。愚痴之人。被其系缚。如犬着枷不得自在。此处无润。愚痴之人。被炙干枯。犹如夏天盛热旱草。此处衰耗。愚痴之人。日就消灭。犹如月亏渐将至末。此处无利。愚痴之人。善根用尽。犹如博戏输他钱财。

尔时太子如是观察诸婇女身。复更思惟。我今分明见如是相。应当欢喜。勇猛勤劬。发精进心。增长福德。起弘誓愿。济拔世间。无救众生为作救护。无养育者为作归依。无舍众生为作室宅。今所办事已现我前。不久决当得果斯志。何以故。此诸婇女。皆舍羞惭。着重眠睡。

尔时作瓶天子于夜半时。既见太子睡眠已觉。安庠而至。向太子所。白太子言。太子。往昔成就具足真实之事。又复太子。昔在人间。发如是心。愿我舍身。生兜率天。太子。彼愿时节已过。又复昔时。在兜率天。愿生人间。受于母胎。彼愿成满。在胎之时。愿早生出。彼愿亦毕。生已增长。在于宫中。童子受乐。游戏自在。彼愿又过。弱冠之时。欲得精勤。学诸技艺。彼愿已成。壮年纵心。欲受世乐。彼愿现验。不宜久耽。今日一切诸天诸人。愿令太子舍离出家。修学圣道。

尔时太子闻彼作瓶天子如是语已。即自着其八千亿斤金价众宝所

作革屣。串于脚已。欲起回顾。观其所坐。合榻宝床。而发如是大语言云。此是我身。最后受于五欲之处。从今已后。当更不受。此是我身。最后受于五欲之处。从今已后。当更不受。

尔时太子。举右手褰众宝所成罗网帏帐。从宫中出。安庠徐步。始行少地。在于殿内东面而立。合十指掌。至心念于一切诸佛。念已举头。仰瞻虚空及诸星宿。

尔时护世四大天王。及天帝释。知于太子出家时至。各随其力。办具欲来。尔时提头赖吒天王。主领所部乾闼婆等。一切眷属百千万众。前后导从。作诸音乐。从东方来。三匝围绕迦毗罗城。下于地上。却住其方。合十指掌。低头曲躬。面向太子。

尔时毗留勒叉天王。主领所部鸠槃荼等。一切眷属。百千万众。前后导从。手执宝瓶。盛满种种微妙香汤。从南方来。三匝围绕迦毗罗城。下于地上。却住其方。合十指掌。低头曲躬。面向太子。

尔时毗留博叉天王。主领所部诸龙王等。一切眷属。百千万众。前后导从。手执种种妙真珠贯。复持种种诸杂珍宝。兼起种种香云华云及以宝云。复起微妙柔软香风。从西方来。三匝围绕迦毗罗城。下于地上。却住其方。合十指掌。低头曲躬。面向太子。

尔时毗沙门天王。主领所部诸夜叉等。一切眷属。百千万众。前后导从。手执火珠。或执灯烛。或执火炬。炽盛猛炎。身着铠甲。或执弓刀箭槊器仗及鉾戟等。从北方来。三匝围绕迦毗罗城。下于地上。却住其方。合十指掌。低头曲躬。面向太子。

尔时天主释提桓因。与其眷属一切诸天。百千万众。前后导从。将天华鬘末香涂香。或复执持幡幢宝盖。或执种种诸妙璎珞。从彼三十三天而来。三匝围绕迦毗罗城。却住上方。合十指掌。低头曲躬。面向太子。

尔时太子观见诸方。仰瞻虚空及诸星宿。并睹护世四大天王。以诸上妙种种璎珞。庄严身体。头戴天冠。次第而行。安庠徐步。共乾闼婆。及鸠槃荼。一切诸龙。并夜叉等。百千眷属。左右围绕。各从其方东南西北。而来至此。依方面住。复见天主释提桓因。将领百千诸天眷属。前后阂塞。在于虚空。周匝集聚。复见鬼星已与月合。时诸天等唱大声言。大圣太子。鬼宿已合。今时至矣。欲求胜法。莫住于此。人王师子。时至速疾。弃舍出家诸天如是。更复佐助。赞唱此言。速出莫住。

尔时太子仰瞻虚空。如是思惟。今中夜静。鬼宿已合。诸天大众。地及虚空。并皆佐助。决定我今时至不虚。宜出家也。太子如是。心思惟已。即唤同日所生奴子车匿告言。车匿。汝速疾来。莫违于我。急被带我同日所生马王干陟。将前着来。勿令我家所有眷属一释种子闻彼马声。是时车匿闻于太子如是言已。仰瞻虚空。如是思惟。今始中夜。心即生疑。遍体战栗。身毛皆竖。悚惧不安。白太子言。大圣太子。云何中夜遣我被带干陟马王。有何恐怖。有何怨敌。有何急疾。或复城外。或今城内。有好恶耶。是时太子语车匿言。谓汝车匿。我今急疾。恐怖怨敌。被诸苦逼。汝那得知。但速被带我同日生马王干陟。时疾将来。

佛本行集经卷第十七

舍宫出家品第二十一之二

尔时车匿既闻太子如是语已。自心思惟。圣子今者。决欲出家。不肯住也。如是念已。故发大声大言大语。问太子言。望使宫人觉知。太子圣子。恒常知诸时节所作之事。常依顺时。今是何时。而唤索马。圣子若欲往诣园林观看善地游戏之者。此非其时。何用马为。圣子今日无有怨仇。复无违逆反叛之人。四方安静。复无有人扰攘离乱。边疆一切无有逃亡。外方邻邦亦无侵夺。欲共圣子斗战之者。圣子覆盖一切大地。唯一无二。今何假须马王干陟。圣子今日此处宫内。诸婇女等。共相围绕。欢娱受乐。犹如天主欢喜园中。释提桓因。共诸天女。周匝围绕。圣子亦然。在此宫内。宝床上坐。何用于马。但愿安心。于此百千婇女之中。听作音声娱乐而住。是时车匿。口如是言。又复以手。拔诸婇女头发令寤。又以脚蹋彼婇女身。但彼婇女不觉不知。以上诸天神通力故尔时太子心内生疑畏众人觉。私密细声。以于此偈。告车匿言。

同生车匿汝当知　　我观宫内如冢墓
亦似蛆虫穴无异　　如与罗刹同共居
东西南北狼籍眠　　又类受胎初泡水
车匿我见五欲苦　　心意不愿在此宫
若游诸方我不喜　　以见老病及死尸
车匿速将干陟来　　我今决欲出家去

尔时车匿。闻于太子如是言已。犹如猛兽着于毒箭。生大苦恼。大声而哭。白太子言。圣子。今可舍诸尊乎。太子报言。善生车匿。我今欲求胜上之处。宁舍现前诸尊亲族。勿令未来我及眷属入于死命鬼口之中。更为车匿而说偈言。

我当求于涅槃故　　宁舍亲族向出家
未来死鬼劫夺人　　命一入口悉食尽

尔时车匿重闻太子如是言已。复更殷勤白太子言。大圣太子。一切世人谓言。太子决定得作大转轮王。云何欲舍太子。又断车匿此言。咄汝车匿。莫如是语。我昔在于兜率天上。胜于此处。曾作天王。悉领于彼三十三天。我于是时。犹不乐于彼处之乐。何以故。以见生死无常患故。况复今日此人间乎。少时在于此人境界。多有患浊。处此王位。虽复治世。暂时自在。而不得离病死之怖。但世间中。有死命鬼治世之处。彼之诸王即不能得自在安乐。车匿复更报太子言。大圣太子。虽复太子不用世位。但净饭王今已年老。太子盛壮。勿令大王心生苦恼。太子报言。善生车匿。我今于此大父王边。心生爱敬。如父爱我。我倍爱父。大王奇特。敬爱亲族。我亦不欲舍诸亲族。我于亲眷亦复不作诸余异心。但我大畏。大怖大惊。诸有之中。受生死苦。今日欲求解脱法故。而暂舍离所爱重亲当来世中。能愍救护诸眷属故。又未来世不相离故。

尔时车匿白太子言。大圣太子心决定耶。要须舍俗求出家乎。太子报言。善生车匿。我已立要。车匿又言。为何事故。太子答言。我见世间无常过故。意欲专求彼胜处耳。车匿复问。以何缘故。觅彼胜处。太子答言。若使世间。无生无死。无老无病。无爱别离。无怨憎会。得王位已。受诸功德。无有无常。境界真实。一生人中。无有浊秽。若如是者。可令我于此处心乐。汝善车匿。莫违我心。我已敕汝。急速被带我同日生马王干陟。车匿白言。如太子敕。不敢有违。其车匿闻太子如是敕语言已。亦识太子深心之意。亦复先知净饭王敕严制禁重。但以诸天神力加故。发心欲取干陟将来太子之前。而有偈说。

车匿以天神力加　　忍违大王敕命制
兼以菩萨昔愿满　　发意遂取马庄严

尔时车匿即至厩中。于槽枥上。搦取干陟。即以纯金。作迦毗遮。七宝庄严。串于马口。牵出离槽。别系余橛。刮刷其背。先以柔软轻细之物。履于脊上以金所成七宝庄严鞍鞯而被。上覆金网。如是具足被带马已。即牵将向太子之前。是时干陟同生马王。遥见太子身力壮故。遍体欢喜。出大鸣声。时其干陟马王。吼唤出声之时。闻半由旬。时首陀会。一切诸天。以神力故。令此马声隐没不闻。恐畏有人障碍太子不得出家。

是时太子。欢喜踊跃。遍满其体。即以右手。柔软网缦。手指犹如莲花叶。赤色如紫矿。摩拭马王脊背之上而敕语言。汝同日生干陟

马王。我今欲求甘露之法。汝须努力。如是善行。勿令有人作我障碍。汝善干陟。斗战之时。尚出死力。欲胜他故。今日与我。善为佐助。求出世乐。世间之乐。暂时欢喜。不久还失。生大忧恼。为法出力。此事甚难。我今欲为一切世间求解脱故。出家修道。汝善努力。出勇猛筋。捷疾而行。我今出家。为诸世间及汝等辈。作大利益。

尔时太子正念立地。发大弘愿。作如是言。此我最后在家乘也。我从今去。更不复乘如是之乘。发誓愿已。控[革*必]即乘干陟马上。乘已重语干陟马言。汝干陟马。努力负我。最后负荷。我今为诸天人世间。作利益故。发心出家。太子亦坐干陟马王鞍上之时。一切无量阿修罗众。迦娄罗紧那罗摩睺罗伽罗刹众。毗舍遮地居诸天。及首陀会。乃至阿迦腻吒天等。随逐干陟马王而行。是时诸天手持白盖。复以种种诸宝庄严盖柄周匝。以诸众宝真珠罗网。悬于其上。其网目间。悉悬金铃。擎持以覆太子之上。是时太子乘干陟马。渐向宫门。干陟行时。蹄足声闻一俱卢奢。首陀会天。以神通力。隐彼鸣声。不令远闻。畏有障碍太子出家。

是时太子出家之时。其虚空中。有一夜叉。名曰钵足。彼钵足等诸夜叉众。在虚空中。各以手承马之四足。安徐而行。太子初欲发足出家。有一天子。唱如是言。愿善吉利大法船师。今欲度脱无量众生于烦恼海。复有一天。唱如是言。愿无障碍大圣世尊。今欲出家渡生死海。

是时太子语车匿言。善生车匿。汝今可在我前而行示现我道。出宫内门。彼门关钥。欲开之时。其声闻于一拘卢奢。非人至门开彼关钥。其开之时。首陀会天。以神通力。隐蔽彼声。不令人闻。恐畏太子出家之时有诸障碍。是时车匿。白太子言。大圣太子。宫门已开。太子报言。门已开也。决定我心所愿求利。必当得成。无有疑虑。

尔时车匿白太子言。大圣太子。希有甚奇。此之宫门。以前开时。大用气力。而方得开。圣子今者至已即开。大圣太子。亦至门边。譬如猛风吹彼云队开散两边。是时太子。从内宫门。出于外已。作是唱言。此我最后出于宫门。从今已去。当更不出。

尔时太子。从宫出已。安庠而至毗耶啰门。其门边有一夜叉将。名曰善入。共其五百夜叉眷属。既见太子安庠徐步向门而来。见已各各共相谓言。今此悉达大圣太子。夜半非时。来向门下。我等今者欲为彼不。时夜叉众各相谓言。我等可为太子开门。随彼称意。东西行动。脱彼如心所愿成就。得甘露道。既自证已。复为天人世间。当得作大利益。是时善入夜叉之将。急疾开彼毗耶啰门。其门已前开闭之时。其声鸣彻。至半由旬。时净居天。以神通力。隐蔽门声。不使诸

人得闻其响。恐为太子作出家障。

太子从此迦毗罗城毗耶啰门。初出之时。彼门所有守门诸将。或有执捉关钥之者。彼等诸人。或着睡眠。不觉太子出彼宫时。或复是彼诸夜叉神之所迷惑。或是诸天神力迷惑。所有最慎。善持更人。彼等一切悉重睡眠。不觉人出。

尔时欲界魔王波旬。见于太子初出家时。为欲恐怖于太子故。以神通力。化作诸声。所谓虚空出现大云。云中复更出大雷声。及霹雳声。更复化作诸大水河。吹于大石。出没奔流。太子之前。复作大山。其山高峻。现大崖岸。又复化作大猛火聚。炎赫炽然。

尔时净居诸天。以神通力。隐彼大云。雷电霹雳一切诸声。及彼大山。河石高峻。崖岸猛火。皆令不现。将彼魔王波旬。掷着无量百千由旬之外。勿使障碍太子出家。

尔时太子从城门出。至外边已。回身观看迦毗罗城。出师子吼。唱如是言。我今宁自掷弃身形。堕大石崖。饮诸毒药。而取命终。亦不饮食。若我未得随心愿求度脱众生于生死海。我终不入迦毗罗城。其诸天闻太子如是师子吼声。皆悉随喜。

尔时太子出此师子吼声之时。所有守护迦毗罗城。诸鬼神等。或守城门。或守墙壁。或守敌楼。皆悉大唱如是之言。如是如是。愿如太子所出师子无畏吼声。成就满足。以欢喜心。各举两手。语大子言。大勇健儿。出已回观迦毗罗城。

是时太子闻此言已。不惊不怖。以欢喜心。身毛皆竖。更作是言。此城我今终不回入。若我得于甘露之句诸圣所叹。已断生死烦恼之流。证涅槃道。然后乃入。太子城外。出此师子吼言要誓。证彼真实真如菩提。然后还来入城教化。出此声处。在后诸人造作于塔。名曰太子出师子吼。而彼处所有一最大尼拘陀树。彼树有神。其神以偈语太子言。

若人欲伐于树木　　要必当尽其根本
如斫物头须断绝　　渡水宜令达彼岸
言语一竟不得虚　　作怨亦讫莫复喜

尔时太子以偈报彼护树神言。

雪山处所可动移　　海水或使其枯竭
虚空可令崩落地　　我吐言语终不虚

尔时净居诸天而说偈言。

此处今出大药王　　当治众生烦恼毒
若有被爱箭所射　　此匠今悉能拔除
此处今出大医尊　　善治一切众生患
若人有老病死疹　　此设疗治悉能愈
此处今出大智炬　　烛彼颠倒痴众生
所在愚瞑黑闇中　　即皆睹见大光照
此处今出大显赫　　能为世间作大明
以智圆满慧眼光　　普照十方诸境界
此处今出大船师　　当度未度众生类
牢装方便智舟楫　　济度无量亿天人
此处今出大商主　　欲教一切度大碛
所有迷惑无量众　　示导令从正路行
此处今出是大王　　世间法王无上王
建立法幢大法相　　令知是法及非法
此处今出是大导　　能伏一切诸世间
其未调伏诸天人　　一切当能善调伏
此处今出是大王　　出世法主无上王
当转微妙大法轮　　摧伏一切诸外道
此处今出是大觉　　当觉世间未觉者
其有被诸烦恼缠　　能断一切缚令脱
此处今出大帝幢　　当雨无边大法雨
十力具足世无双　　能降一切诸外道
此处今乘大白象　　得度无明远广碛
执持利智金刚杵　　当破外道一切邪
此处令出大梵王　　怜愍世间一切众
为利愚騃众生辈　　当鸣大法钟螺鼓
此处今出是大龙　　当雨世间大法雨
润益三界诸众生　　除其热恼诸邪病

尔时净居诸天说此偈已。即口称言。南无尊者大丈夫身。礼拜太子。随太子行。时净居天各随先业果报所得微妙之身。威德勇猛。志力精进。难作已作。为于太子。放身光明。灭除暗瞑。显示道路。譬如重云日从中出放大光明。如是如是。净居诸天从其身体放诸光明。为于太子。示现道路。亦复如是。

尔时欲界诸天子等。皆各化作端正可喜摩那婆身。在太子前引导太子平坦道路。

大梵天王共诸梵众眷属围绕。在于太子右边而行。

忉利天王共诸释众三十三天眷属围绕。在于太子左边而行。

四大天王各以种种微妙璎珞。庄严其身。以妙天冠庄严其首。垂诸璎珞。复共无量乾闼婆众鸠槃茶众诸龙夜叉。无量百千。左右围绕。身带种种坚牢铠甲。手执弓箭。或执利剑。或执长刀。或执铁棒。或执矛戟。或执三叉。执槊执钩。擎持排楯。在太子前。引导而行。语太子言。大圣太子。从于此道。速行莫住。上虚空中。复有无量无边诸天百千亿众。欢喜踊跃。遍满其身。不能自胜。将天水陆所生之花。散太子上。并及旃檀诸妙沉水多伽罗等天诸末香。自余更有种种杂香。散太子上。复有涂香末香烧香。太子行时。各各手持散太子上。以用供养于太子故。

尔时太子宫内所有婇女睡寤。忽然唱言。不见太子。不见太子。耶输陀罗既睹卧床。独自一身。不见太子。而大唱叫作如是言。呜呼呜呼。我等今被圣子诳逗。即大叫唤。以身投地。把撮尘土。以散头上。又举两手。自拔发毛。拗折打破身诸璎珞。以扑于地。以手指爪。攫裂四支。身体皮肉。所著衣服。皆悉掣毁。举声大哭。出于种种酸楚痛言。又以诸余种种苦恼逼切。萦缠自身支体。

尔时宫内婇女侍人。奏净饭王。作如是言大王当知今夜睡寤不见太子。其当马人既失干陟。亦复咨奏净饭王言。大王当知今夜厩上亦复不见马王干陟。时净饭王闻此语已。大声叫唤而口唱言。呜呼呜呼。我所爱子。如是唱已。闷绝倒地。傍臣手持栴檀冷水以洒其上。少时还稣。复其本心。然后召唤防守城将。而敕之言。卿等速疾庄严四兵善着铠甲速求太子令知所在时彼防卫守城将军。闻王如是严重敕已。从宫内出。遍告诸余大征将言。汝等诸将。各各当知。净饭大王。有如是敕。所在境界。百官大臣。其有受食我封禄者或有依我而活命者。如是人辈皆悉集聚。速疾分头行求太子。若得见者。善言慰喻。勿听住彼山林磎谷。迎将回还。

尔时百官诸群臣等。闻彼防卫守城将军如是言已。即时各于迦毗罗城内外衢道。振铃告言。汝等一切所有臣民。食于净饭大王国土封禄之者。及依大王而活命者。诸臣百官悉皆速出迦毗罗城。为求太子。若得见者。慰喻教回。还入宫中。

尔时释种诸臣百官。并及一切迦毗罗城所居人民。其有食禄。及不食者。皆从城出。行求太子。

尔时守城太臣。遍告所行诸人如是言已。渐次至于太子当马大臣之家。告彼当马臣如是言。净饭王敕速求太子。出城而行彼大臣言。我当太子所居之处。而不得行。时彼守城大臣。重更语如是言。净饭

大王如是严敕。所有太子。侍卫左右。悉皆禁缚。彼当马臣如是报言。仁者若欲缚于我者。且先自缚汝之所有眷属妻儿兄弟姐妹姑姨舅氏。合皆禁缚。时彼城内大众人民。皆悉出求太子而行。

尔时太子以诸天神威力障故。求觅太子。不能得见。

剃发染衣品第二十二之一

尔时太子从迦毗罗城门出已。敕其车匿作如是言。谓汝车匿。我今语汝。汝于我前。引导直向罗摩村行。是时车匿白太子言。如太子敕。不敢有违。引前直向罗摩村边。其马干陟。轻便行疾。举足安隐。从夜半行。至明星出。行十二由旬摩诃僧祇师如是言马半夜行。十二由旬。或复诸师作如是言。从夜半起。至明星出。行百由旬。至一聚落。名弥尼迦。至日出时。到跋伽婆仙人居处。到彼处已。问车匿言。谓汝车匿。此何处所。尔时车匿报太子言。大圣太子。此之处所。去罗摩村。势不遥远。

尔时太子见此树林。乃往仙人所居之处。并诸鸟兽。流水井泉。池渠河等。知其车匿及马干陟行来已乏。告车匿言。汝善车匿。今若知时。宜于此处。停下歇息。是时太子从其马王干陟而下。口如是称大弘誓愿。此今是我最后所乘所下处也。此今是我最后所乘所下处也。是时太子下干陟讫。以美言语慰喻车匿。作如是言。车匿。世有仆使。其心虽复孝向大家。而无自由。复有仆使。心虽自由。而无孝顺。复有仆使。心不孝顺。兼且无力。复有仆使。而心孝顺。复有大力。善生车匿。如汝今日希有希得。恭敬孝顺。好心向我。复有大力。车匿。我今向汝。亦大欢喜。以如是业。汝于我边。心大孝顺。大爱敬我。如是爱我。汝今事我。不求利故。凡世间事。富贵之人。还有爱着。而求事他。汝今事我。其义不然。世又有人。见富贵时。而欲事他。为求物故。亦见贫贱。即复偝舍。汝今不然。而说偈言。

畜儿为立家　　事父答养育
为利营田作　　皆以求报为

尔时车匿闻此偈已。问太子言。大圣太子。凡是奴仆。向富贵人。所有诸事。欲发心作不能一一借问所以。但我今日。既见圣子来入此山。是故敢欲咨问圣子。以何缘故。发如是心。而来至此。是时太子。报车匿言。汝善车匿。我欲语汝。汝今亦复何须用知。车匿复言。大圣太子。我虽是贱。交与圣子。同日而生。是圣子奴。随顺圣子。不违逆意。是时太子语车匿言。汝善车匿。我今语汝。汝能作不。其车匿言。大圣太子。我今既是圣子奴仆。亲事圣子。何敢不

作。

太子复言。汝善车匿。我今弃舍圣王之位。不以其余畏怖他故。唯求解脱。离系缚故。车匿。我今不取如是王位。而心欢喜。车匿。一切王位。是大恐怖。我今内心。如是明见。车匿。我见出家。有如是利故。割断彼来入山林。莫复更为生死所拘。我今欲求解脱生死。汝善车匿。今可回还将马干陟归向王宫。我今出家。心意已决。而说偈言。

不复更假多言语　　识知我意爱汝心
我以割舍亲爱来　　汝今速将干陟去

尔时车匿白太子言。大圣太子。凡人出家。见四种事。然后舍离。云何为四。或身年老。或复带病。或时孤独。或无资财。而圣子今此四种中。现无有一。又复圣子。初生之时。一切解相婆罗门等。有能占观诸巧智人。多读经书善解众论。昔曾授记。如此童子。必当得作转轮圣王。统四天下。作大地主。具足七宝。彼七宝者。所谓轮宝珠宝。象宝马宝。女宝主藏臣宝。主兵臣宝。如是复生一千圣子。悉皆勇健。能破他怨。彼转轮王统此大地一切海等。如法降伏。而得治化。圣子。若得金轮宝时。此宝天成非人所作。端正可喜。于虚空中。在前而行。王当乘空。逐彼宝轮。诸亲族等。左右围绕。从空飞行。是时身当转轮王位。受大功德。是时圣子。以明月珠摩尼之宝。于夜暗时。照七由旬。其地周匝。而得光明。是时圣子。如是无量。受王位乐。大圣太子。仁今若乘白象之时。其象七支。皆拄于地。其六白牙。皆悉以金装挍镂饰。被金鞍韂鞦[革*必]隐起。以金璎珞严服其上。复以罗网而弥覆之。具足神通。飞腾自在。乘是象已。亦堪能行遍此大地。圣子是时。受彼王位。甚大快乐。

又复圣子。若当来世。乘彼马王。而其马王。遍体绀青。头乌黑色。[騣-凶+(巤-匕)]尾甚长。被金鞍韂。镂宝鞦[革*必]。纯金缨珞。庄严其身。以金网罗。弥覆其上。彼马神通。自在无碍。善能飞跃虚空而行。若欲行时。圣子乘上。行此大地。周匝能遍。圣子尔时受是王位。甚大快乐。

又复圣子。若当来世。得女宝时。眼目端正。面首可怜。行步安庠最胜最妙。犹天玉女。当自出现。圣子尔时具足而受。自恣五欲。转轮王位甚大丰乐。

又复圣子。若当来世。得主藏宝。彼主藏臣。得天眼故。能从地出金银藏等一切诸宝。将与圣子。尔时当受五欲具足功德。

又复圣子。若当来世。得主兵宝。其主兵臣。善巧多智。聪明利根闲解便能领四兵众。一念之顷。知太子心。皆悉能令着于铠甲。一切具足。无所乏少。部分将往诣圣子边。随意而用。圣子尔时受其王位。甚大快乐。

又复圣子。若当来世。具得如是七种之宝。当于尔时此间大地。并诸四海。一切山河。及林泉等。无有不属。其诸怨敌。一切天下。悉来归降。既降伏周。无处有畏。无处有疑。一切人民。悉各丰足。无有不宾。险难之处。亦不须用。刀杖兵戈。如法而行。既如法行。治化天下。尔时太子。受圣王位。快乐无极。

尔时太子。闻如是等诸语言已。还复报问于车匿言。汝善车匿。其相师等。诸婆罗门。唯有如是授于我记。为复更有余授记乎。是时车匿。报太子言。更有其余别授记事。太子问言。是何授记。车匿答言。彼诸相师婆罗门等。复授记言。此之童子。若舍王位而出家者。必定得成阿耨多罗三藐三菩提。成菩提已。即转无上微妙法轮。

尔时太子语车匿言。谓汝车匿。慎莫妄语。应须真实。当于彼时。阿私陀仙。一向授记。此之童子。必成阿耨多罗三藐三菩提。一向授记。我当转于无上法轮。是时车匿。闻是语已。心惊战怖身毛遍竖。白太子言。大圣太子。能忆如是授记语乎。此记释等诸眷属辈。私窃而闻。勿令圣子得知此记。恐畏圣子发菩提心。是时太子语车匿言。车匿。我昔从彼兜率天下。入于母胎。及在胎中。所有诸事。我心忆持。犹尚不忘。况复生已。授我记忘终无是理。车匿。诸天复语我如是言。仁者太子。速疾出家。必定当得阿耨多罗三藐三菩提。成菩提已。决定转于无上法轮。车匿。是故我知决定当得成就阿耨多罗三藐三菩提。决定当转无上法轮。车匿。我今实言向汝而说。车匿。我今宁被刀割身肉。宁食毒死。宁入大火。宁投大崖。宁自刭死。我今终不未得免离生死之法。而还向家。何以故。如是世间五欲境界。皆悉无常。不久停住。是破坏法。

佛本行集经卷第十八

剃发染衣品第二十二之二

尔时太子以手从其天冠头髻解天无价摩尼之宝。付与车匿。作如是言。车匿。我今与汝此摩尼宝。汝将此宝还于我父净饭大王。至王边已。无量顶礼。汝知我意。我付嘱汝。汝当信我。我今令汝将此宝还。至父王边。启白令除一切愁苦。复好为我咨启父王。作如是言。我今不以被人所欺。而忽舍离父王足下。又亦不以嗔恨心故。亦复不

为求觅资财。又亦不以少封禄故。亦不欲求生于天上。唯见一切诸众生等。在不正路。迷惑黑暗。邪迳而行。欲作光明。欲除如是生死之法。欲求利益世间之句无愁忧处。欲断无常有漏之行求出家耳。大慈父王。见我如是乐出家故。不应忧愁。而说偈言。

假使恩爱久共处　　时至会必有别离
见此无常须臾间　　是故我今求解脱

尔时太子说此偈已。作如是言。我今欲离此忧苦故。弃舍出家。是故咨启我父大王。不须愁忧。若世有人。缘忧愁故。为于五欲而缚著者。彼等诸人。应须忧愁。所以者何。世多有人。父生于子。为求财故。所以养育。报于父母。施法财者。世子难有。若父王意。作如是心。我子今者。非出家时。唯愿父王。莫如是念。凡求法者。无有时节。所以者何。人居世间。命无限齐。知如是者。是故智人决须舍求胜上行处。此是我心决定之语。譬如有人共死命怨同居一室。言我寿长。无有是处。车匿。汝至我父净饭王边。作如是等多种语言。令王意定。汝至彼处。善作如是方便慰喻。莫令忆我。车匿。虽然我复语汝。若至我父净饭王边。但说于我恶逆之事。无德行处。大子如是。无有恩义。无爱着心。莫说于我孝顺之处。所以者何。已舍爱故。即舍一切忆念忧愁。

尔时车匿闻于太子作如是等诸语言已。遍体热恼。满面泪流。合十指掌。向于太子。而作是言。大圣太子。如太子教。但前所言。于诸亲族及父王边。大生忧愁。我意不喜。心情断绝。如大象王没在深泥。不能自出。闻是语已。谁不泪流。复作是言。精进之心。余人闻说。犹尚大惊。况我车匿小来。共于圣子。同日一时。俱长爱敬之心。相乐不已。而说偈言。

假使用铁持作心　　以闻如是言誓语
人谁不心酸楚毒　　况我爱恋同日生

尔时车匿说是偈已。白圣子言。我将马王与圣子乘。以彼诸天神通力故。强令我心遣被与来。非我自意。我今云何能断圣子是出家事。我今既是同日生奴。及此马王。一种无异。岂能违离圣子须臾独还宫也。终无是处。圣子。亦不合放于我干陟向家而复。令我传此忧悲爱别之语。向大父王。说如是事。而圣子今亦不合背舍老父王。而自出家。彼法非是。更无有法。绝妙越殊过是尊者。能胜孝养所生父母。亦不应舍乳哺姨母摩诃波阇波提。以是而论。圣子。亦成无恩义人。而不忆旧育养之时。圣子。正妃耶输陀罗。贞洁之女。诸德具足。亦复不合弃舍相离。虽然若圣子。今舍离一切释种亲族。我今既是同日生奴。亦不合放。但是圣子足蹋之地。我常随顺。不得背舍。

大圣太子。是故我今意中。不忍将此炽然忧悲之火所烧心情。回向于城。而放圣子。独在此处。空闲林野。令我自返脱至城邑。净饭大王责我何言。又复圣子。既不还家。我独去时。圣子所有朋友识知。并及宫内婇女妃后。问我何言。圣子复语我作是言。汝今将我恶辞毁辱非法之事。向眷属说。令我眷属遗忘于我。憎恶于我。而我何敢妄说于此毁辱之言。我心可不自惭自羞自愧自耻。我之心意。及以口舌。若为欲说圣子恶言。虽我妄言欲说圣子。谁当信我妄言之事。圣子。譬如有人。说彼月天种种恶事毁辱之言。叵有人闻。如此事者。能信以不。但圣子。今恒常习行慈悲之心。圣子嘱托此言不善。圣子既行大慈悲行。恒常美言慰喻众生。今舍诸亲。此是非善。是故善哉圣子。回心向家受乐。

尔时太子。见其车匿如是忧悲苦恼之语。闻已复报彼车匿言。车匿。汝今应须舍别离苦。莫作忧恼。何以故。一切众生。有生有老。悉有别离。车匿。一切众生所有爱着染惑之心。其在胎内。养育之者。皆悉是虚。会有别离。彼非是我。我非是彼。而说偈言。

譬如大树众鸟群　　各从诸方来共宿
后日别飞各自去　　众生离别亦复然
犹如盛夏起大云　　暂聚以复还离散
众生离别法皆尔　　须臾聚合复分离
既相随来生此间　　今者各各还归本
勿言我与汝有异　　剩作彼此去住情
一切去来无所依　　但随众生有爱着
强作分别自他意　　犹如树木枝叶茎
各各别有色形容　　此缘本来无染污
况复无常众生类　　譬如树蔓生果蓏
随其熟时则堕落　　人命修短亦如是
长年促寿死终无　　往昔一切诸仙人
恒说如是无常事　　设使寿命八大劫
至于无常败坏时　　必死更无有疑虑
犹如诸方各自来　　至河同共欲饮水
或复上船渡彼岸　　既至岸上还复分
父母生子亦复然　　并及眷属诸朋党
少小虽同在一处　　长大须臾各别离
虽复业果同共家　　其受苦乐报不等
及至无常事催促　　各各相舍无亲疏

尔时太子说此偈已。告车匿言。善生车匿。是故汝今莫恼自心。决定还去。所以者何。汝今止为爱着大家。不能舍者。汝若到家。还

来觅我。若汝回至迦毗罗城。见我亲族为我愁者。汝告彼等作如是言。汝等眷属。于太子边。宜应割舍爱着之心。何以故。我今知彼有要誓言。尔时太子即说此偈。嘱车匿言。

假使我今身血肉　　并及支节筋脉皮
一切磨灭尽消亡　　或复性命不全保
我若不舍此重担　　越渡诸苦达本源
未证解脱坐道场　　终不虚尔还相见

尔时车匿既闻太子说此偈已。即以自身。四布于地。持其两手。前着抱于太子两足。而作是言。善哉圣子。今乞欢喜。莫作如是苦切誓言。大圣大子。我有何力。有何神德。能令圣子回还本宫。但我从此独自向家。圣子眷属必当打我。或复圣子父王净饭。并及姨母摩诃波阇波提。必应问我。我妙梵声。聪慧之子。汝今将向何处掷来。尔时太子报车匿言。车匿。莫作是言。莫作是言。我之父母。及诸眷属。见汝从此独自回还。终不打汝。所以者何。我眷属等。一切悉皆爱念于汝。车匿。速起速起。上来所论。有如此法。世若有人。将所爱人言语意气。向彼道时。必得赏赐。汝决定须速还至家。我之父王。见汝还已。心得稣醒。然我父王。见我舍家闻道出家。大生苦逼。父王之身。及诸眷属。一切号啕。悲咽哭泣。城内大小。一切人民。为于我故。生重苦恼。彼等若得见汝还者。心少喜欢。

尔时车匿从地而起。合十指掌。泪下如流。举声大哭。白太子言。以如是故。我今欲将圣子还家。勿令大王种姓断绝。是时车匿。从地起已。马王干陟。前膝胡跪。出舌舐于太子二足。两眼流泪。是时车匿白太子言。大圣太子。此马虽复是畜生身。犹尚慈悲垂泪而泣。况复圣子。诸眷属心。当见何殃。唯愿圣子。正观于此干陟马王。今见圣子。不欲还家。是以胡跪屈前两膝。开口出舌。舐圣子足。以慈哀心。二目泪下。

尔时太子以诸功德万字庄严千辐相轮。犹如芭蕉。内心柔软。金色右掌。网缦手指。摩其马王干陟顶上。而语之言。干陟。汝今具作马事。以得度于大负重任。从今已后。汝干陟马。还家自养。此今是我最后从家骑乘之务。行大远路。赖汝今日得济于我。干陟汝今莫生忧恼。莫泣莫悲。汝所载我当得大报。我今欲求阿耨多罗三藐三菩提。于后证时。当将甘露分布与汝。而有偈说。

太子以右罗网指　　万字千辐轮相现
金色柔软清净手　　用摩马王干陟头
犹如两人对语言　　汝同日生马干陟
莫过悲啼生懊恼　　汝作马功已讫了

我若当证甘露味　　所可负载于我者
分别密教甚深法　　报答于彼终不虚

尔时车匿白太子言。大圣太子。今日已得广大王位。圣子具足一切诸相玉女之宝。所庄严宫。普皆显现自余多种五欲之事。最胜最妙。人间难办。今已得之。何故圣子。舍此妙乐。爱于诸兽百鸟充满旷野之内。又复是处多有恶贼恐怖之事。独行独坐。远离诸乐。云何悦心。太子报言。汝善车匿。所语不虚。其理虽然。汝今谛听。我为汝说。世间五欲。会归无常。非究竟法。不合心安。若得还失。速疾如流。不暂停住。如草上露。不久消散。犹如空拳诳于小儿。如芭蕉心。无有真实。如秋云起。乍布还收。如闪电光。忽出还灭。如水上沫。无有常定。如热阳炎。诳惑于人。而说偈言。

诸五欲之事　　犹如魁脍机
如刀刃涂蜜　　如借他器用
如新死哭泣　　如梦见快乐
寤后觅还无　　犹如刬贯人
如树果子熟　　不久当堕地
如恶人刀仗　　杀怨无慈心
犹如割肉脔　　当受大苦恼
如执大火炬　　不慎而烧身
妙色人天果　　久长受乐已
心无有厌离　　已得复能求
犹如人热渴　　更复饮碱水
求诸五欲等　　不厌离亦然
是故若智人　　欲离诸五欲
犹如毒蛇头　　若求长寿命
远离如毒药　　亦如大火聚
若有智慧人　　应当远舍离
诸有生死者　　一切不坚实
念念不暂停　　世法应如是
寿命无自由　　决至向死鬼
如是思量已　　莫住于世间

尔时太子。说此偈已。告车匿言。车匿。五欲之事。有如是等多种过患。车匿。王位亦然。以种种苦众患杂乱。我见如是可畏相故。宁住于此旷野之中。共诸飞禽走兽盗贼恐怖之处。独起独行。远离欲乐。我意乐此。彼非所愿。车匿。汝闻我作如是语已。莫复违我此之大事。车匿。我于如是法行之内。当开法眼。汝须随喜。不应障我。是时车匿白太子言。大圣太子。太子。若定作是心者。我今不敢违圣

子敕。如圣子教。我还向家。

尔时太子赞车匿言。善哉善哉。大善车匿。汝今如是。顺从我意。获大善利。汝作事善。是时太子。身上所有诸宝璎珞。皆悉自解。口作如是大弘愿言。此是我今最后在家庄严身饰。此是我今最后在家庄严身饰。解已手持将付车匿。付车匿已。复作是言。车匿。汝将此等诸宝璎珞。归付与我诸眷属等。是时车匿。即取彼等诸宝璎珞。受已更问于太子言。圣子。若我至家。将此璎珞。付于圣子诸眷属时。脱彼眷属。问于我言。车匿。汝今何故。将我太子。送至他国。而舍独来。车匿悉达太子。复更嘱托我等何事。彼等若问我如是事。当作何报。太子又言。车匿。汝若至家。为我顶礼父王净饭并及姨母摩诃波阇波提。自余尊者一切眷属。悉皆问讯。车匿。为我咨启净饭大王。作如是言。我今实知父王恩深。但我为证阿耨多罗三藐三菩提故。所以违离。若得证已。即当还家奉见大王。又别为我。咨白姨母摩诃波阇波提国大夫人。勿为我故生大忧愁。圣子必得成大善利。回还共母。欢喜相见。又我宫内。一切婇女及诸亲族。时年童子并余释种。作如是言。我今欲破无明暗网。当得智明。得智明已。我当回还入迦毗罗。

尔时太子。从车匿边。索取摩尼杂饰庄严七宝把刀。自以右手。执于彼刀。从鞘拔出。即以左手。揽捉绀青优钵罗色螺髻之发。右手自持利刀割取。以左手擎。掷置空中。时天帝释。以希有心。生大欢喜。捧太子髻。不令堕地。以天妙衣承受接取。尔时诸天。以彼胜上天诸供具而供养之。

尔时净居诸天大众。去于太子。不近不远。有一华鬘。名须曼那。其须曼那华。下化作一净发师。执利剃刀。去于太子不远而立。太子见已。作如是言。谓净发师。汝能为我净发以不。其净发师报太子言。我甚能为。太子报言。汝若能者。今可知时。

尔时彼化净发之师。即以利刀。剃于太子无见顶相绀螺髻发。当剃头时。帝释天王。生希有心所落之发。不令一毛坠堕于地。一一悉以天衣承之。受已将向三十三天。而供养之。从此已来。令诸天上。因立节名。供养菩萨发髻冠节。至今不断。

尔时太子。自解其身一切璎珞及以天冠。剃去发须。剪落既讫。观于体上。犹有天衣。见已念言。此衣非是出家之服。出家之人。在于山间。谁能与我袈裟色衣。如出家法。居在山林。须如法衣。时净居天。知太子心。如是念已。应时化作猎师之形。身着袈裟染色之衣。手执弓箭。渐渐来至太子之前。相去不远。默然而住。

是时太子。见彼猎师身着袈裟手执弓箭。见已即语。作如是言。山野仁者。汝能与我。此之袈裟色衣已不。汝若与我。我当与汝迦尸迦衣。此衣价直百千亿金。复为种种栴檀香等之所熏修。汝何用是粗弊衣服袈裟色为。可取如是迦尸迦衣。而说偈言。

此是解脱圣人衣　　若执弓箭不合著
汝发欢喜心施我　　莫惜共我博天衣

尔时猎师报菩萨言。善哉仁者。我今与汝。实不吝惜。是时化人。即与菩萨袈裟之衣。从菩萨取迦尸迦衣。价数直于百千金者。复以种种栴檀所熏。菩萨尔时。心大欢喜。受袈裟衣。深自庆幸。即脱身上迦尸迦衣。与彼猎师。时净居天所化之人。从菩萨边。取迦尸迦微妙衣已。即于其地。以神通飞上虚空中。如一念顷。还至梵天。为欲供养彼妙衣故。于菩萨前。以天神通。乘空而行。菩萨见已。生大欢喜。希有胜上奇特之心。于此袈裟染色衣边。复更倍生殷重至到欢喜之心。

尔时菩萨。以剃头讫。身得袈裟染色衣着。形容改变。既严整讫。口发如是大弘誓言。我今始名真出家也。是时菩萨。遣车匿还。泪流满面。以送车匿。分别讫了。独一无双。体上既披袈裟色服安庠徐步。向跋伽婆仙人居处。是时车匿。曲躬顶礼菩萨两足。围绕菩萨三匝而回。车匿既见菩萨割意。不肯还家。兼其身体着袈裟衣。头无天冠须发悉剪。身体复无诸宝璎珞并及微妙迦尸迦衣。如是一切种种悉无。既遥见已。上举两手。大叫尽声。号天而哭。投身扑地。心意闷绝。良久乃稣。稣已还起。谛观立地。视菩萨行。更复举声。称冤而哭。以其两手。抱干陟项。悲咽哽塞。大声呼嗟。良久哭已。观见菩萨。心意不回。无可冀望。将诸璎珞及以衣裳。并牵马王干陟。回返欲向家归。此是身边。实非心舍。其行道路。或时思惟。或举声哭。或复闷绝。躃倒于地。或处直立。不能前行。或处思慕。不乐而坐。车匿如是。心怀愁恼。多种自现诸苦相已。渐渐次到迦毗罗城。其干陟马。数数回头。观看菩萨。作声鸣唤。逐车匿后。泪下而行。其马已前。多足气力。欢喜纵逸。以见菩萨舍家出家剃须发故。苦逼忧愁。恒常懊恼。身形羸瘦。气力消尽。假使是马璎珞庄严。以心离别于菩萨故。无有威神。无有威德。回顾数观。占看菩萨。而作大声。泪下满面。悲鸣而行。在于路上。不食水草。以饥渴逼。行步羸弱。威力威神。悉皆减损。不复能行。其眼中泪。恒常不干。菩萨初骑。所发到处止半夜行。今以苦逼身羸弱故。回还八日。始得至家。而有偈言。

菩萨初出半夜行　　车匿辞别牵干陟
以苦逼切失威势　　回还八日乃到家

车匿等还品第二十三之一

尔时车匿。将马干陟。辞别太子。回还归至加毗罗城。当初入时。譬如有人入于空宅。其迦毗罗城之内外。四面周匝。或复园林。或复泉地。或复渠河或复苑囿。以太子舍行出家故。无有威神。凋悴枯竭。其迦毗罗城内。所居人民。大小遥见车匿将领马王干陟还归。不见太子。以不见故。悉随车匿。及干陟后。次第而行。咨车匿言。悉达太子。今在何处。是时车匿。流泪满面。哭泣哽咽。不能得言。时彼城内。一切人民。悲泣啼哭。随逐车匿及以干陟。行则随行。心生疑惑。而问车匿。作如是言。其王子者。今在何处。于我国内生大欢喜。今汝何处舍离而来。是时车匿。随行随报彼诸人言。我实不敢舍背圣子。而彼圣子。捐弃自宫。舍俗衣形。并发遣我及马干陟。令使来还。太子独自在山出家。是时城内。一切人民。闻此语已。心生奇特希有之事。而赞助言。未曾有法。各各对面。共相谓言。悉达太子。难行能行。时彼城内。一切人民。口虽如是称说彼言。而其泪下。犹如流水。复各呵身。作如是言。咄我今者。可共随其相逐出家。至于彼处。看人师子徒步行者。我今宁应至彼随行。勿令一日离别圣子而存活命。所以者何。此城今无彼圣子故。无有威神。无有势力。此城以无于太子故寂寞。今与旷野无异。彼所居处。以有太子威神力故。山泽丛林。还成聚落。而有偈说。

城内人民闻此言　　口称希有如是事
此无悉达成旷野　　彼有太子如国城

尔时马王干陟鸣唤。城内所有一切人民。悉在自家。各闻其声闻已一切所有人民。及两宫内。诸婇女等。作如是心谓言。大子回还入城。是时人民及以宫内。所有婇女。或开窗牖。或拨门帘。以欢喜心。遥望太子。时彼人民。及宫婇女。唯见马王及以车匿离别太子独自而来。见已各还闭窗门户。退入家内。称冤大哭。时净饭王。以爱苦恼逼切身故。思惟欲见悉达太子。即入斋堂。洁戒净心。修持苦行。忧愁怅快。内心日夜求守一切诸天诸神。复作种种方便因缘。欲求见子以慰心故。尔时车匿。苦恼忧悲。泪下如雨。手执干陟。并及太子缘身璎珞无价宝冠。擎持将入净饭王宫。譬如王子于战斗场被怨敌杀。其从左右将璎珞。入于王宫。如是如是。其奴车匿。离别太子。将马服玩。雨泪而入大王宫中。亦复如是。车匿入时。其马干陟。在净饭王宫门之外。欲入门内观瞻太子。左右行动坐卧之处。不见太子。泪下如流。爬地大鸣。譬如有人于大众中说苦恼事。时净饭王。宫内所有种种诸鸟。孔雀鹦鹉鹦鸽命命俱翅罗等。种种诸鸟。闻干陟声。亦谓言是太子归家。彼等欢喜。各自出声和雅而鸣。如是干陟。作于声已。所有大王厩内余马。闻干陟声。亦谓太子归来向家。

一切欢喜。皆悉鸣唤。其净饭王。宫内婇女。众多百千。摩诃波阇波提等。复有太子宫内婇女六万余人。及其大妃耶输陀罗等。念太子故。大生忧恼。尘泪满面。各任本容。不复洗梳。身体衣裳。皆悉垢腻。舍诸一切妙好璎珞。忧愁怅快。心意不安。或哭或啼。或思惟坐。闻干陟鸣。各相谓言。如是干陟。作是鸣声。决定是我太子归家。无有疑也。彼等既闻干陟声已。心大欢喜。渴仰欲见于太子故。摩诃波阇波提耶输陀罗等。多千婇女。各于自房。或在楼上。或在殿中。或在室内。欲见太子。渴仰忽起。急走集聚。向于车匿及干陟边。彼诸婇女。唯见车匿及马干陟离别太子而来向宫。彼既见已。各举两手。叫唤大哭。流泪满面。口唱太子种种诸德。而有偈说。

彼等婇女心苦切　　渴仰欲见太子还
忽睹车匿马空回　　泪丁满面叫唤哭
解绝璎珞妙衣服　　散被头发身瘦羸
各举两手无承望　　啼号不眠彻天晓

佛本行集经卷第十九

车匿等还品第二十三之二

尔时摩诃波阇波提。及瞿多弥。既见太子髻里明珠。伞盖横刀。并摩尼宝庄严蝇拂。自余璎珞。干陟马王及车匿等。如是见已。心大惊怖。各举两手。捶拍身体。忧愁而问于车匿言。今我所爱子悉达多。留在何处。汝自回还。车匿报言。国大皇后。悉达太子。弃舍五欲。为求道故。出家入山。远离亲族。剃发染衣。思惟苦行。是时摩诃波阇波提。闻于车匿如是语已譬如牸牛失其犊子。悲泣号哭。不能自胜。其摩诃波阇波提。从车匿闻太子之语。亦复如是。即举两手。心惊怖裂。口大唱言。呜呼我子。呜呼我子。流泪满面。遍体战栗。忽然闷绝。身躃倒仆。宛转土中。如鱼出水在于陆地跳踯苦恼。摩诃波阇波提。亦复如是。躃地宛转。呜噎而语。问车匿言。车匿。我今不见自身有过。及心口失。负持于汝。汝今何故。忽将我子。掷弃旷野。犹如摆木。汝将我子。置彼林内。令共种种诸恶虫兽恐怖之中。独自而住。汝弃舍来。不怜我子。而身背乎。车匿报言。国大夫人。奴身不敢弃舍太子。夫人。太子自弃舍奴。太子付我干陟马王及诸璎珞。教来回还。速疾向家。畏大夫人心生忧愁。令得安隐无恼患故。时彼宫中。诸婇女等。各各啼哭。而口唱言。呜呼阿爷。或复唱言。呜呼兄弟。或复唱言。呜呼大家。或复唱言。呜呼我夫。以此种种爱恋酸言。欲染根本叫唤苦身。或有婇女。转目而哭。或有婇女。相视而哭。或有婇女。回身而哭。或有婇女。举头而哭。或有相观面目而哭。或有两手拍肚而哭。或有两手抚心而哭。或以两臂相交而哭。或

举两手拍头而哭。或以灰土坌头而哭。或有散发覆面而哭。或拔鬓发低头而哭。或举两手仰天而哭。或有婇女。以悲苦故。东西南北。交横驰走。犹如野鹿被毒箭射。或有婇女。以衣覆面叫唤而哭。或有婇女。遍体战栗。犹如风吹芭蕉树叶。低昂而哭。或有倒地闷绝不知。少有余命。才出声哭。或有婇女。如鱼出水掷置陆地宛转而卧。微有喘息。劣余残命。绵惙而哭。或有婇女。犹如掘树倒卧在地宛转而哭。诸如是等。种种苦恼。以逼切身。号哭太子。

是时车匿。及马干陟。并彼无量百千婇女。哭泣之声。不可得闻。摩诃波阇波提。流泪闷绝。少稣即便大哭太子。口唱是言。呜呼我子。呜呼我子。汝身本时。以种种香。摩涂拂拭。威神大德。而用庄严。今者云何。在于山谷。为诸蚊虻细小毒虫。唼[口*束]汝身。能忍此苦。住于旷野。呜呼我子。汝身恒以迦尸迦衣薰香所覆。今者云何粗涩臭衣。能忍着身。呜呼我子。汝在家时。清净妙香。百味所作。种种羹臛洁白之食。自余恶杂。不曾向口。今者云何忍食粗涩。冷淡食饮。或饭或麨。或[麩-夫＋并]或浆。云何空餐此能得下。呜呼我子。在于宫内。细滑床敷。柔软毡褥。或覆天衣。或复两边挟置倚枕。或卧或偃。随意自在。今者云何在赤露地。或蕀针丛粗草之上。忍得卧眠。呜呼我子。在家之时。或有奴婢。或有左右。恒常供承。哀愍之心。或有倚身。或有胡跪。或有立地。向汝面观。而得奉事。无所乏少。今者云何嗔恚之人。或有贫穷。或有憔煎。向汝无慈。汝何能观。取其意气。呜呼我子。在于家内。以妙华色。可喜端正。婇女群队。左右围绕。而受快乐。汝今云何在于山旷。犹如野兽。恒常恐怖。独坐独行。心乃娱乐。呜呼我子。善生罗网。所覆长直。脚指柔软。脚踝踹胫。犹如鹿王。掌底柔软。如莲华叶。二轮庄严。分明显著。今汝云何如是脚迹。徒跣蹋地。或有蕀针。或有沙砾。或时冰冻。或时炎埃。何忍东西。将此行涉。

是时摩诃波阇波提。作如是等无量无边诸种语言。哭太子已。心薄稣醒。得复本念。从地而起。问车匿言。车匿。此事已然。我子悉达。行路之时向汝何嘱。车匿。我子所有柔软青色绀黑头发。复谁割也。车匿。我子头发。今在何处。车匿报言。国大夫人妃子悉达嘱语我言。车匿。汝至我家。为我殷勤再拜问讯我母摩诃波阇波提。若再拜已。作如是言。咨启大母。愿莫大愁。莫生苦恼。莫忆于我。子不久得如心所愿。得即回还。奉覲大母其圣子手。自拔于刀。左执头髻。右手持刀。而自割截。掷于虚空。诸天接取。将还天宫。为供养故。是时摩诃波阇波提。既闻车匿作是语已。复更重哭大子发髻。呜呼我子。头发甚长。柔软螺髻。极能端正。一一毛孔。一毛旋生。不乱不断。堪着王冠受于王位。汝今何忍割截掷弃。呜呼我子。两臂甚长。行步庠序。如师子王。两目圆满。犹如牛王。身体金色。胸髆宽

大。声音隐隐。如鼓如雷。如是人者。何堪出家居在山野。今我此地。无有福相。若是人者。行如法行。此地倒已。复不能起。为世作主。我愿一切有德之人。诸功德具。值于法王出现于世。令诸大众安隐快乐。而有偈说。

必其此地无有福　　不应生是智慧人
既现如是功德身　　应当为世作圣主

尔时耶输陀罗。大声叫哭。一嗔一骂。杂种语音。呵责车匿。作如是言。车匿。我妇女人。年少夜半。睡眠沉重。无所觉知。汝今把我心中所爱如意圣夫。将何处置。车匿。去此近远。我之圣主。善大丈夫。并汝及马。三平等行。车匿干陟。唯二独来。在于我前。不见我心所爱圣主。是故我今身心战栗。车匿。汝非善人。不润益我。车匿。我今要言。假使酷暴极嗔怨家。犹尚不能如是损害。似汝今日踬顿于我。车匿。如汝是我所归依者。应覆护我。应养育我。汝今云何。见我夜半惛乱睡眠。汝私窃偷将我圣主。向何处着。车匿。即汝今是最大怨仇。所作之事。今已讫了。汝复何须懊恼啼哭。汝宜拭面。何用强悲。虚沥目泪。车匿。汝不善业。今作已竟。不假须哀。车匿。以汝为我圣夫善友。禁节入出。可行则行。不可则制。今反相从。令我圣主。随意而出。车匿。用汝何为。汝今作是不善事已。应须欢喜。我知汝今大获果报。大得福利。车匿。凡世间人。宁取有智。以为怨家。不将愚痴共作朋友。车匿。汝虽于我夫处为友。而汝作事。不曾思惟。所以者何。车匿汝于我家。今已造作不利益事。汝今应当生大庆幸。车匿。此诸宫殿。高峻庄严。犹如云队。复以种种璎珞厕填。财宝充满。今为汝故。悉皆空虚。即向车匿。而说偈言。

凡人宁近智慧怨　　莫取愚痴作朋友
由汝作事不思审　　令我合家苦恼煎

尔时耶输陀罗。说是偈已。重语车匿。作如是言。车匿。我今何得心不忧愁。向者我夫。若当相对。今日此等诸婇女辈。色白如雪。唇赤如朱。可喜少双。端正第一。解身璎珞。脱妙衣裳。应须共同受诸欲乐。谁知一朝忽成孤寡。以无主故。眼泪昼夜。恒如水流。啼哭呼号。常无断绝。车匿。又此干陟。与我长夜。恒作怨憎。不为利益见我夜半睡眠不知。负我心中所爱之主。从城而出。此马作业。极深不善。何故今者在于我前。苦痛而鸣。令声遍满大王宫内。其先将我圣子出时。此不善马。何故默然。饮气而行。若初去时。如是鸣唤。彼时即应闻其声响诸人睡觉我今亦应。不见如此大苦恼事。此不善马。假使箭射穿穴其身。或以杖杀。应不合出行向山林。是故此马。不为我家作于利益。正以畏惧。少鞭杖故。将我内心所爱最上圣主丈夫。出向山薮。我今此宫。以无主故。堂殿房室。聚落城隍。国邑街

衢。楼阁窗牖。门合栏楯。曲尺琅玕。半月殿形。微妙殊胜。最上华丽。今悉空虚。为此马王恶干陟故。令我皇闺犹如旷野。举目洒地无处可贪。耶输陀罗。作于如是多种苦切痛楚悲泣酸哽言。时不可闻见。迷闷暂停。其车匿闻耶输陀罗作是言已。低头屏息。合十指掌。垂泪大哭。报圣子妃耶输陀罗。作如是言。妃今不应呵责干陟。亦复不合嗔骂于我。我无过失。我及干陟。实无罪咎。妃之圣夫。初始去夜。我作多种众诸障碍。所谓唱叫。我于尔时。大声唤妃。以种种语。作如是言。大妃速起。大妃速寤。今夜此宫。妃所爱夫。欲将于我及干陟去。手执头发。一一出示。耶输陀罗。此之头发。尔时我拔某婇女取。此是某甲婇女头发。此是某乙婇女头发。各各称名。而告语彼。尔时不觉自余婇女。一切悉然。此干陟马。圣子去时。亦作障碍。一千余遍。出声鸣唤。以蹄蹋地。前却不行。又以颔车。张鼻震吼。此马鸣时。其声所闻。至半由旬。其蹄声闻一拘卢舍。我于尔时。唱语妃言。妃之所爱。今夜去矣。妃及其余诸婇女等。自不觉知如是等声。又是诸天神力。隐没不令得闻。大妃须知。我及干陟。实不敢将圣子去也。如是测度知妃圣主取我语不。圣子若依我语而行。终无是事。即向于妃。而说偈言。

我今不忍眼泪流　　合掌低头更咨白
妃实不合呵责马　　并及我边不得嗔

大妃。我昔亦知净饭大王旧有严敕。一切左右。善加用心。守护太子。我虽先知有如是教。但不自由。诸天力强。迷我心意。所欲作事。不得从心。圣子所行。并天神力。唱宜出家。

尔时心念。城门自开。彼诸宫门。从来各有多千人众。心不放逸守护诸门。彼等皆着睡眠。不觉圣子初出宫门之时。如日初升。放大净光。破一切暗。我于尔时。自知此是诸天所作。大妃。我于尔时。圣子出城。行路之时。我最在前。徒步而走。我于尔时。身不知乏。大妃。此干陟马。行于路时。脚不蹋地。犹如有人舁而将行。其作声时。亦不远闻。大妃。我于尔时。私心思念。亦知此是诸天所作。

大妃。我于尔时。圣子如法。乐沙门衣袈裟色服。从他乞取。其自身衣。解付与他。髻发割截。掷虚空中。而不落地。诸天接取。我于尔时。心念知是诸天所作。大妃。以如是故。妃今不应于我辈边生于嗔恨。所以者何。不由我故。亦不关马。将圣子出。

尔时大妃耶输陀罗。卧于地上。少时思惟。以种种语。悲啼号哭。作如是言。呜呼我主。何故今者我如法行。孝顺向夫。舍我而去。向彼欲求于法行者。彼无正法。以其不能随法行故。呜呼我主。可不闻彼。往昔诸王。欲向山林求法之时。将妇及儿。相随而去。彼

等诸王。无妨圣道。亦得成就。呜呼我主。彼岂不知有如是法。诸人犹尚共妇剃头。出家修道。精勤苦行。将于好马。祭祀诸天。作无遮会。于未来世。二人同受上妙果报。若知韦陀论中说法。何故今者独于我边。作法悭惜。不共行法。咄咄空往。徒生人中。若知世间共于妇人有恩爱情。云何弃舍。欲生于彼三十三天。贪于玉女。我意今见如是之事彼天玉女。有何可贪。有何端正。有何五欲欢乐事情。若其不贪于彼快乐。舍此王位威神功德。及与我等诸婇女辈。既弃舍已。出家而入空闲山林。欲行苦行。我今不取天上果报。亦不羡天玉女之身我心知足。我有是力。我在于此。不用生天。但于此处。修行苦行。乞如是愿。若在人间。若在天上。唯愿伏事如汝之主。彼心决定。如是刚[革*卬]若舍我等。入于空山闲静林野。我心亦然。坚固不转。如石无异。最牢最实。若如我今无夫之妇。以见自主从家而出。行至山林。使我孤单独在空室。何得令心而不破裂。即说偈言。

我今身心甚大刚　　如铁共石无有异
主舍入山宫内空　　何故我今心不破

尔时耶输陀罗。如是因缘。为于太子。苦恼逼切。而心迷闷。忽然躃地。须臾还起。或时举声。悲哀号哭。或时默住。低头思惟。或时忽惊。狂言漫语。彼之我夫。今何方去。彼我圣主。今何处停。使我孤茕独居宫内。弃我捐我。舍背我行。我从今日不得圣子。不卧本床。亦复不以香汤澡浴。亦复更不庄严自身。不揩摩拭。不脂粉涂。又更不着杂色衣服。从今已后。不着杂种诸璎珞具。不以香华薰佩于身。不食美食。不饮美浆。一切酒等。悉皆不饮。常食胜食。今更不食。头上素发。更不严治。虽在于家。恒常作于山林之想。而行苦行。乃至不见彼之最上胜大丈夫。我见一切诸园林池泉水殿堂。悉满尘土。犹如旷野。一种无异。以迦毗罗圣子无故。一切宫合。一切楼观。悉无精光。犹如沙碛。以此忧愁苦恼心故不能自持失于正念。无复愧耻。无复羞惭。其耶输陀罗。卧在地上。作于如是苦恼。宛转狂语之时。宫内所有诸婇女等。悉皆同声。叫唤大哭。流泪满面。而有偈说。

如是苦恼逼切彼　　婇女及妃耶输陀
各各相观眼泪流　　犹如盛夏降大雨

尔时车匿。见耶输陀罗作于如是诸苦恼已。谏言。大妃。莫生如是酸切懊恼。莫大悲苦。应须暂停。莫忆圣子。圣子出时。虽在人间。与天无异。威神气力。与天不殊。圣子出时。诸天围绕。右边则是诸梵天王及梵眷属。左边帝释及诸三十三天眷属。其东方有提头赖吒乾闼婆王。其南方有毗娄勒叉鸠槃茶王。其西方有毗娄博叉及诸龙王。其北方有毗沙门天领诸夜叉。左右围绕。其身悉着金刚铠甲。或

执弓箭。或执戟槊。或复在于圣子之前。示现道路。或复在后防卫圣子。或在于左。或复左右随从而行。其虚空中。常有无量诸天玉女百千万众。悉大欢喜。遍满其体。不能自胜。将天杂华。散圣子上。散已复散。是时圣子。见于彼等诸天玉女。内心亦复不喜不乐。不爱不嗔。不取不触。其圣子情。如是不着彼等所用。国母大妃。圣子出时。诸天如是。示现神通。所有诸事。供养圣子。我今难可一一具说。说是语已。时第二妃瞿姨圣女。譬如大树枝折下垂。不能自举。瞿姨圣女。为于太子。受大苦恼。其心烦毒。为彼忧愁。热火所烧。遍体战栗。卧于地上。宛转大哭。口唱是言。呜呼我主。心常欢喜。呜呼我主。面如满月。呜呼我主。端正少双。呜呼我主。最上最胜。诸相具足。呜呼我主。清净之身。世间无比。支节不缺。次第善生。犹如金像。呜呼我主。功德最胜。呜呼我主。大慈大悲。天人所供。呜呼我主。勇健多力。如那罗延。无有怨敌。能降伏彼。呜呼我主。梵音微妙。出声犹若迦陵频伽。呜呼我主。名称远闻。呜呼我主。百种庄严福德之聚。于天人世。无与等齐。呜呼我主。功德圆满。诸仙见者。悉皆喜欢。呜呼我主。名闻上下四方四维。悉皆尊遍供养之聚。如智慧林。呜呼我主。于世间中。舌味最上。呜呼我主。口唇红赤。如频婆果呜呼我主。双目绀焰。如青莲花。呜呼我主。口四十齿。清净洁白。如乳如练。如雪如霜。呜呼我主。鼻高隆直。犹铸金挺。呜呼我主。眉间白毫。正住清净。呜呼我主。两髆团厚。宽广齐平。腰细纤长。犹如弓弝。手足柔软。呜呼我主。[月*坒]胫臂肘。犹如象鼻。手足正等。爪皆红赤。呜呼我主。此之璎珞。看日所作。吉星吉宿。大净饭王。造作之时。生大欢喜。今者何故。乃得别离。我今亦复不喜见于此等璎珞。时瞿多弥。以苦恼心。数数恐怖。数数惊惶。犹如野鹿被他驱逐落于围内。手执刀槊。或复弓箭。用射其身。受大苦痛。东西驰走。观察四方。无能救护。可令免脱。时瞿多弥。心亦复然。语言不正。在于宫内自讨殿中。东西南北。求觅不得。悲泣叫声。泪流满面。无有救护。受大苦恼。复大唱言。圣子在此。此处犹如忉利天宫。一种无异。诸物具足。亦如帝释威德巍巍。光明炽盛。今悉失尽。今以圣子忽然无故。其城犹如尸陀之林。或如山泽。或如旷野。我在于此宫殿之中。共于圣子。受无比乐。生大欢喜。无有厌离。今圣子无。意不乐着。譬如鱼鳖出于水中居在陆地。无有暂乐。何况意乐。我亦如是。圣子无故。有何乐心。犹如过春诸蜂无乐。以华无故。不着彼林。不贪彼树。我今亦然。无圣子故。此之室内。有何欢乐。呜呼我主。坐起之处。恒作音声。宫中婇女。以欢喜心。作大歌舞。今此宫殿。一种不殊。而令于我忽生忧苦。心意不欢。何况伎乐。呜呼我主。身着微妙种种香华。璎珞自严涂香末香。随时供足。无所乏少。应正受乐。称心欢喜。云何忽然弃舍而去。譬如虚空起大云队。闪电雷鸣放大雹雨。忽然不现。圣子亦然。次受王位。应须受乐。无所短乏。弃舍而去。必我往昔。精妙施已。心还生

悔。以心悔故。今得是报。虽受果报无量深善。忽然复失。以悔业故。今成寡身。我今薄福。失于如是最上胜人。咄此恩爱。会无多时。须臾便失。犹如戏场。作大欢乐。忽然还散。现事如此。又传闻道。往昔王仙。修习寂静。制伏诸根。证于禅定。至彼空林。断一切杀。身专苦行。食诸妙药及于甘果。隐处山薮。共妇相随而行梵行。今彼何缘。独向山野而自精勤。

时瞿多弥。抱干陟头。举声大哭。呜呼干陟。无慈之马。共汝一时同生圣子。今在何处。汝复何故。夜半将去。不语我知。呵责车匿。而作是言。咄汝车匿。特无慈心。我既睡眠。何故不唤。此既是我心中所爱。今忽舍去。汝以何故。不语我知。令我久长独眠独坐。真实大苦。咄汝车匿。为我论说。圣子去时。云何而行。复谁将引。在于此宫。是谁导出。行向何方。今至何所。妃瞿多弥。如是呵叱责车匿已。复更和软语车匿言事既以然。汝善车匿。汝亲送来。知圣子处。汝将我等。往诣彼所。我等身当随于圣子。修习苦行。专精求道。还望来生。共于圣子。同生天上。

尔时车匿。闻瞿多弥。如是种种嗔喜言已。心生怅怏。倍更忧恼。苦痛炽盛。逼切其身。泪流满面。强自抑忍。安庠慰喻瞿多弥心。作如是言。愿妃善听。但莫忧愁。亦复不须如是哭泣。计应不久得见圣子。所以者何。当于圣子遣我还时。而语我言。汝车匿去。至于宫内。为我问讯一切眷属。并我妃等及诸释种童子知亲。我故遣汝回还向宫。慰喻彼等。为我语彼。作如是言。我今已除贪恚痴网。不久当成智慧等觉。成已即许回返还入迦毗罗城。我知圣子。决得利智。称心等愿。回还不疑。定知如是最胜众生。不虚妄语。

时净饭王。如是苦恼。于其宫里。祭祀诸天。所作已办。遥闻太子宫合之内。大叫哭声。王便从自宫殿而出。是时车匿。即将太子璎珞伞盖并马干陟。牵诣王前。一一显示。承太子命。殷重嘱故。头面顶礼净饭王足。涕泪交流。呜咽满面。依具奏知。

时净饭王。见其太子诸宝璎珞并及伞盖马干陟等。兼复闻于太子所嘱恩慈言语。不觉忽然大叫唱呼。失势大哭。作如是言。呜呼我子。中心所爱。谁期如是。时净饭王。念太子故。忧苦切身。迷闷倒地。无所醒觉。而有偈说。

王闻菩萨誓愿重　　及见车匿干陟还
忽然迷闷自扑身　　犹如帝释喜幢折

尔时净饭王宫。所有释种。诸亲族等。见净饭王身扑倒地。彼等皆悉大生忧苦。心无暂乐。各自举声。号啕而哭。口唱种种悲苦之

言。大叫大呼。如上所说。时迦毗罗城内。所有人民。大小以其别离圣太子故。各各称冤。大声而哭。思念太子。如是次第。诸眷属等。齐共慰喻于净饭王。

时净饭王。忆太子故。忧恼之心不能暂舍。诸亲族等。或有言说开解王者。或有扶王令起坐者。而王虽坐。少时还倒。闷绝不醒。或时暂稣。啼泪满面。而敕车匿。作如是言。汝之车匿。何故不遣太子还宫。时其车匿。即白王言。大王。当知我亦大作殷勤方便。欲令圣子降意归还。但圣子心无所染着于世间中所有俗法。一切弃舍。无有乐心。即语我言。汝莫谏我。我今不用一切五欲。弃舍一切眷属国城。唯乐山林泉流静处。

时净饭王。重闻车匿作是语已。兼见太子诸璎珞具在于地上。身即顶礼。满面泪流。大声而哭。语车匿言。我今力穷。无复意气。手足悉折。犹如杌株。我今别离此爱子故。如树无枝。唯根榦在。于外诸国。今见轻欺。又我单身。无所能作。如树被雹。为诸小儿之所戏弄。呜呼我子。最上最胜。微妙丈夫。可喜形容。端正无匹。柔软童子。违离心愿。何故出家。弃舍五欲。心所乐者偝我而去。呜呼我子。诸相具足。百福庄严。一一相中。皆并悉备。呜呼我子。身体诸好。皆悉遍满。呜呼我子。伺诸婇女睡眠不觉。忽然而出。呜呼我子。昔在宫内。我无一愁。呜呼我子。诸王家胜。呜呼我子。上世以来。恒在诸王上族中生。呜呼我子。何故忽舍王位出家。呜呼我子。恒为多人之所喜见。若男若女。老妪丈夫。眼瞻视时。无不欢悦。呜呼我子。善巧多智。呜呼我子。弃舍四方及诸七宝一切眷属。独自出家。呜呼我子。犹如白象破大树木。背宫出家。呜呼我子。汝出宫时。所有城门。难开难闭。设开闭时。其声远彻。云何今者使我不闻。决当诸天隐蔽彼响。呜呼我子。今此处所迦毗罗城。诸释种子。无所可望。以汝悉达舍出家故。呜呼我子。迦毗罗城。诸释种子。所有资财。金银珍宝。谷麦仓库。自余钱物。能得弃舍。犹如涕唾背而出家。呜呼我子。我以为汝造诸时殿。春夏秋冬。汝今云何弃舍而行。娱乐旷野无人之处。唯与诸兽。山林为乐。呜呼我子。昔者诸仙二种授记。以是因缘。我昔欢喜。遍满其身。不能自胜我于尔时。不觉顶礼儿之二足。呜呼我子。汝今出家。护城诸神。悉皆弃舍此城而去。呜呼我子。面圆如月。呜呼我子。牙齿白净。目如牛王。呜呼我子。昔闻汝语。心生喜欢。今日忆想。反成忧苦。呜呼我子。恒以妙好多伽罗香栴檀沉水牛头栴檀。用涂其身。种种璎珞。所庄严身。末香熏香。烧香所薰。柔软之体。今忽不见。呜呼我子。爱恋之心。彻我皮肉筋脉骨髓。而在中住。今忽舍出。入山林间。

佛本行集经卷第二十

车匿等还品第二十三之三

时净饭王。复作是言。我今心愿所有四方护世神王。护诸众生。今为我子。成利益故。恒相佐助。天上帝释。千眼天主。舍脂之夫。大力天王。及诸天众。左右围绕。愿为我子。所有心求。愿作佐助。又世诸神。风神水神。火神地神。四方四维。彼等诸神。皆作佐助。汝最胜者。无上丈夫。何故弃舍四大天下。彼之我子。今捐家出。志慕无上极妙圣果。其所欲求。愿速成就阿耨多罗三藐三菩提道。使早证明。其净饭王。卧于地上。以种种语。呵责干陟。作如是言。汝不善马。从来多种。为我所作。爱乐之事。今日何缘。忽不饶益。如是损害于释种家。我之太子。恒常爱汝。与我心合。常作欢喜。汝今如是。汝须覆灭汝。可将我向太子处。我共爱子。共行苦行。我今离别所爱子故。命在须臾。不久存活。而说偈言。

干陟汝马速疾行　　将我诣彼还回返
我无子故命难活　　如重病人不得医

时净饭王。说是语已。因爱子故。苦切所逼。卧在于地。作如是等。受苦恼事。举声大哭。乍扑乍起。言音哽咽。

尔时有一智慧大臣并及国师婆罗门等。见净饭王。宛转于地。左倒右扶。心大愁毒。悲苦缠迫。意不暂欢。身心一时。生大热恼。其等欲开解王意故。故现颜色。自无忧愁。共白王言。大王。今者宜可舍诸忧愁苦恼。定于自心。须作健想。不应如是闷绝自扑。犹如凡人涕泣流泪。所以者何。大王。当知。如昔过去。多有诸王。弃舍王位。如萎华鬘。背而入山。又复大王。太子悉达宿缘。当受如是业报。大王。今者应忆往昔阿私陀仙预授其记。白大王言。彼童子者。不可拘以人天果报。并及转轮圣王之位。而期待之。使令贪爱暂往于世。大王。今者若决定欲唤大子还。但敕我等二人令去。当随王命终不敢违。

时净饭王。即报之言。汝等二人。若知时者。可速疾往至太子边。若不尔者。我今身命。无有吉祥。为诸苦恼之所缠逼。是时大臣并及国师婆罗门等。闻净饭王如是敕已。即共发行。诣太子所。而说偈言。

太子应受如是业　　王当念昔私陀言
记彼不贪天转轮　　宁乐人间五欲乐

时彼大臣及国师等。说是语已。相与俱行。其马干陟。处处闻于如上苦切呵责言已。意甚忧愁。生大热恼。以热恼故。无暂时欢。心

既不欢。即便命尽。命尽之后。应时上生三十三天。既生彼天。后知如来得成道已。即从彼天。舍来下生中天竺国于那波城。其城有一婆罗门种。具行六法。即为彼家。而作子息。乃至渐大。至如来边。如来知彼往昔之时作于马身命终生天。时佛即说彼马因缘。既闻法已。漏尽解脱。入般涅槃。

观诸异道品第二十四

　　尔时太子。自手执刀。割于头髻。剃除须发。身着袈裟。即时无量百千诸天。生大欢喜。遍满其体。不能自胜。以喜欢心。齐出声叫。大歌大啸。弄诸衣裳。口大唱言。悉达太子。今已出家。悉达太子。今已出家。其定当得阿耨多罗三藐三菩提。得已一切生法众生。当得解脱于彼生法。乃至应受苦恼别离诸众生等。悉得解脱于此系缚。

　　尔时菩萨。割髻之处。其后起塔名割髻塔。菩萨身着袈裟之处。后起塔称受袈裟塔。车匿干陟。辞别回还向宫之处。后起塔名车匿干陟回还之塔。菩萨行路。谛视徐行。有人借问。默然不答。彼等人民。各相语言。此仙人者。必释种子。因此得名释迦牟尼。

　　尔时菩萨。自心发起如是思惟。我今既已。舍于王位。捐自眷属境界国城。不可生悔。此事成已。是灭相法。如是念已。心转勇猛。

　　尔时菩萨。从彼阿尼弥迦聚落。渐渐欲向于毗耶离中。路有一仙人居处。彼旧仙入名跋伽婆(隋言瓦师)。菩萨入彼仙人处。时光明显赫。照彼山林。菩萨既除诸璎珞具。并舍一切迦尸迦衣。直是身威。犹尚出光。耀彼山林诸仙人眼。而有偈说。

　　菩萨象王师子行　　除舍妙衣及璎珞
　　直着袈裟粗法服　　身犹威耀彼诸仙

　　时其林内。所有持行婆罗门仙。行住坐卧。或手执持。随威仪住。彼等一切。向菩萨面。起恭敬心。爱乐尊重。或复生疑瞻仰菩萨。然彼林内。有诸耆旧婆罗门仙。或取华果药木草根。其余他行。未集聚者。彼等未见不生疑心。但远遥闻菩萨之声。既闻声已。心惊速疾来还林中本所住处。应所作者更不复作。应所取者更亦不取。其余华果及药草根。设已取者亦悉舍之。但心速欲来菩萨前。

　　时彼林内。所有诸鸟。所谓鸿鹤鹅鸭鹦鹉鸲鹆鸳鸯命命孔雀及迦陵伽俱翅罗等一切诸鸟。彼诸鸟等。见于菩萨入林中已。各各自出和雅之音。作微妙声。又彼林中。所有虫兽。其等一切。悉舍水草。不

食不饮。欢喜来向于菩萨前。

是时彼林诸婆罗门。为祭祀故。[(㱿-一)/牛]诸牸牛。取于乳汁。彼等牸牛。虽复捋讫。而其乳汁。犹更如初。自然流下。

时彼一切诸婆罗门。各相谓言。曾闻有八婆娑娑天。此人莫非是于其一。或复有言。诸娄宿天。此是其一。何以故。自从其来。入此林中。此林放光。皆悉明耀。如日初出照于世间。而说偈言。

或八婆娑此是一　　或二娄宿中一天
若不此林何故光　　譬如世间日初照

尔时彼等诸婆罗门。修习仙法。居彼林者。随林所出供养之具。将如是等诸供养具。请于菩萨。各各一心。齐顶礼足。同共白言。善来圣者。我等诸仙。欲请圣者住于此处。此处所有华果树林药草根叶流泉冷水。随时堪可纳受充用。此是古仙之所居处。欲求解脱。易得安心。此处空闲。经行寂静。

尔时菩萨。以微妙语。辞釆音句。美丽可观。声隐隐深。犹如雷鼓。随所堪受。问讯相訓。是时诸仙众中。有一婆罗门仙。善巧居林苦行之法。彼见菩萨好容仪已。别更告一娑罗门言。仁者知不。此天童子。洞识人心。善解方便。何以故。凡世间人。各相谓言。我生诸子。应当养育。诸子长成。则能为我。兴立家计。贩卖求财。造作生活。我于当时。求智求道。若负他债。悉偿令了。如是思惟。诸恩爱故。养育诸子。此则不然。为他求道。不计自死。不求自利。

时彼众中。复更别有一婆罗门。告彼已前婆罗门言。仁者仁者。如是如是。如汝所言。世间之人不自觉知。不自辨了。常不知足。但言我今须如是辨。明日复须作如是辨。我行法时。犹尚未至。如是一切诸世间人。以迷惑故。既不辨于此世自利。然未来世亦复不得成就诸利。

尔时菩萨。从兜率天下来之时。入释种胎。欲受生日。彼时先于其跋伽婆仙人林中所居之处。自然涌出二金色树。时彼二树。高峻长大。而彼二树。当于菩萨出家之夜。忽然没地。一时不现。其跋伽婆仙人。见彼二树同夜没不现已。心大忧恼。怅快低头。思惟念言。必我衰时。相貌所至。或复更有恶相来耶。菩萨见彼跋伽仙人如是忧愁低头怅快。心不欢乐。渐至彼边。而白仙言。尊者。何故颜色忧愁。低头而坐。

时彼仙人。报菩萨言。天善童子。此我居处。往昔以来。有二金

树。从地涌出。彼树高峻。严丽可观。我见彼树。今忽不现。以其没故。我今忧愁。心意不乐。如是低头。思惟坐耳。菩萨即问彼仙人言。尊者。彼等二树出来几时。仙人答言。到今已来。二十九年。菩萨又问。彼树灭没尔来几时。仙人报言。昨夜半时。始没不现。菩萨即语彼仙人言。彼二树者。是我福力果报故生。若我当作转轮圣王。我于此处。作一善地园林之所。我今既其舍离出家。以是义故。彼树昨夜。没而不现。以是因缘。尊者。勿复自生忧愁。

尔时菩萨。为于彼等一切诸仙。左右围绕。于前行至彼所居处。随意游行。观看种种坐起安禅苦行精进求道之处。时彼林内。有一仙人。恒修苦行。在菩萨后。随逐而行。

尔时菩萨。入彼林中。至于仙人居坐处已。东西南北。观看彼中。行住坐卧。苦行居所。欲求彼等最胜处故。问于彼等诸仙人言。我今始入。求道未久。是故我欲借问。诸仙。唯愿如法为我。解说汝此法行。我曾未知。汝等示现。为我宣说。我得闻已。如法奉行。此处求利真实行者。如于汝等所有苦行。我亦依行。彼等诸仙答菩萨言。仁。问我等一切苦行及求道法我等为仁。次第解释。凡行苦行。此之众内。或有食菜。或有食莠。或食尼拘陀树枝者。或食头拘罗树枝者。或食迦尼迦罗枝者。或复止食一树之枝。或食牛粪。或食麻滓杂果藕根。或食杂种诸树软枝。或复饮水而用活命。或如蜣螂。而自活命。或复有如獐鹿食草而以活命。或有立地而用称心。或有坐地而称消适。或食四口食而活命。或复有持麻作衣者。或黑羊毛而作衣者。或草作衣。或以野蚕绵作于衣。或龙须草以用作衣。或以莎草持作于衣。或鹿皮作。或以故破皮作衣者。或乱发作。或毛[毯-炎＋旁]作。或以死人幡作于衣。或粪扫衣。或复裸形卧蕀刺上。或卧板上。或卧株上。或卧杵上。或复住于尸陀林中。或住蚁垤。犹如蛇居。或住露地。或复入水。或复事火。或逐日转。或举两手。安然立住。或地蹲坐。或不洗梳。身坌尘土。或复[肆-聿＋累]髻。或拔头发。或拔髭鬚。然我等辈。以如是行。自住持己。次或观时。思惟而行。或复愿欲求生天上。或复有欲求生人间。以苦行故。然后其身。始得安乐。所以者何。求法甚难。要修苦行。以为根本。而说偈言。

如是修习苦行时　　自有三十三天报
苦行精进后得乐　　是故苦为诸乐因

尔时菩萨。虽闻诸仙如是苦行。而眼未见其法极处。心不喜欢。而知此言未是真善。还缓声报彼仙人言。我今观看汝法。虽有然苦须灭。而后果报。更无所去。唯当生天。又其一切诸天宫殿。所有果报。是无常法。以行如上少果报故。如是苦行。既须捐舍所爱亲族。复去世间一切诸乐行。于苦行远离诸乐。以求乐故。乃更入于大牢狱

中。而说偈言。

汝舍爱亲及世乐　　行于苦行欲生天
虽复谓言此出升　　不觉未来还入狱

尔时菩萨。说此偈已。复作是言。若当有人为苦逼身。悕求胜处。欲生天上。以天中受五欲乐故。不知厌离。于未来世。不免烦恼之所患害。彼等仙人。以苦行故。还求大苦。是诸众生。命终之时。见大怖故。求后好生。以求生故。还复不离于彼无常。所以者何。何处世间。有诸恐怖。还复染着彼之处。所以于此世。苦切逼故。求欲生天。受于乐故。悕望渴仰。愿求生彼。所作未办。还复堕于无利益处。而亦不求厌离苦行。亦不求离苦身之法。欲觅胜处过天上乐。若有智人。离此五欲。渐渐须觅胜上之处。如足步前。以证胜处。更须求过彼最胜处。若其苦身。以得法者。此苦身法。是名非法。若苦身故。天上得乐。是因行法。得于非法。但此身动。由心故行。是故应当先调于心。莫苦其身。而说偈言。

此身动时由心转　　应先调心莫苦身
身如木石无所知　　何故随心而困体

尔时菩萨。复作是言。若前所说。因于断食。当得福者。其野兽等。应得大福。又复贫人。以其先业果报微浅。不深植故。资财乏少。犹如世间无功德人。常求地上一切神祇功德之水。以澡浴身。望应得于如心所愿。其事不然。

尔时彼诸苦行师等。白菩萨言。明智仁者。仁于此处。见何等患。菩萨答彼苦行师言。汝今行此苦行之事。后日还来入此有处。其苦行师。复更详共问菩萨言。我此处有如是法行。菩萨报言。云何得知如此苦行。还入有处。汝等此行。非究竟入非无畏处。

时苦行师。复更重白于菩萨言。大德仁者。唯愿仁者。莫作如是说。我今此居。所行道路。是无畏处。有大功德。若人依此道路行者。舍此恶形。得胜妙身。

菩萨报言。虽舍恶形后得妙身。而实未是离有之法。因今苦身。得于后身。然彼后身。亦未离苦。所以者何。虽复行于多种苦行。望欲求乐。而不离苦。其苦行师。复更执理。白菩萨言。仁者不然。不以苦行后还得苦。但以我等苦此身故。后世决定。得于快乐。菩萨复答如此之言。亦是无智。何以故。譬如有人。欲求于利。不知其内而有大失。以知失故。欲求利者。此非智人。

尔时彼有一婆罗门。在于众中。高声唱言。希有希有。此之王子。是真实智。譬如有人。得美饮食。而和杂毒。谁乐欲啖。如是此事。后虽得乐。而未离于有为生老病死之法。此岂非是还求后生。

尔时菩萨。复作是言。苦苦世间。憎死命鬼。复求后生此大痴騃。苦行师言。善哉王子。仁慎莫深谛观此行。此行过去无量大德。共行此行。此之居处。往昔无量诸王仙等。百千万亿。行此苦行。而共求于后世之乐。菩萨又言。如汝今言千万岁者。希有大痴。呜呼妄语。此处大德。以苦行故。分别境界。求后世乐。于未来世。受生死有。不曾知足。于烦恼中。不作所作。展转其中。以其世间求于乐故。反多得苦。

时苦行师。复作是言。仁者王子。此境界主。[穴/(爿*未)](亡私反)洟(陀利反)罗城。其王欲作无遮之会。祭祀诸天。杀害众生。其数不少。求后受乐。菩萨复言。凡以杀害。而得法者。可名行乎。其苦行师。又复白言。我相承来。祭祀诸天法用如是。菩萨报言。何有苦他名为法也。有尘坌身。还将尘拭。能得净乎。有血涂身。还以血洗。岂能得净。有行非法。当得于法。无有是处。苦行师言实有是处。菩萨又言。有何因缘。苦行师言。依韦陀论。往仙所说。菩萨又言。此是何义。苦行师言。若有诸人。祭祀诸天。是名为法。

菩萨又言。我且问汝世间近法。若人杀羊。祭祀天已。得如法者。何故不杀所爱亲族而祭祀天。是故我知杀羊祭祀。无有功德。汝行杂法。意欲如是。

尔时菩萨遥见。去此坐处不远。有一丛树。如尸陀林。菩萨见已。告彼苦行诸师等言。尊者但看彼地处所。名何苦行。而彼林下。或有死尸。诸鸟所食。或有死尸。白骨而聚。今者现见。或有死尸。以火焚烧。成一聚骨。或有死尸。悬着树上。或有死尸。被其眷属之所杀害。庄严其座。依法而葬。后生惭愧。或有死尸。眷属围绕。相送来向尸陀林中。安置于地讫还归舍。其苦行师。又复更言。仁者王子。然其彼处尸陀林者。四辈共同。无有简选。平等施身。福德之地。名为旷野。此处地方。布施身者。不用苦力。速生天上。求世胜处。速得受乐。或有仁者。投身绝崖。或烧或施。而生天上。

菩萨复言。若当如是。修行行者。后求富贵。呜呼大痴。呜呼无常。而求后世。多有怨仇。求后富贵。呜呼大苦。还求大苦。彼等痴愚。无智之人。入大火聚。入大蛇口。菩萨如是辩才之舌。向诸仙人。说解脱言。作微妙语。如是说时。日将向没。

是时菩萨。还彼仙人所居之处。一夜停宿。后日天晓。更余处

行。彼等诸仙。随菩萨后。次第而行。

尔时菩萨。少时行已。见彼诸仙随后而行。菩萨见已。即便依一树下而坐。彼等诸仙。围绕菩萨。或坐或立。

是时彼诸众仙之中。最老仙人。向于菩萨。生希有心。而白之言。仁者王子。自汝来至我所住处。时彼地方。而自庄严。仁者出已。彼处如今即成旷野。以是义故。唯愿仁者。莫舍于我所坐之处。何以故。凡人欲得疾生天上。在此福地。而修行者。不久即生。向于天上。是故仁者。不应舍此如是微妙先圣所行清净之所而行余处。而说偈言。

仁来我林威德严　　今去忽然成旷野
是故不应相弃背　　如人爱命莫舍身

尔时诸仙。说是偈已。即更白言。仁者王子。今在此处。得不见于无有恩义鄙恶人乎。或见堕于杂行之人。或复见于不净行人。若不如是。仁者何故不乐于我所居停处。我等诸仙。欲随仁者作于善友。随顺不逆。奉教随行。欲共仁者求胜妙处。假使岁星共仁者居。犹得胜处。何况我等。苦行诸仙。

尔时菩萨。得彼诸仙上首。请欲同求解脱。见其意已。即说自心本所誓愿。兼复赞叹彼等苦行一切诸仙。而语之言。仁者诸仙。今者已得无碍之辩。而身久来习行如法。内心净故。能于未曾所识人边。

生大殷重敬念之心。今若欲舍犹如亲爱。乃生大愁。其事虽然。但仁者辈。所求之法。为生天果。我不然也。我今乃欲志求解脱。不欲取有我之意。愿决定如是。我心既观如是相已。见于汝等所居之处。心不愿乐。一欲求还。一欲求去。此二甚远。然我亦非不乐此处。又亦不复憎疾他人。亦非见于他人过咎。而不住此舍背行也。然汝等辈。皆住于法。随昔仙圣有所言说。汝等一切。皆悉已得大仙之法。是时彼等诸仙人。见菩萨所求解脱胜上。于菩萨所。更生殷重爱敬心想。

尔时彼众。其中有一梵志仙人。恒卧灰中。或编椽上。身着死尸。粪扫衣服。耳目青黄。鼻长身白。手执军持。闻菩萨说如是语已。向菩萨面。欢喜以报叹菩萨言。仁者所语。极大微妙。最上誓愿。汝今乃能年少之时。未受五欲。见诸过患。若不渴仰。欲生天者。岂能得知天上后患。如是观已。而求解脱。彼人不久。便得解脱。若当仁者。有如是意。决定欲求彼解脱者。汝今宜应速疾而行。去此不远。有一仙人住止之所。名日穿藏。彼有一仙。名阿罗逻。彼

仙已得决定正智清净之眼。仁者可至彼边咨问。应闻至真方便行路。仁者若闻此之方便。必至彼真。如我意观仁者所见。必过于彼。如今仁者。心想及身。一切相貌。决定当度诸智彼岸。胜于往昔诸仙人等未曾证者。今悉得之。

尔时菩萨。报彼梵志仙人等言。愿如仁者所述可也。

是时菩萨。舍彼仙人殷勤劝请。背之而行。意欲向于阿罗逻所。而有偈说。

摩诃释种圣王子　　善巧美语慰诸仙
决欲前向罗逻边　　所有诸仙还自住

王使往还品第二十五之一

尔时国师大婆罗门。及一大臣。二人齐共受净饭王悲哀沥泪啼号敕已。即便整备贤善好车驾驭而立。奉承大王威德势力。从所住城迦毗罗出。出已寻逐菩萨脚迹。速疾而行。渐渐至于彼跋伽婆仙人住处。其跋伽婆。遥见使来渐将向近。即起前迎。而口唱言。善来仁者。云何忽屈来到此间。愿且消息。少时停止。此草铺上解歇暂坐。我当具办甘果冷水。随意饮食。时二使人。即便顶礼彼跋伽婆仙人之足。礼已却退坐于一面。坐安隐已。其跋伽婆。种种慰劳王二使人。

尔时大臣。即便逆止跋伽婆。语而问之言。大仙尊师。我等今被彼甘蔗种大净饭王敕命而来。我身即是彼王大臣。指国师示。此是彼王国之尊师大婆罗门。彼甘蔗王。有一太子。字悉达多。以畏生老病死之故。欲求解脱。舍宫入山。传闻道其已至此处。我等求彼故来至此。作是语已。跋伽婆仙。即便报彼二使人言。实有此事。然其修臂功德具足胜上丈夫。曾至此处。至此处已。而问于我所修行法。我依实说。彼既知已即云。此虽胜于人间。其后还来入生死中。非是究竟解脱之处。嫌故舍去。欲求出离解脱生死。今者进向于阿罗逻仙人居所。而说偈言。

修臂丈夫功德具　　至此闻我法非真
欲求至极大涅槃　　背我今向阿蓝所

尔时二使大臣。国师婆罗门等。闻跋伽婆仙人语已。以至孝心于净饭王殷重敬故。不觉疲乏。无有懈倦。不食甘果。不饮水浆。依跋伽婆仙人之语。即共相寻向菩萨所。彼等渐至到菩萨边。遥见菩萨在于林中。于一树下。铺草而坐。除其一切诸宝璎珞。身体放光。巍巍显赫。而自庄严。譬重云中。忽然日出。照耀天下。满林树间。见已

相与从车而下。安庠徒步。向菩萨边。至已顶礼于菩萨足。口同唱言。唯愿圣子。一切常胜。更自前立。近菩萨边。

尔时菩萨。慰劳彼等。随于彼等所能堪受。劳谢语言。而慰问已。菩萨命令相近而坐。二使坐已。白菩萨言。大智太子。圣子之父。净饭大王。以心爱敬于圣子故。大受苦恼。所以者何。当于圣子出宫之日。大王闻已。立地自扑。迷闷而绝。全不觉醒。以水洒喷。良久乃稣。既复本心。流泪满面。忆念圣子。其状如是。今遣我等。来圣子边。唯愿圣子。正心专听正如是敕。我以知汝正意乐法。我以知汝不住我宫。必应出家求无上道。其理虽然。但今非是汝入山时。我既见汝非时入山。是故我今忧愁苦毒。全身被然。犹如猛火焚烧大林。汝今且可割意。还来入于我宫。暂舍于汝爱法之心。受我爱重若如此者。是汝法行。若汝不还。至我目下。今我受苦如是增长。譬如大河。长远流注。于一时顷。两岸崩颓。其水被填。忽然断绝。又如猛风吹大云阵。譬如热天火烧干草。譬如旱月煎涸诸泉。譬如雹摧盛春苗稼。善子我今心亦如是。以为忆念恩爱汝故。心大沸恼。煎烧破碎。是故汝且回还向宫。享受王位。治化天下。于后若见有善恶事。当任汝心。入山求法。

佛本行集经卷第二十一

王使往还品第二十五之二

时净饭王。复如是言。我智慧子。汝今虽于诸亲族边。无爱恋心。但取我意。还来向家。勿令我今为于汝故。忧愁懊恼。取于命终。善子凡人行法行者。皆于一切诸众生边。生慈悲心。如是乃得名为法行。岂但独自身入深山。始名法行。所以者何。我昔曾闻。往古已来。或有诸人。在自己家。不脱璎珞种种严身。长养须发。具足功德。求解脱故。在于家内。亦能得于解脱之法。凡是修习解脱行法。唯须智慧及以精进。如此即是解脱正因。汝今违我而入山者。如此乃是避于五欲惊畏之法。然其彼等诸人在家。以诸璎珞。庄严自身。得解脱者。今当为汝。略而说之。昔有仁者。名曰随常。仁者力金刚。仁者多有。仁者流行。仁者大富。仁者边天。又复有于毗提诃国王。名能生耶耶底王(隋言行行)。仁者净仙。又罗摩王(隋言作喜)。有如是等无量无边在家诸王。悉得解脱。汝今须知在于家中。求解脱法。亦能令得未必出家。是故汝可速来还家。满二种愿。一汝得受五欲之乐。二令我心常得欢喜。凡世间人。受王位者。若令心得如愿功能。是名真王。我今能为汝满此愿。王位难舍。我为汝故。此难舍事能舍与汝灌于汝顶。汝若建立如是因缘。则我欢喜。便即辞退。舍世出家。入山求道。而说偈言。

王位亲密实难捐　　今悉割断持付汝
见汝堪治世间故　　我生欢喜即入山

尔时大臣。并及国师婆罗门等。宣净饭王如是口敕所说之偈。悉具委曲咨菩萨已。复更别以三种事意。谏菩萨言。大智圣子。此是圣子。父王净饭。流泪呜咽。向我等敕酸切之语。是故圣子。今闻父王如是苦敕。堪应供养恭敬。父敕不得违逆。圣子父王。今以没溺大深苦河。无人能拔出于智岸。唯有圣子。能作救护。堪拔彼苦。犹如堕于最极深水。唯大船师。乃能拔出。如是如是。圣子父王。今以没深大苦恼海。更无有人能拔出者。唯圣子耳。又复圣子。小婴孩时。增长养育。唯憍昙弥。兼其复是圣子姨母。莫令孤寡。使其命终。今为忆念于圣子故。受大苦恼。譬如牸牛失犊子故。悲唤而鸣。如是如是。彼憍昙弥。以眼不见于圣子故。悲呜苦呜咽。常恒啼哭。是故圣子。不应舍离。复以往昔养育之恩。犹如彼牛爱恋其子。并及宫内妇女眷属。亦然受苦。又迦毗罗城内。一切释种。男女人民大小。为爱

圣子心煎迫故。被苦恼火之所烧然。是故圣子。今可还家见于彼等。譬如大地被焚烧时。在上诸天。降大甘雨。灭彼燋热苦剧之火。

尔时菩萨。闻父王使如是语已。少时思惟。以调身心口喘气已。报使人言。我亦久知。人父向子。皆有爱心。我知我父净饭大王。向于我边。极大怜念忆恋着心。我今但以怖畏世间生老病死。自身见没。岂能救沈。欲求度脱故。舍离彼诸眷属耳。谁复乐舍此之亲爱。可不欲得恒相见也。若世间中。无爱别离。谁不乐世。虽复久住共诸亲聚。会当别离。是故我今舍于一切所爱亲族及以父母。志求菩提。若汝所言。因爱我故。致令父王生大苦恼。我闻此言。实不恋着如是恩爱。所以者何。譬如有人。于睡眠中。梦见亲爱聚集合会。觉还别离。若是凡人。不解方便。心生苦恼。此是无识愚痴众生。若有智人。能自思念。亲爱合会。犹如路行。道上结伴。相与共行。随逐近远。到所至处。各散还本。以是事故。亲爱眷属。聚集有离。何须愁恼。又前世时。曾为眷属。舍已来此。此处眷属。舍至后世。后世舍已。复至后世。如是展转。更互相舍。此诸眷属。爱恋之心。从何处来。去至何处。凡世间人。从初受胎。至一切处。如是念念刹那时间。悉皆有于死命鬼逐。如此何者。是时非时。今乃语我。我子即今非是入山求道之时。何况在家受五欲时。若当问我。时非时者。今当略之。所以者何。彼死命鬼。于一切时。摄诸众生。无不摄时。是故我今欲求离彼生老病死。以如是故。无时非时。

菩萨复言。若当我父唤子。但来我必与子灌顶王位。我父必有大弘愿心。如是难事易能与我。可惜于道令我不修。但我不欲受此王位。亲爱系缚非解脱道。譬如患人不思美食。云何智人贪是世乐。其无智想愚痴之身。大有苦恼故。乃能受此王位耳。既居王位。放逸自在。耽荒酒色不能舍离。譬如金屋猛火炽然。譬如美浆和诸毒药。譬如花沼而有蛟龙。如是如是。王位快乐。意所娱乐。诸患随逐。不觉不知。以是因缘。我今不乐。亦非是法。而说偈言。

譬如金屋火炽盛　　如食甘美毒药和
如满池花有蛟龙　　王位受乐后大苦

尔时菩萨。说是偈已。复作是言。以如是故。往昔诸王。得王位已。年少之时。治化受乐。后至老年。厌离五欲。弃舍宫殿。便入山林。凡人宁当在于山林。食草活命。不居宫殿受五欲乐。如养黑蛇。后受其殃。初受乐时。不知患害。后时嗔发。遂便螫人。宁舍居家。入于山林。莫舍山林。还入家居。何以故。为于先圣所讥嫌故。我今既得生于善家。应修善法。莫如痴人。行不善法。自纵恣心。既剃须发。着袈裟衣。止住山林。修道学问。而彼于后。舍袈裟衣。不怀惭愧。是名无羞愚痴之人。或为贪故。或为嗔故。或为痴故。或为畏他

如是反退。我今不羡天帝释宫。况复还欲入自己宅。譬如有人。已得美食。食讫已后。吐变此食。弃之于地。复欲还吃。可得以不。如是如是。若人舍彼五欲出家。或为诸缘。还欲入家。亦复如是。譬如有人已离火宅。还欲入来。如是如是。已见俗患。舍白衣形。入山修道。回还亦尔。而说偈言。

如人舍于火宅走　　后时忽复更回还
既见俗患离出家　　从林反归亦如是

尔时菩萨。说此偈已。告二使言。汝等前称父王所说。往昔诸王。在家修法。得解脱者。此事不然。可以故。此之二事。因缘相乖。甚大悬远。所以者何。求解脱人。其心寂定。微妙之处。乃得居停。若在宫中。五欲情荡。出外治民。须行鞭捶嗔责罪罚。于是心中。求解脱者。无有是处。若人意乐无为寂静。彼则不贪世间王位。设在位时。应须舍离。若乐王位。其人心意。不能寂静。若乐寂定。复贪世务。此二相乖。天地悬远。譬如水火不得共居。如是如是。求解脱法。复着五欲。终无是处。是故我今决定知。彼住昔诸王。舍王位已。然后乃得寂定之法。若居王位教化之时。其智未成。且学用心治理民耳。不必专求解脱之法。其事虽然。彼等诸王。各随其意。或求解脱。或受五欲。我今不然。不学彼等。亦复不曾发如此心。我今已断住家欲。锁得于解脱。不复贪着世间五欲。岂得还家。

时二使人。闻于菩萨如是等说无染着言。专正决定至真之语。更复详共白菩萨言。大圣王子。今者誓愿。求无上法。此是真实。非无道理。但如此行。今未是时。所以者何。圣子父王。今受如是忧愁苦恼。是故圣子。违背此心。非是正法。而说偈言。

今求法藏实是利　　虽有正理未合时
父王愁毒切割心　　孝德既乖是何道

尔时二使。说此偈已。重白圣子。作如是言。大圣王子。如我所见。此意非是细观法行。于世财利及以五欲。非巧方便。所以者何。圣子今者未曾见因。云何求果。现得果报。而便舍背。方求未来。大圣王子。凡是世间一切书典。各各皆自有于悉檀。或有人言。有未来世。或有人言。无未来世。然此义中。人多有疑。是故圣子。以得果报现在且受。若无来世。何须精勤求彼解脱。

复有人言。决定世间。有善有恶。未来世受。以是义故。精勤修行。求解脱道。是名为痴。若使诸根。决定破坏。亲爱别离。怨憎聚会。境界相合。自然舍离。生老病死。何假须作勤劬方便。当知此义无有实也。又在胎时。手足胸背。腹肚发爪。诸节支脉。自然而成。

或复有人。得成身已。还复破坏。或有人言。既破坏已。还自然成。故先典中。有如是语。棘针头尖。是谁磨造。鸟兽色杂。是谁画之。此义自然。无人所作。亦复不可欲得即成。世间诸物。不得随心即使回转。而有偈说。

棘刺头尖是谁磨　　鸟兽杂色复谁画
各随其业展转变　　世间无有造作人

复有人言。世间作者。一切皆由自在天作。若自然者。人亦何须勤劬作业。可不是因流转自来。及其去时。还是彼因流转自去。

复有人言。以分别故。则我相生。故受于有。有尽亦然。若受有时。不假勤求。自然而受。若有尽时。自然而尽。亦不假灭。

复有人言。世间欲受人身之时。其父不负他人之债。则便得生。生天生仙。一切悉然。若此三处。不负债者。此人不用勤劬。而求自然。而得彼处。解脱如是。次第诸经典中。各各悉檀自说如是。各得解脱。其有智人。精勤欲求胜处之时。必损其心。是故我知圣子。若欲求解脱者。依理依法。应如是求解脱之路。如古书典悉檀所说。若如是者。必定当得无有疑也。圣子慈父净饭大王。为圣子故。受爱心苦。当得除愈。圣子今者还宫之时。意中若见宫殿。患厌此事。亦复不须思惟。何以故。昔诸王仙。弃舍家已。至山林中。后还回向自家宫中言。彼王者各有名号。所谓庵婆梨沙王(隋言虚空箭)。舍离家已。在山林中。诸臣百官。开谏晓喻。左右前后。围绕而还。其罗摩王(隋言能喜)。既见大地。被诸恶人之所毁败。各各相夺。迭相杀害。心不忍看。从山出来。如法拥护。又复往昔毗耶离城。有一大王。名徒卢摩(隋言树)。亦从山林下来本国。护持世间。往昔又有一梵仙王。名娑枳(居岐反)梨低(隋言离言)。又罗枳提婆王(隋言喜天)。达摩耶舍王(隋言法称)。诸如是等梵仙诸王。无量无边。各舍山林。还来本宫。绥抚大地。是故圣子。闻此往昔诸王本事。今若还宫。无有患苦。而说偈言。

如是名称诸王等　　各舍婇女入山林
后并弃山还本宫　　圣子今回有何过

尔时菩萨。闻彼二使如是语已。告彼大臣并及国师婆罗门言。有无之义。疑与不疑。我自知耳。但此二义。所有真理。隐之与显。我忍受之。其传闻者。既无因缘。何由可信。若有智人。应不依他虚说而行。犹如盲人。欲行道路。既无导者。不见真实。云何得行。心自不决。若善非善。彼盲痴人。假令净法心见不净。以无智故。我今宁发精进之心。而虽未得甘从果报长受苦恼。实不忍在五欲淤泥迷没沉

溺。为于诸圣之所讥诃。暂受快乐。又汝等言。往昔已来。虚空箭王。及能作喜。并从山林。还入家者。彼等诸王。我不取于解脱法中用为证明。何以故。彼等诸王。以其所学。尽神通故。别更无有苦行之法。是故彼等回反还宫。汝等今者莫作是心。我当立誓。假使日月。堕落于地。此雪山王。移离本所。我若未得正法之宝。贪世事故。以凡夫身。还入本宫。无有是处。我今宁入炽盛猛炎大热火坑。不得自利。而还入宫。无有是处。

尔时菩萨。作是誓已。从座而起。舍弃此林。背彼二人。独自而行。时彼二使。闻于菩萨如是言已。复见决定舍诸亲族。发如是愿。知必不回。举身自扑。从地而起。流泪满面。大声而哭。随菩萨行。欲近菩萨。是时菩萨。威德甚大。彼等二人。不能得逼。犹如日光。耀彼等目。不能睹见菩萨之身。

尔时使人。复更重咨菩萨是言。唯愿圣子。莫作如是刚[革*卬]志意。愿定我等恋慕之心。我等爱心。既未除断。不忍弃舍圣子而去。彼等二人。爱菩萨故。兼复重意。向净饭王。以是因缘。随菩萨后。东西而行。或住或看。或行或走。时彼二人。更复别教四人。隐身随菩萨后。左右而行。汝等人辈。莫离圣子。看至何处。如是教已。时彼二人。心中愁毒。受大苦恼。啼哭叫唤。各相问言。我等今者云何至城。见大王面。大王心情。为圣子故。大受苦恼。我等此言。云何得奏。若至王边。复作何语。能解王心。而有偈说。

彼等二使知圣子　　决定不还至自宫
别遣四人逐后行　　自回见王云何说

问阿罗逻品第二十六之一

尔时菩萨。舍其父王大臣使人。并及国师婆罗门。时两俱流泪。既分别已渐渐前行。安庠而向毗舍离城未至彼城。于其中路。有一仙人。修道之所。名阿罗逻。姓迦蓝氏。时彼仙人。有一弟子。遥见菩萨。向已而来。见已生大希有之心。从生未曾睹见斯事。见已速疾走。向其师所坐之处。至已向彼诸同学等摩那婆边。大声唱唤彼等姓名。各各自言。仁者跋伽婆。仁者弥多罗摩。仁者设摩。诸如是类。摩那婆等。皆悉告言。汝等今者可各喜欢心。应舍离祭祀之法。今此处所有远方客大德仁来。应须迎接。然此仁者。已能厌离诸结烦恼。欲求最上至真解脱。即是释主。净饭王子。诸相端严。犹如金柱。身光明曜。巍巍堂堂。修臂下垂。手过于膝。足趺下蹈。千辐之轮。行步安庠。如牛王视。圆光威德。犹如日轮。身若黄金。衣袈裟服。我等福利。最上之尊。渐渐自来。向我等边。我等今者应须办具。随力

所有。供养承事。勿令亏少。恭敬尊重。顶戴奉迎。尔时彼摩那婆。即以偈颂。叹菩萨言。

安庠善巧能行步　　顾眄犹若大牛王
众相满足庄严身　　一切诸毛皆上靡
足下圆轮具千辐　　眉间宛转妙白毫
修臂洪直自在垂　　此是人中大师子

尔时彼摩那婆。口说此偈。叹菩萨已。重告彼诸摩那婆言。汝等一切诸摩那婆。可共相随。向于师所。咨白此事。是时彼诸摩那婆等。即便相随。往诣其师阿罗逻边。到已委具咨白于师如前等事。言语既讫。

尔时菩萨。安庠而行。忽然来至阿罗逻边。其阿罗逻仙人。遥见菩萨。近来见已。不觉大声声告言。善来圣子。菩萨前至阿罗逻所。二人对面。相共问讯。少病少恼。安隐已不。相慰问讫。其阿罗逻。请菩萨坐草铺之上。而有偈说。

二人相见大喜欢　　各各问讯少病恼
相对语言时未几　　清净草座即便铺

尔时菩萨。坐草铺已。其阿罗逻。谛心观察菩萨之身。上下观已。生大欢喜希有之事。即对菩萨。以美音辞。往来谈说。称赞菩萨。作如是言。仁者瞿昙。我久承闻。仁者丈夫。能舍王位。踰城出家。割绝亲爱染稃罗网。譬如大象断牢铁锁。或[革*卬]皮绳顿绝之后。自在走出。随心所行。如是如是。仁者今日。乃能猛心。舍宫入山。于一切处。知足少欲。大有智慧。仁者瞿昙。既得如是希有之事。世间富贵。果报功能。得已能弃。剃落山林。此实难办。往昔诸王。虽得王位果报具足。备受五欲。至年老时。唤于世子。付嘱王位。灌顶为王。于后方舍宫内而出。至于山林。行求于道。彼不为难。亦非希有。如我所见。仁今年少。不受五欲。舍是富贵功德之事。能辨是心。来此求道。既得如是不可思议大圣王位。最胜境界。正盛年时。能敛心意。不着诸欲。志求解脱。不被缚着。不为诸根境界所染。能知有中。一切诸患。不被诸有之所缠绕。何以故。往昔有王。名曰顶生。彼王已得统四天下。犹不知足。腾上至彼三十三天。得于帝释半座而坐。以其内心不知足故。五欲境界。便即失尽。堕落于地。

复有一王。名那睺沙。亦得王领于四天下。还复上至三十三天。治化诸天。犹尚不足。亦失王位。堕落于地。诸如是类。罗摩王。陀卢呼弥王。阿沙罗吒迦王等。又多有诸转轮圣王。以得王位不知足

故。皆失境界。富贵王位。悉皆灭尽。世间无人得境界已。心知足者。犹如大火得薪炽盛。其阿罗逻。作是语已。菩萨报言。仁者大仙。我见世间如是相已。复睹一切。犹如芭蕉。心内不牢。后还破坏。以得境界。恐不知足。不求自利。厌离欲事。我知是已。寻求正路。处处游行。犹如有人行于旷野。失伴迷路。心惑诸方。不得导师。以求导故。处处游行。今我亦然。

尔时菩萨。作是语已。时阿罗逻。更复咨白于菩萨言。仁者瞿昙。我久见于大士心相。仁于解脱。堪作大器。

尔时众中。有一摩那婆。是阿罗逻仙人弟子。合掌白师。叹于菩萨。作如是言。希有此人。不可思议。能辨此心。往昔诸王。年少之时。坐于宫内。当受五欲。于后得年头白老时。各唤太子。付嘱王位。灌顶为王。于后舍家。而入山林。行行修道。而得王仙。此者不然。盛年少壮。正是快意。受五欲时。少病少恼。气力充足。头发乌黑。身体柔软。勇猛具足。无所乏少。父王年老。不贪王位。厌离世间。不贪果报。而能出家。入山求道。

时阿罗逻。白菩萨言。仁者发心。欲求何事。欲辨何道。乃能发心。来于此处。菩萨报言。尊者大师。我以见此世间众生。以为生老病死缠缚。不能自出。今发如是精勤之心。时阿罗逻。复作是言。仁者瞿昙。乃能生于如是慧眼。发如是想。此义真实。所以者何。而说偈言。

一切法胜唯有行　　清净寂定不过心
染着恩爱最怨家　　诸有恐怖是老死

尔时阿蓝。说是语已。而彼众有一摩那婆。是阿罗逻仙人弟子。白菩萨言。仁者今舍亲爱眷属。背而来此。有何心意。菩萨报言。世界所有集聚合会。决有别离。我知如是。故发此意。欲求至真。

时阿罗逻仙人。重更白菩萨言。仁者今已得于解脱。所以者何。众生所没。此泥难渡。世间所缚。此牢强绳。仁者已能独辨此心。我当说此解脱法门。所谓爱心。仁须远离。言爱心者。是世间中大恶蛟龙。于心水内。居止停住。失一切利。以如是故。我今观知世间之人。非是正行。其能取于正行之法。唯有智人。远离爱染。应须发心。断见有相。作于无相。

菩萨答言。大仙尊者。我受是语。如尊所言。阿罗逻仙。复问菩萨。仁云何受。菩萨报言。世间之人。以作相缚。其相缚者。凡是父母。生子养育。为立家故。养育儿息。有能增长成就我家。以是缘

故。父母养子。若无因缘。自许眷属。犹不亲近。况复他人。凡亲近人。贪求利故。而昵于人。终无处觅。阿罗逻仙。复更赞言。善哉仁者。仁今已知世间诸法。瞿昙沙门。乃尔明证一切诸智。

时彼众有一摩那婆。亦是罗逻仙人弟子。白菩萨言。仁者瞿昙。仁今已得是最上乐。何以故。能渐尔于一切爱相。即得世间诸无恼法。所以者何。我见世间。少有人能不怜妇儿。不求财物。不举两手。哭于世间。多见有人。以不少欲。不知厌足。爱惜资财。常起贪心。染着世利。家家尽皆举手大哭。而说偈言。

世间罕见知足人　　少欲无求不受苦
所有哭泣恩爱者　　多是贪着聚资财

时阿罗逻。白菩萨言。希有仁者瞿昙。如是广大智慧。是故仁今辨是勇猛。制伏诸根。不令增长于诸欲染。勿为所牵。是时菩萨。问于尊者阿罗逻言。大仙尊者。诸根何故。如是不定。欲降伏者。方便云何。唯愿尊者。为我解说。其阿罗逻仙人报言。沙门大士。凡人在世。欲厌离生。我今当为大士略说方便之相。大士谛听。而有偈说。

大尊仙人阿罗逻　　发遣菩萨神智心
于自己论悉檀中　　分别要略而宣说

瞿昙大士。凡欲除于诸根体相。及根境界。应须如是思量分别。何以故。是诸根等。一切境界。既分别知。悉须捐舍。乃至诸根境界之内。有诸爱染。彼爱所染。即能令着。以此着故。则令众生沉没世间。不能得出诸凡夫人。受于贪爱系缚等苦。一切皆由境界故。得如是等事。大士当知。何因缘尔。而说偈言。

山羊被杀因作声　　飞蛾投灯由火色
水鱼悬钩为吞饵　　世人趣死以境牵

尔时菩萨。闻此偈已。复更问言。尊者今说调伏诸根方便相貌。共因缘生。体性虚空。诳惑无实。犹如火坑。犹如梦幻。如草上露。我今心想。以如是知。

时阿罗逻仙人。复问菩萨大士。仁何故言。诸境界内。无利益想。菩萨报言。凡人欲依诸境界住受果报者。犹如有人造立屋舍。欲蔽日光。或避风雨。如人以渴故求于水。又如人饥故求觅食。如人垢秽欲洗浴身。如人露形求衣覆体。如人困乏故求乘骑。欲得除寒故求于暖。欲得除热故求于凉。欲去疲劳故坐床铺。如是等事。诸所求者。皆为以苦来逼身故。所以推求。如似病人。为患重故。方觅良

医。世间之人。一切悉皆如是悕望。

时阿罗逻赞言。瞿昙。希有此心。大德。云何于世间中。能作如是速疾。即生无常之想。希有希有。能见真实。大德利根。聪敏易悟。若能如是明了见者。是名真见。若异见者。是名诳惑。如仁所言。为饥求食。避藏风雨。以此寒热。暂易夺故世间人心。即生乐想。又复叹言。仁者瞿昙。真是法桥。任持大器。我虽传闻先观弟子。堪受法不。若能堪受。然后为说种种诸论。如我所见。仁者今日。则不复然。俯仰云为。深得进止。不假须观。如我论中。有真实义。尽为仁说。

尔时菩萨。闻阿罗逻仙如是语已。生大欢喜。而重问言。尊者大仙。今日未知我之孝心。忽为我作如是妙说。我知是相。虽未即益。今已得利。所以者何。譬如有人。欲见于色。而得光明。如人远行须得善导。如度彼岸须得船师。尊者今日显示我心。亦复如是。唯愿尊者。更为我说尊者所知。云何度脱生老病死。

佛本行集经卷第二十二

问阿罗逻品第二十六之二

尔时尊者阿罗逻仙人善知菩萨心有至德。更述已论决定悉檀而说偈言。

瞿昙沙门善谛听　　我论中说总悉檀
如今虽在烦恼中　　如后自然还解脱

尔时阿罗逻。说是偈已。作如是言。凡众生者。此有二义。一者本性。二者变化。合此二种。总名众生。言本性者。即是五大。其五大者。所谓地大水火风空。我及无相。名本体性。言变化者。诸根境界。手足语言。动转来去。及以心识。此名变化。若知如是诸境界者。名知境界。言能知彼诸境界者。是我能知。思惟我者。是智人说。而说偈言。

若有能识诸根尘　　是名善知彼境界
言知一切境界者　　智慧人说思惟知

尔时阿罗逻。作如是言。思惟我者。其人即是迦毗罗仙。及其弟子。以自度量此意境界。波阇波提仙人之子。名曰深意所见亦然。如人数数生老病死。受诸苦毒。深谛知已。为他解说。念其远离。思惟此理。应当了知一切无相。又复说言。因烦恼者。所谓无智。爱着诸

业。如是等业。属烦恼因。此烦恼因。则有四种。此人不能解脱生死。以其未离诸烦恼故。四种云何。一者无信。二者着我。三者有疑。四者无定。以有余残。则无方便。深着世间。恒常堕落。以如是故。处处受生。

言无信者。常行颠倒。应如是知。而反不知。是名无信。

言着我者。云此是我。称彼非我。我如是说。我如是受。我行我住。我相我身。如是名我。不自觉知。是名著我。

言有疑者。此是以不惑疑一切。止是一物。犹如泥团。是名为疑。

言无定者。如是如是。是是亦然。非是亦然。心意觉想一切诸业。是众是我。是彼是此。是名无定。

又余残者。未知胜处。未觉始觉。未证自性。始证知故。是名余残。

又复说言无方便者。即是无智。以无智故。不解方便。无方便故。不能显示。以是义故。名无方便。

又染著者。谓无智人。见闻触觉。即生染着。或时意着身着语着。或意业着一切境界。应不着处而惑着之。是名为着。

又堕落者我是彼处。彼处是我。若有如是思惟念者。是名堕落。以是因缘。堕于烦恼。是名无德。是名无智。是名五处。苦恼无乐。此无乐处。所谓黑暗愚痴大痴。有二杂住。是名五处。言黑暗者。所谓懒惰。言愚痴者。所谓生死。言大痴者。所谓行欲。所以者何。此处假使有大德人。犹尚迷惑。不知醒悟。故名大痴。二杂住者。所谓嗔恚。复二杂住。所谓懈怠。无明众生。不如是修。迷没染着此五处所。住于烦恼苦海之中。顺生死流。我见我闻。我证我作。我教他作。我如是至。以如是心如是意故。轮回没溺于烦恼海。如是四种。缠绕裹结于烦恼中。言无因果。大德瞿昙。仁应当知如是诸事。而说偈言。

若人欲得正见知　　四禅清净解脱处
心若觉了彼智已　　知诸真圣及非真
如上分别应当宣　　是故名为四禅解
能舍诸行及无行　　此即知无字句名
以是彼处大梵天　　说于世间诸梵行

若能行此梵行者　　即当得生于梵宫

尔时菩萨。闻阿罗逻如是语已。复更重问其方便行。若行方便所至之处。及以梵行修行。当行行处行法。尊者为我。一切解说。

尔时阿罗逻。依已总论义例宗体。一切皆向菩萨而说。仁者瞿昙。凡欲修行。应舍宫宅。依出家仪。乞食活命。发弘大誓。修持戒行。住于知足。随所堪办衣食卧具。闲静住处。独行独坐。如诸论中。智所知见。贪欲嗔恚。愚痴过咎。见已远离。厌恶诸欲。受最快乐。调伏诸根。入于禅定。当于尔时。远离诸欲。远离诸患。空闲之处。生离分别。即得初禅。得初禅已。还复思惟。如是分别。渐渐得乐。既得乐已。住是寂定。还依因此寂定之力。意重厌离欲嗔恚等。既数厌离。心转喜欢。既加喜欢。增长于智。是时即得生大梵宫。生彼处已。还更如是思惟分别此乱我智。还复弃舍。既弃舍已。得第二禅。生大欢喜。得欢喜已。见心被大欢喜所逼。转求胜上。即至光音。至光音天。见受乐处至彼处已。厌离喜乐既离喜乐。即得三禅。到三禅中。即转胜下遍净诸天。一向受乐。若能如是得乐已舍。不受不着。即远离诸苦乐之处。得第四禅。既离苦乐及攀缘心。一切皆舍。

复有人。以自慢心故。求解脱相。欲得出过四禅果报故。内思惟此四禅法。广果天中所受果报。此是粗智思惟观之。又如是言。彼人思惟如是事已。从三昧起。见其身色。有诸过患。欲舍色身求上胜智。故发是心。彼人如是舍诸禅已。进求胜处。而发此心。如前所说。舍诸欲事。如是舍离粗色身故。发厌离心。彼时即得身中所有虚空无边分别。于此一切色相。又色相内。及树木等。所有诸物悉皆分别。无边虚空。得如是等一切色处。明了分别。无边空已。即证胜处。而有偈说。

如是微妙大梵处　　一切无相常无言
智人说彼解脱因　　即此名为涅槃果

尔时阿罗逻。说是语已。白菩萨言。仁者瞿昙。此即是我解脱之处。及其方便。我今为仁显示已讫。仁若心意喜乐此法。如我所说。仁可领受。而说偈言。

如是清净解脱法　　我今知已复广宣
仁者心意若喜欢　　唯愿依此领纳受

时阿罗逻。复更说言。乃往昔时。耆沙仙人(隋言求胜)。毗踰阇那仙人(隋言离别老)。波罗奢罗仙人(隋言他箭)等。及余诸仙。皆共

称说是解脱法。亦复同乘此解脱法。而得解脱。仁者既是大智丈夫。堪行此法。行此法已。能得善处解脱报果。

尔时菩萨。闻阿罗逻仙人所说梵行之法。受持而行。欲沙门行。求沙门果。故行此法。即便证知。而菩萨从阿罗逻口下。闻说法已。信行此法。不违不背。亦复不言。我先自知。但受持已。思惟此法增进。更发坚固智心。求于胜处。既见胜处。亦不生慢讥毁彼仙。但自思惟。非独阿罗逻有此信行。我今亦有如是信行。非独阿罗逻有精进行。正念三昧。及诸智等。我亦有之。乃至智等。我今可求如阿罗逻所知证法已。向他说分别显示。及作胜处。

尔时菩萨。于阿罗逻所说法行。皆悉证已。知见而行。然菩萨闻彼等诸法。无多勤劳。须臾时顷。而尽得之。如行能说宣通显示。一种无异尔时菩萨。即更前至阿罗逻边。作如是言。尊者阿罗逻。尊能如是自证法智。向他人说。所谓求生无想之处。作是语已。时阿罗逻。报菩萨言。长老瞿昙。如是法智。我自证已。向他显说。宣通开示。

菩萨复言。我从尊者。闻此法已。如尊所说。我信知行已证此法。若有智者。知行境界。亦应不舍如此之法。但我所见。此法虽妙。未尽究竟。所以者何。我意如是观察思惟。此法犹有变动之时。但此境界。本性如是。知已此智。虽是无智。更欲生别其余诸法。然尊者说虽言我得清净解脱。若分别观是因缘法。遇缘还生非真解脱。犹如种子非时而种。藏在地中。若未顺时。无有水雨。芽则不生。若依时种。润泽调适。诸缘具足和合则生。今此亦然。但以无智。着于爱业。如是等法。舍已分别。言我解脱。但有着我。皆悉须舍。即便舍是无智爱等业无合处。此等舍已。虽得胜前。未至真处。但行分别有我之处。彼等微细三事会有以彼微细诸烦恼故。复更别有不用之处。寿命长远分别故。言我得解脱。而说偈言。

因诸过患微细故　　所以受不用处身
寿命劫数既久长　　便即说我得解脱

菩萨复言。如尊前说。我已舍我。既自称言我已舍我。是则不名真实舍我。若依分别未解脱者。彼不可言无有患累。以是当知。有患累处。亦不可言得于解脱无我之处。有我之患。不可作异。犹火色热。热不离色。色不离热。此二各体以先无故合。若有者无有是处。如我既然。一切诸患悉皆如是。此解脱已。至于彼处。还复被缚。为以于智取境界故。彼灭色已。但有于识。彼知我识。即名是有。以是有故。不名解脱。是我悉檀。境界大小。如是知彼。还得如是。求胜处所。以是义故。何须分别。此我非我。如木如壁。重重相舍。既各

重重。有于智故。故我思惟。悉须放舍一切境界。令得自利。而说偈言。

重重次第悉皆捐　　是乃名为舍境界
一切根尘悉放故　　是名自利及利人

尔时阿罗逻徒众之中。有一弟子。白菩萨言。大德瞿昙。今来至此。我等住处。悉成好器。又复得于八种自在。菩萨报言。此处云何得有自在。

时阿罗逻止弟子言。汝今且莫思量此事。所以者何。言自在者。于诸事中。能作决定。不共他人。无有等侣。内身自证寂定得故。乃生欢喜。菩萨报言。此事不然。

阿罗逻言。其义云何。菩萨即言。如是如是。阿罗逻言。仁者但说。莫秘此语。菩萨报言。若依尊者。说言此行。无有回也。阿罗逻言。仁者何故立于此问。何处有疑。菩萨报言。我今心已厌离生故。欲问真正。

阿罗逻言。仁者瞿昙。欲得闻者。我当为说。凡欲开化于世间者。即我是也。唯有名字。不生不老。不退不还。无边无中。无前无后。是名为我。自在能入轮转。在于生死之内。亦不暂住。彼法非法。彼天彼人。及诸有趣。彼能远行。彼能作乘。乘彼乘者。能渡深有海。流转去来。能作生死。亦能变化。自在最胜。最妙最大。能作世主。摄化一切。

菩萨问言。如此化者。是有以不。阿罗逻言。我观仁者。所问音声。必欲不受如此之义。或当仁者意不贪乐。菩萨报言。我无有患。阿罗逻言。大德瞿昙。勿作疑心。随意所乐。但自论说所向之义。善思惟入。以自明照。若自见知。不被他诳。不受他教。不随他义。如是证者。名得自利。余人不能。若不定心。随诸论师。而取义意。其智减损。仁者闻已。真正思惟。各各读诵。观察深义。审自证知。知已有疑。随意问我。我当为说。

菩萨复问。尊者所言。能化作世。得自在者。于是义中。我心有疑。阿罗逻言。如仁者意。此义不然。菩萨复言。我如是见。阿罗逻言。何因如是。菩萨复言。此缘唯一。所以者何。若自在化作此世者。则不得依次第相生现见来者。其烦恼轮。不应如是次第而转。亦应众生心不喜利。而自然得。应一众生不得杂患。应诸世人。供养自在。如父如母。自余诸天。不得供养。其贫穷人。应不说彼所有毁辱善恶之业。悉应在彼。应诸众生无处依着。应无处求。应无所作。世

人应不如是思惟自在有也。自在无也。世人如是分别。有无应作。不作诸业。应得自然果报。彼自在天。若行苦行。得成自在。世间亦应共受此业。一切亦应俱名自在。若彼无因作自在者。无处无人。非不自在。彼若非是自在建立。亦不名有。岂可得言自在建立。其阿罗逻。赞菩萨言。大德瞿昙。智慧深远。善能显示。承受诸论。总言总体。悉以智力。分别能知。是故平等见诸悉檀真实之路。愿为我说。莫辞疲劳。悭惜法宝。

菩萨复言。我今应当供养尊者。阿罗逻言。师有多种。仁者供养。何由可遍。然今仁者。既为上首。亦可堪能供养彼等。菩萨复言。尊者但当为我解说如此等义。阿罗逻言。彼等实胜于一切世间。未有彼等先生。仁者善意深自思惟。为业在前。为身在前。菩萨报言。此义云何。阿罗逻言。此是大患。所以者何。若业在前非身先者。应不受身。身应无业。业自不生。谁造此业。若身在前非业先者。应无有业。若无有业。何故复有众生受身。谁复有能开化世者。彼应不损一定常存三界所缚。是诸众生生本。应生自身。若不能自在者。其一切人。所爱乐身。应自具办。若自具者。于一切处。应当自有。菩萨报言。我如患人求医师疗。我今亦复不难此义。

尔时众中。有一苦行。是阿罗逻仙人弟子。白菩萨言。善哉瞿昙。尊师语言。唯愿仁者。莫难其义。如此之义。计不须争。若其争者。此非利益。仁但受取如尊师说。菩萨报言。我不难也。但欲问彼相承所来须知其义。彼仙人言。随此因缘。仁者受持。取其真义。若欲生疑心中诤论。是大非法。未来得罪。时彼苦行仙人弟子。即说偈言。

凡人听受咨禀时　　心意不乱义乃定
若当持疑怀谄曲　　是则争竞觅人非
二彼求过即成怨　　两怨相争口言恶
智者欲断口业过　　说理不作相竞心
论议求胜是名贪　　争名伏他使人耻
多言显过此大患　　谄意听义成自憍
慢心嗔恚其罪增　　各说是非相毁呰
应作不作不作作　　二相竞故是大怨

尔时菩萨。闻是偈已。语彼仙言。实有如此。相争竞过。非道言无。但我欲寻本来相承成就之事。非故穷尽。说是语已。时彼仙人。心犹不忍。阿罗逻言。大德瞿昙。解脱道路。仁者憎乎。如此事缘。非本来也。菩萨报言。若欲求彼解脱之时。须如是求。

尔时阿罗逻仙人弟子。复作是言。沙门瞿昙。仁者离此。欲求解

脱。徒损身耳。菩萨报言。人求世间无常乐故。犹尚有乏。况复欲求不还解脱。时阿罗逻仙人弟子。复更白言。仁者今既言不还来。可常行也。菩萨报言。今行之处。既是意乐。今至彼处。当复何还。阿罗逻言。莫行至彼。莫还来此。可不得乎。菩萨报言。希有此事。尊者前说。后受于有。何故复言更不还也。阿罗逻言。实然仁者。此大希有。而彼真如寂静之体。无始无终。无有边际。无初无后。不定其行。不可尽形。然无相师禅定主者之所建立。大梵天是。

菩萨复言。我今更问大仙尊者。若劫尽时。此诸大地。及以丛林。须弥山等。帝释宫殿。悉被劫火之所焚烧。尔时彼天。复在何处。是谁字谁。云何语言。功德果报。云何而住。又劫尽时。诸物皆尽。彼何不烧。

尔时罗逻。默然微笑。时阿罗逻仙人弟子。白菩萨言。仁者智慧。今既最胜。仁者可不自知过去一切诸仙得正道也。所谓尊者波罗奢罗仙人。颇罗堕仙人。阿须梨耶仙人。跋陀那仙人。迦妒婆陀那仙人。陀那达多仙人。达利多耶那仙人。般遮罗波帝仙人。阿沙陀仙人。跋摩达多仙人。那侯沙王子耶耶坻仙人。韶波梨仙人。波罗婆遮那仙人。脾提阿仙人。阇那迦仙人。阿槃低国罗低提婆仙人。阇祁沙毗耶仙人。提毗罗仙人。毗陀呵毗耶仙人。婆奴仙人。提婆耶那仙人。泥沙多那耶仙人。耶若多那仙人。尼耶薄都仙人。呵梨低仙人。跋阇罗婆睺仙人。诸如是等。一切仙人。皆入日光。而取正路。

尔时菩萨。报彼仙言。今者既云入于日光求解脱者。此义是何。我今应当礼彼诸有。我实不用如是自在。是时菩萨。作是语已。内自思惟。阿罗逻法。非是究竟。心不喜欢。时阿罗逻仙人弟子。量度既知菩萨心已。即从座起。白菩萨言。仁者今于此法已外。意欲更求胜解脱也。菩萨报言。我意愿当证如是法。无地无水。无火无风。及无虚空。无色无声。无香无味。无触无相。无安无畏。无死无病。无老无生。无有非无有。无常非无常。非语言说。无有边际。而说偈言。

本无生老病死过　　并及地水火风空
湛然三世无师教　　常净自然证解脱

尔时罗逻仙人。闻是语已。白菩萨言。仁者瞿昙。我今所有自证之法。以向他人宣扬显说。仁者今亦自证此法。向他人说我所解法。仁者亦解。如我今日。作此众师。仁者亦堪如是之师。瞿昙今可共我同心。我等二人。领此大众。教化显示。是时罗逻。虽名为师。但取菩萨平等行分。自以半座。分与菩萨。供养菩萨。随于菩萨意所堪须供养之具。生大欢喜。最胜最妙。心意熙怡。遍满其体。不能自胜。

尔时菩萨。如是思惟。此之法者。不能令人得至涅槃。亦复不能远离诸欲越度烦恼。不能寂定尽于诸漏而得神通。又复不能自觉觉他作沙门行。不能灭除诸恶烦恼。所以者何。行于此法。唯生非想。而作诸业。故知此法非是究竟至极之果。作是念已。即便背舍罗逻而行。而有偈言。

菩萨思惟此诸法　　其心不甚大欢喜
知非究竟好出升　　即背罗逻而行去

尔时罗逻仙人徒众。即共菩萨。分别相辞。作如是言。唯愿仁者。行行之处。常得吉祥。

答罗摩子品第二十七

尔时于此阎浮提地。复更别有一大导师。名曰罗摩。其命已终。彼徒众主。即摩长子。名曰优陀罗罗摩子。主领彼众。其优陀罗。常为彼众。说生非想非非想法。近王舍城。一阿兰若林中而住。是时菩萨。遥闻其名胜前罗逻所说之法。闻已思惟。我今应当至优陀罗罗摩子边。行于梵行。

尔时菩萨。从阿罗逻居处而出。安庠而行。渡于恒河。借问既知。即到其所。而白之言。仁者优陀。我于仁边。欲受教诲。行于梵行。时优陀罗。告菩萨言。大德瞿昙。如我所观。见于瞿昙。既是智人。堪受我法。而行梵行。若欲受法行梵行。时须顺我法清净业果。而得行报。

尔时菩萨。于优陀罗罗摩子边受法行行。求沙门法沙门事故。恭敬合掌白言。仁者未审。仁者所行之法。至何境界。为我解脱。其优陀罗。告菩萨言。大德瞿昙。凡取于相及非相者。此是大患。大痈大疮。大痴大闇。若细思惟。即得受彼微妙有体。能作如是次第解者。此名寂定微妙最胜最上解脱。其解脱果。谓至非想非非想处。我行于此最胜妙法。其优陀罗。又复更言。于此非想非非想处。过去之世。无胜寂定。现在既无。当来亦无。此行最胜最妙最上。我行此行。

尔时菩萨。闻此法已。思惟不久。即证此法。是时菩萨。从于彼边。随口所出。闻已心信。随顺彼语。而作是念。如此之法。我亦可得。我亦可知。实语无虚。我今所可见。即能见知。即得知。复语于彼优陀罗言。非但仁者。昔父罗摩。独有信行。我今亦有如是信行。非彼独有精进正念禅定智慧。我今亦有乃至智慧。我于今者。行彼法行。学于罗摩。自证法已。为他显说。知彼法故。见彼法故。更欲求胜。

尔时菩萨。证是法已。白优陀罗罗摩子言。仁者父昔于此非想非非想处。自证知见。向他说耶。优陀罗言。大德瞿昙。我父如是菩萨报言。仁者优陀。我今已通。证知奉行。其优陀罗。白菩萨言。大德瞿昙。若其然者。仁与我父罗摩无异。大德瞿昙。仁今若知此等诸法已奉行者。可如我父罗摩仙人。领此大众。教示宣通。时优陀罗。既自修行。梵行不阙。但取菩萨同行建立菩萨。若同法智增上供养最胜供养菩萨。心生欢喜。不能自胜。

尔时菩萨。语优陀罗。作如是言。仁者此法不能究竟。解脱诸欲。灭于烦恼。寂定一心。尽诸结漏。及诸神通。成沙门行。到大涅槃。此法还回入于生死。所以者何。既生非想非非想处。报尽还回入于烦恼。作是语已。其优陀罗。白菩萨言。大德瞿昙。可不闻知。我父罗摩。虽证此法。而一切处。不觉不知。已生非想非非想故。而还来入于生死者。无有是处。不取后生。亦复不见生之处所。其优陀罗。虽得如是寂静之法奢摩他行。而不办求最上胜法。唯口称言。我父罗摩。作如是说。菩萨如是思惟。此法非是究竟。我今不应专著此法。舍优陀罗。即便背行。而有竟说。

菩萨思惟观此无　　罗摩往昔虽复行
既非解脱究竟乘　　即便背行而舍去

劝受世利品第二十八之一

尔时菩萨。从优陀罗罗摩子处。辞别而行。安庠渐至向般茶婆山(隋言黄白色)。到彼山已。于山麓间。求平整处。于一树下加趺而坐。端身住心。正念不动。譬如有人。头上火燃。急疾速灭。而掷于地。是时菩萨。心求断除烦恼边际。亦复如是。尔时菩萨。内心如是思惟筹量。我于何时。当得散此大烦恼聚。我于何时。当得破此大愚痴藏。证于阿耨多罗三藐三菩提。又诸众生。没在生死。复于何时。悉令解脱。如是念已。威德俨然。时彼山中。多有杂人或取草柴。拾干牛粪。或复捕猎。耕垦作田。或放牧人。及行道路。彼等诸人。遥见菩萨在般茶婆山树下坐。犹如杂宝妙金象光。见已各生希有之想。共相谓言。汝诸仁者。此非常人。从何方来。到于是处。或言此是般茶山神。或言此是般茶婆山所居仙人。或言此是何处神明。或言此是毗富罗山所护之神。或言此是耆阇崛山守护之神。或言此是大地之神。从地涌出。或复有言。此是虚空上界天子来下于此。我等如是心各怀疑。何以故。此神身体。光明炽盛。威德巍巍。遍照此山。犹如日月光明遍照。诸娑罗树。花悉开敷。此非是人人之光明。不能显现如是之事。

佛本行集经卷第二十三

劝受世利品第二十八之二

尔时菩萨。过是夜已。于晨朝时。正着衣服。从般茶山。安庠而行。至王舍城。为乞食故。观诸阴等苦空无常。欲求无余大涅槃故。视地一寻。调伏诸根。所染着处。皆悉除断。不令点污。复作是念。我今乞食。无有钵器。若我得食。于何处盛。是时菩萨。左右前后。求器未得。忽见一处有大花池。见已即语傍一人言。仁者汝可乞我此中池莲藕叶。彼人闻已。即便入池。取彼藕叶。以奉菩萨。是时菩萨。受彼藕叶。向城乞食。时王舍城。内外人民。观见菩萨如是详审。复见菩萨威神巍巍。见已各生大希有心。共相谓言。此是三目大自在天。来至于此。其中或有远行诸人。欲营事故。至于他方。彼等既见菩萨。还回向菩萨所。或复有人。欲造作事。中道既见菩萨形容。便舍其业。来向菩萨。若有坐人。见菩萨已。不觉自起。速疾来诣向菩萨所。或复有人。合十指掌。恭敬一心。向菩萨者。或复以头礼菩萨者。或复有以微妙音声白菩萨言。善来善来。时王舍城。所有人民见菩萨者。无有一人不生欢喜爱乐之心。其王舍城。或多舌人。乱言绮语。彼等诸人。在菩萨前。默然而住。随菩萨行。又王舍城。周匝四方。或男或女。丈夫妇人。欲营余者。悉舍来看。生希有心。观看菩萨。眼目不瞬。所观菩萨。支节面额。眉目肩项。手足行步。于一一处。各皆爱乐。不能更看其余处相。

尔时菩萨。盛壮少年。可喜端正。兴乐花艳。花色之时。舍宫出家。眉间毫相。宛转右旋。眉细修扬。目宽长广。威德遍满。其体光明。巍巍堂堂。普照远近。手足罗网。皆悉普缦。其二十指。善能治化一切天人。菩萨威神。世间无比。而有偈说。

菩萨行于道路上　　所有一切诸看人
但睹身之一分光　　见已即便生爱着
双眉细扬若初月　　两目青绀似牛王
身体常放大光明　　诸手足指有罗网
观者以见微妙色　　众人不觉随后行
看此殊妙相庄严　　各各心生大欢喜

尔时王舍守护城神。见于菩萨。有是威仪。心生惊怖。战栗不安。谓言。此是何处大神。欲来我此间坐处。

尔时菩萨。以彼无量无边人众左右围绕。或后或前。诸人观看。安庠徐步。渐渐而行。向王舍城。欲乞于食。举动俯仰。进止雍容。

蹑足前�。不迟不疾。专注平视。[僉*殳]摄诸根。臂肘佣齐。衣披整肃。擎莲荷器。其叶不萎。寂定一心。人见欢喜。最上最胜。得奢摩他柔软调和。如制伏象。无有浊秽。犹清净池。离身一寻。常光明照。如娑罗树众花开敷。若金象形从地涌出。具足圆满。诸相庄严。如夜虚空众星围绕。菩萨日月朗于世间。

时王舍城。有诸人辈。彼等皆悉生大欢喜发希有心。见菩萨行于街巷里。城内商贾估贩交关。一切自停。不复市买。若在店舍醉乱心迷。悉得醒酥。不复饮酒。各舍一切宴会音声。奔走皆来向菩萨所。或复随逐左右而观。或复在前。回顾而视。或复在后。顺菩萨行。其王舍城。无量无边。诸妇女等。或倚门侧。或立窗间。或在楼中。或居屋上。旧作生活。今悉不为。并废事缘。遥观菩萨。家家出户。各各喜欢。共相谓言。今此是谁。从何来到。是谁种族。其名字谁。如是端正。可喜行动。我等昔来。未曾得见。或复沙门。或婆罗门。相貌如是。容止异常。称叹之声。遍城内外。

尔时摩伽陀国。王舍城主。姓施尼氏。名频头娑罗。未作王时。曾乞五愿。一者愿我年少之时。早得王位。二者若得王位已后。愿我化内。有佛世尊。出现天下。三者若佛出现世时。愿我自身承事供养。四者若得承事已后。唯愿为我如应说法。五者佛若为我说法。我闻法已。愿莫谤毁。得证法已。依而奉行。

尔时频头娑罗王。在高楼上。与诸大臣。围绕而坐。遥见菩萨。为诸大众前后导从。安庠而行。入王舍城。频头娑罗。既睹菩萨。心生大疑。即从楼下。出宫门外。见菩萨身。威仪举动。端正无匹。乃至犹如夜空众星。为诸观者之所爱乐。如摩尼宝。内外光明表里洞彻。菩萨之身。亦复如是。威德炽盛。照耀巍巍。时频头王。见于菩萨如是相已。敕诸臣言。我生已来。未曾见人如是形貌。身色面目。顶额广平。皎洁分明。显赫照曜。如莲花叶在于水中。而不为水之所点着。是身威德。毛悉右旋。眉间毫相。如琉璃净。亦如白珂。亦如泡乳色炎光具如满月轮。其二足趺。蹈地千辐。步举文现。迹不差移。不怖不惊。不战不栗。智慧安静。犹如须弥。从何所来。忽然至此。汝诸臣下。应当观看。此谁种姓。谁之儿子。何国土生。名字何等。端正可喜。历此游行。

尔时彼诸大臣众等。或有说言。此是天王。或言帝释。或复有言。是大龙王。或复有言。毗摩质多阿修罗王。或复有言。此是婆梨阿修罗王。或复有言。是毗沙门护世神王。或复有言。此是日天。或言月天。或复有言。大自在天。或复有言。此是梵天。

复更别有余诸占相婆罗门言。大王当知。如我等论先后所说。此

人必成转轮圣王。何以故。今此大士身体。遍满一切诸相。

尔时诸臣大众之中。别有一臣。而白王言。大王当知。实有斯事。所以者何。去此不远。十由旬外。正在北方云山之下。有一种姓。称为释氏。然彼释氏。有一国界。名曰迦毗罗婆苏都。彼国土中。有一王治。名为净饭。是释种王。彼王生子。字悉达多。既释种生。姓瞿昙氏。其彼太子。初生之日。父王即便召集解相婆罗门等。遣占相之时。诸相师既占看讫。白大王言。大王当知。今此太子。具二种相。若在家者。必当成就转轮圣王。王四天下。守护大地。乃至如法治化世间。若舍王位。必定得成多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。名遍十方。大王当知。此必是彼太子不疑。所以者何。其人现今。剃除须发。身黄金色。着袈裟衣。舍国出家。游行到此。而说偈言。

彼国相师说此言　　不居王位定作佛
斯决是彼释种子　　出家苦行求菩提

尔时大臣。说是语已。是时其王频头娑罗。内心思惟。如我往昔曾发誓愿。若如是者。我愿得成。时频头王。敕二臣言。卿若知者。速往彼看此出家人居停何方。在于何地。汝等验已。速报我知。然后我当自至于彼观看供养。咨受未闻。

时彼二臣。奉王敕已。即便相共随逐菩萨所向而行。不暂舍离。

尔时菩萨。在王舍城。乞食之时。见彼大众处处充满。内心思惟。如是方便。此诸大众。无有归依。无救无护。常为生老病死所缠。不畏不惊。不怖不恐。亦复不知求究竟道。无有导师。愚迷惛闇。没溺烦恼。痴无有智。日日灭损。染着诸阴。苦空无常。不知厌离。

尔时菩萨。作是念已。起慈悲心。倍更增加精进勇猛。折伏其意。作是念言。我今当作一切世间归依之处。我当救护苦恼世间。当为世间。说于生老病死尽处。

尔时菩萨。举目唯观前一犁轭。默然谛视。徐徐动步。齐整容仪。遍王舍城。次第乞食。既得食已。从王舍城。庠序而出。渐渐至彼般茶婆山。其山麓下。有一泉池。坐彼水边。正念安置。随得粗细。如法啖之。食讫敛衣。洗于手足。即便进上般茶顶头上已。向于山南观看。求觅林树。妙好枝条。蓊郁扶疏。饶诸鸟兽飞走游戏。花果泉流。择好树间。安施草铺。向于东面。端身正心。结累加趺。俨然而坐。犹如师子入孔穴中。不畏不惊。着袈裟服。其光显赫。巍巍堂堂。炽盛照曜。如日初出。而有偈说。

彼山蓊郁饶树林　　鸟兽相娱受诸乐
身披袈裟人月者　　光明炽盛如日初

尔时菩萨。坐彼树下。如是思惟。我此处学。更无有人。无富伽罗。无众生。无寿者。无命者。无禅兜。无摩□阇。无摩那婆。无养育者。此之五阴。一切皆空。无命无识。一切诸法。唯有假名。名众生耳。

尔时频头娑罗王所使二臣。随逐菩萨。恒不舍离。其一臣。去菩萨不远。于前而坐。一臣速还摩伽陀国频头王边。到已长跪。而白王言。大王当知。彼出家人。从王舍城。乞饭食讫。到般荼山。乃至端身。南面而坐。如前所说。大王。今者若欲观者。宜须疾往。

尔时频头娑罗王。闻其使人如是语已。即便装束贤善好车。坐于其上。严驾而往。向般荼婆。时频头王。既至彼山。遥见菩萨。可喜端正。心甚爱乐。乃至犹如夜空众星。如暗山头大猛火聚。如大云里出闪电光。摩伽陀王。见于菩萨在彼树下。亦复如是。见已生大希有之心。欢喜遍体。身毛皆竖。下乘徒步。诣菩萨边。到已问讯。白菩萨言。少病少恼。四大安乎。而有偈说。

王见菩萨如帝释　　身光明曜心喜欢
问讯起居四大和　　少病少恼身无患

尔时菩萨。以微妙口和软语言。如梵天音。辩才字句。不染不着。告摩伽王。频头娑罗。慰劳问讯。作如是言。善治大王。大吉大祥。从何远来。可坐憩息。营求何事。而诣此乎。

尔时频头娑罗王。闻于菩萨如是语已。进菩萨前。在一石上。安隐而坐。王欲度量菩萨意故。白菩萨言。仁者今若不辞疲劳。我欲咨问心内所疑。唯愿仁者。为我决断。即便问言。仁者何也。为天为龙。为梵为释。为人为神。

尔时菩萨。以无憍慢贪欲恚心。除断一切烦恼诸刺。不谄曲语。报摩伽陀频头王言。大王当知。我非天也。非龙非梵。我是于人。大王我以求寂静故。所以出家。时摩伽王。频头娑罗。白菩萨言。仁者比丘。我今见仁。甚大欢喜。是故我今欲有发问。我为爱敬于仁者故。欲说一言。唯愿听受。所以者何。仁今壮少。正在盛年。端正无双。身体微妙。堪当嬉戏游纵之时。今者何为发如是意。行作沙门。厌离王宫。空山独坐。又仁者身。如是相貌。止可合涂赤栴檀香。不应着此袈裟之服。仁之二手。乃可指划治化世间。百味盈前。随时饮啖。岂可执器从他乞行。而说偈言。

仁身合涂赤檀末　　不应服此弊袈裟
手指正可撝世间　　岂宜从他乞食活

时频头王。说是语已。白菩萨言。仁今若为爱敬父故。不取王位。舍出家者。我今请仁在我境界。受于五欲种种所须。当随仁意。须财与财。及诸婇女。若佐助我。我当与仁。分国半治。可居我境。受我王位。我承事仁。不令乏少。何以故。仁者沙门。身体柔软。不应住于空闲兰若。若坐草铺。在于地上。损仁者身。恐畏成病。但经少时。仁父衰败。还可自受本国王位。是故仁今若爱念我。怜愍我者。受我王位。住我境中。如其仁者。称大种姓。嫌我境狭。土地秽杂。我及群臣。诸百官等。更别为仁开拓他国。使令宽广。与仁共治。又我愿得仁者贵族。共作因缘。亲厚眷属。愿不生疑。谓为非实。而说偈言。

仁者若称大种姓　　嫌我境狭不肯停
我共诸臣及百官　　当更吞并令宽广

时摩伽王。说是语已。更复重白于菩萨言。我于仁边。有爱敬心尊重之心。仁者今既乞食活身。但当努力发宽广意。受法受财。受五欲乐。所以者何。受此三种。在于宫中。观诸婇女。欢娱受乐。亦能令人得现世报。未来亦然。若人不受此三种法。但舍一事。彼人现世。或复未来。终不能得具足果报。设其受之。必有缺减。是故仁者。若弘广心。所以应须具足受此三种之乐。受三乐故。用年少时。端正果报。受法受财。及受诸欲。世间丈夫。受欲之时。生子继立。此是大财。是故仁者。勿令空过。

又复仁者。如是臂髆。堪牵弓弩。莫令徒损。如斯一世。

又复往昔顶生之王。以勇健故。王四天下及忉利宫。如是仁者。堪当此事。所以者何。我今亦为怜愍一切诸众生故。如是劝请。我亦不为自王位故。劝请仁者。我今见仁。身体端正。悲酸流泪。情怀不忍。为是倍更生希有心。所以殷勤如是苦请。仁今盛年。且行世欲。待后衰老。可行法时。乃可舍家。

又复仁者。先祖以来。自种姓内。到年老时。乃依国法。以王化事。付其太子。或复大臣。方始舍位。出家入山。

又复仁者。往昔诸仙。作如是说。凡年少时。先行欲事。中年求财。以自养活。至老耄时。乃可弃捐修学于法。如是乃能建立一切。又人年少。不行诸欲。不求觅财。此是身怨。亦名为贼。毁败诸根。难得摄受。

又复仁者。假使年少。欲求法时。但为诸根。牵着五欲。至于老时。内心思惟。断绝众事。能摄诸根。心生惭愧。意得寂静。

又复仁者。世间少年。正放逸时。不见远道。多有过失至中年时。血气渐弱。放逸已过。譬如人行度于旷野。止而叹息。言我已越此之处所。是故仁今正年少时。正放逸时。随意多少。愿且受欲。

又复仁者。年少之时。诸根难回。仁者若欲行于法事。爱乐法者。依仁家法。祭祀诸天。因祭祀故。亦得生天。在于家内。庄严自身。金银诸宝挍饰两臂。众宝放光。犹如明灯。

又复仁者。往昔诸王。头戴宝冠。严饰身体。常在家内。祭祀诸天。行于法行。立无遮会。或有入山。行大仙行。而求解脱。仁者今既学于彼等。顺时而行。其摩伽王。如是种种譬喻语言。方便欲将劝请菩萨。

尔时菩萨。闻摩伽王如此语已。不怖不惊。不怪不异。犹如山王。身心不动。寂然安住。守摄诸根。不生余意。三业清净。报彼王言。而有偈说。

摩伽陀王谏菩萨　　犹诸朋友利相教
菩萨清净三业行　　如花不着水报彼

摩伽大王。吐辞不善。此说犹如无智人语。不称天下王法之言。王若于我。有真正心。此语实诚。非深利益。亦非愍我。于我甚损。世有恶人。无有慈心。犹如富贵怯弱之人。若欲利益于世间者。应当教示如彼往昔相承来事。是名朋友。是名增长。凡人若见至于厄难。不相舍离。三业等同。是名知识。我意如是。富贵之时。谁不能作朋友知识。若人得财。依法处分。不令散失。是名知识。是人久后。能用财宝。教授之时。彼不取语。或以先业。自失于财。后不生悔。王若与我为知识。意爱敬我者。显示是事。我或叹王。或不叹王。尔时菩萨。作是语已。更复为王。说如是言。大王当知。我今求道。止为怖畏生老病死。以是义故。欲求解脱。故受此形。亲族眷属。实可爱恋。可敬难舍。流泪满面。啼泣懊恼。或为我故。舍于命者。我已弃背。来至此处。然其世间五欲之事。贪惜染着。多因不善。

又复大王。我今实不畏彼毒蛇。亦复不畏天雷霹雳。亦复不畏于猛火炎被大风吹烧野泽者。但畏五欲境界所逼。何以故。大王当知。诸欲无常。犹如劫贼。盗诸劫德。虚空无真。犹如幻化。现于世间。观看谓实体是诳惑。世人不知。强以心着。况复正行其五欲者。尔时菩萨。即说偈言。

五欲无常害功德　　六尘相幻损众生
世间果报本诳人　　智者谁能暂停住
愚痴天上不满意　　况复人间得称心
欲秽染着不觉知　　犹如猛火然干草
往昔顶生圣王主　　降伏四域飞金轮
复得帝释半座居　　匆起贪心便堕落
假令尽王此大地　　心犹更欲摄他方
世人嗜欲不知厌　　如巨海纳诸流水

尔时菩萨。说此语已。复更告言。大王当知。往昔有一转轮圣王。其王名曰那睺沙王。统四天下。及忉利天。化总天人。犹不知足。以是义故。还堕世间。

又复伊罗。转轮圣王亦复如是。王四天下及忉利天。不知足故。而取命终。

又复婆梨阿修罗王。既得王位。因共帝释。斗战不如。遂被侵夺。帝释得已。又复转为彼那睺沙转轮王夺。那睺沙王。既获得已。还复更被天帝释夺。如是天人境界。翻覆并皆无常。谁功德胜。至于彼边。若有智人。能作如是思惟观察。无常境界。变易须臾。云何可信。唯有山林居住诸仙。食诸药草根果花叶。身着树皮。或复衣诸死兽毛革。形体尪羸。唯皮骨在。欲得度脱出离世间一切诸苦。希求解脱涅槃无为。若纵五欲之所缠逼。坠堕还来。有智之人。谁乐贪此。若着五欲。如自求怨。尔时菩萨。更说偈言。

居住山谷诸仙辈　　食果饮水衣树皮
虽复[肆-聿＋累]髻身体羸　　规求解脱离欲故
彼等不能自制伏　　犹被五欲之所牵
如是无常诸欲怨　　有智之人不应着

尔时菩萨。说是语已。复更告言。大王当知。欲界之内。欲取味故。而作和合。得彼已后。而不知足。若无智者。现受诸欲。不知足故。受大苦恼。复于来世。更受其殃。是故智人。不取欲想。是以智者见有人行黑业法者。受于大苦。欲自安隐。莫作莫乐。一切诸欲。应须舍离。若有集会。即知离别。纵欲恣情。则心放逸。放逸若增。便造不善。不善成就。即堕泥犁。过去世时作大苦行。现得诸欲。得诸欲后。勤劬保持。不能守护。还当失落。

又复大王。如是诸欲。若有智者。作是思惟。世间人天。犹如假借。既非常物。何故心贪此之天人一切果报。如草上露。如毒蛇头。如彼空林死尸骸骨。又如妇女。初胎肉抟。如梦如幻。犹如火聚。如

是种种。多诸患殃。恒为一切苦恼逼迫。智人应不爱乐着心。

又复大王。如诸论说。乃往昔时。寐梯罗城。于彼城内。有一瞽王。其王名曰提头赖吒王。虽无目。多育诸子。满一百人。并有才智。王弟别复有子五人。伯叔弟兄。足一百五。其父各没。争作国王。以欲报缘。相杀害尽。

又复大王。如檀荼迦空旷野泽被火烧时。其頞谁那。杀诸杂类。

又复如彼须弥山下。有阿修罗。然其兄弟。各为贪故。爱一玉女。二人相争。而自斗战。伤害俱死。

又如世间屠脍之所。竖立诸木。悬于杂类诸畜生形。而行宰戮。诸欲如是。智者云何而心贪乐。便说偈言。

往昔修罗两兄弟　　为一玉女自相残
骨肉怜爱染着憎　　智人观知不贪欲

菩萨又言。大王当知。或复有人。为五欲故。或欲生天。或生人间。既得生已。着五欲故。投身透水。或复赴火。如是无常。诳或境界。为五欲故。自求怨仇。何意恋乐。又说偈言。

痴人爱欲故贫穷　　系缚伤杀受诸苦
意望此欲成众事　　不觉力尽后世殃

菩萨复言。摩伽陀王。我知五欲如是种种多诸过患。王今不可以是五欲而劝于我。我今欲行无畏道路。王若是我真好善友。应当数数劝谏于我。作如是言。仁之所发弘誓大愿。愿早成就。速离烦恼。何以故。我既不被他人趁逐。而入山林。亦复不为怨敌所驱。亦非他夺王位而走。又亦不求往昔古仙而欲还退。是故我今不取王语。

又复大王。若有人执嗔毒蛇头。既放舍已。复还欲捉可有得不。如猛火炬。以烧手放。放已更捉。如是如是。我已舍彼五欲出家。今复还取。亦复如是。

又复大王。譬如明眼有目之人。岂可羡于盲瞎人不。譬如解脱无事之人。岂可羡于牢狱系缚有事人不。譬如饶财巨富之人。岂可羡于贫穷饥冻乞索人不。譬如明了黠慧之人。岂可羡于狂颠人不。然其彼等。犹有可羡。我今已离如是五欲。无一可贪。

又复大王。如王前言。住我境界。受我五欲。随意娱乐。我与多财并及婇女。大王当知。我今不取世间五欲。如上所说。一切诸事。

又复大王。我在本宫。多饶五欲。已能弃舍六万婇女。出家入山。大王当知。诸欲如是。有于无量无边患害。牵人直向大地狱中。余报复来畜生饿鬼现身。又离一切善根。不为圣人之所赞美。

又复大王。世间诸欲。犹如浮云。无有暂住。如猛风起。须臾不停。如山水流。奔涛迅急。

又复大王。若人愚痴。耽染五欲。不知本际。沉沦生死。被烦恼缚。不能得解。如远行人。困苦疲极。乃饮碱水。更增其渴。如是如是。受五欲人。不知其患。亦复如是。

又复大王。我今要说。若当有人。得天五欲及以人间上妙五欲。清净具足。是等诸欲。一人得已。不知厌足。更复增长。诸处寻求。

又复大王。如王前言。共我治化摩伽陀国。我当减半分治天下。或复说言。受我王位。我悉舍与。我亦承事。或复兴兵。开拓境土。使令清净宽广庄严。

又复大王。我今已舍彼四天下。一切丰足。无所乏少。旧有七宝。弃舍出家。我今岂更为此一国细小王位。而贪羡乎。

又复大王。譬如大海娑伽龙王果报。既得大海水。停以为宫殿。宽博具足。七宝庄严。岂可复贪牛蹄水耶。大王当知。如是如是。我今既已发勇猛心。舍四天下七宝宫观。染衣剃发。出家入山。今若还贪世间王位。亦复如是。

佛本行集经卷第二十四

劝受世利品第二十八之三

尔时菩萨。又告王言。如王前说。仁者比丘。身体柔软。莫住兰若空闲林中。眠卧坐止草铺之上。大王当知我在自宫。以妙种种诸宝为床。偃亚而坐。既厌离已。弃舍出家。所以者何。大王须识。此身危脆。败坏无常。非牢固形。是破散法。随有地处。舍之而行。犹如泥抟。一种无异。又复大王。若有智人。既掷死尸。可还拾不。若欲更收。终无是处。

又复大王。如王前言。若于我边。生怜愍者。应须随喜而忽嫌我乞食活命。此事不然。大王当知。慈爱我者。莫作是心。何以故。我今欲过生老病死苦患之海。行行入道。是故作此比丘之形。为求寂灭安乐处故。要须受此毁好服形。又未来世。欲除一切诸过患故。大王

当知。若复有人。于现在世。受彼五欲功德果报。深着于爱。彼等诸人。事须怜愍。若当有人。于现世中。不得寂定安乐之心。其未来生。决受诸苦。彼等众生。心须怜愍。

又复大王。我今惊畏烦恼之苦。故舍出家。欲求寂定涅槃真实。假使我得帝释天宫。意亦不乐。况复人间粗弊果报。而说偈言。

我被烦恼箭所射　　欲求寂灭膏药涂
设使得天帝释宫　　意犹不贪况王位

菩萨复言。大王当知。如王前言。凡天下人。在于世间。一切须取三时利者。如我意观此。则非是真利益言。所以者何。求财得多。会必有尽。求欲转欲。无厌足时。若言求法。此是真利。利有深浅。要必须求。求之则有功能五种。而说偈言。

若无生老病死患　　此是真实大丈夫
求财嗜欲悉世情　　我舍二求唯取法

菩萨复言。大王当知。如王前言。但且治民。取于王位。乃至未老。正少年时。且可受彼五欲法者。此亦不然。何以故。若少年时。是常住者。一切众生。应无有老。在在处处。应不为彼死命之鬼念念所牵。以诸众生。寿命无定。是故智人。若求寂定解脱法者。不可得取世间王位五欲之乐。是故一切。若在少年。若在中年。或复老年。但须速求应所办者。早令得办。欲求解脱。或求于禅。莫使淹迟。宜速疾作。

又复大王。如王前言。须依家法。作于祭祀。及行布施。随意规求彼未来世诸果报者。大王当知。我今不取如是之乐。若苦来逼。为切故求。而得乐者。此非真乐。凡夫求于后世果报。祭祀诸天。并及火神。必须杀害他众生命。此则非理。所以者何。若人行慈。应不损害他身命根。假使祭祀一切诸天及于火神。杀害众生。得彼常乐定果报者。犹尚不可杀害于命而用祭祀。况复一切所得果报。皆是无常。破坏尽灭。非牢固法。

又复大王。凡人欲行解脱法者。无有别利。或无行行。或无持戒。或无禅定。犹尚不可损害他命。而求未来利益果报。又诸凡夫。在于世间。以杀生故。假使得于安乐果者。此亦不善。所以者何。以无慈故。况复未来望得善报。终无是处。而说偈言。

假使人生在世间　　杀害他命以得乐
智者称说此非善　　况复来世求人天

尔时摩伽陀国。频头娑罗王。闻于菩萨如是语已。便生希有奇特之心。在菩萨前。以慈悲故。作如是言。善哉善哉。沙门瞿昙。大有难行苦行之德。于世间中。能舍诸欲。仁者比丘。从于何方。忽然而来。何聚落生。是何种姓。父母何处。自名字谁。作是语已。至心谛听。

尔时菩萨。正心直视。温和言气。而报王言。大王当知。去此北方雪山之下。有大聚落。名曰释种。彼有一城。名为迦毗罗婆苏都(隋言黄头居处)。彼城有一释种之王。号名净饭。是我之父。我是其子。母名摩耶(隋言幻)。我名悉达(隋言成利)

时频头王。闻此语已。泣涕悲啼。经少时顷。拭面泪已。白菩萨言。希有比丘。既生如是大种姓家。云何在此林内独行。诸兽猛恶。可畏可怖。此林不善。独自娱乐。无有伴侣。云何得住坐起自安。

尔时菩萨。报频头言。大王当知。我今不畏。诸恶禽兽。亦复不惊。不怖不怯。设欲来者。亦复不能动我一毛。大王当知。我今唯畏生老病死之所逼切故来在此。诸恶兽中惊畏林内。独一无伴。而自娱乐。

大王当知。老最可畏。所以者何。老来逼时。能夺年少。盛壮将去。摧折身形。腰脊伛偻。不能行步。犹如枯树。谁喜乐看。此最可畏。

又复大王。其病来者。是名可畏。所以者何。平健之时。不知不觉。一朝痛切。宛转呻吟。花色充鲜。忽然悴减。烦冤楚毒。眠坐不安。当于是时。谁能代者。卧在床枕。势不从心。以是因缘。病最可畏。

又复大王。死最可畏。所以者何。死来之日。减我寿命。忽撮将去。虽复力能统四天下。金轮摧伏。七宝导前。利刃强兵。不能遮制。争夺可得。以是义故。死最怖人。

尔时频头娑罗王。复更重问于菩萨言。大圣太子。仁今求何。菩萨报言。摩伽大王。我今求者。唯是阿耨多罗三藐三菩提。得已当转无上法轮。是故求耳。

时频头王。白菩萨言大圣太子。如我所见。仁心勇猛。勤劬精进。决定得成阿耨多罗三藐三菩提。终无有疑。又决能转无上法轮。善哉太子。我今见仁。善哉太子。我闻仁名。善哉太子。仁善出家。仁释种子。我从今日。当常承事。大圣太子。我今请仁。恒常日日。

来至我宫。愿数见我。仁之所须四种事者。我当供养不令乏少。时频头王。作是语已。菩萨报言。大王当知。我今不久。从此移去。更诣余方。

时频头王。闻是语已。合十指掌。自菩萨言。大圣太子。仁心所求。唯愿莫有诸魔障碍。所规获者。愿早成办。仁释种子。愿仁若得阿耨多罗三藐三菩提时。我于仁边。恭敬供养。见仁身已。即当为仁作于声闻如法弟子。即便说偈。而赞叹言。

我频头王合掌赞　　唯愿太子道速成
若所作办忆今言　　为诸众生赐怜愍

尔时菩萨。闻此语已。即报王言。善哉大王。愿如王言。所作誓愿。彼此俱善。时频头王。合十指掌。一心顶礼白菩萨言。善哉太子。今可为我受于忏悔。我以无智。恼乱大圣。太子离欲。以为不净。我心染欲。以欲为净。唯愿恕量。除我此罪。

尔时菩萨。熙怡微笑。报频头王。作如是言。善哉大王。如是如是。我以受王清净忏悔。愿王安乐。少病少恼。谨慎身心。更莫放逸。恒行善法。舍离非法。若如是者。王得安隐。多受吉利。是时菩萨。慰喻频头娑罗王心。法义说故。令其欢喜。劝请教示。显说宣扬。从座而起。渐行余处。

时频头王。即前顶礼菩萨二足。围绕三匝。立地而住。面向菩萨。观嘱少时。即从彼处。回还到宫。而有偈说。

菩萨印可频头说　　我得成道当度王
思惟大圣行喜欢　　不觉从山还本国

精进苦行品第二十九之一

尔时菩萨。从般茶婆山林而出。安庠徒步。向伽耶城。既到彼已。登上伽耶尸梨沙山(隋言象头)。欲摄身心。灭除诸恶。上彼山已。选平整处。在一树下。铺草而坐。是时菩萨。内心思惟三种譬喻。悉是世间希有之事。未曾闻说。未曾睹见。未曾证知。何等为三。一者所谓若有沙门。若婆罗门。虽复身体不行于欲。而其彼等所有欲中。一切心意。欲爱欲恼欲热欲着。而灭不尽。未得正定。犹有我相。自度一身。彼等沙门。及婆罗门。恒受苦恼。意不喜者。心不乐处。不能知见。又复不得上仁之法。亦不能证无畏之处。然其彼等。虽无我相。不独度身。不受苦恼。虽不受意。不喜不乐。而犹不能知见证法及无畏处。

譬如有人取生湿木。并及湿粪。置于水上。就中攒火。有人故从彼岸而来。就其乞火。然如是人。从生湿木湿粪水上。出力攒火。有能得火与彼人不。若能得者。终无是处。火既不出。彼人从求于何而得。如是如是。若有沙门。及婆罗门。虽不行欲。乃至不能知见证法。此即是初第一譬喻。世未曾有。亦未曾闻。

尔时菩萨。复更第二思惟念言。若诸沙门。及婆罗门。虽禁制身不行于欲。彼等所有欲中。意贪热恼及着。而灭不尽。未得正定。犹有我相。自度一身。徒受苦恼。不喜不乐。不能知见证上仁法无畏之处。又复彼等。虽无我相。不独度身。不受苦恼。及不受心。意不喜乐。不能知见证上仁法及无畏处。譬如有人。取生湿木。置于地上。欲攒出火。亦复有人。来从乞火。向其此人。从生湿木。攒欲求火。能得于火与彼人不。若能得者。无有是处。如是如是。是诸沙门。婆罗门等。虽不行欲。乃至不能知见证法。此第二喻。世未闻有。尔时菩萨。复更第三思惟念言。若诸沙门。及婆罗门。虽禁节身不行于欲。彼等所有欲中。意爱恼热及着。灭尽正定。此等沙门婆罗门等。虽得自利及以利他。心中喜乐。能知能见得上仁法证无畏处。譬如有人。取干燥木及以干粪。置于地上。欲攒出火。亦复有人。还从此岸。向其乞火。而其是人。用少功夫。即便得火。持与彼人。如是如是。若有沙门。及婆罗门。离欲而行。彼等设有欲中意爱恼热皆灭。乃至得彼上仁之法。证无畏处。此是菩萨第三譬喻自意念生悉是世间未曾闻见。

尔时菩萨。从彼伽耶尸梨沙山下。来摩伽陀聚落内。次第而行。借问人言。此处有何功德可行。有何非法宜须除断。我今欲求最上寂定最妙音辞。如是前行。至伽耶南。有一聚落。其聚落。名优娄频螺。及至彼处。日以食时。菩萨着衣入彼聚落。诣一陶家。从乞瓦器。得已手持。历彼聚落。次第乞食。到一村主长者之家。然其长者。名难提迦(隋言自喜)。至彼家已。却立一面。默然而住。其难提迦。自喜村主有一善女。名须阇多(隋言善生)。彼女端正。可喜无双。为诸世人之所乐见。其善生女遥见菩萨手持瓦器默然立住欲乞求食。善生见已。从其二乳。自然汁出。时善生女。问菩萨言。最胜仁者。仁是谁子。是何种姓。名字云何。父母何处。今欲何求。仁者云何。有何神异。今我一见。使我两乳汁自然流。

尔时菩萨报言。善姊我名悉达。此名是我父母所立。我今欲求阿耨多罗三藐三菩提。得已当转无上法轮。时善生女。闻是语已。从菩萨手。而取瓦器入自家中。满盛香美甘味饮食。并及种种饼果羹臛。溢瓦器中。即出胡跪。奉授菩萨。口作是言。最胜仁者。我愿恒常供养仁者。衣服饮食。卧具汤药。四事所须。悉令充足。唯愿仁者。慈

悲纳受。我观仁者父母立名。复见仁者精进勇猛。至意专心。必当成就阿耨多罗三藐三菩提。决定转于无上法轮。真实不疑。仁者若成菩提道时。当来我家受我供养。度脱于我。当与仁作声闻弟子。是时菩萨报言。善姊当如所愿。既受食已。即便舍行。

尔时菩萨。从善生女。乞得食已。于空静处。如法而食。食已经行。渐到一处。地方平整。清净可喜。心乐欲观。树林蓊郁。枝条繁茂。多饶花果。清净流渠。香美诸水。河池泉沼。映发交横。种种丰饶。无所乏少。彼等诸水。不浅不深。澄清皎洁。易度易取。其内无有毒恶诸虫。周匝具足。妙好禽兽。去离聚落。不近不遥。往来乞求。无疲无乏。其间道陌。土地坦平。不下不高。易行易涉。若当有人欲求无上最胜利益。易得易成。速办速证。兼绝蚊虻。及诸虫蝎。又不喧闹。昼少行人往来扰乱。夜断音响。安静清闲。冷暖调和。风雨顺节。堪可修道禅定修心。又往昔时。有一王仙。名曰伽耶(隋言象)。在中停止。是彼王仙旧城居处。

尔时菩萨。见此地已。如是思惟。此中地势。快好方平。暂睹即便。为人所乐。乃至堪可修道行禅。若有丈夫欲求无上最胜之利断诸恶者此地足堪安止而住。我今既欲摧伏诸恶修诸善根。宜应停止。坐于此处。以求菩提。必令成就。

菩萨如是心思惟已。即便取草铺坐此地。欲修习禅。既坐定已。心如是念。令诸众生求解脱者。悉行种种众杂苦行。所谓或有诸众生辈。悬住二手。以舍世间一切诸事。有为法故。彼等如是苦行之人。或乞食时。不从缸口内受于食。或有不从小口钵内受取于食。或有不从两羊之间受取于食。或有不从人粪秽间受取于食。或有不从柱杖人边受取于食。或不从执刀杖人边受其施食。如是确间。及知妇人不净来时。不从受食。或见妇人怀妊之时。亦复不从其边受食。或知人家有不净业。不从受食。或有不从酒醉人边受取其食。或有两人吃食之时。亦复不从其边受食。受食之时。有狗来前。亦不受食。又受食时。其上或有蚊虻等来。不净秽恶亦不从受。或复有人。唱呼而唤。来与汝食。亦不从受。有人唱云。汝住与食。亦不从受。或人唱言。我作食施。汝当待取。亦不从受。有人故为造作于食。亦不从受。

或复有人。祭祀诸天残余之食。亦不从受。食内若有沙糖石蜜。亦不从受。有苏油等。亦不从受。食内或有乳酪等物。亦不从受。食内若有鱼杂肉等。亦不从受。或食内有兴渠臭熏诸辛味等。亦不从受。或复止受一家之食齐一口止。或受二家。至两口止。乃至或受七家之食。还复食于七口而止。或复一日止一时食。或复一日两时而食。或一日半始吃于食。或经三日乃吃一食。或时一日少许而食。或时两日。亦少许食。乃至七日。亦少许食。或唯食菜。或唯食稗。或

复唯食树嫩枝条。或唯食酪。或复唯食迦尼迦罗树之枝柯。或复有时纯食羊粪。或复有时纯食牛粪。或乌麻滓。或食果子。或食诸种一切草根。或食藕根。或食种种草嫩枝条。

或复有唯空饮于水而以活命。或有随宜所得多少即以活命。或复有学野兽食草以活于命。或时立地卓然而住。或复有坐一定不移。或复四支柱着于地。以口受食。或有唯着纯草之衣。

或有唯着冢间弊衣。或复有着种种草衣。或复有着憍奢耶衣。或以白桃皮作衣者。或以龙须而作衣者。或复有用诸畜生皮而作衣者。或复有用故畜生皮而作衣者。或有以诸毛[毯-炎＋旁](博荡反)作衣。或有破诸畜生之皮为条作衣。或复有以粪扫作衣。

或有裸形。或卧棘上。或卧板上。或复有卧摩尼之上。或卧椽上。或卧冢间。或蚁垤内。犹如蛇居。或露地卧。或复事水。或复事火。或逐日转。或有举其两臂而住。或有蹲坐。或复有用沙土烟尘以涂坌身正立而住。或不梳洗。头首面目。发如螺髻。拳挛而住。或复拔发。或拔髭须。

或复有事泉池井河渠源诸神地神树神林神山神石神夜叉罗刹罗睺(隋言语)阿修罗王婆梨(隋言钩)阿修罗王毗摩质多罗(隋言妙机)睒婆利等阿修罗王。或事岁星。或有事医药王仙人。或事婆罗堕仙人者。或复有事瞿昙仙人。或事毗沙门天王者。或复有事童子之天。或自在天。或复事日。或复事月。或复有事那罗延天。或帝释天。或事梵天。或事护世四大诸天。如是各事。令欢喜已。从乞求愿。称愿得已。各求解脱。菩萨既观彼等如是邪求解脱。见已发心。欲行可畏极苦之行。而有偈说。

菩萨既至尼连河　　以清净心岸边坐
为诸求道不真故　　欲行大苦化彼耶

尔时菩萨。如是观察专正思惟。坐讫合口。以齿相柱。舌筑上齶。一念摄心。如是系念。调伏身意。以齿舌齶。摄心系念。修习之时。腋下汗流。菩萨既见汗如是流。更复重发勇猛精进。心无所著。不错不乱。住寂静心。一定不动。如是最上苦身意口。悉皆不动。是时复作如是念言。我今可入不动三昧。

尔时菩萨。从口喘息及以鼻气。悉皆除灭。口鼻灭已。即时便从两耳孔中。出大风声。其风声气。犹如攒酥在大瓮里。摇搅于酪。出大音声。如是如是。菩萨闭其口鼻之气不使出。时于两耳孔。出风气声。亦复如是。菩萨复念。我今已发精进之心。无处染着。舍于懈

怠。乃至如是。最上苦行。最胜难行。重复思惟。我可更入不动三昧。

尔时菩萨。既寂定身及口意已。还止口鼻及耳喘息。一切皆杜。既口鼻耳。悉寂定已。内风壮大。不得出故。气冲于顶。譬如勇健。最大力人。取好利斧。打棒他脑。如是如是。菩萨从其口鼻及耳闭气不出。内风壮故。打脑之声。亦复如是。菩萨复念。我今已发精进之心。无处染着。舍于懈怠。乃至如是最上苦行。最胜苦行。思惟是已。即便更入不动三昧。

尔时菩萨。从口鼻耳及顶喘息。一切皆停。不令其出。乃至遮止。不得出故。内风强盛。在两肋间。回转鼓动。譬如屠儿。或屠儿子。善解杀牛。而彼屠等。或执利剑。或捉利刀。而破牛肚。或复破肋如是如是。菩萨乃至内风强故。两肋间转穿破之声。亦复如是。思惟是已。乃至更发精进之心。最胜苦行。我今还入不动三昧。

尔时菩萨。从口鼻耳闭气不出。内风强故。令身热恼。譬如最大二壮力士。取一弱人。各执一臂。将其向彼大火聚上。或恼或炙。如是如是。菩萨以内气不出故。身受热恼。亦复如是。思惟是已。乃至更发精进之心。一切无著。已舍懈怠。得于正念。心不散乱。一切寂静。身口及意。并得正受。如是胜妙。最上苦行。

尔时上界。有诸天来。见于菩萨如是苦行。各相谓言。今此悉达大智太子。已取命终。而彼众中。复更别有其余天子。共相谓言。此之悉达太子。现今其命未终始欲取尽。或复更有诸天子言。此之悉达大圣太子。现亦不死。后亦不终。何以故。此之太子。是阿罗汉。凡罗汉者。有如是行。不须怪之。

尔时菩萨。在彼兰若。所用心处。作苦行时。即得成于最大苦行。是时菩萨坐处。四面周匝。所有邻比。聚落诸人。皆来见于菩萨如是苦行。作如是言。此沙门既行大苦行。是故立名言大沙门。大沙门名。起于彼唱。以是义故。有此名称。

尔时菩萨。复更如是思惟。世间或有沙门或婆罗门。制限食故。而建立行。各守清净。彼等或复唯食于麦。或食煮麦或食麦屑。或以麦作种种诸食。而以活命。如是更复或食乌麻。或食粳米。或食小豆。或食大豆。乃至或食纯大豆饭。或大豆汁。或大豆屑。或以大豆作种种食。持用活命。或有沙门及婆罗门。断一切食。建立净行。我今亦可断一切食而行苦行。菩萨如是内心思惟。

尔时彼处。忽有诸天隐身不现。来菩萨所。白菩萨言。大圣仁

者。愿莫如是思惟此念。欲得全断一切不食。所以者何。仁今若欲断一切食而行行者。我等诸天。各将一切天味。下来入于仁者毛孔之中。而令仁者得存活命。又复仁者。不损害身。

尔时菩萨闻此语已。如是思惟。我今既语一切人言。我全不啖一切诸食。而今诸天自隐其身。将天味来入我毛孔。令我活命。此则是我最大妄语。诳惑一切。如是念已。告彼天言。汝等诸天。虽有此心。是事不然。

尔时菩萨。断彼诸天如是意已。日别止食一粒乌麻。或一粳米。小豆大豆。菉豆赤豆。大麦小麦。如是日日各别一粒。是时菩萨。复更思惟。我今可以手掌盛取少少汁饮。而活于命。或小豆臛赤豆豌豆。绿豆臛等。

尔时去彼聚落不远。其中有一最大种姓婆罗门。名斯那耶那(隋言将兵将)。彼婆罗门。从摩伽国频头王边。得一聚落。以为封邑。其邑即与优娄频蠡聚落相近。彼婆罗门。得封邑已。还立字名斯那耶那。复更别有一婆罗门。名曰提婆(隋言天)。彼婆罗门生地。在彼迦毗罗城。经营一事。渐渐行至斯那耶那村邑而住。少日为客。是时提婆婆罗门。更经营别事。因行渐至菩萨住林。时其提婆婆罗门。见菩萨在林行大苦行。见已即识作如是言。此是我国悉达太子。乃能如是行大苦行。彼见菩萨。如是苦行。心大欢喜。

尔时菩萨。见彼提婆婆罗门。心向于菩萨。生欢喜已。即告提婆婆罗门言。大婆罗门。汝能为我办少许食。活我已不。若小豆臛。大豆菉豆。赤豆等羹。而我食之。持用活命。彼婆罗门。心狭劣故。少见少知。无广大意。欲行布施。述可此语。报菩萨言。大圣太子。如是之食。我能办之。彼婆罗门。于六年中。日别如上所须之食。以供菩萨。菩萨日日受取此食。依法而食。以活身命尔时菩萨。但以手掌。日别从受。随得少许。而食活命。或小豆臛及赤豆等。是时菩萨。受食既少。随掌所容。如上所说。诸豆汁食。菩萨如是食彼食已。身体羸瘦。喘息甚弱。如八九十。衰朽老公全无气力。手脚不随。如是如是。菩萨支节连骸亦然。菩萨如斯。减少食饮。精勤苦行。身体皮肤。皆悉皱赧。譬如苦瓠。未好成熟。割断其蔕。置于日中。被炙萎黄。其色以熟。肌枯皮皱。片片自离。如枯头骨。如是如是。菩萨髑髅。犹是无异。菩萨既以少进食故。其两眼睛深远陷入。犹井底水。望见星宿。如是如是。菩萨两眼。睹之才现。亦复如是。又复菩萨。以少食故。其两胁肋。离离相远。唯有皮裹。譬如牛舍。或复羊舍。上着椽木。时彼聚落。所有羊子。牛子马子。行于彼林。见于菩萨如是苦行。见已各各生大欢喜发希有心。恒常承事供养菩萨。

佛本行集经卷第二十五

精进苦行品第二十九之二

尔时净饭大王盛春时至。游戏观看。见诸园林。新出枝叶。种种杂卉。众花开敷。清净庄严。遍满其内。水中鹅雁。鸿鹄鸳鸯。充溢诸池。树上复有鹦鹆鹦鹉。及拘翅罗。或诸孔雀。迦罗频伽命命鸟等。自相娱乐。或复命唤作微妙声。时净饭王闻是声已。长歔叹息。扪泪而言。呜呼我儿悉达太子。忽然舍我。奄经六年。既其出家。令我不见。咄哉我今独用此活。知复何为。我今不见子悉达故。在于此处。诸婇女中。左右围绕。虽复昼夜作诸音声箜篌琵琶瑟鼓吹种种音乐。我今受此上妙五欲。我子云何独自在彼山林旷野无人众内。为于种种野兽围绕。虎狼师子及白象等一切诸兽。或复诸兽各以爪牙。自相残害。咬啖而食。汝在彼处。谁复得知。或死或生。寂无消息。其净饭王心地如是。忆念愁忧。苦恼不乐。

尔时菩萨。在彼优娄频螺聚落。行苦行时。羸瘦困弊。欲起行动。力不胜身。立便倒地。尔时彼处地居诸天。见此事已谓言。菩萨身命将终。心内忧愁。传相告语。悉达太子。今忽命终。时彼地居诸天众中。有一天子。速疾往诣净饭王所。既到彼已。白净饭王。作如是言。大王当知。大王太子。悉达仁者。舍四天下并及七宝。出家人山。苦行之时。今已命终。其天众中。复更别有一地居天。速往王所。而白王言。大王当知。王子悉达虽未命终。但其余命不过七日。

尔时净饭大王。既闻诸天如此语已。为念子故。忧愁苦恼。逼切于心。而大唱言。呜呼我子。何故独于空林而死。虽得人身不受五欲。复不证于无上法味。作是语已。身心迷乱闷绝躃地。时净饭王。诸释种族。悉闻此声。闻已悉各奔集。往诣净饭王宫。到已安慰净饭王心。作如是言。大王莫作如是苦恼。又复大王。现今身体。极甚羸瘦。莫因此事而取命终。净饭王言。今日此处迦毗罗城。是我亲族眷属品类。凡有几数。居住此城。

尔时彼等一切释种。即白王言。大王当知。今释总数。一切凡有九万九千。时净饭王。复作是言。汝等眷属。若欲令我命全活者。速疾示我悉达太子所居停处。是时一切诸释种等。咸共报言。大王当知。大王乃可捉此大地及诸山林铁围山等大海须弥。以一手擎。掷于他方。斯有是理。欲令悉达烦恼未尽。若当一切天上世间人物聚集。欲将太子来向家者。终无是处。尔时释氏国师之子。名优陀夷。白净饭王。作如是言。大王当知。我今能往悉达太子出家之处。慰喻其意。将回向宫。其净饭王。闻是语已。即便报彼国师子言。善优陀

夷。汝能诣向太子边者。或复太子取于汝语。归来向家。汝共一处。速疾还来。若其太子不肯来时。汝永一形。莫见我面。所以者何。汝发此言。虽解我意。若子不来。我见汝面。以承望故。更倍增长我之忧愁。

尔时国师子优陀夷。严驾即从迦毗罗出。径往向彼优娄频螺聚落之所尼连河边。既到彼已。其优陀夷。初先遥见憍陈如等五人在彼。见已即问憍陈如言。仁憍陈如。悉达太子今在何处。时憍陈如。即便报彼优陀夷言。悉达太子今已入林。修行苦行。时优陀夷。复重问言。其亲侍者名字是谁。时憍陈如即报之言。汝优陀夷。若欲知者。其人名为阿奢踰时(隋言调马)

时优陀夷。即便进语阿奢踰时。作如是言。阿奢踰时。汝今往诣于太子所。如我所语。为我通道。仁父有使来到于此。欲得相见。时调马报优陀夷言。我实不敢向太子边通达此语。所以者何。太子苦行已过六年。自出家来。不曾将面向于生地。对迦毗罗城邑而坐。何以故。厌生患故。汝优陀夷。自可入林面见太子。对论父王所使言语。

时优陀夷。自入林中见于菩萨卧于地上。从头至足皆被尘坌。无有威光与地同色。身体瘦削。无复肌肤。唯有骨皮裹身而已。眼深却陷。如井底星。遍体屈折。节节离解。其优陀夷。见于菩萨如是身形。即举两手。而大唱叫。称唤号哭。呜呼呜呼。我释种子。今日忽至如是厄难。本时如是端正可喜如是妙色。今成此身。与土无异。既复不得解脱安乐。徒劳损害如是妙身。

尔时菩萨。闻优陀夷号叫声已。即便问言。此为是谁。内心乃尔忧愁懊恼。如火所烧啼哭而语。时优婆夷。报菩萨言。大圣太子。我是太子本国国师之子。名为优陀夷者。即我身是太子之父。净饭大王。使我来此参迎太子。菩萨报言。汝优陀夷。我今不用此烦恼使。我唯欲得涅槃之使。不欲父王此生死使。

时优陀夷。复更咨请于菩萨言。大圣太子。仁今建立何等誓愿乃尔牢固。菩萨即报优陀夷言。唯愿我身在于此地破碎。犹如乌麻白粉及以微尘。若我不得自利利人。其精进心。终不放舍而生懈怠。我今身心誓愿如是。时优陀夷白菩萨言。大圣太子。我从太子父王之前。受是誓言。令我决定共于太子相随入城。今日太子。若有如是殷重誓愿。傥或未得自利利人。而取命尽。我当云何敢舍太子。违本誓愿。将面空入迦毗罗城。

尔时菩萨复更重语优陀夷言。汝优陀夷。我今在此苦行之处。傥我未得成就自利。于其中道。而命终者。汝优陀夷。取我尸灵。从本

出门。扶舁将入迦毗罗城。汝复为我。语彼一切迦毗罗城内外人民。作如是言。此即是彼精进之人。无异语者。立于誓愿。正意正心。骸骨之体。汝优陀夷。更复为我答我父王所问讯语。汝咨我父。作如是言。大王当知。王子已发勤精进故。今已舍命。非因懈怠。如实语者。今既舍命。非是虚诳。汝优陀夷。我今虽然。但我在此林中。夜梦如是。无量诸天。隐身来于我边。顶礼我足。而白我言。悉达太子汝今应当生大欢喜。从今已去。至七日内。汝必克成最大利益。汝优陀夷。我得此梦。终不空也。汝优陀夷。今可还家。我不用汝与我作友。

尔时优陀夷。既闻菩萨如是誓已。于菩萨所。无复望心。即从菩萨坐处林中。独自而出。出已还至迦毗罗城。见净饭王。到已即白净饭王言。大王当知。王子悉达。平安勇猛。存活不死。净饭王言。若我太子。安隐不死。我更何愁。闻此语已。心大欢喜。

尔时欲界魔王波旬。欲为菩萨生扰乱故。于彼六年苦行之内。恒常密近菩萨左右。伺求其便。微毫过失而不能得。即说偈言。

阿兰若处既精好　　树木丛林甚可观
优娄频螺聚落东　　尼连禅河岸邻侧
彼处选择得地已　　誓愿牢固结加趺
发大精进勇猛心　　我今决定得解脱
魔王波旬来诣彼　　诈以美语而白言
唯愿仁者寿命长　　命长乃能得行法
命长方得于自利　　自利已后无悔心
仁今身体甚尫羸　　定取命尽当不久
真实仁今千分死　　福德悕或一分存
但多布施承事天　　于诸火神修祭祀
如此或得大功德　　用学禅定作何为
求胜出家道甚难　　调伏自心亦不易
魔王如是向菩萨　　种种诸语而称扬
菩萨时以微妙言　　音声巧密报于彼
波旬不善汝放逸　　求自利故行世间
汝之于此福德心　　终无微尘等求觅
若欲求于福德者　　岂可发吐如是言
我观死苦犹若生　　实无一念怖于尽
若诸众生皆灭没　　我心终不暂时回
今架欲海建大桥　　精勤勇猛修梵行
所以风灾起天下　　尚能干竭一切流
况此身内津血间　　其汁宁得不枯涸

脂髓润泽于先竭　　然后皮肉方乃干
肉消皮立气力微　　心意乃可得寂定
增长一切精进者　　唯有入于三昧门
我今欲行是行时　　望得至彼胜觉处
所以不惜此身命　　汝须知我内净心
我心今有此至诚　　智慧庄严甚牢固
世间未见有人辈　　堪能断我此精进
我宁为死夺命休　　不用长年在家活
丈夫宁当斗战死　　终不命在为他降
健儿既能降伏他　　降已更复何所畏
唯健能破诸怨敌　　我当不久降汝魔
汝军第一是欲贪　　第二名为不欢喜
第三饥渴寒热等　　爱着是名第四军
策五即彼睡及眠　　惊怖恐畏是第六
第七是于狐疑惑　　嗔恚忿怒第八军
竞利及争名第九　　愚痴无知是第十
自誉矜高第十一　　十二恒常毁他人
波旬汝等眷属然　　军马悉皆行黑暗
其有堕此恶行者　　是彼沙门婆罗门
汝军恒常行世间　　迷惑一切天人类
我今见汝彼军马　　以妙智慧严胜兵
悉能降伏使无余　　尽破于汝大军众
犹如水破坏瓶器　　消散汝军亦复然
我心正念安如山　　智慧方便皆成就
无放逸心而行行　　汝何能得我瑕疵

尔时菩萨。复作如是思惟念言。若有沙门及婆罗门。过去世时。求自利故。受于大苦。或心不喜。或复身心悉皆不喜。如是所受。彼诸沙门及婆罗门。不过此苦。如我今求自利益故。今受于此身意及心不喜等苦。若复来世有诸沙门及婆罗门。为自利故。所受身心一切苦时。不过于此。如我今求自利益故身心受苦。唯未证得上人之法。未得知见。未证增益。更复何道而取菩提。菩萨更复如是思惟。我念昔在父王宫内。观作田时。值一凉冷阎浮树荫。我见彼已。坐彼荫下。舍离一切诸欲染心。厌薄一切不善之法。起分别心。乐于寂定而生喜乐。证得初禅。我今可还念彼禅定。此路应向菩提之道。菩萨如是思惟念已。如法正观一心。而入彼之寂定。望因此道至于菩提。即说偈言。

此法既非是离欲　　亦复非正趣菩提
又非解脱之胜因　　但是身心之苦本

若我于今欲修学　　应当如昔观作田
坐彼阎浮树下荫　　离染获证四禅定

尔时菩萨。复作如是思惟念言。彼之乐者。唯远诸欲及不善法。我今岂可不知彼乐。我今乃可证彼乐故。为欲成就一切知见。菩萨更复如是思惟。我欲成就知见乐者。应得生乐。但我羸瘦无有气力。岂可以身瘦无力故。能得彼乐。我今可为身求力故。而食粗食。或复煮豆。或[麸-夫＋并]或麨。或油或酥而涂此身。然后求于暖水澡浴。

尔时菩萨。语彼侍者婆罗门言。提婆仁者。我从今更不用如前饮食活命。我意欲求胜于此食。食以活命。或饮食麨[麸-夫＋并]煮豆等。或酥油脂欲涂此身。及暖水浴。汝能为我办此事不。是时提婆白菩萨言。我今无有如是诸事。又我家贫。不能堪办此等诸物。兼复我今若即与仁。亦未卒得。仁但立誓。我当为仁方便求觅。菩萨问言。汝今令我作于何誓。是时提婆白菩萨言。若仁苦行讫了之时。得心愿满。仁于彼时。仁分法分。复至我家。当受我食。菩萨报言。如汝所愿。

尔时提婆婆罗门。闻菩萨如是印可其已。即便奉辞菩萨而去。还诣向彼斯那耶那婆罗门家。到已语彼婆罗门言。仁者庶几复乐法行。今此聚落相去不远。有一沙门行大苦行。彼不食来。年月淹久。今欲求食。或饭麨[麸-夫＋并]酥脂蜜等。或复煮豆及涂身油。并须澡浴。仁者今可与彼办之。

尔时军将斯那耶那婆罗门家。有于二女。一名难陀(隋言喜)。二名婆罗(隋言力)。然彼二女。极大端正。可喜无比。世间少双。彼之二女。往昔曾闻。去此北方雪山之下。有一释种聚落处所。名曰迦毗罗婆苏都。彼城之内。有一释王。名为净饭。彼王第一最大夫人。名为摩耶。而彼夫人。生一太子。极甚端正。可喜绝殊。容貌非常。身黄金色。头顶上圆。犹如伞盖。鼻如鹦鹉。臂长至膝。一切身体。悉皆正等。诸根充备。犹如金象。具足三十二大人相。庄严其身。周匝而满八十种好。时彼太子。既诞生已。将向相师婆罗门所占者。其记云。此太子若在家者。必当得作转轮圣王治四天下作大地主。是时具得七宝。正法治化世间。若舍出家。必成多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。名称远闻。彼二女闻如此语已。早曾咨父。作如是言。今者既闻。如是释种。其子端正。可喜无双。彼太子可作我夫主。

尔时军将斯那耶那。从彼提婆婆罗门边。传闻菩萨此消息已。语二女言汝姊妹等。心愿应成。所以者何。汝等今速。往诣于彼最大沙门苦行之处。何以故。汝至彼已。请彼沙门布施及食尊重供养。奉油并酥以用涂身。然后别供暖水澡浴。如是因缘。后应得成汝等心愿。

尔时军将二女。闻父如是敕已。将于家常所有之食及油酥等。至于菩萨苦行之处。到已顶礼于菩萨足。将所赍食。奉上菩萨。作如是言。大善尊者。愿食于我此所奉食。

尔时菩萨。从彼二女。受于食已。随意而食。取酥及油。涂摩其身。然后暖水以用澡浴。是时菩萨。以彼油酥。用涂摩身。各随毛孔。悉入其体。譬如土聚。或复疏沙泻酥及油。悉皆浸入。并不复现。如是如是。菩萨身体。所涂酥油。皆悉入尽。并不复现。菩萨是时犹未得复本形身相。

尔时菩萨。饭食已讫。告彼二女。作如是言。汝姊妹等。藉此功德。欲求何愿。时彼二女白菩萨言。大善尊者。我等昔闻有一释种。生一太子。可喜端正。世所无双。我愿彼人作于我夫。菩萨报言。汝姊妹等。我即是彼释种太子。我从今去。愿不更受五欲之乐。我于当来。欲成就阿耨多罗三藐三菩提。愿欲转于无上法轮。

是时彼女姊妹二人。闻此语已。白菩萨言。大圣仁者。此事若然。仁者必定得成于彼阿耨多罗三藐三菩提。成已当至我等之家。愿见我等。我等当为尊者作于声闻弟子。

菩萨复报彼二女言。如是如是。如汝姊妹二人所愿。从此已去。彼之二女。日别送食。以与菩萨。并将酥油。先以涂摩菩萨之身。然后别将暖水。洗浴菩萨身体。乃至渐渐。令菩萨复本身饰相。

尔时菩萨告彼二女。作如是言。汝姊妹等。从今已去。莫作别意。将息身法。但送我食。何以故。我从今后。我若当共女人身根两相触者。无有是处。我意不乐。我意不然。

是时有一牧羊之子。见于菩萨。以苦行故。身大瘦损。彼羊子。见菩萨如是大精勤苦。向于菩萨心生欢喜。即便长跪白菩萨言。大圣尊者。我今意欲承事尊者供养尊重。未审尊者纳受已不。菩萨报言。若知时者。汝欲所作。如是早办。时彼羊子。即为菩萨。涂摩身体。将羊乳汁。奉上菩萨。以用为食。又为菩萨。折尼拘陀大树之枝。插于地上。作于荫凉。时彼所折尼拘陀枝。因以菩萨威神力故。即从地生。更着枝柯叶花子等。皆悉具足。时人见之。唤彼树为羊子所种尼拘陀树。

尔时菩萨。食粗食时。彼五仙人。共相谓言。悉达太子。今已失禅。复其本性。何况不失于持戒也。此今成是懈怠之人。不得寂定。心生愦乱。彼等如是平量讫已。于菩萨边。生疲倦心诽谤之心。舍离菩萨。而别他行。渐至向于波罗奈国。入鹿野园。而修禅定。而有偈

说。

彼等苦行五仙人　　见于菩萨啖粗食
谓言无有禅定行　　放逸自养五大身

向菩提树品第三十之一

尔时菩萨。欲求于彼粗食之时。止欲令身少得气力。当于是时。而彼善生村主之女。从初始见菩萨已来。起于彼日。为菩萨作布施熟食并及器皿。若布施他。或复于前。未至日中。若见沙门若婆罗门乞食来者。所乞熟食并及食器。而悉布施。复心口念如是之愿。藉此施食。所有功德。回施于彼释种大子所苦行者。愿令成就早得诸通。愿速成就菩提妙果。愿令苦行如心所愿。悉具足满。如是布施行食并器经过六年。

尔时菩萨六年既满。至春二月十六日时。内心自作如是思惟。我今不应将如是食。食已而证阿耨多罗三藐三菩提。我今更从阿谁边。求美好之食。谁能与我。如彼美食令我食已。即便证取阿耨多罗三藐三菩提。时菩萨心作于如是思惟之时。有一天子。知菩萨心如是思惟。速往诣于善生村主二女之边。至彼处已。即告之言。汝善生女。汝若知时。菩萨今欲求好美食。菩萨今须最上美食。食美食已。然后欲证阿耨多罗三藐三菩提。汝等今可为彼备办足十六分妙好乳糜。

是时善生村主二女。闻于彼天如是告已。欢喜踊跃。遍满其体不能自胜。速疾集聚一千牸牛。而[(殼-一)/牛]乳取转。更将饮五百牸牛。更别日[(殼-一)/牛]此五百牛转持乳。将饮于二百五十牸牛。后日[(殼-一)/牛]此二百五十牸牛之乳。还更饮百二十五牛。后日[(殼-一)/牛]此一百二十五牸牛乳。饮六十牛。后日[(殼-一)/牛]此六十牛乳。饮三十牛。后日[(殼-一)/牛]此三十牛乳。饮十五牛。后日[(殼-一)/牛]此十五牛乳。着于一分净好粳米。为于菩萨。煮上乳糜。其彼二女。煮乳糜时。现种种相。或复出于满花瓶相。或现功德河水渊相。或时现于万字之相。或现功德千辐轮相。或复现于斛领牛相。或现象王龙王之相。或现鱼相。或时复现大丈夫相。或复现于帝释形相。或时有现梵王形相。或复现出乳糜。向上涌沸。上至半多罗树。须臾还下。或现乳糜向上。高至一多罗树讫已还下。或现出高一丈夫状。还入彼器。无有一渧。离于彼器而落余处。煮乳糜时。别有一善解海算数占相师。来至彼之处。见其乳糜出现如是诸种相貌。善占观已。作如是语。希有希有。是谁得此乳糜而食。彼人食已。不久而证甘露妙药。

尔时菩萨。至于二月二十三日。于晨朝时。齐整着衣。欲向优娄频蠡聚落而行乞食。渐渐至于难提迦村。至彼村已。在村主家大门之外默然而立。欲求食故。是时善生村主之女。见于菩萨在其门边默然求食。见已即便取一金钵。盛贮安置和蜜乳糜。满其钵中。自手执持。向菩萨前。到已即住白菩萨言。唯愿尊者。受我此钵和蜜乳糜。怜愍我故。

尔时菩萨。见彼乳糜调和于蜜。内心如是思惟念言。我今得好封疮之药。是故我今应须强发精进之行。欲证甘露及正法故。又我久来失此法体及是法行。今日应须生道路故。我今发是誓愿之相。我办是意。如我今日此所和蜜功德乳糜。依时奉持抟食之食。依法食已。我应须度死命鬼界。伏彼死命鬼军之众。度于彼岸。

菩萨如是思惟念已。受彼乳糜。而问善生村主女言。姊善仁者。我若食此乳糜讫后。将此钵器。付嘱与谁。善生女言。付与仁者。菩萨复言。我如是器。无有用处。善生女言。仁者随意思念所作。又我从来布施他食。恒常备办并器布施。

尔时菩萨。受彼食已。从于优娄频蠡聚落正念而出。安庠渐至尼连河岸。到已即便持所得食。安置一边清净之地。脱衣入彼河中。澡浴除身热气。菩萨澡浴身体之时。虚空诸天。以天种种微妙香末。和彼水雨。种种杂下。雨于水上。

尔时彼处尼连禅河。以诸末香种种众花弥满水上。合杂而流。是时菩萨。于彼水中。既澡浴已。取其袈裟。于水中濯出捩晒干。着于体上。欲渡彼水。波流湍疾。身体尪羸。不能得越。兼复六年精勤苦行。身力劣弱。不能得济彼河之岸。

尔时彼河有一大树名頞谁那(隋言今者)。彼树之神。名柯俱婆(隋言小峰)。住依彼树。时彼树神。以诸璎珞庄严之臂。引向菩萨是时菩萨。执树神手。得渡彼河。菩萨所浴河内香水。一切诸天。各各分取。将还宫殿。以此功德吉祥水故。将洒自宫。

尔时彼河尼连禅主。有一龙女。名尼连茶耶(隋言不寡)。从地踊出。手执庄严天妙筌提。奉献菩萨。菩萨受已。即坐其上。坐其上已。取彼善生村主之女所献乳糜。如意饱食。悉皆净尽。菩萨既食彼乳糜已。缘过去世行檀福报业力熏故。身体相好。平复如旧。端正可喜。圆满具足。无有缺减。

尔时菩萨。食彼糜讫。以金钵器。弃掷河中。时海龙王。生大希有奇特之心。复为菩萨难现世故。执彼金器。拟欲供养。将向自宫。

是时天主释提桓因。即化其身。作金翅鸟金刚宝嘴。从海龙边。夺取金钵。向忉利宫三十三天。恒自供养。于今彼处三十三天立节。名为供养菩萨金钵器节。从彼已来。至今不断。

尔时菩萨。食糜已讫。从坐而起。安庠渐渐向菩提树。彼之筌提其龙王女。还自收摄。将归自宫。为供养故而有偈说。

菩萨如法食乳糜　　是彼善生女所献
食讫欢喜向道树　　决定欲证取菩提

佛本行集经卷第二十六

向菩提树品第三十之二

尔时菩萨于河澡浴。食乳糜休身体光仪。平复如本。威力自在。安庠面向菩提树。时作是行步。犹如往昔诸菩萨行。所谓渐渐调柔。行步意喜。来者随施。行步安住。犹如须弥山王。巍巍而行。无恐畏行。不浊乱行。心知足行。不急疾行。不迟缓行不蹶失行。两足周正不相揩行。不相逼行。不星速行。不摇身行。安隐而行。清净而行。精妙而行。无患害行。师子王行。大龙王行大牛王行。如雁王行如象王行。不恇怯行。无疑滞行。无怪误行。广宽博行那罗延行。不触地行。千辐相轮。下地而行。以脚足指网缦所罗。甲如赤铜色泽而行。行步振遍大地而行。行步犹如大山谷响出声而行。行步之时。有坑坎处皆悉平正。自然而行。地上所有土沙砾石。皆除而行。以足网缦放光明。触罪类众生。安住不动。善行而行。行步清净。生妙莲花。蹋彼莲花台上而行。以往昔行净善行故。而得此行。往昔诸佛。坐于师子高座之上。承行而行。心意牢固。如金刚行。闭塞一切诸趣稠林。堂堂而行。能为切诸趣众生。生安乐行。摧折一切魔幢而行。破坏一切魔力而行堆压一切魔气而行。打碎一切魔威而行。减削一切魔业而行。消散一切魔众而行。堕落一切魔势而行。捐舍一切魔行而行。杀害一切魔军而行。割断一切魔网而行。伏诸非法一切邪众。如法摄受外道而行。照朗烦恼翳暗而行。散助烦恼朋友而行。威力覆蔽释天梵天大自在天护世诸天无畏而行。于此三千大千世界。唯自一人。独尊而行。不从他学。而自证道。分明而行。欲证一切种智而行。正念正意。知足正行行行而行。欲灭生老病死而行。欲趣向彼常乐我净微妙最胜无畏之处。欲入涅槃城门而行。有如是行。菩萨而行。面正向彼菩提之树。直视而行。

尔时菩萨。复作如是思惟念言。我今至此菩提道场。欲作何座证阿耨多罗三藐三菩提。即自觉知应坐草上。是时净居诸天子等。白菩

萨言。如是如是。大圣仁者。所有过去诸佛如来欲证阿耨多罗三藐三菩提者。皆悉坐于铺草之上而取正觉。

尔时菩萨复作如是思惟。谁能与我如是之草。心思惟已左右前后。四顾观看。是时忉利帝释天王。以天智知菩萨心已。即化其身。为刈草人。去于菩萨。不近不远。右边而立。刈取于草。其草青绿。颜色犹如孔雀王项。柔软滑泽。而手触时。犹如微细迦尸迦衣。其状如是。色妙而香。右旋宛转。

尔时菩萨。见于彼人去已不远在右边刈如是等草。见已渐渐至彼人边。到已宽缓。问彼人言。贤善仁者。汝名字何。彼人报言。我名吉利。菩萨既闻彼人名已。如是思惟。我今欲求自身吉利。亦为他人以求吉利。此名吉利。在于我前。我今决当得证阿耨多罗三藐三菩提。

菩萨如是心思惟已。更出如是美妙音响。语彼人言。其语犹如过去一切诸菩萨等微妙音声。所谓实语不虚发言用真正言。出清亮声。润泽之声。妙声。喜声。闻承奉声。闻不违声。闻流靡声。化声。导声。不謇吃声。不缩呻声。不粗涩声。不双破声。软滑泽声。甜淡美声。分明的的遥入耳声。闻心口意皆悉喜声。闻已除灭欲痴嗔恚斗诤忿怒。皆悉令得清净之声。闻如迦罗频伽鸟声。命命鸟声。雷隐隐声。如诸音乐歌赞咏声。深远高声。无障碍声。非鼻出声。清净之声。真正之声。实语之声。如梵天声。如海波声。如山崩声。震动之声。如诸天王所赞叹声。诸阿修罗歌咏美声。深难得底断魔力声。降伏一切诸外道声。师子之声。驶风之声。象王之声。如云磨声。能至十方佛刹土声。告诸所化众生之声。不急疾声不迟缓声。不停住声。不缺减声。不浊秽声。合一切声。入诸声声。解脱之声。无系缚声。无染着声。合语义声。依时语声。不过时声。巧能宣说八千万亿法门之声。无壅塞声。不止息声。能辩一切诸声之声。随心能满一切愿声。能生一切安乐之声。示现一切解脱之声。流通一切诸道路声。众中说时。不出众外。令诸大众欢喜之声。声出之时。顺于一切诸佛法声。

菩萨以此如是众声。告语于彼刈草之人。作如是言。仁者汝能与我草不。其化人报言。我能与。是时帝释所化作人。即便刈草。以奉菩萨。其草净妙。菩萨即取彼草一把。手自执持。当菩萨取彼草之时。其地即便六种震动。是时菩萨。将于此草安庠。面向菩提树下。

尔时菩萨。持草行时。中路忽有五百青雀。从十方来。右绕菩萨三匝讫已。随菩萨行。又复五百拘翅罗鸟。四方而来。如前围绕。又复五百孔雀而来。乃至略说。五百白鹅。五百鸿鹤。五百白鸥。五百

迦罗频伽之鸟。并其五百命命之鸟。五百白象。皆悉六牙。五百白马。头耳乌黑。[騣-凶＋(巤-匕)]尾悉朱。长而披散五百牛王。并皆斛领。犹如黑云。

是时复有五百童子五百童女。各以种种诸妙瓔珞庄严其身。五百天子。五百天女。五百宝瓶。以诸香花。满于其中。又盛种种诸妙香水。无人执持自然空行。

又世间中。所有一切吉祥之事。皆从四方。云雨而来各在菩萨右边。围绕经三匝已。随菩萨行。

又世间中。所有树木。一切药草。菩萨行时。从根悉伏。向于菩萨。

又复四方微妙凉冷调和之风。吹诸翳障。皆悉清净。无云无雾。无烟无尘。

上虚空中。复有无量千万诸天。菩萨当向菩提树时。悉随而行。皆各一时欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。歌唱叫唤。或口呼啸。作种种声。弄其天衣及宝瓔珞。又复出声。作如是言。今此阎浮。有佛世尊出现于世。

复有无量净居诸天。来在菩萨左右前后。顶礼菩萨如是白言。大圣尊者。仁昔长夜。恒常乞愿。今日所愿以得成就。世间所有一切诸天。堪为仁作吉祥之事。能与仁作吉祥之相又复能成仁心愿者。彼等悉来在菩萨前。菩萨面向菩提树时。相随而进。菩萨欲至菩提树下。是时其地六种震动。

又复菩萨行步之时。如师子步。如龙王步。如牛王步白雁王步。如象王步。无怖畏行。无障碍行。无染着行。除灭一切。毛不竖行。无人降伏。往昔善行禅定真正最胜而行。最上最妙。伏诸怨行。断绝一切不利益行。欲取无上法宝故行。取无上乐摄受故行。欲取最上寂定故行。行步之时。地上所有一切众生。闻地动声。地居诸天。阿修罗等。一切诸龙。诸乾闼婆。一切诸鸟。四足人等皆悉闻彼震动之声。心生疑怪。处处观看有何异事有何因缘。大地如是涌没摇动。

尔时彼地。有一龙王。名曰迦茶(隋言黑色)。其龙长寿。经历劫数。曾见往昔多诸佛来。又龙日月。昼夜甚长。睡眠未久。见大地动。复闻震声。即便惊寤。寤已忽起。速疾从自宫殿而出。出外观看四方之时。迦茶龙王。观四方已。见自居处。相去不远。有一菩萨。安庠而行。时彼龙王。见此菩萨。预先瑞相。犹如过去诸大菩萨发心

欲向菩提树下一种无异。见是相已更无疑心。决定知此菩萨大士。当得证于阿耨多罗三藐三菩提。生大欢喜。即便说偈。一心合掌。而赞叹言。

威德巍巍大仁者　　如我曾见过去时
有诸菩萨来此中　　仁今亦然无有异
今见仁者到斯处　　决定作佛必无疑
世尊徒步甚安庠　　先举右脚而行动
观于诸方心谛视　　应当定作佛世尊
仁今从此吉祥边　　乞一把草手持执
正面趣向于道树　　决定今作三佛陀
诸方四面凉冷风　　犹如牛王作声向
又有诸鸟来翼从　　前后左右四面围
世间黑闇昼夜昏　　无明愚痴之所覆
仁圣成就丈夫已　　必出大光普照明
又复灵异诸兽来　　百千万众前后绕
如彼轮回右旋转　　仁今决定作世尊
又复象马诸畜生　　并诸幢鬘等来至
星速急疾向菩萨　　决知当作佛世尊
又复一切净居天　　持其清净庄严体
曲躬顶礼于仁者　　知仁决作佛世尊
仁今将此有漏心　　又为一切烦恼逼
今得除灭彼结惑　　必成无上胜菩提
仁今具足微妙法　　甚深难测不思议
证已俯仰行步宽　　是故我心无疑滞
仁今种种皆如法　　所说最上更无过
一切天人无等伦　　是故我心无疑滞

尔时黑色龙王。将如是偈。叹菩萨已。心大欢喜。踊跃无量。合十指掌。在菩萨前。顶礼菩萨。是时菩萨。语龙王言。大善龙王。如是如是。如汝所说。我今必成阿耨多罗三藐三菩提。而说偈言。

大善龙王如汝言　　此为增益我精进
我今必成无上道　　一切世间无等双
如余所见相庄严　　大吉祥瑞为我助
我今于此烦恼海　　必度彼岸无有疑

尔时黑色龙王。有一龙妃。名曰金光。而彼龙妃复与无量诸龙女等。左右围绕。其手各执诸妙香花末香涂香杂色衣服宝幢幡盖种种璎珞。作天音乐。其乐音中。各作种种歌赞咏声。而叹菩萨。随菩萨行。歌音声中。出如是偈。颂菩萨言。

世尊身意卓不移　　无惊无怖而定住
欢喜踊跃离诸欲　　嗔痴悉舍无处贪
尊能为世作医师　　是故我今头顶礼
世间诸使烦恼厚　　无能解脱离彼缠
诸根自伏复伏他　　能拔众生诸毒箭
无归护处能归护　　世间幽瞑作导师
三界灯明仁独尊　　是故我等今顶礼
世尊无人能伏得　　以尽贪嗔及无明
离诸烦恼欲染情　　是故我今头顶礼
烦恼刺入众生意　　无有人能拔出之
世尊今作大医师　　能治彼等大苦恼
无依止者作依止　　无导师处作导师
黑暗遍于三界中　　世尊光明普能照
如我今见诸天众　　持妙香花满虚空
舞弄璎珞皆散衣　　我见如是预相已
斟量斯事无虚谬　　仁今作佛心喜欢
速往菩提德树边　　降伏彼等四魔众
掴裂烦恼[革*卬]罗网　　疾成无上寂涅槃
犹如往昔诸智人　　到于此处取正觉
仁者今已来至此　　我知作佛定无疑
世尊昔在因地时　　行行劫数千万亿
精苦勤劬不暂息　　望取正觉证真如
今时已至愿莫停　　速诣于道树下坐
正心依彼树王者　　决证菩提无有疑

尔时菩萨。闻是偈已。安庠而行。向菩提树。于其中间。心如是念。此欲界内。是彼魔王波旬为主自在统领。我今应当语彼令知。若不告彼而取证于阿耨多罗三藐三菩提者。我则不成名为大觉。所以者何。为欲降伏魔波旬故。摄受彼故。亦兼摄受降伏一切欲界诸天。彼之魔众。魔宫殿中。复有无量无边诸魔眷属诸天。已于往昔。种诸善根。若闻我作师子吼声。若见我证阿耨多罗三藐三菩提时。则彼悉来向于我边。当发阿耨多罗三藐三菩提心。

尔时菩萨。思惟是已。从于眉间白毫相中。放一光明。名能降伏散魔军众。放此光已。应时即至魔之宫殿。翳彼一切诸魔旧宫本业之光。又复斯光傍遍三千大千世界。作大光明。一切皆满。时菩萨放彼光明中。魔王波旬。自然而闻如是偈声。

世间有一大众生　　经历多劫行行满
净饭大王之太子　　弃舍王位而出家

彼欲开发甘露门　　今来趣向菩提树
汝身若有大气力　　可诣树下共试看
其今已达彼岸边　　彼欲度他令到彼
菩萨既以自觉了　　今复更欲觉于他
又自得彼寂定禅　　更欲教人令寂静
既自行无系缚路　　欲教他趣解脱城
破散三恶悉使空　　充溢人天道令满
示现禅定五通力　　安置令知甘露宫
其今不久证大明　　必当虚空汝境界
愚痴黑暗嗔恚侣　　损汝朋党悉无余
既被摧碎走无方　　当尔时心作何计
彼若证于甘露法　　常乐我净湛然安

尔时欲界魔王波旬。从光明中。闻是偈已。于睡眠中。心忽惊动。自然梦见。三十二种。不吉祥相。何等名为三十二梦。

所谓梦见其诸天界自许宫殿。悉皆黑暗。无有光明。

见自宫中。有诸沙砾粪秽盈满。

见自身体。恐怖不乐。无有心情。

见其自身。诸方驰走。

见其自身。头上天冠忽然堕落。遗失革屣。徒跣而行。

见自咽喉。唇齶干燥。身体寒热。

见自园中。所有树木。枝叶花果。悉皆干枯。

见诸池泉。所有诸花。皆悉枯竭。

见自园中。所有诸鸟。鹦䳇鸲鹆。孔雀鸳鸯。鸿鹤鸧鹚。及拘翅罗命命鸟等。翎羽衣毛。悉皆毻落。

见其宫内。所有音声乐器之具。螺鼓琴瑟箜篌笙簧。所有一切。五种音声。悉皆破折。断坏故败。狼藉在地。

见其从来所爱左右。皆悉自然远离其身。忧愁困苦。却住一面。独卧地上。

见其端正可喜玉女。赤露拳挛。自举两手。以拔头发。卧于地

上。

见诸魔子巧智辩者。悉皆趣向菩提树下。顶礼于彼菩萨之足。

见其四个所爱之女。各举两手。大声号哭。作如是言。呜呼呜呼。阿耶阿耶。

见其自身所著衣裳。垢腻不净。

见其自身。为诸尘土之所坌秽。周遍满体。

见其自身。忽然瘦劣。无有精光。

见自宫殿。城壁户牖。楼橹窗门。却敌雀探天井。皆悉崩颓落坏。

见其所有诸大兵将。夜叉罗刹。或鸠槃茶。或复龙王。彼等悉皆垂于两手。或时举臂。拍头捶胸。各各受于极大苦恼。

见其所有一切欲界诸天主等。四镇天王。帝释夜摩。兜率化乐。化化自在。皆悉号哭。沥泪满面。走向菩萨。观菩萨面。立菩萨前。

见其在于斗场之内。刀仗矢刃。自许左右及眷属等。悉舍魔王。诸方驰走。

见其从来吉祥之[卸-卩＋并]。皆崩破坏。

见那陀罗天仙。口唱不吉祥事。

见有一神。名为欢喜。当门作声。如是唱说。称不欢喜。

见虚空中。尘雾烟云。悉皆遍满。

见守魔宫功德大神。举声大哭。

见其从来自在之处。成不自在。

见自朋友。悉成怨仇。

见诸魔宫。或成黑暗。或复失火。悉皆烧尽。

见其一切诸魔宫殿。震动不安。

见其所有树木丛林。或被他斫。或自倒地。

见其所有思念判事。或作方计。竟日筹量。不得一口。唯有乱心。

尔时欲界魔王波旬。见如是等三十二梦不祥相已。从睡而寤。遍体战栗。心意不安。内怀恐惧。普唤一切魔家眷属。皆令集聚。及其宫内。左右侍臣。并大兵将。当诸城门守护之人。向说夜梦所见之事。汝等诸人。我昨夜梦。见诸变怪。如前所说。我见如是不祥梦已。甚大恐怖。身心不安。以是生疑。忽然睡觉。我应不久必失此处。恐畏更有或大威德福力之人。来生此处。替代于我。而说偈言。

昨夜光明自然现　　光明中说此偈言
释种太子今出家　　三十二相庄严体
出家苦行六年满　　今渐来向道树间
自觉觉他以菩提　　汝若有力共彼试
彼种善根劫千亿　　今得菩提证正真
破汝境界悉当空　　汝若不能折伏彼
彼证甘露身常住　　欲破汝等此魔宫
是故我告汝诸魔　　若有强力早向彼
沙门独自在树下　　速疾破彼莫令全
汝等若取我爱言　　为我办具四兵众
世间多有辟支佛　　彼今出已令涅槃
望我独自作法王　　不令断绝如来种

尔时魔王波旬长子。名曰商主。时彼商主。即便以偈。白其父言。

父王何故面无色　　心战身体无威光
看此形相似大惊　　未审曾见闻何事
唯愿向子等实说　　如所闻见一一论

时魔波旬。还以偈告其子商主。作如是言。

子汝今当善谛听　　昨夜我梦甚异常
若我众中具说之　　大众闻皆绝倒地

时魔波旬长子商主。复更以偈报其父言。

大众倒地不敢辞　　入阵若退是大苦
若梦见有如是相　　宁住莫斗被他追

时魔波旬复还以偈告其子言。

丈夫发意取斗胜　　可以不胜即斗休
彼独沙门何所能　　我到树下当起走

是时商主复更以偈白其父言。

有力众力弱力人　　独一智慧胜他斗
萤火虫满三千界　　一日出世悉能遮
若人自慢心不思　　贡高欺他不广问
诸智人来相开谏　　若不取语此难治

尔时菩萨。向菩提树。未至彼处。其间见一庵罗之树。谓言此是菩提之树。菩萨至彼树下欲坐。意中以为菩提之树。是时彼地。以菩萨身威德力故。重不能禁。欲陷向下。

尔时菩萨。如是思惟。世有二人行坐之处。其地陷没。何等为二。一者断绝诸善根尽。二者福德诸善深多计。我即今应非是断善根尽人。此或应非菩提树下。

尔时色界净居诸天。为幖帜真菩提树故。悬妙缯幡。置于其上。又复彼中所有诸树。枝干悉倾向菩提树。是时菩萨。即知此是真菩提树。便舍于前旧庵罗树。回步安庠。渐渐而向菩提树边。

尔时菩萨。当向菩提树下行时。有一夜叉。名曰香兽。守护于彼。菩提之树。去树不远。停止其中。见菩萨来。得急即告更一同伴。名为赤眼。别夜叉言。仁者汝来。我今语汝。汝须知觉。汝速为我。往欲界主魔王边。咨道如斯语。昔拘留孙。及拘那含。并迦葉等。诸大仙圣。于此地中所居之处。成大等觉。今复更有精进之人。功德圆满。菩提行备以具足。得三十二相。侵于魔王境界所住。是彼释种净饭王子。名悉达多。已舍苦行。得于正念。来至于此最胜地处。而欲居停。愿大王知时。赤眼闻香兽夜叉如此语已。速往诣于魔波旬所。既到彼已。如上所语。悉具说之。

尔时欲界魔王波旬。从彼赤眼夜叉边。闻如此语已。即便召唤他化自在一切诸天。化乐兜率。三十三天。四天王等。并地居天。诸龙夜叉。诸乾闼婆。及阿修罗。紧陀罗。摩睺罗伽。鸠槃茶。罗刹毗舍遮等。一切大众。而敕之言。汝等悉集。听我处分。有一释迦种姓之子。欲取菩提。我等相共至于彼处。断其如此勇猛之心。勿令取证。

尔时魔王长子商主。白其父王魔波旬言。父王如是。子心不乐。

何以故。而今父王。欲共悉达菩萨大士而作怨仇。唯恐后时。父王内心。悔无所及。作是语已。时魔波旬。告子商主。作如是言。咄汝小儿。愚暗浅短未曾知我变化神通。未曾睹我自在威力。

尔时商主。白其父言。父王当知。我非父王愚痴之儿。亦非不知父王神通威力自在。但父王今未知悉达菩萨神通。未见悉达菩萨德力。其事虽然。但愿父王。至于彼边。应当自见应当自知彼之神通。

尔时欲界魔王波旬。不取其子商主之言。闻已忽然装束四种精锐兵众。悉令聚集。带甲持仗。譬如大力最猛健将。率领可畏杂种军众人。睹之时能令毛竖。世未曾见。又未曾闻。如是无量百千万亿天神鬼兵。所谓一身能现多种百千面孔。其一一面。能出无量种种蛇身。手脚缭戾。形容可畏。皆执弓箭槊矛槌棒斧凿刀剑最胜金刚诸器仗等。或复身体头目手足。众杂异形。或复顶上大火炽然。或于肚边。出极猛火。或复语言粗涩叫唤。或执犁木。或持杵等。如是诸物。眼孔可畏。或眼睛睐。视眄高低。或口喎斜。而复多齿。其舌广大。现多种形。或舌下垂。或舌拳缩。犹如礓石。或眼放光。犹如黑蛇其中毒满。或有颈项缠绕诸蛇。或有手执蟒蛇而食。犹金翅鸟从海取龙而啖食之。或复手执人肉骨血头目支节而啖食之。或手执人五脏肠肚粪秽而食。或有青眼如师子王。喧张可畏。或眼凹凸。开合放光。或复骑于猛火大山。乘空而来。或两肩头擎于焰火。炽燃如山。或于地上。两手拔树合根。担来其中。或有耳如羖羊。或如簸箕。或如蚌蛤。或如象耳。或如猪耳。或垂朵耳。或复有肚如病水人。脚胫细弱。身体羸瘦。或鼻匾[匚@虎]。或腹如瓮。足如覆钵。身体皮干。犹如曝脯。其肉枯燥。血脉干竭。或复割截手足而悬。或复斫头而手中执。或身出血。更互相饮。饮已复吐。或吐白沫。或饮融铜。或吞铁丸。或刖手足肘膝而行。或唯骨身无有皮肉。或作猪形。或驴骡形象形马形骆驰牛羊羖羝[尸@((二*人)/?)]兕水牛狐兔[犛-未＋牙]牛駏驉摩竭鲸鷁师子虎狼熊罴禽[狂-王＋百]猕猴豺豹野干狸狗。诸如是等。种种形容。作大恐怖。作大可畏。如是军众悉皆整备。俨然承奉。待命即行。

佛本行集经卷第二十七

向菩提树品第三十之三

尔时魔王。即告赤眼夜叉之使。作如是言。谓汝赤眼。汝今见此军众以不。有谁辄欲侵我境界。是时赤眼夜叉之使。即白其王魔波旬言。大王。当知此是释种净饭王子。名悉达多。从彼善生村主女前。犹如牛王。作大音声。向于吉利刈草人边。乞得一把。有一树名羖羊

多罗尼拘陀树。渐渐而来。复有五百青雀围绕。以初春月所出可爱一切树木。悉着花果。枝柯自垂。无识诸树。犹尚倾头。低而供养。震动大地。欲向于彼菩提树下。

尔时波旬。既见菩萨欲向于彼菩提树下。作是思惟。愿此释种。向余树下。铺草而坐。莫向于此菩提树坐。其心如是思惟念已。告彼一切夜叉众言。汝等一切诸夜叉辈。宜减少许夜叉之众。速往诣彼菩提树下。伏藏而住。慎莫使此释种之子趣向于彼菩提树间。其夜叉等。白魔王言。谨依大王严命所敕。是时夜叉。即便抽减少许人众。去彼菩提树下不远。伏藏而住。其彼魔家诸夜叉众。遥见菩萨欲来向于菩提树时。身体赫奕。犹如金山照耀放光。不可譬喻。其夜叉众。既睹见已。即说偈言。

此必千光新日出　　威德照耀如金山
怜愍一切诸天人　　渐到树王如师子

时彼树林所守护神。即以偈颂报答于彼诸夜叉言。

世尊千劫功德圆　　备满六度施戒忍
精进禅定及智慧　　具足一切诸庄严
今渐来至向树王　　欲证无上菩提道
诸天及人八部众　　思惟如是悉随行

尔时彼诸魔家眷属夜叉众等。闻此偈已。皆悉离彼菩提树侧。星散而走。是时菩萨渐渐来到十六种相功德具满地分之处。何等名为十六种相。所谓彼地劫烧之时。最后燃尽。劫初立时。最在先成。

又复彼地。所出诸草。最胜最妙。所谓优波罗。波头摩。拘勿头。分陀利。充足不少。

又复彼地。于阎浮提。最在于中。

又复彼地。不居顽钝愚痴众生。唯住圣种大福德人之所行坐。

又复彼地。无诸坑坎。四面空宽。平整之处。

又复彼地。不下不高。清净洪满。犹如手掌。

又复彼地。多有诸花。优波罗。波头摩。拘勿头。分陀利。自然生长。

又复彼地。悉为一切圣人通知。

又复彼地。自然显现。

又复彼地。于一切时。恒居圣人。不曾空阙。

又复彼地。终无有人能得降伏。

又复彼地。名称远闻。所谓师子最高之座。

又复彼地。其有心觅。过不能得。所谓若魔魔家眷属。

又复彼地。于一切地。最在中齐。

又复彼地。金刚所成。

又复彼地。所生诸草。正高四指。柔软青绿。如孔雀项。触时犹如迦尸迦衣。颜色微妙。可喜端正。香气芬芳。头悉右旋。往昔有诸转轮圣王。悉皆知闻此可爱乐希有之事。是故恒来往彼观看此之地处。

尔时菩萨。临欲至彼菩提树侧。是时其地。自然扫除。清净严丽。香汁涂洒。可喜端正。令心乐观。又无一切砂砾瓦石蒺[廾/梨]棘刺诸恶草等。是时菩萨。初执草行。用于左手。后至树下。即以右手柔软五指。罗网庄严。赤色犹如燕脂所涂。从左手取彼一把草。安稳欲置菩提树下。东面持草。掷于地上。根即向树。菩萨心发如是之愿。我今于此处所坐已。越烦恼海。度至彼岸。时菩萨掷彼一把草至地。犹如[卸-卪＋并]中置华。或如河旋。或如万字。

尔时菩萨。见自所执草漫掷地自然不乱。有如是等吉祥之相。口作是言。如我今日所掷之草。应乱不乱。此吉祥相表。我在于乱世间中。必定当证不乱之法。菩萨如是掷草铺已。是时彼地六种震动。

时欲界主魔王波旬。至菩萨所。而作是言。谓刹利子。汝今不合在此树下铺草而坐。何以故。其此树下。于夜半中。多有无量毗舍遮鬼及富多那夜叉罗刹。数数恒来啖食人肉。今此树北。别有一林。是大仙人所居停处。彼之处所。名曰优娄频螺聚落。可喜端正。人所乐观。汝释子宜至于彼地随意而坐。

尔时菩萨。报彼魔王。作如是言。汝魔波旬。可不知耶。我在于山阿兰若处空闲泽中。或在树下。或在冢间。或居林内。夜半安然。心无所畏。又复我今亦非无智。亦复非是。无方便力。非如凡人至于此地。但我久知。往昔诸佛。在此树下无畏之处。得成圣道。以如是义。我故来此。

尔时别更有一夜叉。在于魔王波旬右立。时彼夜叉。语菩萨言。汝释种子。今何苦用此树下坐。自外四边。大有余树。汝可速疾移他处去。时菩萨报彼夜叉言。我有心愿。于余树下。不能得成所愿。唯在于此树下。决定当成。余处不得。

时彼夜叉。白其魔王。作如是言。大王。今闻彼言以不。更作何事能得彼去。魔波旬。报彼夜叉言。我今唯应种种方便。作勤劬心。断彼不听于此处坐。

尔时菩萨。见魔波旬作如是言。铺草而坐。内心思惟。发如是愿。我今坐彼往昔过去诸佛所坐金刚之处。坐已当伏魔王波旬。我今此处坐已。断灭欲嗔恚痴诸烦恼等。我今此处坐已。当证微妙甘露清凉之法。

尔时菩萨。所铺之草。其根向内。头皆向外。铺已右绕彼菩提树三匝讫竟。加趺而坐。身心端直。如蛇缠身。卓然不动。口三唱言。我证甘露。我证甘露。我今定当证得甘露。而菩萨心。发于如是弘誓之愿。我坐此处。一切诸漏。若不除尽。若一切心。不得解脱。我终不从此坐而起。有偈说言。

菩萨树下加趺坐　　如以大蛇自缠身
发于如是弘誓心　　事若不成不起坐

尔时魔王波旬。从彼地所。隐身不现。经少时间。即化其身。头发解乱。尘土满身。着粗褐衣。口唇干燥。状若饥渴。手中执持一大束书。速疾而来。向菩萨所。立菩萨前。将所持书。掷与菩萨。口如是言。此一封书是汝释种摩那摩许。遣我送来。此一封是尼娄驮许。此一封是难提迦许。此一封是拔提伽许。此一封书是难陀许。此一封是阿难陀许。自外诸书各各是彼诸释种子。寄与汝来。时一书上。伪抄不实虚妄言辞。作如是语。提婆达多。今在于此迦毗罗城。以受王位。入汝宫内。尽皆纳受汝之妃后。取于汝父净饭大王。系牢狱中。自余叔父白饭斛饭。并甘露饭。一切宿老诸释种王。尽皆驱逐。遣出城外。汝见此书。速疾须来。汝用住彼阿兰若为。

尔时菩萨。闻是语已。心发如是三种思惟。因婇女故。发于欲心。而我妃后。提婆达多。实能纳也。因提婆达。起斗诤心。彼实能夺我之国土父王位乎。因释种故。生杀害心。彼等何故。各自惜身。不护我父。菩萨复更如是思惟。世间境界。悉皆无常。秽污不净。念念生灭。无暂住时。思惟一切。皆悉是于破坏之法。生已即灭。如是思惟。便断欲心。发出家心。息诤斗心。起慈愍心。断杀害心。生悲哀心。如是等事。我久弃吐。思惟是已。即发舍心。

魔怖菩萨品第三十一之一

尔时菩萨。在于菩提树下坐已。时菩提树所守护神。生大欢喜。心意踊跃。遍满其体。不能自胜。即解其身所有璎珞。并散头髻。速疾而向于菩萨所。以最胜妙吉祥之事。赞美菩萨。内心殷重。发大希奇。悉命诸亲及其眷属。守护菩萨。恭敬俨然。

尔时彼处。四面林木。无问大小。所有树神。各从其树出身。来到护菩提树神边问言。大善树神。今在于汝树下坐者。此是何人。我等由来。未曾闻见。最妙最胜身。为一切诸相庄严。如天中天。作是语已。其护菩提树神。告彼诸树神言。汝诸神辈当知。此是净饭王子。甘蔗种姓。往昔劫初。大众推举。所置立王。世世相承。至今已来。此是其胤。时诸树神。复语菩提守护神言。菩萨树神。汝今真得最大利益大善福业。令汝居处。得有如是胜上众生三界之尊胜妙众生。此之众生。如优昙花难现于世。

尔时彼等一切树神。各将沉水牛头栴檀诸末香等。又复种种妙好香花。散菩萨上。散已复散。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。举手低头。合十指掌。向菩萨礼。口中各复如是唱言。众生最首。唯愿仁者早成此誓速证菩提。次复四天所居诸天。及四天王。次有无量三十三天夜摩兜率化乐他化自在天等。无量无边。一切诸天。及诸梵天。各将种种天上妙花。曼陀罗花。摩诃曼陀罗花。曼殊沙花。摩诃曼殊沙花。天拘勿头。及波头摩。分陀利等。复持种种末香涂香。如雨而散菩提树上。其菩提树。犹如车轮。周匝遍满一由旬内。种种香花。积至于膝。

尔时菩萨。坐彼菩提树下之时。无一蚍蜉蚊子作声。况复大兽。一切诸鸟。亦不作声。假使有风。一切诸树。亦不倾动。当于菩萨坐彼菩提树下之时。净居诸天。心喜踊跃。遍满其体。不能自胜。顶礼菩萨。心内各作如是愿言。众生最首。愿仁此心。早得圆满。速成菩提。

尔时菩萨。坐彼菩提树下之时。发是要誓。我不成道。不起此座。是时魔王波旬。内心生大恐怖。即作是言。应此刹利释种之子。欲得除灭我之境界。欲得令我出此境界。若彼胜我在于我前。必教诸人令得涅槃。为诸人说涅槃方便。使我境界当成虚空。而彼即今未得净眼。在我境界。我今须作勤劬方便。令其所行退失起走。而说偈言。

彼今若得成菩提　　便广为他说正法
即当损耗我境界　　众人既得正路开

自然使我境界空　　境空我则成寡妇
其今未得清净眼　　乃复住我境界中
我应速疾往彼边　　先作障碍破其事
犹如河水来未至　　逆须预造作桥梁

尔时魔王波旬。具足满一千子。于其中间。助菩萨者。有五百子。商主为首。在魔波旬右边而坐。其中助魔波旬之者。亦有五百。第一头首。名为恶口。在魔波旬左边而坐。时魔波旬。告其诸子。作如是言。汝等诸子。我今共汝。进退筹量。欲取汝等子别意智。共作何计。若为力能降伏菩萨。尔时右边长子商主。说偈白父魔波旬言。

若人敢触大睡蛇　　复能盘回狂醉象
曾共严炽兽王斗　　是乃能伏彼沙门

尔时魔王波旬左边次子恶口。复为其父而说偈言。

若人见我心破伤　　诸树拔根即倒地
况彼沙门若睹我　　而不一气远走藏

尔时右边有一魔子。名为妙鸣。即复以偈白其父言。

若人浮渡于大海　　还欲饮海悉令干
父王此事不足惊　　若见菩萨面可怪

尔时左边复一魔子。名为百斗。即更以偈白其父言。

我身髆上百臂生　　一臂能射三百箭
父王但去莫愁恼　　我独能破彼沙门

尔时右边有一魔子。名为善觉。即复以偈白其父言。

若其有力如象马　　或复毗纽及金刚
人藏宿业忍辱威　　彼等诸力不能及

尔时左边复一魔子。名曰严威。即更以偈白其父言。

我于虚空雨水火　　至彼能破比丘身
令彼身如一聚灰　　若猛火焰烧干草

尔时右边有一魔子。名为善目。即复以偈白其父言。

若使最胜须弥崩　　一切天宫殿尽坏

大海诸水皆枯涸　　日月从空悉坠来
能使日光冷如冰　　天宫堕落到于地
菩萨树下一坐已　　未成正觉终不移

尔时左边复一魔子。名曰报怨。即更以偈白其父言。

我指能执持日月　　虚空星宿及诸辰
捉搦彼等一切天　　四海水入手掌内
况此沙门一释子　　即今捻掷海外边
但速遣此诸军兵　　疾向于彼沙门所

尔时右边复一魔子。名为德信。即复以偈白其父言。

日月运移不求朋　　轮王应化无等侣
诸圣菩萨不假众　　独自能破大魔军

尔时左边复一魔子。名求过失。即更以偈白其父言。

战斗器仗不过刀　　身着铠甲心无怯
如是兵马必能杀　　父王莫畏彼沙门

尔时右边复一魔子。名为福德璎珞庄严。即复以偈。白其父言。

彼身[革*印]如那罗延　　难可破坏四谛体
忍辱铠甲三脱刀　　执智慧箭降我等

尔时右边复一魔子。名曰不回。即更以偈白其父言。

如好干草火立燃　　善解神射箭克中
霹雳拟山便突过　　释子见我手必降

尔时右边有一魔子。名曰法身。即复以偈白其父言。

有人以彩空中画　　作诸众生同一心
月天风神罗网缠　　菩萨道场不能动

尔时左边复一魔子。名恒作罪。即更以偈白其父言。

我饮毒消如人食　　指触器仗悉成灰
若不碎彼身如尘　　终不畜于此二手

尔时右边有一魔子。名为成利。即复以偈白其父言。

三千世界毒满中　　世尊观之无怖畏
三毒可畏彼灭尽　　我等还宫用斗为

尔时左边复一魔子。名曰贪戏。即更以偈白其父言。

我将音声过万亿　　严饰玉女数百千
于彼幻惑乱其心　　令失寂禅受诸欲

尔时右边有一魔子。名为法戏。即复以偈白其父言。

彼以禅定法为戏　　常入解脱甘露游
用诸摄乐拔众殃　　不持五欲以为适

尔时左边复一魔子。名曰捷疾。即更以偈白其父言。

我力捷疾搦日月　　亦能截断劲火风
撮取沙门置父前　　如碎麦芒被吹散

尔时右边有一魔子。名师子吼。即以偈白其父言。

旷泽无量野干鸣　　乃未闻大师子吼
诸兽若闻师子吼　　四散奔驰走百方
如是我等一切魔　　未闻法王大声唱
各说其意不肯止　　至于彼边当自休

尔时左边有一魔子。名曰恶思。即更以偈白其父言。

我今恶思愿得彼　　其可不见此魔军
彼心真痴无意怀　　云何不走起疾避

尔时右边有一魔子。名曰善思。即复以偈白其父言。

彼亦非是痴无力　　汝等自短乏人情
今汝未知彼善权　　后当以智降伏汝
汝等魔子恒沙众　　如是才辩满三千
不能损彼一毛头　　况复杀害能令起
汝等净心向彼处　　口言赞叹身曲躬
莫作怨恶残自兵　　彼当必成三界主

如是乃至一千魔子。于其中间。或有助白。或有助黑。各自随心。说其意见。

尔时魔王波旬。有一最大兵臣。名曰贤将。时魔波旬。语彼兵臣大贤将言。汝贤将来。随我而行。今此有一释种之子。其欲成就无上菩提。我今共汝。至于彼处。断其道法。勿听得证无上菩提。时贤兵将。即便以偈白其大王魔波旬曰。

王所统领四天王　　阿修罗王紧陀罗
迦娄罗摩睺罗伽　　头戴十指归依彼
况复一切诸梵世　　光音广果及净居
地住欲界色界天　　悉皆向彼顶礼足
又王诸子智慧胜　　勇力世间无比伦
心内恒常礼彼尊　　王军八十由旬满
夜叉罗刹并诸鬼　　虽住地上在王前
心恒念彼无过人　　十指合掌头顶礼
魔军千万见彼圣　　私以香花遥散之
我见此类相分明　　菩萨必胜魔军众
魔家兵马所住处　　多有鸺鹠鸲鹆鸣
或复[鳥/木]鸮乌鹊声　　驴狐诸畜恶听响
我见彼菩提树下　　吉祥诸鸟种种音
凫雁鸳鸯俱翅罗　　鸲鹆鹦鹉孔雀鸟
围绕彼圣音微妙　　如是胜相彼必强
又魔军众所住营　　常雨砂石埃尘土
菩提树下圣坐处　　天降种种妙香花
魔众住处地不平　　高下坑坎多堆埠
礓石荆棘饶粪秽　　菩提树下地周围
金银七宝以庄严　　见有如是等类相
智慧人辈若有意　　见此相已应回还
如是庄严遍地间　　必当成就无上道
大王若不随臣谏　　如梦所见当不虚
如是仙人不可枨　　应回兵众向本处
往昔王触诸仙故　　咒焚国土悉成灰
过去有一梵德王　　违犯毗耶婆仙意
王有妙园杂花果　　咒咀出火悉烧燃
多年彼园草不生　　况复树木花果等
世间所有多苦行　　断诸恶修梵行时
诸王来悉顶礼足　　我等今可还归本
王昔应闻维陀论　　人有三十二相明
彼人求道故出家　　必断诸缠罗网结
得成无上正真道　　眉间即放白豪光
普照十方亿刹中　　况复此魔军众等
岂可不能降伏得　　王若欲斗不得胜

如彼头顶至极天　　诸天千万不能睹
应当成彼微妙果　　世间未闻今得闻
犹如须弥及铁围　　日月帝释梵天王
夜叉罗刹诸林木　　皆向菩提树屈身
无疑此大福德聚　　施戒忍进禅智力
历劫以来修此行　　今决退散我魔军
如象蹋破诸瓦坏　　如诸兽王师子吼
如日翳覆诸萤火　　世尊破魔亦复然
师子独散诸兽虫　　毒蛇一螫杀多众
菩萨熏修善根力　　独自能破我诸魔

尔时魔王波旬。从大臣边。闻此偈已。心生恐怖。热恼不安。身心忧愁。苦恼不乐。惭耻羞愧。不知所为。然其内心。犹怀我慢。不肯回还。亦不逃走。复更语余诸军众言。汝等齐意。莫惊莫怖。莫畏莫走。此乃是我试彼心看。我今美言。更慰喻彼。看其起离菩提树不。莫使如是众生之宝。忽值大殃。

尔时魔王长子商主。白其父言。魔主大王。我意不愿父王共彼释迦种子作于怨仇。何以故。若有百千万亿魔众。手执刀剑。来此释边。欲作障碍。终不能作。况复父王。独自一身。父王。但观此释种子。在于此间菩提树下师子座坐。不惊不怖。父王。观此释迦种子。不摇不动。

又复虚空无量天众。十指合掌。顶礼于彼。如是诸天。顶礼供养赞叹之时。不曾欢悦。其见父王恶心恶意。欲来屠害。亦不嗔怒。父王。当知假使有人。将诸妙色。能画虚空。设使彼大须弥山王。有一人指能擎。将行此事亦可。或复有人。浮渡大海。得至彼岸亦可。有人最大风神四方吹时。忽然缚着亦可。取彼日月星宿。下置于地亦可。一切诸众生等。合作一心亦可。一切诸众生等。移置诸处。终不可得此释种子降伏于魔。时魔波旬。以偈告其长子商主。作如是言。

汝真我怨非是子　　更莫将面向我看
汝心今既着沙门　　汝宜向彼释子所

尔时魔王波旬。不取长子商主咨谏。告其诸女。作如是言。汝等诸女。各各相共听用我言。汝宜至彼释种子边。试观其心。有欲情不。其诸魔女。听父敕已。相与安庠向菩萨所。到彼处已。去离菩萨。不近不远。示现种种妇女媚惑谄曲之事。所谓覆头。或复露头。或复半面。或出全面。或作微笑。示现白齿。数数顾盻观瞻菩萨。或复以头顶礼菩萨。或仰其头观菩萨面。或复低头覆面观地。或动双眉。或开闭眼。或解散髻。以手梳发。或抱两臂。或举两手。示现腋

下。或复以手执弄乳房。或露胸背。现腹臆间。或复以手拍于脐上。或复数数解脱衣裳。或复数数还系衣服。或复数数褰拨内衣。露现尻[月*坒]。或解璎珞。掷着于地。或解耳珰。或复还着。或弄婴儿。或弄诸鸟。或复行步。顾眄左右。或复嚬呻长嘘叹息。或以脚指傍画于地。或歌或舞。或动腰身。或作意气。或复忆念旧时所行恩爱欲事喜笑眠卧恣态之时。或复现作童女之身。或时现作妇女之身。或复现作新嫁女身。或现中年妇女之身。作如是等示现妇人谄媚惑着种种之事。复将香花。散菩萨上。复以种种五欲之事。劝请菩萨。观看其面。观其心情。为有欲心恣态以不。彼今复以欲心。观察我等以不。或无欲心观我以不。彼等魔女。见于菩萨。深心寂定。本来清净。无浊无垢。面目清净。犹如满月从于罗睺阿修罗王手中所出。清净无垢。如日初升。光焰显赫。如融金鋋。清净无染。犹如莲花从水中出而不染着。如火光焰。如须弥山。确然不动。如铁围山。峻嶒高峻。善摄诸根。调伏心意。彼等既见菩萨如是。皆生惭愧羞耻之心。

佛本行集经卷第二十八

魔怖菩萨品第三十一之二

　　尔时彼等魔诸女辈。善解妇女妖幻之事。更复别为余诳惑法。媚乱菩萨。而说偈言。

　　初春佳丽好时节　　果木林树悉开花
　　如此美景可欢娱　　仁色丰盈甚端正
　　现今幼年情逸荡　　正是丈夫行乐时
　　欲求菩提道甚难　　仁可回心受世乐
　　宜观我等天女辈　　可喜形貌柔软身
　　以诸璎珞自庄严　　谁今能得如是体
　　仁感得已何不受　　我身香洁如莲花
　　世间如此福德人　　何故舍之而不用
　　头发光明绀青色　　恒以杂种香泽熏
　　奇异摩尼为宝鬘　　作花持以插其上
　　我等额广头圆满　　眉目平正甚修扬
　　清净等彼青莲花　　其鼻皆如鹦鹉鸟
　　口唇明曜赤朱色　　或如频婆罗果形
　　亦似珊瑚及胭脂　　齿如珂贝甚白净
　　舌薄犹如莲花叶　　语言歌咏出妙音
　　犹如紧陀罗女声　　两乳百媚皆精妙
　　又复犹如石榴果　　腰软纤细如弓弝
　　脊膂宽博润而平　　犹如象王头顶额

双髀软白洪端直　　其状犹若象鼻佣
两胫正等纤而圆　　清净犹如鹿王[蹲-酋＋(十/田/厶)]
足下平满不斜凹　　赤白犹彼莲花辉
我等身体可喜容　　如是众相庄严具
技能一切皆备足　　快解作诸种音声
复巧歌舞悦众心　　诸天见我皆欢喜
悉各羡我生欲意　　我等非是不乐仁
仁今见我何不贪　　又如人睹金宝藏
舍离弃之远逃走　　不知财物是乐因
仁之心意亦复然　　不识五欲之快乐
寂定安禅不取我　　或可仁者是大痴
何故不受世乐情　　涅槃道路甚悬远

尔时菩萨。谛心熟视诸魔女目不暂舍。正念微笑[僉*殳]摄诸根定。其身体无愧无惭不急不缓。端直安住犹如须弥心意不倾。自余方便智慧之门。往昔已曾摄伏一切诸烦恼患。哀愍言音过于梵响。犹如迦罗频伽鸟声。以偈语彼诸魔女言。

彼诸世间五欲等　　多苦多过众恼缠
由烦恼故失神通　　无明陷坠堕黑闇
众生受之不知足　　我久舍离诸烦牢
如猛火坑毒药函　　往昔已来早辞避
既饮甘露智慧水　　自心觉了欲觉他
当说微密教法门　　若今受此秽欲事
终不可能得此道　　若人增长贪爱心
是则名为大愚痴　　既自不能得自利
况复能利于一切　　是故我今心不耽
世间五欲烧众生　　犹如劫火灾万物
五欲犹如水泡沫　　亦如幻焰无一真
虚假诳惑于凡夫　　智者谁应乐此事
犹如童蒙小儿辈　　戏于自许粪秽中
迷惑愚痴无智人　　见着种种诸璎珞
观已便生欲心想　　头发根本从脑生
臭秽丑陋剧痈疮　　牙齿增长犹饮出
唇口耳鼻及眼等　　一切皆如水上泡
腰髋脊背及尻臀　　臭处不净从血有
腹肚屎尿之囊袋　　不净诸物满其间
是业皆从爱所生　　譬如造轮为碾硙
愚痴受乐亦如是　　若有一切诸智人
分别是等众患殃　　此处不受如斯乐

身体日夜常流血　　臭处不喜以眼看
两[月*坒]两胫双脚趺　　筋骨相缚而立住
我观汝等今如此　　如幻如化如梦为
一切悉从因缘生　　五欲无有真实德
五欲能失诸圣道　　牵人将入恶道中
五欲犹如大火坑　　亦如杂毒满诸器
如嗔蛇头不可触　　此处愚痴多被迷
强作净想横生贪　　五欲如受雇客作
与诸妇人作奴仆　　舍彼净戒行道心
及离智慧寂定禅　　住于愦乱喧闹里
舍诸妙法取欲戏　　彼人堕地狱不疑
是等诸幻我见来　　以是意中不贪乐
欲求毕竟自在乐　　亦教他人令共同
我以解脱彼世间　　如虚空风不可缚
汝等魔女若满此　　世间一切诸众生
我心终不分别之　　暂共汝等行五欲
我久已除嗔恚恨　　愚痴贪欲一切无
诸佛大智圣世尊　　心无有碍如空体

尔时魔王波旬女等。善解女人幻惑之法。更加情态。益显娇姿。庄严其身。亦现美妙音辞巧便。来媚菩萨。而有偈说。

魔王波旬有三女　　可爱可喜喜见俦
在诸女中最尊豪　　魔王教令善严饰
速疾往诣菩萨所　　现诸幻惑作娇姿
使身犹如弱树枝　　婀娜随风而摇动
在于菩萨前向立　　歌舞口唱如是言
仁善释子当作王　　云何坐彼大树下
此盛上春妙时节　　男女合会生喜欢
犹如诸鸟自相娱　　欲心一发难止息
时至且可共受乐　　何故守心不观我
我等今者复以来　　宜应同行称心适
彼圣犹如日初出　　亿劫行诸行积功
其心不动如须弥　　妙音清激犹雷响
行步安庠若师子　　语言利益多所成
世间众生不思量　　恒为诸欲起斗诤
既起斗诤便言讼　　如是无智等诸人
常为如此苦恼煎　　智人知之不随顺
捐弃出家而远离　　处于山林以自娱
我今时节已现前　　欲证常住甘露法

先须降伏彼魔众　　然后当成十力尊
其魔波旬诸女等　　更白菩萨如是言
仁者面目如净花　　愿听我等诸语说
但且受于世王位　　自在最胜上尊豪
若卧若坐及起行　　作妙音声无断绝
菩提极果甚难得　　况复诸佛智慧身
解脱正路行涉难　　仁见有谁往能到
是时菩萨复报彼　　我当决定作法王
于天人中自在尊　　转妙法轮无有上
具足十力无所畏　　在于三界独巍巍
诸学无学弟子群　　千亿万数围绕我
口常作如是赞叹　　大圣出兴除世疑
我当为彼说法时　　游行处处随心意
是故我于世间内　　不乐一切五欲欢
魔女复白菩萨言　　仁今少壮甚可惜
衰朽年老时未至　　色力强盛且恣情
必其羸瘦不能堪　　乃可舍此身端正
我等华容悉三五　　正是仁者好良朋
五欲嬉戏最[女*便]妍　　何故乃然厌离我
仁今若不见容受　　我等随逐终不辞
菩萨复便为说言　　今日既得人身体
努力远离于诸难　　勤求入彼甘露门
能舍世间苦难时　　则离人天一切难
及今老病死未至　　诸恶斗诤复不兴
我等速疾应当行　　早离于斯诸难处
常住寂然无畏所　　是彼真实涅槃城

尔时魔女复说偈言。

仁在天中如释天　　左右端正诸天女
焰摩兜率及化乐　　他化自在并魔宫
具足玩好无所亏　　但受五欲莫寂灭

尔时菩萨以偈报言。

五欲如霜不久住　　亦如秋云雨暂时
汝女可畏如蛇嗔　　帝释夜摩兜率等
悉属魔王不自在　　欲事百怨何可贪

尔时魔女复说偈言。

仁可不见树木花　　诸蜂诸鸟杂音响
地生青色柔软草　　复出种种诸妙林
紧陀诸天作伎声　　如是妙时可受乐

尔时菩萨以偈报言。

树木依时着花果　　蜂鸟饥渴取气香
日炙至时地自干　　昔佛甘露不可尽

尔时魔女复说偈言。

仁者面色犹初月　　观我颜貌似莲花
口齿洁白清净牙　　如此妙女天中少
况复世间仁已得　　身心柔顺不相违

尔时菩萨以偈报言。

我观汝体不净流　　诸虫周匝千万孔
不牢诸恶遍身满　　生老病死恒相随
我求世间最上难　　真正不退智人道
彼见六十四种巧　　手动璎珞锁耳珰
被欲箭射微笑言　　圣子云何不颠倒
诸有见患大仁者　　见美五欲犹毒[卸-卩+并]
利刃涂蜜截舌伤　　欲如蛇头火坑阱
如人师子行风动　　树木山壁悉崩倾
我今威德离欲中　　弃舍汝等犹如彼
其诸魔女出百伎　　炫惑菩萨不动移
菩萨如象师子王　　犹如须弥住无动
彼等诱诳既不得　　心生惭愧各低头
恭敬欢喜赞叹言　　尊面净如莲花洁
亦如醍醐及秋月　　巍巍光照若金山
心所求者愿当成　　自度度他千万众

尔时波旬诸魔女等。力既不能幻惑菩萨。心生愧耻。各自羞惭。相与曲躬。礼菩萨足。围绕三匝。辞退而行。安庠还向魔波旬边。到已即白父如是言。父王。不应举意向于彼众生所造作怨仇。何以故。我等昔来不曾见有如是众生。在欲界中。作是姿态媚惑之事。显示于彼。不暂移动。又复我等作欲事时。必得枯干一切人意。犹如旱时诸草木等。必令焦灭。犹如春时酥置日下自然融消。今此丈夫。何缘独尔。是故父王。唯愿莫共彼作怨仇。即向其父。而说偈言。

彼形过于瞻卜色　　无边威德胜名闻
不动犹如大山王　　顶礼已讫今来至
我当委具说其事　　彼眼色如优钵罗
微笑观我心不移　　面貌清净视无瞬
不嗔不恨无欲想　　观我等如幻化为
假使须弥倒地崩　　星宿日月悉堕落
大海枯涸水灭尽　　彼见欲患心不回
语言微妙令人欢　　观我慈悲无欲想
见我无有嗔恚意　　思惟我体不似痴
察我意行及身体　　审谛思惟妇女患
是故心不行五欲　　离欲无欲谁能知
非是人天所度量　　我等现示妇女谄
彼心若有欲心者　　心意消灭如干柴
而观我等心不欲　　犹如山王安止住
百福庄严功德智　　具满檀度戒行圆
千亿劫行梵行来　　清净众生大威德
我等顶礼彼金色　　决定无疑降我魔
必当证正觉菩提　　我等不愿为怨结
此阵难击我难胜　　欲降伏彼亦大难
父王但观虚空中　　菩萨多众他方至
种种璎珞庄严体　　恭敬重心礼彼尊
曼陀罗花等雨云　　作妙偈颂叹于彼
十方诸佛皆遣使　　持杂种妙甘露餐
有识众类悉皆来　　无情诸山及杂树
须弥山神并帝释　　顶礼向于功德林
是故父王非是时　　我等宜应还本处

尔时魔王即说偈言。

凡人渡河到彼岸　　欲得掘物必断根
若作怨结须竟头　　诸所为事不可悔

时魔波旬。不纳长子商主劝言。亦复不受己之诸女咨谏之语。身即自往菩提树所。到菩萨边。到已即白菩萨是言。汝释沙门。今何求故。来在于此多毒恶龙云雨野兽可畏可惊黑夜处所。独自入斯林树下坐。汝之比丘。可不畏彼一切诸怨贼盗之人。

时菩萨报魔波旬言。魔王波旬。我今欲求寂灭涅槃。往昔诸佛所行之处。最上无畏诸有尽处。以求是故。独自在此阿兰若中树下而坐。

尔时魔王。即便以偈白菩萨言。

沙门汝独在兰若　　苦行所希者甚难
具足方便老仙人　　禅定失已并皆退
况汝年少时盛壮　　求此胜妙何因由

尔时菩萨复以偈报魔波旬言。

往古诸仙苦行者　　精进勇猛未甚深
彼福报善力不强　　我昔持戒誓牢固
波旬我若不证道　　终不舍于此树林

尔时魔王复说偈言。

我于欲界最为尊　　帝释护世皆由我
修罗紧那龙王等　　阿鼻以来皆我民
汝亦在于我界中　　速起自忆离此树

尔时菩萨复以偈报魔波旬言。

汝于欲界虽自由　　决定法界无自在
唯知地狱饿鬼等　　然我今非三有人
得道必破汝魔宫　　当令汝后失自在

时魔波旬。复语菩萨。作如是言。释子。汝速起离此处。定当必得转轮圣王。治四天下。作大地主。具足七宝。乃至统领一切山川。释子。汝可不忆往昔实语诸仙如是言耶。记汝当王宜速起作自在世主。若起作者。所谓威德最上无比如法。住于治化之中。得一切国。所有人民。皆来渴仰。恭敬供养。又汝释子。身体柔软。小来长养于深宫中。今此旷野林内。少人多有诸兽。雄猛可畏。独自无伴。恐损汝身。我恒忧愁。释子。汝今疾离此处。还向本宫。难得已得。五欲微妙。悦目适心。慎莫不受。汝今虽欲求彼。难得无上之道。释子。未知然其菩提。甚成难得。徒疲劳耳。作是语已。默然而住。

时菩萨。报魔波旬言。魔王波旬。汝今不须作如是语。何以故。我意不乐五欲之事。魔王波旬。我久已知五欲诸患。一耽五欲。不可知足。暂时受乐。不得久停。无常苦空无我不固犹草上露。如蛇舌头可畏难触。犹如骨聚疽恶不净。犹如肉片。诸兽共贪。相争相杀。犹如树上成熟之果不久着枝。如梦如泡。如幻如焰。无有真实。如羊粪中所覆之火。忽然烧人。魔王波旬。我今欲证无为之处。波旬。汝知我既已舍四天下中丰乐之处及以七宝。又魔波旬。譬如有人。以食妙

餐还复吐却。后更欲食。无有是处。如是如是。我今已舍。如上果报。此是难事。如彼人吐既不更食。我岂还宫。魔王波旬。我今不久。定取菩提。当得作佛尽于生老病死等患。波旬。汝还本所来处。不用住此。汝多漫言。无利益言。愚痴人言。

时魔波旬。复更如是思惟念言。此人不可以五欲事诳之。可得我今当更设余方便。以美言辞。慰喻彼心。而遣其去。时魔波旬。如是念已。白菩萨言。仁甘蔗种沙门释子。速起速起。仁。自小来未见战斗。战斗刀兵。甚可怖畏。仁者。但行自家王法。此阵敌事。非仁所堪。又仁。莫共他作怨仇。若结怨嫌长夜嗔恚欲痴贪等浊秽心识。不可解脱色受想行识等诸阴。仁。速疾回此不善心不正见身。沙门释子。仁。至家中作无遮会。别以王法。降伏世间。治化天下。受金轮位。莫恋嫪此为战斗伤。仁。还自宫是大威势福德之子。如此王路。可喜端正。往昔诸王所共叹美。国土广大。统四天下。一切充足。诸事不少。仁。既生在大王深宫。今日剃发作比丘身。不合如此作于乞士。仁。复何用为沙门形。贫穷活命。王种释子。我怜愍仁故作是语。亦不强遣起离于此。但意不忍使仁作恶。而说偈言。

死命可畏刹利种　　宜舍解脱还本宫
立义弓箭治世间　　今受乐后生天上
此路得名遍一切　　往昔诸王皆共行
仁今既生王种中　　不合沙门乞活命

时魔波旬。如是言已。菩萨谛视。确然不从。既不动身。亦不移坐。心自如是思惟念言。呜呼波旬。汝觅自利。非是为我。如是念已。语波旬言。魔王波旬。我今已坐金刚牢固。结加趺坐。甚难破坏。为欲证彼甘露法故。魔王波旬。汝欲所作。随意即作。所能堪办。随意即办。时魔波旬。嗔发懊恼。语菩萨言。谓释比丘。汝今何故。独坐在此兰若树下。魔出如是虚吼之声。汝意云何我安坐也。或言犹如坐于城内自言牢防四壁围绕。今汝比丘。可不见我所率领来。四种兵众。象马车步。诸杂军等。幡旗麾纛。羽盖旌[方*行]。多诸夜叉。悉食人肉。善解神射。各把[革*卬]弓。执持利箭槊矛钩戟刀棒金刚斗轮斧钺种种诸仗。驾千万亿象驮马车。放大吼声。虚空充塞。其外复有无量诸龙。各各皆乘大黑云队。放闪电雹。雰霏乱下。

时魔波旬。从其腰间。拔一利剑。手执速疾。走向菩萨。口唱是言。谓释比丘。我今此剑。截汝身体。犹如壮士斫于竹束。而说偈言。

我此宝剑甚刚利　　今在手中汝好看
汝门汝若不急奔　　当斫汝身如竹束

尔时菩萨报魔王言。

一切魔王满此地　　手悉执刃若须弥
彼等不动我一毛　　况能割截我身体
魔王汝若有大力　　今我欲证取菩提
汝若能障我不听　　速作莫住随汝意

尔时菩萨。说是偈已。复语魔王。作如是言。汝魔波旬。若诸众生。有千万亿。悉如汝身。尽力来此。作我障碍。欲妨菩提。令我不得取阿耨多罗三藐三菩提证者。我终不起离于此处余树下坐。

时魔波旬。语菩萨言。释种比丘。汝昔在于优娄频螺聚落处所尼连河边。发精进心。六年苦行。不惜身命。犹不得证阿耨多罗三藐三菩提。亦复不得最上解脱。况乃今舍彼精进意。退失禅定。生懈怠心。而承望得。

时菩萨报魔波旬言。魔王波旬。我昔初发精进之心故。坐彼间阿兰若处。调伏自心。我今成就精进勇猛。又昔六年苦行之时。快生疲惓。今日不然。汝魔波旬。今谏于我如是之事。非是怜愍。若有怜愍。岂如是言。汝既已发如是之心。我今定当自得解脱。又令他人当得解脱。魔王波旬。我决证彼阿耨多罗三藐三菩提。决当得彼微妙解脱。

时魔波旬。既闻菩萨如是语已。心大忧愁。悉舍一切勤劬之力。复如是念。我今美言美语慰喻。不可令起此道树下。其发誓重。既不可以好言令动。今宜严勒恐怖诃责战斗割截。令其心惊急起而走。

时魔波旬。如是念已。语菩萨言。汝释比丘。我既语汝真正之言。汝不取我如是好谏。不速起走向他方者。汝必痴也。汝之今日必见不善。

时菩萨语魔波旬言。魔王波旬。我昔在于母胎之时。汝等犹尚不能与我作诸障碍。况复今日魔王波旬。汝速还去向所来处。从昔已来。既不畏汝。今亦无畏。尔时菩萨。向魔波旬。而说偈言。

虚空刀杖雨我身　　寸寸节节割我体
我若不渡生死海　　此菩提树终不移

时魔波旬语菩萨言。汝释比丘。今若然者。由汝未见魔之军众。所以者何。我之魔军。身着牢固刚[革*印]铠甲。手执种种兵戎器仗。雨汝身上。当于尔时。汝释比丘。自应速起离此树下。来到我所。必

当口唱如是言语。魔王汝可与我归依。汝之比丘。未觉未知我作神通。是故汝坐彼师子座。作师子吼。汝释比丘。但早速起。何须今日口自虚唱作师子吼。而说偈言。

我有兵马象等军　　善解斗战诸神将
身带铠甲手执仗　　今汝有命可速驰
于后求我护甚难　　我虽欲救不可得

尔时菩萨语波旬言。魔王波旬。四大海水。及此大地。可移余处。日月星宿。可从空中堕落于地。须弥大山。可作百段。亦可大地及须弥山举将上天。亦可大地及须弥山覆令颠倒。可以干土壅恒河水不听其流。我今此心。不可遮制。不可移转离于此处。何以故。魔王波旬。如我往昔修行行时。如我身力禅定戒行种种诸力。如是波旬。若天若龙无有过者。无有胜者。我以往昔行菩提行。亿百千劫。成就满足。时菩萨向魔王波旬。而说偈言。

净居诸天是我众　　智力为箭方便弓
我今降伏汝不难　　犹如醉象蹋枯竹

时魔波旬。从菩萨闻如是语已。嗔恚增上。嗔已复嗔遍满其体。普唤夜叉罗刹等言。谓大善将乱众赤眼。汝等速来。将诸山石树木弓箭刀剑金刚杵棒槌矛戟槊呋钺种种器仗。雨于刹利释子头上。悉令堕落如霰而下。尔时夜叉大善将等。闻魔波旬如是言已。即便庄束四种兵众。悉着铠甲。将诸器仗。速疾而来。无量千万夜叉罗刹。及毗舍遮鸠槃茶等。种种形容。种种状貌。种种颜色。种种执持。变现可畏。颠倒身首。异种叫呼。可恶声气。或有象面。或有马头。或骆驼首。牛及水牛。或驴或狗。或羊猪狼。师子虎豹。豺熊罴兕。犀牛水獭。[犛-未＋牙]牛猕猴。狐狸野干。猫兔獐鹿。如是等形。及诸鸟面。复有摩竭龟鱼等首或有蛇头诸杂虫身。象头马身。马头象身。驼头牛身。牛头驼身。或水牛头。驴骡之身。或复驴头水牛之身。狗头猪身。猪头狗身。或羖羊头豺狼之身。或豺狼头羖羊之身。或师子头虎豹之身。或虎豹头师子之身。或狸猫头熊罴之身。或熊罴头狸猫之身。或犀牛头水獭之身。或水獭头犀牛之身。或[犛-未＋牙]牛头猕猴之身。或猕猴头[犛-未＋牙]牛之身。或有猿头野干之身。或野干头猿猴之身。猫头鸟身。鸟头猫身。或摩竭头龟鳖之身。或龟鳖头摩竭之身。鱼头蛇身。蛇头鱼身。畜头人身。人头畜身。

或复无头唯空有身。或有半面。或复半身。或有二头。唯止一身。或复一身而有三头。或复一身而有多头。或复有头而无有面。或复有面而无有头。或复半头而无有面。或复半面而无有头。或复二头而无有面。或复无面而有三头。或复多头而全无面。

或全无眼。或唯一眼二眼三眼。乃至多眼。或复无耳。或复一耳二耳三耳。乃至多耳。或复无手。或复无臂。或复一手二手三手。乃至多手。或复无脚。或唯一脚二脚三脚。乃至多脚。及无足等。

或头颠倒。或复掣头。或头向下。脚向于上。手足颠倒。割截而悬。或眼颠倒。或眼凸出。青碧可畏。或有赤眼。或眼出光。或转动眼。或有耳辫。或复有耳。犹如山羊。或耳如驴。或树为耳。或猕猴耳。或有鱼耳。或多种耳而是人身。或鼻[月*扁][月*弟]而身粗丑。或复悬口。或复悬舌。或舌粗大。或舌放光。或复牙齿极甚长大。身体短促。或复牙齿出入参差。或复牙齿犹如刀剑。或复舌头如刀剑形。或悬腹肚。或复无肚。或复被发。或复无膝。或膝如瓨。或无有[月*坒]。脚如覆钵。或如碓臼。

佛本行集经卷第二十九

魔怖菩萨品第三十一之三

尔时魔众。如是异形。或乘白象。或复骑马。或乘骆驼。水牛犀牛诸车乘等。四面云集。或似修罗类迦娄罗。或复有如摩睺罗伽。及鸠槃茶罗刹夜叉。并毗舍遮伺命鬼等。或复身体羸瘦长大。犹如饿鬼。或有多种异状形容。或有面孔威德甚大。或头如索。或有大头。或有小面或有皱面。或有异形。令人见者。丧失威色。或见夺人魂魄精神。或面色青。或复身体色如赤铜。或复头赤身体青色。或复头黄身如烟色。或头似烟。其身黄色。赤头黑身。黑头赤身。白头绿身。绿头白身。或头左白。而右边绿。或右边白。而左边绿。或复身体头面左右一切皆然。

或复全身唯现骸骨。或头触髅。身肉肥满。或头面肉。身露骨骸。或人手足畜生之身。或畜生脚而作人身。或有身毛。悉如针刺。或有身毛。犹如猪鬣。或有身毛。类于驴鬃。或毛如黑猕猴鼠狼。或有身毛。出于光焰。或毛乱生。或毛逆上。或有头髻。或秃无发。或着赤衣。腰带杂色。或复头上。戴髑髅鬘。或一头上发杂灰色青黄赤白烟熏之。色髑髅为冠如是形状云集而来。或手执持佉吒傍伽(隋言床四分之一取床[月*坒]之一并脚)。或有腰带悬于诸铃。动作大声。而其手中。执人髑髅。或人骸骨以为花鬘。或复手执死人手足。或复执铃手摇令鸣。或有身体长大。犹如一多罗树。手中执矛或剑或刀箭槊弓弩。或手执戟。或把三叉。或棒或轮。长刀利斧。或持铁杵。头出猛焰。铁捶白棒擎石如山。

或着青衣黄赤白黑杂皮之衣。或有赤体以蛇缠身。或从眼耳鼻出

诸蛇。其蛇黑色。以手执取。于菩萨前而口瞰食。或食人肉。或有饮血。或身体上出[火*蓬][火*孛]烟。口出火炬。或诸毛孔出一切火。或齶出火迸散于地。

或于虚空出大黑云。或虚空里。飞风散雨。出大闪电。震动雷声空中下雹。雨诸山石。或下碎石。霹雳大树。或有节节自支解身。或复张弓。或复拍手吓呼。欲令生于恐怕。或作大声。口叫唤言。速起驰走。莫住此处。或复化作老妇女身。举其两手大声而哭。呜呼我子。呜呼兄弟。或复大笑。或复周慞。东西南北急疾奔走。或复背走。还向前来。或忽然起。或忽然飞。于虚空中游戏自在。或复攀树悬身而行。或舞剑跳。或弄槊戏长刀三叉斧钺戟等。手脚不住。或如盛夏牛王唱吼。或复作声。如尸婆兽。或复空中。作如是声呵呵[口*私][口*私]。咻咻嘶嘶(许岐反)[口*祁](居祁反)[口*梨][口*祁][口*梨]。口如是啸。兼复弄衣。如是兵众。夜叉罗刹。及鸠槃荼毗舍遮等。无量无边。百千万亿。闐塞填噎菩提树前。南至于海。遍满魔军。其间无有针鼻空地。变状可畏。欲搦菩萨。欲杀菩萨。唯待魔王波旬一敕其等。正向魔王面观诸如是等一切鬼神逼菩提树饥渴疲乏。而意专欲杀害菩萨。

其菩提树。东西及北三面。无量净居诸天。遍满停住。复有无量色界诸天。合十指掌。顶礼菩萨。口如是言。诸仁者看。是今应证阿耨多罗三藐三菩提。或有诸天。作如是唱。刹利大姓。甘蔗种子。速离此处。此处恐畏。有如是等种种器仗。损害汝身。

尔时菩萨报彼等言。我今不久定破彼辈悉令离散。犹如风吹氎上细花。彼等一切诸魔鬼众。如是集时。其夜正半。虚空无明。虽复有月及以众星光并不现。甚大黑闇。假令有眼亦无所睹。唯见大火起疾猛风声大可畏。大地震动四海悉沸。而说偈言。

四大海沸地震动　　十方火焰闻恶声
虚空星月翳不明　　夜半黑闇无所见

时彼众中。有一龙王。名曰持地。彼龙内心欲菩萨胜。于魔王边。生嗔恨心。以恶意故。怒其两眼。视魔波旬。口吐恶气。触魔王身。展转不安。

尔时上界净居诸天欲菩萨胜。于魔王边生慈愍心。以漏尽故。无复嗔心。是时彼处所有诸天。其有信敬于菩萨者。在菩提树。见是魔众遍满于地扰乱菩萨。见已皆悉在虚空中。口各唱言。呜呼呜呼。而有偈说。

菩提树下集诸天　　见魔众欲害菩萨
信法世间解脱故　　口大唱言呜呼声

尔时菩萨。唯思念法。心不扰乱。亦复不作余异意情。时菩萨语魔波旬言。欲界天子我身既是刹利族姓。我之种类不曾妄语。唯有实誓。汝何所作可速疾为。莫久停住。时魔波旬语菩萨言。如汝所语。我今欲得破碎汝身。作于百段。为汝在前。欲共我斗。为复令我在前害汝。时菩萨语魔波旬言。我无弓箭及以刀杖可斫射汝。其事虽然。但我即今必先降汝讫当作佛。尔时魔王波旬即敕自军众言。汝等各自尽身力用勇猛莫住恐怖。于此释种之子。现大变动恐怖之事。时其魔众。既得敕已。白魔王言。如大天敕。我等不违。即便各各出自身力。示现可畏恐菩萨故。是魔众中或有诸鬼。口吐长舌。摇动颐颔。牙齿甚利。欲咬菩萨。其眼团圆。犹如师子。其耳拳曲。犹如铁钩。欲伤菩萨状甚可畏。走向菩萨。作是恐怖。或有张口仰立直视欲吞菩萨。而有偈说。

魔众如是可畏来　　彼圣卓然不惊动
如大智见小儿戏　　菩萨观魔亦复然

时彼众中。更有一鬼。生嗔恨心。将一长刀。向菩萨掷。而刀自粘彼手不脱。或有擎山及将大石向菩萨掷。彼山及石。还粘其手。皆不堕地。或在虚空。将山将石。将树将槌。斧钺戟戈向菩萨掷。复有住在虚空不下。或有下来自然碎末。百段分散。堕于余处。或在空裹犹如日天。雨大火雨。炽然云下。而彼火雨。菩萨力故。即皆变成赤拘勿头华雨而下。或复来有在菩萨前。口吐诸蛇。令螫菩萨。彼等诸蛇。至地痴住。如被咒禁。不能摇动。

或作大云。放于闪电及震大雷。雨雹及石。在于菩提树上而放。彼等雨以菩萨力故。至地变成种种华雨。或持弓箭。向菩萨射。其箭悉还着弦不落。或有一时放五百箭。彼等箭还住空不下。或执长刀。举向菩萨而疾走来然其未至于菩萨边。而自踣面覆倒地上。是时有一罗刹之女。其身黑闇手执髑髅。欲来幻惑动菩萨心。疾走而来。欲近菩萨。从其发处。展转团圞。不能前进到菩萨边。

或有两眼放大炽盛猛焰火光。欲烧菩萨。疾走来近至菩萨边。忽然不见菩萨之身。或复有鬼。将重大石。疾向菩萨。彼所来方走不能至菩提树下。极乏困苦。而有偈说。

魔军身意悉乱迷　　种种方便欲害圣
不能惊动彼坐处　　以有誓愿智力强

或复有作师子吼声。或作虎狼熊罴豺豹诸野兽声。而彼辈声。若有闻者。无量众生。皆悉恐怖。或有诸鬼。作如是声。诛杀诛杀此释种子。或有诸鬼。作如是声。擎扑擎扑此刹利子。或有诸鬼。作如是声。打杀打杀此沙门子。或有诸鬼。作如是声。伤害伤害此瞿昙种。或有诸鬼。作如是声。割截割截此甘蔗种。或有诸鬼。作如是声。碎末碎末此刹利种。或有诸鬼。作如是声。破散破散此释种子。或有诸鬼。作如是声。摧坏摧坏此刹利子。或有诸鬼。作如是声。速灭速灭此沙门子。或有诸鬼。作如是声。节解节解此瞿昙子。或有诸鬼。作如是声。随意随意逐便所作。或有诸鬼。作如是声。任情任情。速作莫住。如是喧动。不可得听。此声闻时。空可倒地。一切大地可段段分。闻此声时。所有野兽皆大唱唤。四散驰走。一切诸鸟。在所闻此声吼之时。皆悉从树自扑落地。时彼魔众一切诸鬼。或有作于哂哂声者。或复有作[口*祁](居祁反)梨声者。或作啸声。或言斫斫。或言断断。或言杀杀。或言割割。或言破破。或言节节。或言解解。如是恶声。不可胜数。

其魔波旬即拔利剑。手执前趋。欲吓菩萨疾走而进。口中唱言。汝释比丘。若安此座敢不起者。我必害汝。而彼魔王。东西交过。欲近菩萨。不能得前。

是时魔王长子商主。即以两手。抱魔王取。口如是言。父王父王。愿莫愿莫。父王会自不能得杀悉达释子。亦不能动此之坐处。兼得无量无边过罪。时魔波旬。不受其子商主之谏。向菩萨走。不肯还反。

尔时有一净居天子。在虚空中隐身不现。见魔波旬以散乱心走恼菩萨。天以定心。出微妙音。语波旬言。汝魔波旬。不自限量。汝今不应扰乱此圣。汝速疾舍幻惑恶心。还本境界。汝终不能摇动此圣。所以者何。犹如猛风不动须弥。时净居天。向魔波旬。而说偈言。

宁令火失于热性　　水失润泽住不流
地失牢固不胜持　　风失吹动怗然静
此无量劫行功业　　终不舍此誓愿心
见世困苦厄众生　　悭贪欲痴重病患
发慈悲愍是等故　　欲以智药显圣医
汝今何故作艰难　　一切人多堕邪道
彼今欲开正见眼　　此是大圣解脱王
此是导失道商人　　无明众生堕黑闇
此欲然于智灯照　　此圣欲入涅槃城
秉炬欲破世间昏　　忍辱枝榦心根[革*卬]
信念花叶意茎固　　智树能与法果资

汝今不应拔使倾　　又汝今被痴绳缚
彼欲解脱汝等结　　岂可于彼生恶心
彼求解脱欲教他　　汝作障碍徒疲乏
众生没大烦恼海　　世间谁解作舡师
彼欲建立大桥梁　　汝今何故兴此恶
其昔劫修诸道行　　彼等果熟是今时
是故此树下结跏　　犹如往昔诸先圣

时魔波旬。从彼净居诸天边。闻如是语已。起增上慢。倍生嗔心。复速疾走向菩萨所。欲害菩萨。

尔时彼处护菩提树。有八天神。一名功德。二名增长。三名无畏。四名巧辩。五名威德。六名大力。七名实语。八名善会。彼等八神。仰瞻菩萨。目睫不交。一时同以十六种相。赞叹菩萨。作如是言。

仁今最胜清净众生。光明照耀。犹如天上日月在空。

仁今挺特清净众生。显赫焰炽。犹如空里日天初出。

仁今皎洁清净众生。众相开敷。如绿池内红莲花发。

仁今无畏清净众生。奋迅自在。如师子王处大林内。

仁今安静清净众生。不惊动如须弥山王出住海中。

仁今清净周匝。显现峙立。犹如大铁围山牢固不动。

仁今沉重审谛众生众德备具。犹如大海众宝充满。

仁今含容意度宽广。日日增长。犹如虚空无有边际。

仁今敦厚无诸邪曲心意正定。犹如大地养育众生。

仁今心意无有垢浊具足。犹如阿耨达池清净之水备八功德。

仁今断除一切诸结心意无染。犹如大风不着诸世。

仁今巍巍难可观睹面目。犹如猛火炽盛。远离一切诸烦恼热。

仁今勇健刚[革*卬]众生。大力如彼那罗延天无人能伏。

仁今精进历劫熏修心意难回。犹如帝释放金刚杵。

仁今已得第一善利。最为一切众生上首具足十力。不久当成无上菩提。

尔时守护彼菩提树诸神王。以十六种相赞叹菩萨。章句如是(本阙一赞)

尔时色界净居诸天。复共同以十六种相。毁辱魔王。挫其势力。何等十六。

波旬汝今无有威势。犹如儜人被健儿伏妄言我胜。

波旬汝今一身独自无有伴侣。犹如旷野被放逐人。

波旬汝今一切军众。诸力摧折。如负重乏羸瘦老牛。

波旬汝今愚盲秽恶无有清净。如夜射箭堕不净地。

波旬汝今犹跛瞎驴东西浪行。落邪崄道如迷商人。

波旬汝今眷属离散。身无精光。犹如负草贫穷乞貌。

波旬汝今威德实衰。无处依止。强作奸猾。犹如痴人。无有羞耻。

波旬汝今造业不净多有垢腻。如无恩义孝德之人。

波旬汝今被他驱趁。犹如野干被师子逐不得自在。

波旬汝今一切军众。不久退散。犹如猛风吹诸飞鸟。

波旬汝今愚惑昏闇。不知时节。如死日到孤独贫儿。

波旬汝今眷属退败。犹如散药从于疏漏有孔器出。

波旬汝今不久当被禁制治罚。犹如解理趁逐愚人。

波旬汝今须臾被断一切身力。犹如罪人被他割截手足异处(本阙二相)

时首陀会一切诸天。以如是等十六种相。毁魔波旬。摧其力已。时护菩提树之八神。还复共以十六种相。重毁波旬。何等十六。

波旬汝今不久之间。被菩萨降。犹如健儿被他贼杀(一)

波旬汝今被菩萨扑。犹如怯弱羸瘦之人。为大力士之所捶打(二)

波旬汝今被菩萨光之所覆蔽。犹如日出障翳于彼小萤火虫(三)

波旬汝今被菩萨威自然退散。犹如一把碎末麦[麸-夫+(厶/月)]被大风吹(四)

波旬汝今被菩萨怖失脚驰走。犹如小兽被师子追(五)

波旬汝今被菩萨拔。如娑罗树为猛风吹合根倒地(六)

波旬汝今被菩萨破。如怨贼城为大力王之所摧灭(七)

波旬汝今被菩萨竭。如牛迹水为盛旱日之所干涸(八)

波旬汝今被菩萨退低头直走。如得罪人为他所杀忽然得脱(九)

波旬汝今被菩萨扰。如野泽内遭大猛火飞鸟乱惊(十)

波旬汝今被菩萨伏心内忧愁。如无法行忽失权势下代国王(十一)

波旬汝今不久当被菩萨剥脱。犹如无翅老病鸿鹤(十二)

波旬汝今不久当被菩萨减削。如行旷野无粮食人(十三)

波旬汝今不久当被菩萨劫夺。如人失舶没于大海(十四)

波旬汝今被菩萨燋。如劫尽时一切稠林树木烬灭(十五)

波旬汝今不久当被菩萨崩倒。犹如金刚打坏石山(十六)

是等天神。以十六种。毁魔波旬。其魔波旬。闻诸天神如是毁辱劝谏之时。向菩萨走。欲杀害故。违失劝谏。被诸天神之所毁辱。犹不解心。不还本宫。更复增忿敕兵众言。汝等速起。急疾打散撮此仙人。莫与其命。是人今既自度彼岸。于我界内。复教无量无边众生。出我之境。我不放汝。若汝自知得脱我手。唯汝沙门。速起驰走。远离于此菩提树下。则命久活。不遭困苦。

尔时菩萨报波旬言。若当使此须弥山王。崩离本处。一切众生。悉无复有。一切星宿及以日月。坠落堕地。大海干竭。我今已坐菩提树下。不可移动。魔复更嗔。出粗恶言。汝等捉此瞿昙释子。擎将飞行。且缓莫杀。速疾将向我微妙宫。五缚枷锁。手着杻械。遣守我门。令我数见如是困苦多种厄难。犹如恶奴。

尔时菩萨报波旬言。可此虚空将于妙色画杂种形。或复虚空及诸星宿。并日月天。堕落于地。汝等诸魔满足三千。恐怖于我。乃至树下。魔欲吓我。无有是处。

菩萨降魔品第三十二之一

尔时魔众。尽其威力。胁菩提树。不能惊动。菩萨一毛。有偈说言。

天魔军众忽然集　　处处打鼓震地噪
吹螺及贝诸种声　　唱言子欲作何事
今见此魔大军众　　何不起走离此中
汝今妙色如铸金　　面目清净天人仰
如是身体不久坏　　此大魔众难可当
但看地上及虚空　　诸种变现皆充满
必欲共斗恐不如　　其若嗔忿或损身
梵音迦罗频伽声　　告诸夜叉罗刹等
愚痴欲恼虚空体　　今来怖我亦复然
能以金刚破山王　　或用口吹竭大海
或猛嗔龙持手执　　如是彼能动我心
魔众愤怒放火山　　拔树并根历乱掷
镕铜赫赤星散注　　或有手把恶毒蛇
或骆驼马白象头　　或猫野干猕猴首
或嗔蛇龙吐气舌　　或复霹雳闪电飞
杂雨土石雹金刚　　或注铁丸诸器仗
槊矛长刀三叉戟　　或现金刚齿毒蛇
落地打碎树枝条　　种种兵甲大叫吼
或有百臂射百箭　　蛇口吐猛焰火光
或棒铁丸如须弥　　或出可畏炽火雨
倒地劈裂彻泉下　　或有窜身前后围
或在左右及足边　　颠倒手脚放烟火
忽然还复口大笑　　如是可畏诸魔军
菩萨见如幻化为　　如是魔力应夺命
彼见犹如水中月　　亦复非真男女形
非我非命非众生　　眼耳鼻口身意等
内外因缘各自有　　是诸法尔造无人
我作如此语非虚　　不信当更作言誓
如我今见于彼等　　欲得恐怖于我来
诸法体性及我身　　一切悉空无有实

是时魔军夜叉众等。以诸形貌种种身体。如是恐怖菩萨之时。菩萨尔时不惊不怖。不动不摇。而彼魔王波旬。更复增嗔恚心。内怀愁忧。遍满其体不能自安。而有偈说。

魔家眷属大可畏　　各作种种恐怖形
见彼菩萨不惊惶　　波旬心愁剧嗔恨

尔时菩萨。作是思惟。此魔波旬。不受他谏。造种种事而不自知。我今可以如法语言断其一切诸恶法行。菩萨如是心思惟已。语魔波旬。作如是言。魔王波旬。汝善谛听我本来此。菩提树下。创初之时。将一把草。铺已而坐。所以者何恐畏后时共魔波旬成于怨仇斗诤相竞恶口骂詈。汝魔波旬。造诸恶行。无有善心。我今欲断汝魔波旬一切怨仇。欲灭汝等一切恶业。汝魔波旬。若欲生于怨恨之心。作如是念。何故菩萨坐此树下。将草作铺。着粪扫衣。汝心如是妒嫉此事。汝魔波旬。且定汝意。我若成就阿耨多罗三藐三菩提。后取如是等一切诸事。付嘱于汝。愿汝回心生大欢喜。魔王波旬。汝今心中亦有言誓。我等必当恐怖菩萨。令舍此座起走勿停。然我复有弘大誓愿。我今此身坐于此座。设有因缘。于此坐处。身体碎坏犹如微尘。寿命磨灭。若我不得阿耨多罗三藐三菩提时。我身终不起于此处。魔王波旬。如是次第。我等当观。是谁勇猛誓愿力强。有能在先成就此愿。或我或魔及汝军众。若我福业善根力强。我应成此誓愿不虚。是时菩萨向魔波旬。而说偈言。

汝昔施一无遮曾　　今得如是大威权
我于无量亿僧祇　　为诸众生种种施

尔时魔王波旬复向菩萨。而说偈言。

我昔祭祀无遮会　　汝今验我既非虚
汝若干劫布施行　　谁信此言欲降我

魔王波旬。说此偈已。是时菩萨。不畏不惊。不怯不弱。专注不乱。以柔软心。舍诸恐怖。身毛和靡。视瞬安庠。伸其右手。指甲红色。犹如赤铜。兼以种种诸相庄严具足。无量千万亿劫。诸行功德善根所生。举手摩头。手摩头已。复摩脚趺。摩脚趺已。以慈愍心。犹如龙王。欲视举头。既举头已。善观魔众。观魔众已。以千万种功德右手指于大地。而说偈言。

此地能生一切物　　无有相为平等行
此证明我终不虚　　唯愿现前真实说

尔时菩萨。手指此地。作是言已。是时此地所负地神。以诸珍宝。而自庄挍。所谓上妙天冠耳珰手锁臂钏及指环等。种种璎珞庄严于身。复以种种香华。满盛七宝瓶内。两手捧持。去菩萨坐。不近不远。从于地下。忽然涌出。示现半身。曲躬恭敬向于菩萨。白菩萨言。最大丈夫。我证明汝。我知于汝。往昔世时。千亿万劫。施无遮会。作是语已。是时其地遍及三千大千世界。六种震动。作大音声。犹如打于摩伽陀国铜钟之声震遍吼等。如前所说。具十八相。

尔时彼魔一切军众及魔波旬。如是集聚。皆悉退散。势屈不如。各各奔逃。破其阵场。自然恐怖。不能安心。失脚东西南北驰走。当是之时。或复白象顿蹶而倒。或马乏卧。或车脚折。狼藉纵横。或军迷荒不能摇动。或复弩槊弓箭长刀罥索剑轮三叉戟翣小斧钺呋。从于手中自然落地。又复种种牢固铠甲。自碎摧坏去离于身。如是四方争竞藏窜。或覆其面。踣地而眠。或仰倒地。乍左乍右。宛转尸移。或走投山。或入地穴。或有倚树。或入闇林。或有回心归依菩萨。请乞救护养育于我。其有依倚于菩萨者。不失本心。时其波旬。闻大地声。心大恐怖。闷绝躃地。不知东西于上空中。唯闻是声。打某撮某。捉某斫某。杀某断某。黑闇之行。悉令灭尽。莫放波旬。

佛本行集经卷第三十

菩萨降魔品第三十二之二

尔时彼处别有地神。将于一瓶凉冷之水。洒魔王上。而告之言。汝魔波旬。速疾急起。走向自宫。今为汝故。当有种种器仗。欲来害于汝身。节节解汝。而彼魔众。本时所作。杂类形容。殊异身体。变现而来。执持种种兵戈器械。如是怖已。不能复形。还如是归。至本来处。各相迷失。经由七日于后。或有得相见者。或不相见。其相见者。各相借问。或复哭母。或复哭父。或兄或弟。或姊或妹。互相谓言。我等今者值此大厄。是我等殃。我等今得本命而还。深是我等不可思议而有偈说。

菩萨右手百福严　　诸指网罗赤红甲
掌内千辐轮相炳　　阎浮金光妙色充
以手安庠摩头趺　　如是掌下似云电
口言大地汝明我　　往昔无数劫修行
所有来乞曾不违　　水火风神皆验实
梵天帝释并日月　　十方诸佛悉鉴知
如我苦行求菩提　　布施持戒精进忍
禅定智慧等六度　　及四无量诸神通

如是次第助道因　　一切熏修尽皆证
十方我作诸功德　　般遮于瑟及檀那
汝魔万分无一毫　　是时以手指此地
其地震声若钟响　　六种涌没海波涛
魔睹倒地闷不穌　　或有空音唱缚撮
虽降面失于光色　　自知不及菩萨威
椎胸大哭唱叫声　　身体疲乏无归处
东西南北纵横走　　心迷闷绝无有情
象马车兵力悉摧　　鸠槃毗舍遮罗刹
自然惊怖悉星散　　退走求道各回遑
如鸟在泽被火飞　　父母兄弟姊妹女
两两相求不知道　　各问汝今何处停
设得相见迭相嫌　　俱云厄至恐失命
彼诸魔众无亿数　　忽然消灭似散云
如是苦经七日中　　后遇相逢唱言活
我等心今大欢喜　　时彼菩提树大神
慈心将冷水一瓶　　洒于魔上作是说
速起莫住随心去　　汝今若不取我言
后值厄难当分甘　　夜叉罗刹鸠槃等
摩睺罗伽及毗舍　　世间所有可畏形
魔王率将树下来　　欲望恐怖于菩萨
端正容颜诸相满　　功德具如千日光
心不惊动犹须弥　　观后魔众如幻化
诸法无异无分别　　如星如露如浮云
法相如是正思惟　　安心善住结加坐
若有我心彼闻见　　如是邪念则生贪
痴人作是着我时　　以心念故见恐怖
释迦牟尼大尊者　　观于诸法平等如
十二因缘相续生　　心意境界空无实
见谄曲魔不惊动　　乏顿无利身体疲
木石刀杖悉弃捐　　眷属驰走无依怙

尔时魔王波旬长子。名曰商主。即以头顶礼菩萨足。乞求忏悔。口唱是言。大善圣子。愿听我父发露辞谢。凡愚浅短。犹如小儿。无有智慧。我今忽来恼乱圣子。将诸魔众。现种种相恐怖圣子。我于已前。曾咨父言。以忠正心。虽有智人善解诸术。犹尚不能降伏于彼悉达太子。况复我等。但愿圣子。恕亮我父。我父无智。不识道理。如是恐怖大圣王子。当何取生。大圣王子。愿仁所誓。早获成就速证阿耨多罗三藐三菩提。

尔时所有一切诸天。向于菩萨生信行者。若虚空中及在地上。或复诸方。彼等悉大欢喜踊跃遍满其体。不能自胜。以欢喜心。口唱是言。唎唎[口*祁][口*祁]梨梨。其声遍满四方虚空。震叫响彻弄诸衣服。呜呼希有菩萨。今已降伏诸魔及魔军众。以作天乐。以作天歌。赞叹菩萨。复将天花。曼陀罗花。摩诃曼陀罗花。曼殊沙花。摩诃曼殊沙花。优钵罗花。拘勿头花。钵头摩花。分陀利花。以天栴檀细末之香。散菩萨上。散已复散。雨而更雨。有偈说言。

菩萨既降伏魔王　　此之大地六种动
众生没在无明暗　　大圣神光普照明
天地开朗日月辉　　犹如妇女庄严面
虚空下种种花雨　　曼陀罗等及余花

尔时复有无量无边诸余天等。千万亿数。娑婆世主。大梵天王。及帝释等。皆大欢喜。乃至遍体。不能自胜。合十指掌。顶礼菩萨。口作是言。今此圣者。必证阿耨多罗三藐三菩提。是时其处菩提树下。相去不远。有一龙王。名曰迦罗。即便以偈。叹菩萨言。

如我昔睹佛日兴　　还如此处菩提树
作大神通希有事　　善巧方便降魔王
世尊今者亦复然　　铺草结加安隐坐
心不攀缘正意住　　曾无一念暂时惊
如是勇猛大精进　　决定最胜牟尼佛
而此大地六种动　　其响震吼如钟声
东西南北涌复潜　　不久必成大胜觉
虚空阗塞诸天众　　百千万亿那由他
唱声微妙心喜欢　　仁今必作大妙圣
诸天万亿不可数　　各弄衣服满虚空
如是预相无有边　　仁今作佛成大圣
千万那由他天众　　在空顶礼合掌恭
此之先应难具言　　仁今作佛大尊觉
天诸童子亿千万　　喜欢手执妙天花
于仁者上雨花云　　仁今作佛世尊胜
周匝菩提树林木　　枝头皆向尊屈低
此诸瑞相非一条　　仁今作佛大尊极
仁既降伏天魔众　　可畏音响及殊形
悉以慈力摄化周　　仁今作佛大尊称
迦罗龙王叹佛已　　心生快乐大喜欢

成无上道品第三十三

尔时菩萨。既已降伏一切魔怨。拔诸毒刺建立胜幢。坐金刚座已。灭一切诸世间内诤斗之心。灭诤斗已。内外调伏。心清净行。为令一切世间众生作利益故。为令一切世间众生得安乐故。为令一切诸恶众生发慈心故。为断一切诸恶众生结垢行故。自已灭除睡眠缠盖。心得清净。光明现前。正念圆满。亦教众生。令断一切睡眠覆障。自已断除一切调戏。得清净心。无有浊乱。亦教众生。令灭一切调戏之心。使得清净。自断一切疑悔之心。离暗弊行。于诸善恶一切法中。无有疑滞。得清净心。

尔时菩萨。得断如是五种心已。烦恼渐薄。所以者何。此等五法。能为智慧。作覆障故。能为智慧。作不佐助。遮于涅槃微妙善路。如是一切悉皆弃舍。离诸欲心及不善法。分别内外。思惟观察。一心寂定。欲证喜乐入于初禅法中而行。

尔时菩萨。如是思惟。我今已证初增上心。现得安乐微妙之法心不放逸。应当正念舍离聚落。依阿兰若所行法者。尽令得之。是时菩萨。欲舍一切诸分别观。清净内心。一无分别。从三昧生欢喜乐已。证第二禅法中而行。

尔时菩萨。复如是念。我今已生此二增心。乃至舍离一切诸恶。成众行已入二禅。时菩萨厌离欢喜。舍行清净。正念正慧。身受安乐。如圣所叹。舍于诸恶。已得安乐。如是增上。证第三禅法中而行。

尔时菩萨。复如是念。此我第三增益之心。乃至在于兰若行者。是时菩萨。欲舍乐欲舍苦。如前所舍分别苦乐。无苦无乐。悉舍正念清净。证第四禅法中而行。

尔时菩萨。复更思惟。此我增心。第四现见法安乐行。已得证知。心不放逸。善男子。应正念一心。在阿兰若寂静而行。

尔时菩萨。如是一心。清净无垢。无障无翳。一切苦患。悉皆除灭。调和柔软。可作诸业。已住决定。其夜初更欲成身通。受于种种神通境界。所谓一身能作多身。复合多身还作一身。作一身已。于虚空中。上没下出。下没上出。隐显自在。横遍亦然。穿过山崖石壁无碍。应念而行。入壁便出。出已还入。譬如雾中。没已即现。现已还没。入地如水。履水如地。出没虚空。犹如飞鸟。或放烟熏。或出光焰。如大火聚。日月威德。最大巍巍。能以手掌。面扪摸之。现长大身乃至梵天。譬如工巧。巧师弟子。取清净金。作诸器皿。随意即成。亦分别知彼价贵贱如工瓦师。瓦师弟子。成就泥团。置于轮上。欲作何器。即便得成。亦知其价。如善木师。木师弟子。伐取树木。

不腐不枯。欲作何器。即能得成。亦知其价。如象牙师。牙师弟子。得好象牙欲作何器即能作成。亦知其价。如是如是。菩萨亦然。如是成就清净之心。无浊秽心。无隔碍心。无患累心。柔和软心。成就业心。真寂定心。于夜初更。修习造作种种神通。成就智心。出现种种神通境界。所谓一身作于多身。略说乃至身至梵天。菩萨心得如是寂定。如是清净。如是无垢。如是无翳。除灭一切烦恼患累。造诸业已。心得寂灭。

尔时菩萨。还于是夜初更之中。更欲证知宿命神通。成就心行。欲于自心知他人心种种念数。所谓受身一生之处。二生之处。三四五六七八九十二十三十四十五十一百二百一千一万。无量亿万。半劫小劫。中劫大劫。无量小劫。中劫大劫。我昔某处。我名字某。如是姓族。如是种类。如是饮食。如是受乐。如是寿命。如是死已生于彼处。彼生复死。

尔时菩萨。以如是相如是行。知种种宿世自身既尔。他身亦然。又复自知种种宿命。譬如有人。从自聚落出已。至于他聚落。行于其道路。知何处坐。知何处行。知何处眠。知何处言。知何处默。至此聚落。知彼聚落其间近远行路之时。何处而行。何处而坐。乃至何处。眠卧言默。至彼聚落。还已聚落。复如是念。思惟悉知。从此聚落。经若干时。至彼聚落。复于某处若干时住。若干时行。若干时坐。若干时语。若干时默。过若干时。复至某邑。复知彼处若干时行坐起眠卧语默停泊。乃至到于已聚落已。悉如是知。菩萨亦然。如是定心清净之心。无垢秽心。如是软心。无患恼心。可作业心。于彼初夜初更之中。得宿命智。正念证知。心成就行。

尔时菩萨。既思惟知自身生处及他生处。所谓一生国土之处。乃至无量无边亿劫所生之处。是时菩萨。如相如教。次第闻说如知自身所生之处及以他身种种生处亦复忆念。

菩萨忆念如是生已。能于处处诸众生类。受诸生中。得慈念心。此我亲旧。此我外人。舍此亲已。复生某处。此世彼世。流转不息。犹如风车。犹如芭蕉。决定无实。烦恼无常。此义决定。心如是知。

尔时菩萨。如是定心。如是清净。如是无垢。如是无恼。如是柔软。可作静业。于彼夜半。欲得成就证知天耳。而发是心。彼以天耳善清净故。过于人耳。闻种种声。所谓或闻地狱之声。或畜生声。天声人声。远声近声。譬如聚落城邑国土。或复市中。其间有人。升上高堂。或复楼上。于彼中住。复有一人。以清净耳。闻种种声。所谓或闻吹蠡贝声。或大鼓声。或小鼓声。细腰鼓声。或箜篌声。或琵琶声。箫笛笙瑟种种音声。或闻歌声。或闻舞声。或闻笑声。或闻哭

声。或妇女声。或丈夫声。或童子声。或童女声。如是如是。菩萨如是。寂定其心。清净无垢。无恼无浊。柔软作业。于彼夜半。闻种种声。乃至一切地狱等声。

尔时菩萨。寂定清净。无垢无恼。于彼夜半。成就欲证彼天眼时过于人眼。遍见一切。或复命终堕落众生。或生。众生。上界众生。下界众生。端正众生。丑陋众生。或堕恶道一切众生。或生善道一切众生。行者住者。或造业者。如所造业。悉皆以眼。通能达见。复知如是。众生所作身业不净。意业不净。毁谤师僧。或着邪见。以邪见故。造是恶业。以是因缘。舍此身命。生于恶道地狱之中。受诸苦恼。如是众生。以口业故。受于种种诸恶道苦。是等众生。口业不净造恶口业。一切具足。以是因缘。生于畜生。受诸苦恼。是等众生。行身恶业。具身恶业。以是因缘。造意恶业。具意恶业。乃至毁谤一切诸圣。若干邪见。以邪见故。邪见因缘。命终舍身。堕于饿鬼。受饿鬼苦。如是众生。行身净业。口清净业。不毁诸圣。以行正见造正见业。以是因缘。命终舍身。生于天上。若干众生。以造清净身行口行。一切具足。不犯不缺。不谤诸圣。以有正见。如是正见业因缘故。命终舍身。生于人间。如是菩萨。以天眼净过于诸人。见诸众生。或堕落时。或受生时。上界众生。中下众生。端正丑陋。或身有香。或身患臭。或至恶道。或至善道。如所造业。真实皆知。譬如有人。于国城邑聚落市间喧闹之处。升上大台高楼中坐。以净天眼见于诸人。或东方来。或西方来。或西向东。或东向西。或南向北。或北向南。或从南来。或从北来。或来或去。或住或坐。展转其间。或有逆行。或有顺行。如是如是。菩萨如是。寂定清净。无垢无恼。柔软作业。于彼夜半。乃至见于诸众生等随业受报。若善若恶。而有偈说。

地狱受业苦极殃　　畜生各各相啖食
饿鬼恒常患饥渴　　人间困厄求资财
天上报尽爱别离　　此苦最重无方喻
展转一切众生类　　处处无有欢乐时
此名死命鬼深渊　　亦是烦恼海根底
众生没溺无出处　　轮转此彼来去行
如是观察五道中　　以于天眼遍能见
烦恼始终无有实　　犹如叶叶破芭蕉

尔时菩萨。如是寂心。如是净心。无垢之心。如是远离一切诸恶。心调柔软。可作于业。已得寂定。还于彼时。后夜将尽。心欲证知如意通故。而自发起。既发知已。复知他意。从何处生。思惟何事。一切遍至。如实通知。若有众生。发于欲心。欲行欲事。如是真

知。若离欲心。远离于欲。如实证知。若嗔恚心。嗔恚发起。真实通知。厌离嗔心远离嗔恚。如实通知。若有痴心。痴心发起。真实通知。厌离痴心。远离痴已。如实通知。如是略说。爱心离爱。乃至有为无为。下等上流。静乱广狭大小。有边无边。有上无上。得定无定。解脱无脱。如实通知。譬如丈夫。或复女妇。正少年时。常喜严身。庄严身已。或时净镜。或净水中。观于自面相皆见尽。如是如是。菩萨如是寂定。其心如是清净。如是无垢。如是无恼。柔软调和。可作于业。已得寂定。还彼后夜。以清净心。欲得证取宿命智通。如是自心他心亦然。从何发心。何处起心。心心遍尽。如实通知。若有欲心。若离欲心。如实通知。乃至解脱。不解脱心。如是通知。而菩萨得如是定心清净之心。无垢秽心。离一切恶。柔软之心可作于业。已得寂静。还彼后夜。欲得证知漏尽神通。内发智心。彼如是念。此诸众生。没烦恼海。所谓数数生老病死。从此命终。至于彼处。受后生时。还得如是一切众苦。不能知离此等众苦。所谓生老病死等苦。如是思惟。我今当作何等方便。云何得离此等诸苦。作何业行。云何舍离生老病死。度至彼岸。而说偈言。

世间生死没溺海　　数数死已复受生
为此老病众苦缠　　愚迷不能得出离

尔时菩萨。说此偈已。复更思惟。我老病死。从何而来。何因缘有此老病死。菩萨如是思惟念时。知老病死因生故。有此老病死。以有生故。老病死随。

菩萨复更思惟。此生从何而有。何因缘故。得有是生。菩萨如是思惟念已。知因有故故有是生。

菩萨复更思惟。此有从何而有。何因缘故得有此有。菩萨如是思惟念已。知因取故故有是有。

菩萨复更思惟。是取从何而有。何因缘故得有是取。菩萨如是思惟念已。知因爱故故有是取。

菩萨复更思惟。是爱从何而有。何因缘故得有是爱。菩萨如是思惟念已。知因受故故有是爱。

菩萨复更思惟。此受从何而有。何因缘故得有此受。菩萨如是思惟念已。知因触故故有此受。

菩萨复更思惟。是触从何而有。何因缘故得有是触。菩萨如是思惟念已。知因六入故有此触。

菩萨复更如是思惟。此之六入。从何而有。何因缘故有此六入。菩萨如是思惟念已。知因名色故有六入。

菩萨复更如是思惟。此之名色。何因缘有。从何而生。菩萨如是思惟念已。知因于识故有名色。

菩萨复更如是思惟。此之识者。何因缘有。从何而生。菩萨如是思惟念已。知因诸行故有此识。

菩萨复更如是思惟。此之诸行。何因缘有。从何而生。菩萨如是思惟念已。知因无明故有诸行。

菩萨复更如是思惟。缘无明故故有诸行。缘诸行故故有于识。缘于识故故有名色。缘名色故故有六入。缘六入故故有于触。缘于触故故有于受。缘于受故故有于爱。缘于爱故故有于取。缘于取故故有于有。缘于有故故有于生。缘于生故故有于老。缘于老故故有病死及以忧悲诸苦恼等。如是诸苦。各相因生。菩萨未曾从他人闻。未曾自见。从法生眼生智生意生慧生明。

菩萨复更如是思惟。有何无故无病老死。有何灭故灭老病死。菩萨如是思惟念知。以无生故无老病死。以灭生故。灭老病死。

菩萨复更如是思惟。以何无故。而无此生。以何灭故。而灭此生。菩萨如是思惟念知。以无有无。则无此生。以灭有灭。则灭此生。

菩萨复更如是思惟。以何无故。乃至一切诸行悉无。以何灭故。乃至一切诸行悉灭。菩萨如是思惟念知。以无无明故诸行无。以灭无明故诸行灭。

菩萨复更如是思惟。以灭无明故诸行灭。诸行灭故识亦随灭。略说乃至生死忧悲苦恼皆灭。如是一切诸苦及集并皆悉灭。

菩萨如是昔未曾闻。如是法中。生眼生智生意生明生光生慧。时菩萨得如是定心。如是清净如是无垢。如是得离一切诸恼柔软之心。可作业心。既得静心。此是无明。真实而知。亦知无明因如是生。亦知无明缘如是灭。真实谛了。此是无明尽灭之相。已得正道。真实而知。乃至略说。是识名色六入触受爱取有生老病死等。如实而知。此是一切老病死集。此是一切老病死灭。此是一切老病死灭。灭已得道。如是悉知。此苦谛集。如实而知。此苦谛灭。如实而知。此是苦谛。灭已得道。如实而知。如是等漏。真实而知如是漏集。如是漏

灭。如是等漏。灭已得道。如实而知。此是欲漏。如实而知。此是有漏。此无明漏。如实而知。此处诸漏。悉灭无余。断绝诸有。

譬如郭邑。或复城傍。或复聚落。相去不远。有一水池。其水凉冷。甘美清净。间无秽浊。水常弥满。其岸齐平。又岸四边。多有诸树。围绕庄严池内。复有种种诸虫或蚌或螺。鼋鼍龟鳖。多诸水性。或石或砂。或诸鱼鳝。鳟鲂鳀鳢。及摩竭鱼。在于水内。东西南北。交横驰走。求觅饮食。或有住者。或相趁逐。而有一人。以清净眼。在于岸上。洞彻分明。见于彼等一切诸虫。知此是[口*丰]是螺是龟是鼍是鳖是砂是石是鱼是虫摩竭鱼等。若干求食。若干蛰眠。若干东西南北驰走。若干相趁。如是如是。菩萨如是寂定于心。如是清净。如是无垢。如是无恼如是柔软。可作诸业。已得寂静。此是无明。如实而知。此无明集。此无明灭。此是无明灭已得道。如实而知。乃至略说。此处诸漏。悉皆灭尽。无有遗余。

尔时菩萨。如是知时。如是见时。心从欲漏而得解脱。心从有漏。而得解脱。从无明漏。而得解脱。既解脱已。生慧解脱。生已即知。我生已尽。梵行成立。所作已办。毕竟更不受后世生。其夜三分已过。第四于夜后分。明星将欲初出现时。夜尚寂静。一切众生行与不行。皆未觉寤。是时婆伽婆。即生智见。成阿耨多罗三藐三菩提。而有偈说。

是夜四分三已过　　余后一分明将现
众类行不皆未动　　是时大圣无上尊
众苦灭已得菩提　　即名世间一切智

尔时婆伽婆。得智见时。于此世间。梵宫魔宫。天人沙门。及婆罗门。世皆大明。小铁围山。并大铁围。其间从来恒常黑暗。未曾见光此之日月。如是大德。如是光明。如是威力。遂不能令彼处光明照曜显赫。今者自然皆大开朗。悉睹光明。其间所有一切众生。各各相见。各各相知。各各相语。此处亦复有众生乎。此处亦复有众生乎。一切树木。即生花果。随熟堕地。世尊力故。虚空清净。无有尘雾。无有烟霞。忽自起云。降微细雨。以用洒地。复起凉风。冷暖调适。诸方澄净。显现分明。又虚空中。一切诸天。作天音乐。作天歌赞。而雨种种无量花雨。所谓曼陀罗花。摩诃曼陀罗花。复雨天衣憍奢耶等。复雨金银琉璃等宝。复雨优钵罗拘物头分陀利。复雨种种末香涂香。散于佛上。散已复散。彼地周匝满一由旬。种种花雨。末香涂香。积至于膝。时此大地。六种震动。一切众生。一向皆受极妙快乐。诸苦不恼。当于彼时。无一众生有欲恼者。有嗔恚者。有贪痴者。亦复不生贡高之心。我慢之心。无有恐怖。不作众罪。无有疾病。众患皆差。更不发动。饥渴众生。悉得饱满。酒醉众生。皆得醒

悟。更不饮酒。颠狂众生。皆得本心。盲瞑众生。皆得见色。聋者闻声。身体诸根。不完具者。悉得具足。贫穷众生。皆得地藏。羸瘦众生。皆得肥满。牢狱系禁。悉皆得脱枷锁自然解散。地狱众生。悉免苦恼。畜生众生。恐怖皆灭。饿鬼众生。灭饥渴苦。悉得饱满。而有偈说。

尔时众生嗔等无　　灭众苦受大快乐
酒醉狂颠得本性　　一切怖者皆获安

尔时世尊。既成阿耨多罗三藐三菩提已。即作如是师子音吼。而说偈言。

往昔造作功德利　　心所念事皆得成
速疾证彼禅定心　　又复到于涅槃岸
所有一切诸怨敌　　欲界自在魔波旬
不能恼我悉归依　　以有福德智慧力
若能勇猛作精进　　求圣智者得不难
既得即尽诸苦边　　一切众罪皆除灭

尔时如来初成佛已。最先说此口业之偈。

佛本行集经卷第三十一

昔与魔竞品第三十四

尔时菩萨。于彼初夜。以手指地。降伏魔众波旬眷属。是时此地六种震动。乃至大震。犹打铜钟。是时一切聚落城邑国土。所居有诸人众。彼等皆悉见大地动。闻震吼声。心并生疑。各各自往至相师边。或卜师边。天文师边。或仙人边。或至所解占仰师边。悉皆借问此事。云何何故大地如是震动。作此大声。魔与沙门。谁胜谁劣。汝等各自善能占仰。唯愿为我解说斯事。尔时彼等一切诸仙天文师等。各自报其所问人言。摩伽陀国伽耶聚落。有两大力。相共角试。一求出世最大法王。一求世间非法之王。两竞争斗。而于彼中。求法王者。扑于彼求非法王者。其事已讫。后夜中得成大法王。不久欲转无上法轮。而有偈说。

一切诸人闻地动　　各自往诣占师边
问其占仰师是言　　仁等世间圣知者
而此大地何故动　　唯愿谛审善观占
速疾决我等此疑　　彼等一切诸师报
法王非法王在彼　　二人相竞斗威神
各试德力谁为尊　　摩伽陀国聚落内
菩萨天魔两相角　　法行摧伏彼魔军
既降伏已得菩提　　成佛法王独无畏

尔时如来于彼后夜明星出时。得成阿耨多罗三藐三菩提已。于时世间自然而有最大光明。地六种动。时彼光明及地动已。净饭王宫。睡眠惊寤。唤诸相师并婆罗门天文师等。而敕之言。婆罗门辈。此事云何。为我解说。作是语已。时诸占相天文师等。即白王言。唯愿大王。且少时忍我等占仰然后白王。

尔时佛母摩耶夫人。已得天身。作玉女形。从天上下。告净饭王及罗睺罗母耶输陀罗等。作如是言。大王当知。今夜王子悉达多。已成阿耨多罗三藐三菩提。以是相故。大地震动。如来既成三菩提已。降伏众魔。无有怨敌。于世间中。无所可畏。是时色界净居诸天。心尚疑惑。如来得成三菩提不。尔时世尊。知彼诸天心之所念。飞腾虚空。为彼诸天。断疑心故。说于如是师子吼声。我今已断诸欲爱结。已定欲心。干竭一切诸烦恼水。更不复流。不受后有。更不转入于烦

恼内。度尽苦边。更无复余。

尔时彼等一切诸天。闻此说已。心各思惟。如来已得成三菩提。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。将天妙花。涂香末香。天旃檀香。牛头旃檀细末之香。曼陀罗花。摩诃曼陀罗花。散如来上。散已复散其魔波旬。见诸天众将如是等供养之具供养如来。见已即对如来之前。相去不远。地上而坐。怅快不乐。心大忧愁。以一荻片。而画于地。复如是念。世实希有。难可思议。诸仙苦行。我能回转其帝释等一切诸天。我能教发贪欲之心。云何今此沙门释种。一心三昧。经暂时间。使我军马皆悉降伏如是。已后如来密教广行佛事说法之时。诸比丘等。即白佛言。希有世尊。世尊云何。以精进力。得三菩提。成七道分。满足法宝。作是语已。佛即告彼诸比丘言。汝诸比丘。今应当知然我非但此之一世精进力故。得三菩提及七道分。我往昔时精进力故。得摩尼宝。时诸比丘。即白佛言。世尊。此事云何。愿为我等。分别解说。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。至心谛听。我念往昔有一商主。入海采宝。而于海内。得一贵重摩尼之宝。其价正直百千两金。得已忽然还堕海中。时彼商主。即持一杓。发大精进勇猛之心。抒大海水。欲令干竭求摩尼宝。时海神天。见于彼人杓抒海水将置陆地。见已即作如是念言。此人愚痴。无有智慧。大海之水。无量无边。其人云何以杓欲抒置于陆地。而彼海神。即说偈言。

世间多有众生辈　　为贪财利种种为
我今见汝大愚痴　　更无有人过汝者
八万四千由旬海　　今欲以杓抒令干
困乏徒自丧一生　　所抒未多命便尽
所抒之水如毛渧　　此大海广而甚深
汝今无智不思惟　　耳珰欲取须弥作

尔时商主复向海神而说偈言。

天神此为不善言　　乃欲遮我干竭海
神但定意正观我　　不久抒海当令空
仁住于此长夜停　　是故心应大忧恼
我誓精勤心不退　　必竭大海使令干
我无价宝堕此中　　是故要枯大海水
水若尽底还获宝　　得已当回归向家

时彼海神。闻是语已。心生恐怖。作如是念。此人如是精进勇猛。抒此海水。必当竭尽。时彼海神。如是念已。即还商主无价宝

珠。还已而说。如是偈言。

凡人须作勇猛心　　负担苦疲莫辞惓
我见如是精进力　　失宝还得归向家

尔时世尊而说偈言。

精进处处得称心　　懒惰恒常见大苦
是故勤发勇猛意　　智人以此成菩提

佛告诸比丘。欲知尔时大商主者。即我身是。时彼商主入海。既得无价宝珠。得还复失。以勇猛心。求宝还得。今日亦然。以精进故。得阿耨多罗三藐三菩提七觉分道。

时诸比丘。即白佛言。希有世尊。希有奇特。不可思议。一人独自能降是等一切魔众。作是语已。即各默然。

尔时世尊。复更重告诸比丘言。汝诸比丘。至心谛听。我非但今独自如是降伏众魔。过去世时。亦曾如是独自降伏彼等魔众。时诸比丘。即白佛言。世尊。其事云何。唯愿为我分别解说。尔时佛告诸比丘言。汝等善听。我念往昔无量世时。有二兄弟鸚鵡之鸟。一名摩罗祁梨(隋言鬘山)。二名[月*(恭-共+(厶/大))]陀祁梨(隋言彼与山)。时二鸚鵡。在于树上。忽然有鹰。迅疾而来。撮一小者。将飞空行。尔时彼兄即向其弟而说偈言。

独自一人亦得苦　　独自一人亦得乐
汝啄彼鹰要害处　　其若苦困即放汝
汝今身小我薄力　　唯汝精勤莫懒惰
其弟既闻兄语已　　欲出勇猛威力事
尽身极力思量竟　　即便要处啄鹰身
鹰患身体苦痛缠　　速疾即放鸚鵡鸟
鹰以身体患痛故　　疾走处处求归依
其巧鸚鵡鸟脱由　　以啄彼鹰最要节
鹰困无有避藏处　　严炽鸚鵡鸟空行
鹰见鸚鵡逐后飞　　舍离远走求活路
尔时啄鹰鸚鵡者　　今即我身释迦是
彼鹰即是魔波旬　　于时我唯独自身
已能降伏彼令得　　况复于今功德备
那得不伏彼魔王　　汝等比丘宜知此

尔时诸比丘。复白佛言。世尊云何。魔王波旬。数数欺诳如来。

不能得着。而如来常免彼厄难。作是语已。世尊复告诸比丘言。汝诸比丘。至心谛听。当为汝说。我非但今被魔波旬所诳得脱。不曾被其之所恼乱。过去世时。魔王波旬。诳惑于我。亦不能得娆乱于我。时诸比丘。即白佛言。世尊。其事云何。唯愿为我分别解说。

尔时佛告诸比丘言。我念往昔。有一河。名波梨耶多(隋言度彼节)。时彼河岸。有一人。是结花鬘师。其人有园。在彼河侧。而彼河内。时有一龟。从水而出。至花园中。求食而行。处处经历。蹋坏其花。时彼园主。见于彼龟处处求食践坏其花。是时园主。即作方便。捕捉彼龟。捉已置于一筐箧中。将欲杀食。

尔时彼龟。作如是念。我今云何得脱此难。作何方便。作何巧智。即发是心。我今可诳此之园主。作是念已。即向园主。而说偈言。

我从水出身有泥　　汝且置花洗我体
我身既有泥不净　　恐畏污汝箧及花

时彼园主。作如是念。善哉此龟。善言教我。我今不得。不取其言。我洗其身。勿令泥污我之花箧。作是念已。即手执龟。将向水所。欲洗龟身。是时彼人。即提龟出。置于石上。抄水欲洗。是时彼龟。出大筋力。忽投没水。时花鬘师。见龟没水。作如是念。奇哉是龟。乃能如是诳逗于我。我今还可诱诳是龟使令出水。时花鬘师。即向彼龟。而说偈言。

贤龟谛听我作意　　汝今亲旧甚众多
我作花鬘系汝咽　　恣汝归家作喜乐

尔时彼龟。作如是念。此花鬘师。妄言诳我。彼花鬘师母患着床。其姊采花造鬘。欲卖以用活命。今作是言。定是诳我欲食我故。诱我出耳。是时彼龟。向花鬘师。而说偈言。

汝家造酒欲会亲　　广作种种诸味食
汝至家内作是语　　龟肉煮已脂糁头

尔时佛告诸比丘言。汝等比丘。欲知彼时入水龟者。我身是也。花鬘师者。魔波旬是。其于尔时。欲诳惑我。而不能着。今复欲诳。何由可得。时诸比丘。复白佛言。希有世尊。实难思议。魔王波旬。威势自在。统于欲界。种种诳惑。犹不能动此之坐处。作是语已。尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。今应当知。非但今日此魔波旬将其力势欲诳惑我。过去亦然。不能诳惑得我之便。时诸比丘。即白佛言。善

哉世尊。其事云何。唯愿为我分别解说。

尔时佛告诸比丘言。我念往昔。于大海中。有一大虬其虬有妇身正怀妊。忽然思欲猕猴心食。以是因缘。其身羸瘦。痿黄宛转。战栗不安。时彼特虬。见妇身体如是羸瘦无有颜色。见已问言。贤善仁者。汝何所患。欲思何食。我不闻汝。从我索食。何故如是。时其牸虬。默然不报。其夫复问。汝今何故。不向我道。妇报夫言。汝若能与我随心。愿我当说之。若不能者。我何假说。夫复答言。汝但说看。若可得理。我当方便会觅令得。妇即语言。我今意思猕猴心食。汝能得不。夫即报言。汝所须者。此事甚难。所以者何。我居止在大海水中。猕猴乃在山林树上。何由可得。妇言奈何。我今意思如此之食。若不能得如是物者。此胎必堕。我身不久。恐取命终。是时其夫复语妇言。贤善仁者。汝且容忍。我今求去。若成此事。深不可言。则我与汝。并皆庆快。尔时彼虬。即从海出。至于岸上。去岸不远。有一大树。名优昙婆罗(隋言求愿)。时彼树有一大猕猴。在于树头。取果子食。是时彼虬。既见猕猴在树上坐食于树子。见已渐渐到于树下。到已即便共相慰喻。以美语言。问讯猕猴。善哉善哉。婆私师吒。在此树上。作于何事。不甚辛勤受苦恼耶。求食易得。无疲惓不。猕猴报言。如是仁者。我今不大受于苦恼。虬复重更语猕猴言。汝在此处。何所食啖。猕猴报言。我在优昙婆罗树上。食啖其子。是时虬复语猕猴言。我今见汝。甚大欢喜。遍满身体。不能自胜。我欲将汝作于善友。共相爱敬。汝取我语。何须住此。又复此树子少无多。云何乃能此处。愿乐汝可下来随逐于我。我当将汝渡海。彼岸别有大林。种种诸树花果丰饶。所谓庵婆果。阎浮果。梨拘阇果。颇那娑果。镇头迦果。无量树等。猕猴问言。我今云何得至彼处。海水深广。甚难越渡。我当云何堪能浮渡。是时彼虬。报猕猴言。我背负汝。将渡彼岸。汝今但当从树下来骑我背上。

尔时猕猴。心无定故。狭劣愚痴。少见少知。闻虬美言。心生欢喜。从树而下。上虬背上。欲随虬去。其虬内心。生如是念。善哉善哉。我愿已成。即欲相将至自居处。身及猕猴。俱没于水。是时猕猴。问彼虬言。善友何故忽没于水。虬即报言。汝不知也。猕猴问言。其事云何。欲何所为。虬即报言。我妇怀妊。彼如是思欲汝心食。以是因缘。我将汝来。

尔时猕猴。作如是念。呜呼我今甚不吉利。自取磨灭。呜呼我今作何方便。而得免此急速厄难。不失身命。复如是念。我须诳虬。作是念已。而语虬言。仁者善友。我心留在优昙婆罗树上寄着。不持将行。仁于当时。云何依实。不语我知。今须汝心。我于当时。即将相随。善友还回。放我取心。得已还来。尔时彼虬闻于猕猴如是语已。

二俱还出。猕猴见虬。欲出水岸。是时猕猴。努力奋迅。捷疾跳踯。出大筋力。从虬背上跳下。上彼优昙婆罗大树之上。其虬在下。少时停待。见彼猕猴。淹迟不下。而语之言。亲密善友。汝速下来。共汝相随。至于我家。猕猴嘿然。不肯下树。虬见猕猴。经久不下。而说偈言。

善友猕猴得心已　　愿从树上速下来
我当送汝至彼林　　多饶种种诸果处

尔时猕猴。作是思惟。此虬无智。如是念已。即向彼虬。而说偈言。

汝虬计挍虽能宽　　而心智虑甚狭劣
汝但审谛自思忖　　一切众类谁无心
彼林虽复子丰饶　　及诸庵罗等妙果
我今意实不在彼　　宁自食此优昙婆

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。当知。彼时大猕猴者。我身是也。彼时虬者。魔波旬是。于时犹尚诳惑于我。而不能得。今复欲将世间自在五欲之事。而来诱我。岂能动我此之坐处。作是语已。时诸比丘复白佛言。希有世尊。奇特世尊。实难思议。此事云何。魔王波旬。将此丑陋异类军众。至如来所。如来复能一一观知。

尔时佛告诸比丘言。比丘。当知。非但今日魔王波旬将此丑形大魔军众至于我边我亦观知。时诸比丘即白佛言。希有世尊。其事云何愿为解说。我等乐闻。

尔时世尊告诸比丘。我念往昔。有一猎师。知有一林多饶诸鸟。数下彼处。其到彼已。作于草庵。将杂树枝。而覆其上。即入其中。隐身坐住。时彼诸鸟。谓是树枝。飞下来栖于其庵上。时其猎师。见鸟栖上。渐渐或射或搦而杀。时有一鸟。见此庵已。作如是念。此之庵舍。处处移动。自余诸树。安定一住。此庵之下。必不空然。如是知已。远离彼庵。不被猎师之所捉搦。而说偈言。

我见一切林诸树　　阿说及于毗醯罗
诸阿梨罗并阎浮　　无脂罗波镇头树
安住停止于一处　　从生已来不动移
此树转易处处行　　其中必应不空立
若当其内有恶物　　我应速疾舍此林
心里既生大狐疑　　或是恶行无慈愍
恐畏彼中杀害我　　又我往昔于他方

已曾掴裂网走来　　智者既知应舍此

尔时佛告诸比丘言。汝等。当知。彼飞鸟者。我身是也。其猎师者。魔波旬是。其于彼时。作可畏形。欲杀害我。我时观知。今复将此可畏丑陋魔之军众。来于我边。我亦久知。尔时世尊而说偈言。

世间若不深思惟　　云何能得上人法
今我以胜思惟故　　从缚解脱得无为

二商奉食品第三十五之一

尔时世尊。初始得成于菩提道。在树下坐。经七日夜。加趺不起。以念解脱快乐为食。尔时世尊。过七日已。一心正念。从三昧起。坐师子座。初夜正观十二因缘。下观至上。上观至下。善念善观。不失不异。因彼生此。因有于彼则复有此。所谓缘无明有诸行。缘诸行有识。缘识有名色。缘名色有六入。缘六入有触。缘触有受。缘受有爱。缘爱有取。缘取有有。缘有有生。缘生有老病死忧悲恼等苦生。尔时世尊知此法已。而说偈言。

若有梵行观诸法　　即见如是法相生
若见诸法从相生　　即知诸法因缘有

尔时世尊。还彼夜半。观十二缘。从始至终。逆观至心。善观善念。不失不乱。因无彼故则此自无。因灭彼故则此自灭。所谓无明灭即行灭。行灭乃至生老病死忧悲苦恼一切悉灭。尔时世尊。知此法已。而说偈言。

若有梵行观诸法　　即见如是法相生
若见诸法从相生　　即知诸法因缘灭

尔时世尊。还彼后夜。观十二缘。从始观终。从终观始。善观善念。不失不乱。所谓彼生已复生此。因有彼复有此。因无彼此亦无。彼灭已此亦灭。所谓因无明缘诸行。缘诸行已。乃至一切生老病死诸苦恼等。皆悉相生。彼无已此亦无。彼灭已此亦灭。尔时世尊知此义已。而说偈言。

若有梵行观世间　　即见相生乃至灭
既散诸魔建立住　　若彼日天曜虚空

尔时世尊。从彼师子座上而起。离菩提树。相去不远。还加趺坐。七日不动。以解脱行。用为安乐。七日谛观。于菩提树。目不暂

舍复作是念。我此处尽无边际苦。以舍重担。尔时世尊过七日后。正念正知。从三昧起。其后有人。在于如来观道树处起塔。名曰不瞬目塔。而说偈言。

于此道场尽诸苦　　复斯坐处观彼座
已渡诸愿至彼岸　　我于彼处证菩提

尔时世尊。从眼不瞬塔所起已。安庠渐至向摩梨支(隋言阳炎)经行之处。到经行已。加趺而坐。复经七日。受解脱乐。尔时世尊。过七日已。正念正知。从三昧起。尔时迦罗龙王(隋言黑色)。诣于佛所。到佛所已。顶礼佛足。却住一面。住一面已。即白佛言。世尊。我此宫殿。往昔已曾布施过去一切诸佛。诸佛受已。各住于此。怜愍我故。其诸佛者。所谓拘留孙世尊。拘那含牟尼世尊。迦葉世尊。今日世尊。善哉知时。怜愍我故。少时住此。所以者何。我已将此宫殿。布施过去三佛。今日世尊。第四为我受此宫殿。即名四佛受我宫殿具足功德。尔时世尊。即受迦罗龙王宫殿。受已入中。加趺而坐。复经七日。一定不起。受解脱乐。尔时世尊。过七日已。正念正知。从三昧起。告彼迦罗大龙王言。汝龙王来从我边。受佛等三归并及五戒。汝当长夜受大安乐。时迦罗龙即白佛言。谨随佛教。心不敢违。如世尊敕。时迦罗龙。闻佛语已。合掌向佛。即从佛受三自归依。归依佛归依法归依僧。复受五戒。于世间中。最初而得优婆塞名。于畜生中。再说三归。受三归已。所谓即是迦罗龙王。

尔时复更有一龙王。名目真邻陀。向于佛所。到佛所已。顶礼佛足。却住一面。住一面已。是时龙王即白佛言。世尊。我此宫殿。往昔过去。已曾布施一切诸佛。受已而住。所谓拘楼孙世尊。拘那含牟尼世尊。迦葉世尊。善哉世尊。今亦为我受此宫殿。我得四佛三藐三佛陀受此宫殿。我获善利。

尔时世尊。从彼目真邻陀龙王。受宫殿已。加趺而坐。一坐经于七日不起。为欲受于解脱乐故。时彼七日虚空之中。兴云注雨。起大冷风。于七日内。雨不暂停。遂成寒冻。尔时目真邻陀龙王。从宫殿出。以其大身。七重围绕。拥蔽佛身。复以七头。垂世尊上。作于大盖。嶷然而住。心如是念。莫令世尊身体。寒冷风湿尘坌。蚊虻诸虫。触世尊体。

尔时世尊。过七日已。见虚空中。无有云雾。以得清净。正念正知。从三昧起。尔时目真邻陀龙王。摄其龙身。七重绕已。隐于龙形。化作年少婆罗门身。在于佛前。合十指掌。顶礼佛足。而白佛言。世尊。我今不以恐怖如来娆乱如来故。以龙身绕佛七匝。又以七头。覆世尊上。安然而住。但恐世尊身有寒冷风尘土坌水浆蚊虻触世

尊体。世尊。我时思惟如是事已。覆世尊身。尔时世尊。以是因缘。即便说偈自赞叹言。

知足寂定最安乐　　知足观诸法甚深
安乐不恼于世间　　亦复不杀害众类
若得世间安乐者　　远离一切诸欲贪
舍于我慢自矜高　　此乐最为胜妙乐
人间所有诸欲乐　　若能尽舍爱悉无
彼乐此乐等校量　　十六分中不及一

尔时世尊。说是偈已。告目真邻陀龙王言。汝大龙王。来受三归并受五戒。汝当长夜得安乐故。时真邻陀即白佛言。如世尊教。不敢有违。其真邻陀。闻佛教已。即从佛受三自归依及受五戒。

尔时彼处有牧羊子。当于世尊为菩萨时。在彼苦行六年之中。以向世尊。净心供养。恭敬尊重。复将乳汁。以奉世尊。兼复别折尼拘陀枝。为作荫凉。时彼树枝。即成大树。然其羊子。随此多少信心福业善根因缘。命终已后。即得生于三十三天。便成大德威力天子。神通自在。时彼天子。生天上已。作是思惟。今此果报。本因何业而得是身。复作是念。往昔世尊。为菩萨时。我以身造作如是业。菩萨苦行。我奉乳汁。菩萨在彼。我将尼拘陀树一枝。插于地上。为于菩萨。作荫凉故。藉斯善业。我今得此微妙果报。复如是念。我以世尊为菩萨身亲供养故。得是果报种彼树枝。以作荫凉。是故我今得是果报。兼得如是无碍神通。况复世尊。今已得成无上菩提。今当为我还彼树下受彼树荫。时彼天子。身出大色最胜光明。夜半一向照彼树所。以天光明。自照明已。诣向佛所。到于彼已。顶礼佛足。却住一面。时彼天子即白佛言。善哉世尊。唯愿为我。受于彼树。随意安乐。怜愍我故。

尔时世尊。为欲怜愍彼天子故。受于往昔羊子所种尼拘陀树。受已树下加趺而坐。一坐便经七日不动。以解脱住。受安乐故。

尔时世尊。以过于彼七日之后。正念正知。从三昧起。告天子言。汝天子来。可从我边受三自归并及五戒。汝当长夜得安乐故。而彼天子。受三自归及五戒已。时彼世间。最初天中。成优婆塞。以佛再过说于三归。谓羊子身布施于树及乳等故。得成天身。

佛本行集经卷第三十二

二商奉食品第三十五之二

尔时世尊。从羊子种树林起已。安庠渐至一树林下。彼树林名差梨尼迦(隋言出乳汁林)。到彼林已。结加趺坐。经于七日。为欲受彼解脱乐故。尔时世尊。经七日后。正念正知。从三昧起。如是世尊。经七七日。以三昧力。相续而住。然彼善生村主之女。布施乳糜。一食已后更不别食。至今活命。

尔时彼处。从北天竺。有二商主。一名帝(当梨反)梨富娑(隋言胡瓜)。二名跋梨迦(隋言金挺)。彼二商主。有多智慧。心细意正。彼二商主。从中天竺依土所出。种种货物。满五百车。大得宜利。从中欲还北天竺国时彼路经差梨尼迦林外不远。次第而行。彼等商主。别有一具调伏之牛。恒在先行。若前所有恐怖之处。而彼一具调善之牛。如打橛缚驱不肯行。

尔时彼处差梨尼迦所护林神。彼神隐身。密捉持是二调牛。住不听前过。彼二商主。各持优钵罗花之茎。打二调牛。犹不肯行。其余所驾五百车牛。皆不肯动。其诸车轮。并不复转。其皮鞦索。悉皆自断。其余辕轭轴辖毂辐箱辋栏板鞅鞙勾心。或折或破。或碎或裂如是变怪种种不祥。

尔时帝梨跋梨迦等。心生恐怖。皆大忧恼。身诸毛孔。皆悉遍竖。各相谓言。我等今者值何怪祸。遇何灾殃。各各去车两三步地。头戴十指合掌顶礼一切诸天。一切诸神。至心而住。作如是言。乞愿我等今者所有灾怪殃咎。恐怖早灭。安隐吉利。

尔时彼林所守护神。现自色身。慰劳彼等诸商主言。汝等商人。勿生恐怖。汝等此处。无一灾祸。无一诸殃。不须怖畏。诸商主等。此处唯有如来世尊阿罗呵三藐三佛陀。初始成佛无上菩提。今日在此林内而住。但是如来。得道已来。经今足满四十九日。未曾得食。汝等商主。今若知时。可共往诣向彼世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀所。最宜在前。将麨将酪蜜摶奉彼。汝等当得长夜安隐安乐大利。时二商主。闻彼林神如是言已。即白神言。如神所教。我等不违。而彼二商。即各将糗酪蜜和摶。共诸商人。往诣佛所。既到彼已。时二商主。遥见世尊。可喜端正。世间无比。乃至犹如虚空众星。庄严身体诸相。见已心大敬重。清净信向至世尊前。到已即便顶礼佛足。却住一面。时二商主。共白佛言。世尊。愿为我等。受此清净糗酪蜜摶愍我等故。

尔时世尊。如是思惟。往昔一切诸佛世尊阿罗呵三藐三佛陀。悉皆受持钵器以不。尔时世尊。内生知见。即知过去一切诸佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀一切尽皆受持钵器。是时世尊。复如是念。我今当以何器而受二商主食麨酪蜜摶。世尊欲受。发此心已。时四天王。

各从四方。速疾共持四金钵器。往诣佛所。到已各各顶礼佛足。却住一面。而四天王。却住立已。将四金钵。奉上世尊。作如是言。唯愿世尊。用此钵器。受二商主糗酪蜜搏。愍我等故。我等长夜当得大利大乐大安。世尊不受。以出家人不合畜此。彼四天王。舍四金钵。将四银钵。奉上世尊。作如是言。世尊。可于此器受食。略说乃至。为我当得大利大安。世尊不受。如是更将四颇梨钵。而亦不受。如是更将四琉璃钵。而亦不受。如是更将四赤珠钵。而亦不受。次复更将四玛瑙钵。而亦不受。次复更将四车磲钵。奉上世尊。如来亦复不为其受。尔时北方毗沙门王。告于诸余三天王言。我念往昔。青色诸天。将四石器。来奉我等。白我等言。此石器内。仁等。可用受食而吃。

尔时别有一天子。名毗卢遮那。白我等言。仁等天王。慎勿于此石器之内受食而吃。仁但受持相共供养。比之如塔。所以者何。当来有一如来出世。其如来号释迦牟尼。仁等。宜将此四石钵。奉彼如来。仁等天王。今是时至。可将石钵持奉世尊。

尔时四镇四大天王。各各皆将诸亲眷属围绕。速至自宫殿中。各执石钵。端正可喜。其色绀青。犹如云队。盛以天花着满其内。将一切香。用涂彼钵。复持一切诸妙音声。供养彼钵速诣佛所。到已共将四钵奉佛。而白佛言。唯愿世尊。受此石钵。于此钵内。受二商主麨酪蜜搏。愍我等故。各令我等长夜获得大利安乐。

尔时世尊。复如是念。此四天王。以信净心。奉我四钵。我亦不合受持四钵。若我今于一人边受。则三人心。各各有恨。若二人边。受于二钵。二人心恨。若三人边。受于三钵。一人心恨。我今可总受此四钵。出神通力。持作一钵。尔时世尊。从于提头赖吒天王边受钵已。而说偈言。

施善世尊好钵盂　　汝决当成妙法器
既于我边奉净钵　　必增智慧正念心

尔时世尊。从于毗留勒叉天王边受钵已。而说偈言。

我观真如谁施钵　　彼得正念增长心
有能养育世令安　　速成妙乐清净体

尔时世尊。从于毗留博叉天王边受得钵已。而说偈言。

汝以净心施净钵　　清净实心奉如来
当来速得清净心　　人天世间得称意

尔时世尊。从毗沙门大天王边受于钵已。而说偈言。

清净持戒佛世尊　　善伏诸根施全钵
不缺坏心殷重施　　汝当来世得净田

尔时世尊。受四钵已。如是次第相重安置。左手受已。右手按下。神通力故。合成一钵。外有四唇。而说偈言。

我昔功德诸果满　　以发哀愍清净心
是故今四大天王　　清净牢固施我钵

而有偈说。

当时世尊欲受食　　诸天四方持器来
各以奉施佛如来　　受已神通作一钵

尔时世尊。于新净洁天施钵内。从彼北天帝梨富娑并跋梨迦(前代译称提谓波利此盖婆罗门楚夏耶未知孰是斯经二商主名非深失)。二商主边。受于麨酪蜜和之搏。慈愍故受。如法而食。食已即告彼二商主及诸人言。汝商主等。来从我受归依佛归依法归依僧。复受五戒。当令汝等长夜安乐获大善利。其二商主。及诸眷属。闻佛语已。即共白言。如佛圣教。我等不违。即便共受三自归依。彼二商主。于人世间。最初而得三归五戒优婆塞名。所谓帝梨富娑二商主等。尔时世尊以二商主生随喜故。而说偈言。

所施色味具足圆　　受已方便离烦恼
其中杂和多种物　　是故名为麨酪浆
啖讫身体润泽光　　面色辉花容貌显
气力充实而得益　　除饥渴恼心获安
如是浆施佛世尊　　令诸梵行得饱满
我今所受已食足　　是二商主奉麨搏
日种甘蔗族所生　　赞叹是人为最上
以此布施功德故　　当到圣智极果中
复得尽于诸漏边　　以因如是业行故
后更转转无恐怖　　渐得脱于诸有缠
既入无漏得清凉　　譬如良田善平正
种子谷苗悉皆好　　风雨润泽复随时
禾稼成长自丰饶　　如是皆由多种子
生已渐渐增茂盛　　诸谷充溢倍多加
所收之子不可量　　亦如成就诸戒行
能广布施众饮食　　后得果报难可论

以昔成利故使然　　若人欲求于后利
望其转得饶益果　　唯有供养仁智尊
当成果报妙菩提　　并得善逝世间解
自己得心多种利　　复能向他作法饶
彼得自益利众生　　是故名为大智者
欲得自利利一切　　欲得求道导世间
应于三宝佛法僧　　发心当生正信行
以信心故得果报　　广大善达信行边
即得戒行难思议　　即得最胜无上道
布施能得此胜报　　观见世界真实如
又得道智满足充　　圣者能如是正见
彼得是见名正念　　散诸垢结等尘劳
证得无畏大涅槃　　解脱世间一切苦
如是具足一切法　　诸圣赞叹此最尊
生老病死等既无　　悲苦别离皆灭尽
十力世尊叹此乐　　当得不生死处常

尔时帝梨富娑二商主等。及诸商人。共白佛言。世尊。我等诸人。今在道路。唯愿世尊。为我等故。作吉祥愿。当令我等无有障碍速疾而至自所居国。尔时世尊。为二商主及诸商人。作吉祥愿。而说偈言。

愿令二足大吉利　　一切四足亦大安
行路至处多吉祥　　所向诸方悉如意
昼夜行坐皆庆适　　日中所在亦多宜
于一切处愿从心　　商主商人并康健
希望子故种田作　　散子既竟望收多
一切商人求利行　　入海艰难采珍宝
汝等承望故行路　　愿所规获利速成
我今得道快喜欢　　汝随至方皆愿吉
心所欲取一切利　　如汝等愿速称心
行向经历所至方　　悉愿无有诸障碍

尔时商主。同白佛言。世尊。愿乞我等一物作念。若到本乡。不见世尊。当以彼物作塔。礼拜以表忆念大圣世尊。我等诸人。供养尊重。尽今形寿。

尔时世尊。即与诸商佛身发爪以用作念。而告之言。汝等商主。此之发爪。今持与汝。令汝作念。若见此物。与我无异。于后当更别有一石从空而下。至汝等处。汝等若见。当还起塔供养尊重。

尔时帝梨二商主等。从于佛边。受发爪已。作如是念。此之发爪。乃是身上所弃之物。法非胜妙。不合尊重。无供养心。

尔时世尊。知彼一切商人心已。告彼等言。汝等商主。莫作是念。我忆往昔。无量无边。不可计劫。有一世尊。出现于世。名曰然灯如来。多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。我于彼时作一婆罗门摩那婆。具足解于四毗陀论。我于尔时。见彼世尊。入于一城。城名莲花。我于彼时。以五茎青优钵罗花。散彼佛上。即便发于菩提之心。时彼世尊。即授我记。汝摩那婆。于未来世。时节过数阿僧祇劫。当得作佛号释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。我时于彼世尊法中。舍离居家。剃除须发。而便出家。我出家后。一切诸天。取于我发。一发即有十亿诸天。作分将行。而共供养。从彼已来。我今得成阿耨多罗三藐三菩提。以佛眼观彼等众生。无一众生各在佛边而不皆得证涅槃者。我于彼时。既未免脱贪欲嗔痴。犹尚供养我之发爪。无量众生。千万亿数。而得涅槃。况复今日尽诸一切烦恼结惑贪欲恚痴。皆悉除灭。汝等何故不大尊重我此清净无染发爪。

尔时商主。及诸人等。闻于世尊说是往昔因缘之事。即于发爪。生希有心。生大尊重恭敬之心。头顶一心。礼世尊足。围绕三匝。却步而行。有偈说言。

有众商人诸方过　　树神发觉告彼言
此有自利得世尊　　汝等顶礼布施食

如是世尊。四十九日。不得饮食。既始于彼商人等边。得于此食。世尊食后。往昔业力。忽然患腹。而不消化。

尔时山居有一药神。将彼新出微妙甘美呵梨勒果。往诣佛所。到佛所已。顶礼佛足。却住一面白言。世尊。若有患腹。此呵梨勒。最初新出微妙甘美。我今将来。奉上世尊。若佛知时。为我纳受此呵梨勒。受当食啖。慈愍我故。世尊食此呵梨勒后。腹内有病。即得除愈。

尔时世尊。即便纳取彼呵梨勒。为彼药神。生慈愍故。受已即告彼药神言。来汝药神。归依佛归依法归依僧。当受五戒。汝当长夜得作大利多得安乐。彼药神闻佛此言已。即白佛言。善哉世尊。我不违佛。即受三归并及五戒。当于彼时。一切药神诸女天中。以再过受三自归依并及五戒。最初为首作优婆夷。所谓大药神围绕彼所居山女天药神。

尔时世尊。从彼药神女天。受其所奉呵梨勒果即便啖食。食已取核。于彼地方。即便种彼呵梨勒核。以佛威神自在力故。即日即生。即成根茎。枝条大树。即出叶花。果实成熟。世尊腹内病即除愈。不复患苦。

梵天劝请品第三十六之一

尔时世尊。从彼差梨尼迦林出。安庠还至菩提树下。时彼国内若男若女。困笃着床。萎黄重病。不可疗治。难得差者。其人不久。欲取命终。然气未断。即送林中。以之为葬。而菩萨在苦行之时。于彼林内。有一妇女。名罗娑耶。气犹未断。对菩提树。相去不远。而其眷属。弃舍委地。而彼妇女。遥见菩萨在道树下修行苦行。见已内心生大敬信。生敬信已。从身脱衣。置于一边。白菩萨言。大圣尊者。若仁从此苦行而起。得渡烦恼海之彼岸。满足自愿彼时脱恐身无衣服可收取。我此粪扫衣。随意所用。慈愍我故。时彼妇女。经历时日。其命始终。以向菩萨。生正信故。气断之后。藉彼善根。即得上生三十三天。作天玉女。威德甚大。光相炳然。得成天身。神通自在。生彼天已。自发此念。我何业果。令我如是成就此身。而彼思念自识宿命。我于往昔。在人间时。作妇女身。以粪扫衣。布施世尊。随意所用。藉彼善业。我今成就如是果报。彼复更念。世尊今既未受于我粪扫衣用。我犹尚得如是果报神通之力。况复世尊。纳我衣用。岂可不得胜此果报。

尔时彼天。以玉女身。放胜光明。于夜半时。往诣佛所。其光遍照。彼林树间。到佛所已。顶礼佛足。却住一面。彼玉女天即白佛言。善哉世尊。取我所施粪扫之衣。随意所用。慈愍我故。而世尊受彼粪扫衣。为玉女天。生慈愍故。如来受已。告彼天言。来玉女天。归依佛归依法归依僧。复受五戒。汝当长夜得大利益得大安乐。彼玉女天。闻佛语已。即白佛言。如世尊教。我不敢违。即受三归并及五戒。时玉女天。见世尊受其粪扫衣。以是因缘。心大欢喜。踊跃无量。遍满其体。不能自胜。彼玉女天。顶礼佛足。围三匝已。即从彼处。没身不现。

尔时世尊。发如是心。我今将此粪扫之衣。何处而洗。发是心已。帝释天王。为如来故。去林不远。化出一河。其水清净。无有秽浊。帝释天王。于河岸边。更复化作三片大石。其第一石。拟世尊坐。其第二石。洗粪扫衣。帝释天王。手自浇水。其第三石。洗衣讫已。拟曝使干。时晒衣石。以佛威神。从虚空飞。往到北天竺。为彼帝梨富娑商主等作于塔。为供养故。

摩诃僧祇师。作此说。如是次第七七日诵。或复有师说言。此事。经二七日。或复有师说言此事。经三七日。或复有师说言此事。经四七日。初一七日。谛心而在菩提树下。第二七日。渐次移在不瞬眼塔。

尔时世尊。从彼不瞬眼塔而起。起已至罗阇那树下。到树下已。经于七日。加趺而坐。受解脱乐。安禅不起。

尔时世尊。过七日已。正念正知。从三昧起。是时帝梨富娑。并跋梨迦。二商主等。从迦浮吒城发。渐至佛所。至佛所已。乃至略说。围绕三匝。从佛而行。尔时世尊。从罗阇那树下起已。安庠渐至目真邻陀树下而坐。到已乃至当说偈言。

尔时世尊。过彼七日。于晨朝时。着衣持钵。诣难提迦村主之家。到彼家已。却在一边。嘿然立住。为求食故。其村主女。既见世尊在门一边嘿然立住欲乞求食。见已即从世尊。手内擎取于钵。将至家里。以好种种百味饮食。满置其中。出奉世尊。而作是言。唯愿世尊。受我此食。慈愍我故。世尊受纳善生村主女人食已。即告女言。来汝善生。受三归依并及五戒。汝当长夜得大利益得大安乐。其善生女。闻佛语已。白言。世尊。如世尊教。我不敢违。即受三归并及五戒。是时善生。最初人间。再受三归及受五戒作优婆夷。所谓善生村主之女。是时世尊。从善生女受食。食已在彼菩提树下而坐。受解脱乐。复经七日。

尔时世尊。过七日已。正念正知。从三昧起。于晨朝时。着衣持钵。安庠渐至斯耶那耶婆罗门家。到已住在其门一边。嘿然求食。其斯耶那耶。既见世尊在门外立嘿然求食。见已即从世尊。乞钵执已。将入自家。以好种种百味饮食。种种羹臛。满和钵中。持将奉佛。复白佛言。唯愿世尊。受我此食。慈愍我故。而世尊从斯耶那耶婆罗门边。受得食已。即告彼言。来婆罗门。乃至应受三归五戒。彼婆罗门。闻佛言已。如佛所教。而受三归乃至五戒。是时世尊。从斯耶那耶婆罗门所。得饭食已。受持渐渐安庠行。至曼他那塔(隋言搅酪木塔)。食讫。如法[弇*殳]衣。还向菩提树下。加趺而坐。经于七日。乃至受于解脱之乐。

尔时世尊。过七日已。正念正知。从三昧起。于晨朝时。着衣持钵。渐渐行诣斯耶那耶亲里眷属四姊妹边。四姊妹者。一名婆罗(隋言力)。二名摩低婆罗(隋言极力)。三名嵩陀梨(隋言端正女)。四名钳(姜严反)婆迦梨(隋言瓦师)。到彼等家。在一面立。嘿然而住。为乞食故。其四姊妹。既见世尊嘿然立住。见已即从世尊。乞钵入家。盛取百味饮食。色妙具足。种种羹臛。满置钵中。持以奉佛。复作是

言。唯愿世尊。受我此食。慈愍我等。时世尊受彼四姊妹百种饮食。为慈愍故。受已即告彼姊妹言。来汝姊妹。从我受持三归五戒。汝等当得长夜利益安隐乐故。彼四姊妹。闻佛语已。即白佛言。如世尊教。我等不违。即便共受三归五戒。是时世尊。从彼姊妹。受布施已。安庠渐到曼他那塔。到已随意如法饱食。还向菩提树下而坐。受解脱乐。经一七日。

尔时世尊。七日已过。正念正知。从三昧起。于晨朝时。着衣持钵。安庠渐至羊子所种尼拘陀树。未至树边。从菩提树其间半路。见有一个放牛妇人。搅酪出酥。尔时世尊。渐至于彼牧牛妇所。到已去彼妇人不远。嘿然而立。为求食故。时彼妇人。既见世尊去其不远嘿然立住。见已即从世尊乞钵。满中盛酪。以奉世尊。而白佛言。大圣尊者。受我此酪。为慈愍故。是时世尊。从彼妇边。受得酪已。告彼妇言。来姊汝受三归五戒。必当长夜大得利益获安乐故。是时妇人。随佛教受三归五戒。是时世尊。随意饱食。洗钵讫已。渐至羊子前所种莳尼拘陀树其下而坐。受解脱乐。经一七日。尔时世尊。过彼七日。正念正见。从三昧起。是时忽有谄曲求过一婆罗门。来诣佛所。到已共佛慰喻问讯。说种种语。却住一面。而白佛言。瞿昙沙门。云何名为婆罗门也。婆罗门者。作何法用。凡有几法。如来知已。即出如是师子吼音。而说偈言。

除灭一切诸罪业　　是故名为婆罗门
清净无有谄曲心　　内外正定常安住
如法修行诸梵行　　口言心念亦复然
能于一切处无贪　　是名婆罗门种姓

如是间中。凡八七日。前三七日。全不食啖。自余五七。方始求食。

尔时世尊。坐一三昧。其三昧名遍观世间。而世尊以无上佛眼。观世间时。见于世间。或有众生。从地狱出。还堕地狱。或有众生。从地狱出。生畜生身。或有众生。从地狱出。受饿鬼身。或有众生。从地狱出。受于人身。或有众生。从地狱出。受于天身。

或有众生。从畜生脱。受地狱身。或有众生。从畜生脱。还生畜生。或有众生。从畜生脱。受饿鬼身。或有众生。从畜生脱。生于人间。或有众生。从畜生脱。生于天上。

或有众生。从饿鬼脱。堕于地狱。或有众生。从饿鬼脱。还受饿鬼。或有众生。从饿鬼脱。堕于畜生。或有众生。从饿鬼脱。生于人间。或有众生。从饿鬼脱。生于天上。

或有众生。从人间死。堕于地狱。或有众生。从人间死。堕畜生中。或有众生。从人间死。堕于饿鬼。或有众生。从人间死。还受人身。或有众生。从人间死。生于天上。

或有众生。从天上堕。生地狱中。或有众生。从天上堕。落畜生中。或有众生。从天上堕。受饿鬼身。或有众生。从天上下。生于人间。或有众生。从天上死。还生天中。

尔时世尊。见诸众生。着于诸见。或有众生。以于欲火。烧然其体。或嗔恚火。或愚痴火。热烧其体。着于欲事。欲事恼故。即生欢乐。嗔恚痴等。一切亦然。而世尊见诸众生等。为三毒火之所焚烧。即说如是师子吼言。此世间中。诸众生辈。为有所缠。精勤造业。得于是形。身为大患。处处念着。所生邪意。即常增长。如所增长。即成此有。以有着故。于诸世间。有诸众生。以有着故。还思念有。即成于有。而其彼等一切众生。所有之处。即彼有处。受于有苦。若能灭于彼诸有苦。于此法入。学行梵行。是名梵行。若有沙门及婆罗门。以著有患。知出诸有。彼等皆名无著诸有。如是知已。能出诸有。我如是说。若复沙门及婆罗门。以有而说。欲脱诸有彼等一切不名脱有。我如是说。如是之人。堕于邪道。名受大苦。我如是说。舍于世间一切邪道。尽彼一切诸苦业果。既尽诸苦。即名无有。此是世间。众生我见。各各皆以无明所欺。乐着诸有。着诸有已。即不能得解脱诸苦。若复有人。于一切处。观察诸有。于一切处。未远离有。而一切处。并在于有。既住在有。是名无常。是名为苦。是名无实。于无实法。如是如是。如实正智。应当观知。若能如是正智观者。即尽诸有。及爱尽已。于无有处。亦不心念。是则名为得灭。比丘既得灭已。即更不生于后世有。不受后身。即能降伏一切众魔。即得胜于一切斗阵即一切处。得大利益。于诸有处。不念不思。

佛本行集经卷第三十三

梵天劝请品第三十六之二

尔时世尊。作如是念。我所证法。此法甚深。难见难知。如微尘等。不可觉察。无思量处。不思议道。我无有师。无巧智匠可能教我证于此法。但众生辈。着阿罗耶(隋言所著处)。乐阿罗耶。住阿罗耶。喜乐着处。心多贪故。此处难见。其处所谓十二因缘。十二因缘。有处相生。此之处所。一切众生。不能睹见。唯佛能知。又一切处。疑道难舍。一切邪道。灭尽无余。爱之染处。尽皆离欲。寂灭涅槃。我今虽将如是等法向于他说。彼诸众生。未证此法。徒令我劳虚费言说。尔时世尊。如是念已。为于此事。昔未曾闻。未从他得。未

有人说。而心自辩即说偈言。

我今辛苦证此法　　不可辄尔即应宣
诸欲痴嗔恚法缠　　一切众生有此难
唯应逆流细心智　　所可睹见如微尘
乐欲贪着难见知　　为彼无明闇覆故

以如是故。如来见是甚深事已。其心欲乐阿兰若处。不欲向他说于此法。而有偈说。

见诸众生烦恼重　　邪道邪见过患多
解脱法者甚深难　　知故欲住阿兰若

尔时娑婆世界之主。大梵天王。在于梵宫。遥见世尊发如是心。知已即作如是思惟。此世界中。诸众生等。多坏多失。今日如来多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。既证如是无上法宝。获成办已。世间未知。而心忽然愿乐兰若。不欲说法。时梵天王。譬如壮士屈申臂顷从大梵宫。隐身来下。至世尊前。顶礼佛足。却住一面。合掌向佛。而白佛言。善哉。世尊。今此世界一切众生。无有归依。善坏失尽。今者世尊。既得如是无上法宝真证。见已而心忽欲入阿兰若。不乐说法。我今劝请无上世尊。为诸众生。莫寂静住。唯愿世尊。慈悲说法。愿修伽陀。怜愍说法。现今多有诸众生辈。少于尘垢。诸根成熟。结使微薄。利根易化。不闻法故。自然损减。若当如来为说法要。使得证知世尊法相。尔时娑婆世界之主大梵天王。说是语已复更以偈重请佛言。

世尊今在摩伽国　　说于众生杂种因
先开甘露妙法门　　然后次第清净说
如人不上须弥顶　　岂能得见世界边
大圣菩提道已成　　速登法堂智眼照
引导群盲令离苦　　悲愍一切诸众生
世尊疾舍此树间　　遍世游行广济度
自得己利天人胜　　诸苦尽已得清凉
佛不增减诸善根　　到于清净法彼岸
如来世间无有比　　况欲胜上亦复无
三界独步称世尊　　修罗非是山王匹
于苦世间作悲愍　　仁今不可舍众生
具诸德力无畏人　　唯尊能度诸含识
众生久来被毒箭　　所谓天人等世间
值遇世尊应拔除　　愿为彼作归依处
诸天及人生生世　　发心欲听密法门

彼愿世尊今已成　　速说莫今彼等退
世尊如我今得见　　众生若当是事知
或他闻已及自闻　　即来顶礼世尊足
假令父母男女等　　死已骨散发纵横
而不忧彼命终时　　亦不回哭彼人辈
彼等未知尊清净　　从兜率天来下生
是故我今请世尊　　多时失路今化取
不闻正义无量劫　　如羸瘦人得脂腴
如干土地得水浇　　唯愿世尊降法雨
诸佛无有悭惜法　　三世诸圣乐行檀
过去诸佛入涅槃　　无不说是正真法
尊今亦是祁罗种　　能度无量诸众生
共彼诸佛无有殊　　教众善法今时至
开诸众生清净眼　　普令得见正道途
入于邪见荆棘林　　应示纯直离险迳
乘此路已得甘露　　世尊众瞽欲堕坑
余人济拔悉不能　　大险引导世尊是
又能方便教发意　　今时已至愿莫辞
共圣多劫不可期　　犹如优昙花难值
诸佛出世既难遇　　今日忽遭大导师
仁于精进力无边　　身体庄严众相具
未说无有发心者　　金口终不出异言
三世成就是事来　　所以今日自度讫
度他须起精进力　　真实言誓宜及时
世尊灭暗然诸明　　佛大法幢愿速竖
时至妙言说正法　　师子吼如天鼓鸣
我请如来置法船　　来世得导无量众
世尊已渡烦恼海　　众生没溺须出之
譬如人得伏藏财　　持以富他不触用
世尊得法无尽藏　　愿为众生分别宣

尔时世尊。闻梵天王劝请偈已。为众生故。起慈悲心。以佛眼观一切诸世佛眼观已见诸众生。生于世间。增长世间。或有利根或有钝根。诸众生等。或以成就易证于道。或有众生。见未来世一切过患。心生恐怖。而不放逸。或当来世。亦可得道。譬如或有青优钵池。波头摩池。拘物头池。分陀利池。其内所有一切诸花。或优钵罗。及波头摩。并拘物头。分陀利等。已从地生。而未出水。在于其间。没而未现。应须养育。四大和合。然后出水。或有优钵分陀利等。从池涌出共水齐平。或优钵罗分陀利等。出水开敷。而不着水。如是如是。世尊佛眼。观诸世间一切众生。生于世间。增长世间。或有利根。或

有钝根。或有易化。或易得道如是知已。向梵天王。而说偈言。

大梵天王善谛听　　我今欲开甘露门
苦有听者欢喜来　　至心听我说法味

尔时梵天。闻此偈已。作是思惟。如来世尊。当说此法。修伽陀。当欲说此法。世尊怜愍。为我受请。欲说法故。以是因缘。心生欢喜。踊跃充遍。不能自胜。顶礼佛足。围绕三匝。在于佛边。没身不现。

尔时世尊。作如是念。我今于先初说法处。谁能不违一如我意。知我法体。而证知已。不恼于我。

尔时世尊。作如是念。其优陀罗迦罗摩子。心应巧智。辨了聪明。长夜成就。其心虽复少有尘垢。诸使结薄。根熟智利。我今应当于优陀罗迦罗摩子。对于其前。先为说法。我所说法。彼能速疾。证知我法。

世尊如是思惟念已。时有一天。在于空中。隐身不现。来向佛所。而出声言。迦罗摩子。其命终来。已经七日。

世尊更复内心智。见优陀摩子。实命终来。已经七日。

世尊复念。优陀摩子。命终已后。当生何处。而世尊心。复生智见。优陀摩子。命终生于非非想天。

尔时世尊。复如是念。非非想天寿命几许。有边际不。是时世尊。心生智见。非非想天寿命。八万四千大劫。

尔时世尊。复如是念。优陀摩子。生非非想。彼寿终后。复生何处。

尔时世尊。心生智见。知优陀罗。迦罗摩子。今在非想。彼处命终。后还堕落生于此处。受飞狸身。而彼既得飞狸身已。若有众生。生于水中。或居陆地。或空飞行。常当杀害于彼生命。或复共彼诸众生等。行于欲事。报尽于后。饥饿而死。

尔时世尊。复心思惟。其优陀罗。迦罗摩子。舍飞狸已。复受何生。

尔时世尊。心生智见。知优陀罗迦罗摩子。从飞狸身。命终已后。生于地狱。

尔时世尊。心复如是思惟念言。呜呼呜呼。汝优陀罗迦罗摩子。空然受身。失于大利。不得人间妙好善报。而优陀罗迦罗摩子。不得闻我如是善法。若优陀罗迦罗摩子。得闻如是诸善法者。即应速得证于此法。

尔时世尊。复如是念。我今为谁初说此法。我说法时。不违我法。不烦恼我。而能速疾证于我法。

尔时世尊。内心如是思惟。而知其阿罗逻迦罗摩种。极巧智慧。聪明细心。长夜成就。虽少有垢。结薄利根。我今应当诣于彼间阿罗逻迦罗摩种边。初说此法。彼若得闻我所说法。其必速疾应当证知。

世尊如是思惟念已。时有一天。隐身不现。往世尊所。而出声言。彼阿罗逻迦罗种姓。昨日命终。

尔时世尊。心生智见。知阿罗逻迦罗种姓。昨日命终。

尔时世尊。复如是念。阿罗逻种。从此命终。受何处生。

尔时世尊。内心生智。知阿罗逻此处命终。生不用处。

尔时世尊。复如是念。不用处天。寿命多少。有于限量边际以不。

尔时世尊。内心智见。知不用处寿命有边。六万三千大劫寿命。

尔时世尊。复如是念。其阿罗逻不用处天命终已后。复何处生。

尔时世尊。内心智见。知阿罗逻从不用处命终已后。还堕于此处。在边地不识法处。当得作王。

尔时世尊。复如是念。其阿罗逻从无识法边地之王。命终已后。复受何生。

尔时世尊。内心智见。知阿罗逻从边地王。其命终后。堕大地狱。

尔时世尊。如是思惟。呜呼呜呼。汝阿罗逻迦罗种姓。空受人身。大有所失。不得善利。而不闻我如是妙法。若彼得闻我是法者。即应速疾得证此法。

转妙法轮品第三十七之一

尔时世尊。作是思惟。诸世间中。有何众生。身口清净。少尘少垢。诸结使薄。根熟利智。而我今初说法之时。不恼于我。而能速疾证知我法。不妨废我转于法轮。

尔时世尊。如是思惟。有五仙人。彼五仙者。昔日与我大有利益。我在苦行。承事于我。彼等五仙。并皆清净。少垢少尘。薄使利智。彼等堪能受我最初转于法轮所说妙法。应不违我。我今应诣彼五仙边。初为说法。

尔时世尊。复如是念。彼等五仙。今在何处。是时世尊。以净天眼过于人眼。观彼五仙。今日在彼波罗奈城鹿野苑内。经历游行。

尔时世尊。从菩提树。随多少时。住已渐向波罗奈国。而有偈言。

世尊欲说罗摩子　　发心观察其所生
知今命终在于天　　心念五仙欲至彼

尔时魔王波旬。见佛欲舍于此菩提树起。心生苦恼。速诣佛所。到佛所已。而白佛言。善哉世尊。唯愿世尊。莫离此处。安坐莫移。世尊在此。随意所行。

尔时世尊。告波旬言。魔王波旬。汝无惭愧。不知羞耻。汝于先时。欲恼乱我。我于尔时。具有贪欲嗔恚痴等一切未尽。汝来不能恼乱于我。况复今日。我已证得无上至真平等觉道。一切邪径。尽皆舍离。得正解脱。

尔时世尊从道树下起已。安庠渐渐行到旃陀罗村(隋言严炽)。从旃陀罗。安庠行至纯(之询反)陀私洟(他梨反)罗聚落(隋言无角堆)中。于其路上。见有一乞婆罗门。名优波伽摩(隋言来事)。两逆相逢。彼见佛已。即白佛言。仁者瞿昙。身体皮肤。快好清净。无有垢腻。仁者。面貌圆极庄严。诸根寂定。仁者瞿昙。师为是谁。从谁出家。意喜所乐。是于谁法。尔时世尊。随行随说。以于此偈。答彼乞索婆罗门言。

我已降伏诸世间　　成就具足种种智
于诸法中不染着　　永脱一切爱网罗
能为他说诸神通　　是故名为一切智
我今堪受世间供　　自在得成无上尊
一切天人世界中　　唯我能降诸魔众
我无有师内自觉　　世间更无与等双

天人中唯我独尊　　身心清净得解脱
一切通处皆通达　　所可证处已证知
可安之处已得安　　故称我为世尊上
犹如分陀利在水　　虽复处在于水中
而不为水之所沾　　我在世间亦复尔
不为一切世所污　　是故称我为佛陀

尔时优波伽摩婆罗门。复白佛言。长老瞿昙。今欲何去。世尊报彼婆罗门言。我今欲向波罗奈国。彼婆罗门。复问佛言。长老瞿昙。仁者。至彼欲作何事。世尊更复以偈答彼优波伽摩婆罗门言。

我今欲转妙法轮　　故至于彼波罗捺
幽瞑众生悉令晓　　击敞甘露鼓之门

尔时优波伽摩婆罗门。复白佛言。如我意见。长老瞿昙。自称身得阿罗汉者。伏诸烦恼。其义云何。世尊复更以偈重答于彼优波伽摩婆罗门言。

应当知我伏诸怨　　永尽一切诸有漏
世间诸恶法皆灭　　故我称为真正尊

而有偈说。

何怪得利自养育　　不能增长利益他
见众幽瞑不慈悲　　得道胜他共分用
自度彼岸睹没溺　　若不能拔非善人
自得地藏见贫穷　　而不施他是非智
手自执持甘露药　　见有病人不与治
可畏旷野得路行　　睹彼迷人应教示
如大闇灯作光明　　明盛不着在我心
佛亦如是作法光　　于此因缘亦不着

尔时优波伽摩乞婆罗门。口唱言谓。长老瞿昙。以手拍髀。下道避佛。向东而行。

尔时彼处。有一天神。往昔旧与优波伽摩婆罗门。身曾为亲旧。天神欲为优波伽摩乞婆罗门作利益故。作安乐故。于无畏处。得解脱故。以偈告彼优波伽摩婆罗门言。

今值无上天人师　　不识世尊至真觉
邪见赤体欲何去　　汝当受苦未期央

若逢如是调御师　　舍之不发供养者
手足与汝何功德　　应当于此生信心

尔时世尊。安庠渐行。从周兰那娑陀罗去(即是无角堆)至迦兰那富罗聚落(隋言耳城)。从迦兰那富罗聚落。安庠而去。渐渐而至娑罗洟聚落(隋言调御城)。从娑罗洟聚落而去至卢醯多柯苏兜聚落(隋言闭塞城)。从闭塞城至恒河岸。到河岸已。诣船师边至已即语彼船师言。善哉仁者。乞愿度我向于彼岸。船师报言。尊者。若当与我度价。然后我当度于尊者。

尔时世尊。报船师言。我今何处得有度价。但我除断一切财宝。设复见者。观如瓦石土块无殊。若当有人。割我一臂。又以栴檀涂我一臂。此二人边。我心平等。我以是故。无有度价。船师复言。尊者。若能与我度价我今即当度于尊者。所以者何。我唯因此。持用活命。畜养妇儿。

尔时世尊。以净天眼过于人眼。见有一群五百头雁。从波恒河南岸。飞空而来向北。世尊见已。即对船师。而说偈言。

诸雁群党度恒河　　不曾问彼船师价
各运自身出己力　　飞空自在随所之
我今应当以神通　　腾虚翱翔犹彼雁
若至恒河水南岸　　安隐定住若须弥

时彼船师。见佛过已。心生大悔。如是思惟。呜呼呜呼。我睹如是大圣福田。而不知施度至彼岸。呜呼呜呼。我失大利。如是念已。闷绝倒地。而彼船师。少时迷荒。还得稣醒。从地而起。即便驰往摩伽陀主频头王边。奏如是事。

尔时摩伽陀王频头裟罗。闻此事已。作如是言。凡夫之人。云何可知此有神通。此无神通。是故汝等从今已去。凡是一切出家之人。来欲度者。莫问是非。但有来者。勿取度价。随意即度。

尔时世尊。飞度恒河。达到彼已。从于彼岸。复作神通。飞腾而向波罗奈城。是时彼处。有一龙池。时其龙王。名曰商佉(隋言蠡)。世尊至彼池边而下。世尊足步所下之处。龙王起塔。其塔因称名弥迟伽(隋言土塔)。如来在彼经由一宿。待后食时。于待时处。复起一塔。其塔复名宿待时塔。而有偈说。

诸佛夜不入人间　　要待斋时而乞食
非时行者有大患　　是故众圣候于时

尔时世尊。依三摩耶依摩伽陀斋欲到。时从西门。入波罗奈城。次第乞食。于波罗奈。乞食得已。从城东门。安庠而出。既出城外。在一水边。端坐而食。食讫澡洗。北面而行。安庠渐至向鹿苑林。而有偈说。

鹿苑鸟兽众鸣声　　往昔诸圣所居处
世尊身放光明耀　　渐至彼苑如日天

尔时五仙。遥见世尊渐至其边。见已各各共相谓言。我等要誓。诸长老等。此之来者。是彼沙门瞿昙释种。向我边来。此懈怠人。丧失禅定。以懈怠故。全身缠缚。而我等辈。不须敬彼。不须礼彼。不须迎彼。不须与彼安置坐处。虽然但且随其意乐。随其自坐。唯憍陈如。独一人心。不同此誓。而口不违。即便相对。而说偈言。

瞿昙懈怠今忽来　　我等五仙各相契
详共莫敬莫礼拜　　此人违誓不合迎

尔时世尊。渐渐近彼五仙人边。既逼近已。而彼五仙。各各相与坐不能安。忽自违誓。各各欲起。譬如奢拘尼鸟。在铁网内。而外有人。放于大火。其网热故。不能安住。欲飞欲跳。如是如是彼五仙人。见世尊已。不觉忽然从坐而起。时五仙内或有铺设安置坐者。或有持水欲拟洗足。或洗足石及革屣者。或复有将盛水盆来。或洗足已。将于木来拟安脚者。或有迎接三衣及钵。又口唱言。善来长老瞿昙。安坐于此铺上。而有偈说。

或迎取钵及三衣　　或复顶礼佛足下
或预铺设所坐处　　或持水器及澡瓶

尔时世尊。随其铺设。安庠而坐。时佛坐已。作是思惟。此等一切皆是痴人。各各虽发如是誓言。而自相违。不依而住。

尔时五仙。见佛坐已。而白佛言。长老瞿昙。身色皮肤。快好清净。面目圆满又足光明诸根寂定。长老瞿昙。必当值遇妙好甘露。或得清净甘露圣道。

尔时世尊。即便告彼五仙人言。汝等仙人。莫唤如来为长老也。所以者何。汝等仙人。当来长夜。应值苦患。何以故。我今已证甘露之法。我今已得甘露之道。汝随我教。汝听我言。我能教示于汝等辈。汝随我语。不得乖违。若依我教。清净而行。若善男子。及善女人。正信舍家。剃除须发。出家欲求无上梵行。尽梵行源。现见诸法。自在神通。证得行行。自能唱我。已断生死。已立梵行。所作已

办。更不复受于后世有。汝等各当如是自知。而有偈言。

彼等五仙唤佛姓　　世尊恩愍教彼言
汝等心意莫矜高　　舍于自慢恭敬我
我慢无慢我平等　　我欲回汝等业因
我已得佛为世尊　　为诸众生作利益

作是语已。其五仙人。即白佛言。长老瞿昙。昔行是行。昔求是道。昔行是苦。不曾得证上人之法。不共诸圣而同智见。不得增进。况复今日。成就懒惰。失于禅定。懈怠缠身。

尔时世尊。再过告彼五仙人言。汝等成仙人莫作是言。如来非是懈怠之行。非是失禅。我亦非是懈怠缠身。汝等仙人。我今已我阿罗呵三藐三佛陀。我今已证得彼甘露。知甘露道。汝等仙人。应受我教。听于我法。汝等今若受我教示。我能教诲于汝等辈。汝依我教。莫违我教。行我教法。乃至汝等。未来当得不受后有。

尔时五仙。复白佛言。长老瞿昙。昔如是行。如是求道。行如是苦。不证上法。不共诸圣而同智见。乃至懈怠。以缠自身。

尔时世尊。三过告彼五仙人言。汝等仙人。自知我昔曾为人说妄言以不。五仙人言。不也尊者。

尔时世尊。从口出舌。至二耳孔。至二鼻孔以舌拄塞鼻孔已。还复以舌。自舐于舌。遍覆其面。覆已还缩。依旧还置舌本。居处安置已。告五仙人。言汝等仙人。曾自眼见。或复耳闻。若人妄语。有如是舌神通力不。彼等仙言。不也。尊者。是故汝等。莫唤如来以为懈怠。如来亦非失于禅定。然我不以懈怠缠身。诸仙。当知我今已成阿罗呵三藐三佛陀。已证甘露。知甘露道。汝等受我教法示诲。听我教法。汝等依我教法而行。若不违背。其善男子及善女人。欲求解脱。舍家出家。乃至未来不受后有。

尔时世尊。以如是教。诲彼五仙。彼仙所有外道之形。外道之意。外道之藏。皆悉灭隐。不现身上所著之服。即成三衣。手执钵器。头发髭须。自然除落。犹如剃来经于七日。威仪即成。形容譬如百夏比丘。威仪行步。坐起举动。如是而住。

尔时世尊。即便告彼五比丘言。汝等比丘。各各随分。观察东方。时五比丘。欲观东方。而见西方。世尊复告。汝等比丘。随分各各观察西方。彼等比丘。欲观西方。即见东方。世尊复告。汝等比丘。观察北方。彼等比丘。欲观北方。即见南方。世尊复告。汝等比

丘。观察南方。即见北方。世尊复告。汝等比丘。观察上方。即见下方。世尊复告。汝等比丘。观察下方。彼等比丘。欲观下方。即见上方。世尊复告。汝等比丘。随分各各。观察余方。彼等比丘。欲观余方。即见正方。世尊复告。汝等比丘。观察正方。彼等比丘。欲观正方。即见余方尔时世尊。善能教诲彼五比丘。令其内心各生欢悦。使其获证。随顺正理。各各欢喜。时五比丘。心开意解。随顺世尊。咨承世尊。听世尊教。随世尊心。不违世尊所说教法。闻说谛受奉侍世尊。无暂时舍。

佛本行集经卷第三十四

转妙法轮品第三十七之二

尔时世尊。作是思惟。往昔诸佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。在何方所。转于无上微妙法轮。于时世尊。发是心已。其地即时自然涌出。异于余方。

尔时世尊。复如是念。往昔诸佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。云何而转无上法轮。为当坐转。为当卧转。于时世尊。发是心已。彼地方所。即现五百师子高座。世尊见此五百座已。即发敬心。以敬过去诸世尊故。三匝围绕三高座已至第四座。即上其上。加趺而坐。譬如师子无所怖畏无所惊动。时憍陈如。五比丘等。即白佛言。希有世尊。即今悉有如许佛来同说法也。云何乃有若干高座。尔时佛告五比丘言。汝诸比丘。今应当知。此贤劫中。有五百佛。出现于世。三佛已过入般涅槃。我今第四。出现于世。余者当来续复兴显尔时世尊。复如是念过去诸佛多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。为转金轮。为转银轮。转颇梨轮。转琉璃轮。为当转于赤真珠轮。转马瑙轮。转砗磲轮。转虎珀轮。转珊瑚轮。转七宝轮。为转木轮。

尔时世尊。如是念时。于心内发自智见。知过去诸佛多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。依四圣谛。次第三转十二种相因缘。而转无上法轮。而世间中。无有沙门及婆罗门。或天或魔。或梵世界。无一众生能作如是自在无畏转法轮者。

尔时世尊。箕宿月初十五日内。十二日昊过半人影。当如是时。名毗阇耶(隋言难胜)。北面而坐。合于鬼宿及房宿时。转于无上清净法轮。一切世间。所有沙门。及婆罗门天魔梵等。无有能转如是法轮。以房宿日转轮。无碍说法。依世故以此日。

尔时世尊。告五比丘。如是言音。所谓如来有此言音。善能教

授。善能慰喻。能教不缺。能教恭敬。不曲不谄。不丽不粗。不绮不朴。柔顺调和。善能作业。不缓不急。无有妨碍。真正微妙。善巧分明。流靡甘美。悦可众情。无浊无垢。不可毁坏。无与等者。离染清净。久来常舍。不失不乏。无结无缚。解脱光洁。不贫不吃。亦不软弱。能为一切众生生乐。能与一切众生身体。而作润泽。能发一切诸众生心。能断欲心。断嗔恚心。断愚痴心。能摄诸魔。能破诸罪。悉能降伏一切外道。

世尊音响。善能教他。犹如鼓声。犹如梵声。犹如迦罗嚬伽鸟声。如帝释声。如海波声。如地动声。昆仑震声。孔雀鸟声。拘翅罗声。命命鸟声。如雁王声。犹如鹤声。犹如师子猛兽王声。犹如箜篌琵琶。五弦筝笛等声。闻者能令一切欢喜。教诲分明。意喜乐闻。微妙甚深。无处乏少。能令众生造诸善根。闻者不空。字体分炳。文句显了。义业幽邃。法藏真实。合时合节。合三摩耶。不过时授。知诸根情。顺于法句。以诸种种布施庄严。持戒清净。忍辱含受。精进勇猛。诸禅寂定。奋迅神通。智慧分别。世间善恶。慈成就乐。悲无劳倦。喜欢舍离。建立三乘。绍三宝种。分别三聚。净三脱门。实语训诲。智人所叹。圣所可意。无量无边。犹如虚空。遍至一切。诸相具足。

世尊如是声音。告诸五比丘言。汝诸比丘出家之人。恒常须舍世间二事。何等为二。一受欲乐。凡有行动。依于聚落。凡夫所叹。此须弃舍。第二舍者。自身所困。受苦之处。非圣所叹。不得自利。不得利他。此法须舍。而说偈言。

自身损处速弃捐　　诸根境界悉须舍
若能舍此二种法　　即得甘露正真道

尔时佛告诸比丘言。汝等当知。我如是舍彼二边已。说有中路。我自证知。为开眼故。为作智故。为寂定故。为诸通故。为觉了故。为沙门故。为涅槃故。而得成就。汝等比丘。若欲得知。出有中路。如我所证。为开眼故。为生智故。为寂定故。乃至涅槃八正圣道。所谓正见正分别。正语正业。正命正精进。正念正定。汝等比丘。此是中路。我已证知。为开眼故。为生智故。为寂定故。为发诸通。为觉了故。为沙门故。为涅槃故。当得成就。而说偈言。

如是八种正路因　　除灭死生恐怖尽
既得除灭诸业已　　永更不受一切生

尔时佛告诸比丘言。汝等比丘。至心谛听。有四圣谛。何等为四。谓苦圣谛。苦集圣谛。苦灭圣谛。得道圣谛。如此名为四种圣

谛。

诸比丘。何等相名为苦圣谛。所谓生苦老苦。病苦死忧悲苦。爱别离苦。怨憎会苦。求不得苦。此诸苦故。名苦圣谛。

诸比丘。何等名为苦集圣谛。所谓此爱数数动心。发思欲事。处处思想。是则名为苦集圣谛。

诸比丘。何等名为苦灭圣谛。所谓彼爱远离弃舍。悉除灭尽。不留余残。心及心想。一切寂定。是则名为苦灭圣谛。

诸比丘。何等名为得道圣谛。逮得于此八正圣路。所谓正见正分别。正语正业。正命正精进。正念正定。此名灭苦得道圣谛。

此苦圣谛。我往昔来。不从他闻。于诸法中。自生眼智。生意生明。生誓愿。生智慧。此苦圣谛。须如是知。乃至未闻。诸法之中。生眼智慧。彼苦圣谛已照知竟(梵本再叠今略取要)

如是苦集圣谛。不从他闻。于诸法中。生眼及智。彼苦集法。悉须灭之。如是乃至。苦集圣谛。已灭尽讫。

如是苦灭圣谛。不从他闻。于诸法中。生眼及智。彼苦灭谛。今应须证。如是乃至生智慧已。苦灭圣谛。得证知尽。如是苦集灭已得道圣谛。不从他闻于诸法中。生眼及智。彼苦集灭。知得道证。乃至生智慧。还彼苦灭。得道证竟(已上四章并皆叠道)

诸比丘。乃至我此四种圣谛。如是三转十二因缘。如实未证。我未证得阿耨多罗三藐三菩提。未可得言我觉了也。

诸比丘。我以此四圣谛三种转如实十二相证。然后始得阿耨多罗三藐三菩提。如是可言我觉了也。

诸比丘。我于尔时。生智生见。不散乱心。正得解脱。诸比丘。此我最后生。更不受有也。

佛说如是法相之时。长老憍陈如。即于彼坐。远尘离垢。除诸缠缚。净诸烦恼。于诸法中。得净眼智。所有集法。一切皆灭。知法灭已。如实证知。譬如净衣。无有垢秽。无有黑缕。随所染处。而受其色。如是如是。彼憍陈如。即于坐处。诸垢皆除。烦恼尽灭。得法眼净。如实而知。是时彼会六万天子。远尘离垢。亦于诸法。得净眼智。

尔时世尊。作师子吼。说是偈言。

不可言说法甚深　　真如寂静无名字
最胜憍陈如先证　　我所求道得不空

而有偈说。

如是甚深法说时　　最胜世尊慈悲行
憍陈如得净法眼　　复有诸天亿万千

尔时所有地居诸天。闻世尊说如是法相。一时大唱。作如是言。仁者各知。今日婆伽婆多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。在波罗奈鹿野苑中。往昔诸仙所居住处。转于无上微妙法轮。若有沙门。若婆罗门。若梵若魔。实不能转如是法轮。而说偈言。

善哉世尊真如见　　为众转甘露法轮
持戒禅定辐辋釭　　惭愧精进轴锏毂
甚深无异正真说　　建立是轮三界尊
今在波罗奈城边　　鹿野苑中如是转

尔时彼处地居诸天。唱是声已。其声上彻四天王天。四王闻已。复传唱声。其声中作如是言说。今日世尊。多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。在波罗奈鹿野苑中。转于无上微妙法轮。一切世间。若有沙门。及婆罗门。若梵若魔。实无有人能然转者。

四天王天。作是声时。忉利天闻。忉利天王。如是作声。夜摩天闻。夜摩作声。兜率天闻。兜率作声。化乐天闻。化乐作声。他化天闻。他化作声。梵天王闻。时梵天王。即作是言。今日世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。在波罗奈鹿野苑中。转于无上微妙法轮。一切世间。若有沙门。及婆罗门。一切魔梵。实不能转。如是次第。经一念顷时上诸天。各各相告。其声遍满如是乃至大梵天所。

尔时娑婆世界之主。大梵天王。既闻声已。复发如是梵音唱言。今日世尊佛婆伽婆多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。在波罗奈鹿野苑中。转于无上微妙法轮。一切世间。若有沙门。若婆罗门。天人魔梵。实无有人能作如是如法转者。如是次第。至有顶天。

尔时世尊。当转法轮。是时天人魔梵沙门。及婆罗门。一切世间。大光普照。其铁围山。大铁围山。其两山间。幽冥黑暗。所有众生。受极重苦。而此日月。如是光明。如是大德。如是神通。如是威力。如是自在。而于彼处。不能照耀。不能令光。佛威神故。彼处普

照。其中众生。得光明故。各各相见。各各相知。各相谓言。此处亦复有众生也(已上两句梵本再称)

尔时世界土地。所有一切树木。百卉药草。悉皆顺时。随其种类。大小各各。自生茎叶花果。生已花自然来雨于佛上。为供养故。其虚空中。清净无有尘雾烟霞。暂起轻云。降微细雨。以洒于地。雨水清凉。具八功德。雨已还晴。复起微风。凉冷调适。四方皆净。显现分明。无有尘翳。上界虚空。诸天聚集。作天音乐。唱天妙歌。雨天种种曼陀罗花。并及摩诃曼陀罗花。又雨诸天细妙之衣。雨天金银琉璃。所作七宝莲花。复雨无量优钵罗花。波头摩花。拘物头花。分陀利花。下如来上。复雨无量种种杂香末香涂香。散如来上。散已复散。如来坐处。四面周匝。方一由旬。其种种花。悉皆遍满。间无空缺。复此大地。六种震动。动遍动等遍动。震遍震等遍震。涌遍涌等遍涌。吼遍吼等遍吼。觉遍觉等遍觉。一切众生。一向悉皆受大快乐。于彼时中。无一众生有欲恼者。嗔恚恼者。愚痴恼者。我慢恼者。贡高恼者。不惊不怖。无一众生造作诸罪。若患众生。即得除差。饥渴众生。即得饱满。酒醉众生。即得醒悟。颠狂众生。皆得本心。盲者得视。聋者得听。若有六根不完具者。悉得具足。贫冻倮露诸众生等。皆得富饶。羸瘦众生。皆得肥满。系闭众生。皆得解脱。枷锁杻械诸众生等。自然得出。地狱众生。即得灭恼。六畜众生。无有惊怖。饿鬼众生。饥渴得定。如是因缘。其憍陈如。得名证智。

尔时长老憍陈如。身如实得见一切诸法。如实得知一切诸法。如实得证一切诸法。如实得度烦恼险路。度烦恼碛。度无疑处。心中决定无有滞碍。已得无畏。不从他学。时憍陈如。知彼法行。从坐而起。顶礼佛足。胡跪合掌。而白佛言。善哉世尊。我入佛法。世尊度我。以为沙门。与具足戒。愿作比丘。

尔时佛告憍陈如言。善来比丘。入我法中。行于梵行。尽苦边故。是时长老憍陈如。身即便出家。成具足戒。余四比丘。各说法要。随机教授。而彼众中。有三比丘。乞食他行。唯二比丘。禀受教诲。其后三人。既将食来。合有六人。相共坐食。彼等已得如来说法教化承受。当是之时。次一长老。跋提梨迦(隋言小贤)。其次长老名婆沙波(隋言起气)。是等二人。即于坐中。远尘离垢。尽诸结惑。净烦恼界。于诸法中。得法眼净。所有结惑。一切皆尽。识无常法。如实证知。譬如净衣。无有黑缕。无有脂腻。随所欲染。正受其色。如是如是。而彼长老跋提梨迦。并及长老婆沙波等。在于彼坐。远尘离垢。得净法眼。略说乃至。即成出家。得具足戒。

如是次第。彼后来人所乞食者。如法教化。如法摄受。世尊如法示现之时。彼之长老摩诃那摩(隋言大名)。并及长老阿奢踰时(隋言调

马)。即于彼坐。远尘离垢。于诸法中。得净法眼。如是如是长老大名长老调马。即于彼坐。尽烦恼垢。如实证知。彼等自见得诸法相。度法相已。无复疑心。到无畏地。不从他闻。于佛法中。得知证已。从坐而起。顶礼佛足。在于佛前。胡跪合掌。而白佛言。唯愿世尊。听我出家。与我具戒。

尔时佛告二比丘言。汝等比丘。善来入我自说法中。行于梵行。正尽苦边。时二长老。即成出家。得具足戒。而有偈说。

小贤起气憍陈如　　摩诃那摩及调马
彼等初证知见此　　如来甘露鼓法门

尔时世尊。即告彼等五比丘言。汝诸比丘。我日夜恒行正念故。正行行已。得于无上正真解脱。具足证知。汝等比丘。应当学我作如是念。行于正行。汝等亦当得此无上正真解脱。当证知耳。

尔时魔王波旬。往诣佛世尊所。到佛所已。即以偈颂。而白佛言。

瞿昙以欲爱自缠　　一切天欲及人欲
今既入此大缠缚　　我决不放汝沙门

尔时世尊。思惟知是魔波旬说。世尊如是思惟知已。即还以偈答波旬言。

我以久脱诸爱缠　　天欲人欲悉并离
大缚我既得出讫　　况复汝先被我降

尔时魔王波旬闻佛说此偈已默然而住。如是思惟。沙门瞿昙。知我意行。沙门释子。见我心情。即怀怅快。苦恼不乐。于彼地方。没身不现。

尔时世尊。复更重告五比丘言。汝等比丘。若知诸色是无我者。是色则不作恼坏相。当不受苦。应如是见。应如是知。如是有色。以色无我。是故一切色。能生恼。色能生苦。虽生苦恼。亦不可得色之定性。色既不定。亦不可愿色如是有。亦不可道愿如是无。其色既然。受想行识。亦复如是。

汝等比丘。当知于识亦无有我。识若有我。此识应当不作于恼。不作于苦。以识体无不可得故。云何乃得作如是有。亦不可道愿如是无。以识无我。是故识能作恼作苦。以识本无。即不可愿识如是有如是不有。

复告比丘。于汝意云何。识为当常为当无常。时诸比丘即白佛言。世尊。此识无常。佛复问言。识既无常为苦为乐。诸比丘言。世尊。此识是苦。佛复告言。识既是苦无常破坏。非是正法。非是常住。若能如是见于识者。乃可能作如是思惟。彼是于我。或我是彼。或我见我是于我耶。诸比丘言。不也世尊。

佛告诸比丘。汝等当知。所有诸色。或过去色。现在未来。若内若外。若粗若细。若上若下。若近若远。一切不可作如是念。彼是于我。我是于彼。如是如是。如实正智。应须如是。所有一切受想行识。过去未来。现在内外。粗细上下。远近诸识。不作是念。我是于彼。彼是于我。或我是我。如是如是。如实正见。当如是知。

佛告诸比丘。汝等当知。若有多闻声闻之人。能作如是思惟见者。当厌离色受想行识。既厌离已。一切不乐。既心不乐。而得解脱。既得解脱。当生是智。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。我如是知。

尔时世尊。说是法已。时五比丘。于有为中。诸漏灭尽。心得解脱。当于是时。此世间有六阿罗汉。一是世尊。五是比丘。而于后时。如来授记。汝等比丘。若知我初转于法轮说法之时。不违我教。最第一者。谓五仙首其憍陈如比丘是也。

时诸比丘。闻是语已。即白佛言。希有世尊。其憍陈如长老比丘。作何善根。以是因缘。如来初转无上法轮。其能不违。作是语已。

尔时佛告诸比丘言。汝等比丘。至心谛听。我念往昔。还在此处波罗捺城。有一瓦师。是时彼有一辟支佛。身体带患。欲治病故。入于聚落。夏将欲至。其辟支佛。为治病故。诣瓦师边。既到彼已。语瓦师言。仁者瓦师。汝若不辞。我寄汝家一夏安坐。乃至治病。将息差故。时彼瓦师。以清净心。白辟支佛。作如是言。善哉大仙。此语不违。随意而住。我当称力。给奉大仙。四事供养。时彼瓦师。为辟支佛。去家不远。作一房屋。与彼令坐。安施卧具。蝇拂灯脂。时辟支佛。即于彼夜。入火三昧。时彼瓦师。见大火光。作是思惟。何故此灯如是炽明。而久不灭。莫彼草屋被火所烧。

尔时瓦师。安徐轻足。至草庵所。密私伺看。见辟支佛。结加而坐。如大火聚。炽然放光。其身俨然不被烧爇。瓦师见已。速疾却看。急走而还。后日信心倍生希有。而彼尊者辟支佛。住彼瓦师家。如是寂静。经停一夏。安居将养。而彼瓦师所须四事。悉皆供奉。而供养之。复将医师。遣为治病。须药疗者。悉皆与之。而不能得彼辟

支佛身病损差。彼辟支佛。既因身病。遂便命终。

尔时瓦师。见彼尊者辟支佛身入般涅槃。见已怅快。忧愁不乐。啼哭流泪。呜呼称冤。是时无量无边人民。闻彼瓦师哭泣声已。诣彼借问言。汝瓦师。何故如是呜呼而哭。时彼瓦师。向彼人辈。说辟支佛神通因缘。此之仙人。如是精进。如是持戒。常行妙法。我将医师。来为疗治。不能得差。

尔时别有诸辟支佛。唯少一人。不满五百。将栴檀木。以神通飞。从空而来。阇维于彼辟支佛身讫。而慰劳彼瓦师言。仁者瓦师。汝心应生欢喜踊跃遍满于体。何以故。汝既供养此仙人身。汝此功德。汝当来世大得善利。汝见我等神通已不。瓦师言见。

尔时彼等诸辟支佛。复语瓦师。作如是言。如今我等所作神通。此之仙人神通亦然。于我等边。此最老大。时彼瓦师。即问彼等辟支佛言。尊者今居在何处所。诸辟支佛。报瓦师言。去于此处。有一聚落。名王舍城。去城不远。有一山名诸仙居山。我等居在彼处而住。

尔时瓦师。即白彼等辟支佛言。善来诸仙。受我家食讫随意去。

尔时彼等诸辟支佛。一切皆受彼之饭食。食讫已后语瓦师言。于当来世。有佛出现。汝于彼边。发心乞愿。藉此功德清净之心。闻已即白彼诸仙圣辟支佛言。尊诸仙辈。前我门师。最老最大。愿我亦然。于未来世。当得值遇释迦如来。教法之中。得出家者。愿我老大成最上座。彼等仙言。愿汝此誓决成就也。

尔时彼等诸辟支佛。与于瓦师此誓愿已。即从彼处。飞空而去。瓦师既见辟支佛等。飞腾虚空。神通而行。以清净心。观彼等行。合十指掌。顶礼彼等。尔时瓦师。见彼尊者辟支佛身入般涅槃。收其舍利。而起于塔。庄严彼塔。着好相轮。轮内悬铃。缯彩幡幢。将诸香花。烧香末香涂香。而以供养。发誓愿言。藉此善根。于当来世。愿值于彼释迦如来。彼所说法。愿我证知。我于彼边愿成最大最老声闻。汝等比丘当知。尔时彼瓦师者。今此长老大憍陈如比丘是也。其憍陈如。往昔供养彼辟支佛。以是善根因缘力故。今于我边。最初说法。而得证知。我复授记。于诸僧内。最初知法。不违我心。于先出家。谓憍陈如比丘是也。

耶输陀因缘品第三十八之一

尔时波罗奈国。去城不远。于中有一尼拘陀树。彼树扶疏蓊蔚滋茂。其城内外。一切人民。或诸王子。宰相百官。皆悉以时祭祀承事

供养彼树。其树所有人来乞愿。愿我此愿。皆得称可。我有所作。皆当得成。若我成就如是事时。我当祭祀奉报恩福。而彼等人。或复先世业种清净。或福力强。成就彼因。或逐现报。而随心念。谓言此树能与我愿。而彼人来。作大供养。而报赛之。复有别人。来乞于愿。随愿亦成。若复有人。来彼树间。乞求男女。其人先业福德因缘。而得男女。而彼等人。各心念言。彼等树能与我男女。彼等人来。各大祭祀。作大供养。报偿彼树。而彼林树。一切人民。为其作名。号曰乞求所愿。皆得如是神树。

尔时彼城有一最大巨富长者。名曰善觉。而彼长者。多有资财。势力自在。无量畜牧。所谓象马牛羊骆驼。及驴骡等。无所乏少。丰饶五谷。多有奴婢。音声伎妾。估客作人。真珠虎珀。琉璃颇梨。砗磲码瑙。白玉珂贝。金银铜钱。众事具足。无所骞阙。其长者宅。犹如北方毗沙门天大王宫殿。一种无异。时彼长者。无有男女。所有亲眷来往之者。作如是言。谓仁长者。若仁自知。仁家巨富。多有势力。略说乃至。众事备悉。但仁家中。无有子息。而此城外。有一神树。名曰乞求所愿。皆得彼树。若有男子女人。来从乞求男女皆得。长者何故不往诣于彼树边乞求索男女。若能乞者。必应得生男女不疑。勿令仁家种族断绝。

时彼长者。报其一切诸亲族言。何有是事。而彼树木。无识无情。若能与人男女愿者。无有是处。凡男女者。皆由父母先业因缘。或复福力。而得男女。而彼人言。我等自身各亲祈请。并彼树边。得于男女。以得愿故。至彼树所。作大供养。报偿彼树。时彼长者诸亲眷属。再过三过。殷勤劝请彼长者言。汝大长者。不可不信。彼树实能如是与愿。彼已得男。彼已得女。长者但去彼树能与人之心愿。索男得男。索女得女。决定无疑。

佛本行集经卷第三十五

耶输陀因缘品第三十八之二

尔时善觉大富长者。以诸亲族数数殷勤共相晓喻。乃至第三。苦切劝谏。而彼长者。意中不已。即将家僮。赍持大斧。簸箕锹锄。及诸锹钁。种种刀锯。诣彼树所。既到彼已。立于树前。而作是言。汝树当知。我从他闻。汝是神树。名所求愿一切皆得。若有人来求乞男女。悉皆果遂。而我无有一个儿息。心内愿乐。而不称可。今从汝乞。若令我得生于好男。我当来作如是供养。作是报答。必汝不能与我子者。我当将此大斧锹钁。斫掘汝树。根本枝条。一切悉刬。终不放汝。乃至令如马蔺根须。而留残着。若掘到地。取汝根茎。叚叚斫

断。取汝枝柯。片片剉切。斫截割已。札札晒干讫已。持火烧汝作灰。如灰尘已。或将汝灰。临急疾河。向水而掷。或将汝灰。对猛大风。吹令四散。

尔时彼树。有神依之。神闻此语生大恐怖。忧恼不欢。又作是念。我实不与他作男女。但人来者。自有业因。自有福力。而得男女。而彼等人。谓言此树能与男女。既得愿已。然后来报此树之恩。而彼树神。悲泣流泪。作如是言。此我生来所居之树。以彼长者不得子故。其必当坏毁我此树。而彼树神。于帝释天。恒常承事。

尔时彼神。速疾往诣天主帝释忉利天宫。到已长跪白帝释天。作如是言。依前长者求乞儿子得不。祸福善恶之语。大善天王。唯愿大天巧慧方便。早作如是精勤速疾。与彼长者端正之男。勿令于我此树磨灭。

尔时天主帝释大王。告树神曰。汝之树神。勿作是语。所以者何。今我亦复不能为于世间之人定与男女。但诸人辈。自有福因而得男女。其理虽然。汝之树神。少忍耐看。莫生忧恼。我当观察彼之长者有因缘不。时忉利天。有一天子。五衰相现。不久定当堕落世间。五衰相何。一者彼天头上妙花。忽然萎黄。二者彼天。自身腋下。汗汁流出。三者彼天。所著衣裳。垢腻不净。四者彼天。身体威光。自然变改。五者彼天。常所居停。微妙宝床。忽然不乐。东西移徙。

尔时天主释提桓因。语彼天子。作如是言。善汝天子。若知时者。汝有善缘。植众善本。常不放逸。谨慎畏罪。无诸过患。不造诸非。又复未曾作重恶业。直以嫉妒。汝今应当退失此处。必生人间于一善处。

尔时天子。白帝释言。愿闻其处。帝释报言。今此下方阎浮提地。有一大城。名波罗奈。而彼城有一大长者。名曰善觉。彼长者家。大富饶财。多有势力。乃至一切无所乏少。而彼无子。汝今发心。往波罗奈。为彼作儿。

时是天子。于过去世。得天子身。种诸善根。而作生死。解脱因缘。面向涅槃。背于烦恼。不取诸有。不爱一切有为中生。而彼一生。欲取漏尽。欲证圣道。而彼天子。咨帝释言。大善天王。我今不欲处在居家以受世乐。

又复护明菩萨大士。不久从彼兜率天下。降神生于迦毗罗城释种姓内。净饭王宫。大夫人边。右胁入胎。月满而生。生已弃舍王位出家。当成阿耨多罗三藐三菩提。成已当转无上法轮。我意欲于彼菩萨

边修行梵行。而彼长者。居家大有资财珍宝。多诸势力。乃至一切种种丰饶。而其彼家放逸之处。我意不愿向彼而生。

尔时天主帝释大王。语彼天子作如是言。汝但乞愿求生彼家。护明菩萨。不久当成阿耨多罗三藐三菩提。成已当转无上法轮。我于彼时。自当成就汝出家缘。亦助佐汝出家之事。时彼天子。报帝释言。善哉天王。若于彼时。王能如是佐助于我发心因缘。令得成就。当生彼家。

尔时天主帝释大王。报彼尼拘陀树神言。汝善树神。若知时者。汝当速报彼长者知。而语之言。善哉长者。汝所乞愿。不久当生端正之子。生已不久舍家出家。当作沙门。

尔时树神。从帝释边。闻此语已。心大欢喜。踊跃充遍。不能自胜。速往诣彼大长者家。到已在空。隐身不现。语长者言。大善长者。汝必当生智慧端正福德之子。但其生已。不久定应舍家出家而作沙门。

尔时长者。报树神言。善哉天神。但愿我生。我当方便不令舍家而作沙门。时彼天子。从忉利天。堕落下来。与大长者妇腹受胎。既受胎已。彼妇即觉语长者言。大善长者。应须欢喜。我已受胎。

尔时长者。闻是语已。即为其妇。立于最上将息之法。最上敷设。最上庄严。最上供承。最上饮食。最上服饰。而供给之。令其玩弄。

尔时长者。于波罗奈四城门外。衢道陌头多人处所。立无遮会。有来索者。求食与食。须饮与饮。欲鬘与鬘。索香与香。或须涂香。即与涂香。须床敷者。即与床敷。须资生者。悉具与之。时其家内所有财物。皆收内库。一切酒坊。一切屠舍。并皆除断。

时长者妇。或满九月。或满十月。其胎成熟。产一男儿。极大端正。可喜少双。身体色黄。犹如金柱。头顶团圆。犹如伞盖。鼻如鹦鹉。长臂下垂。支节端直。诸根悉具。肌肉柔和。犹生酥抟。彼子生已。其上自然化出微妙七宝之盖。而诸世人所见之者。皆大唱言。希有昔来未曾睹见。

尔时长者。为彼童子。立四乳母。一者抱持。二者洗浴。三者与乳。四者共戏。童子生后。长者恒于四城门外及交道头。立无遮会。如前所设。又复集聚内外眷属。而语之言。我今已生如是儿子。汝等立名。其眷属等。相共平量。此子初生。上有宝盖。自然出现。以是

因缘。名闻流布。遍于一切。是故此子。应名上伞。于是后人相共称唤。为耶输陀(耶输陀者隋言上伞)。其耶输陀。于父母边。唯止一子。父母爱念。不曾离心。眼欲恒看。目前养育。令其增长易观易畜。而有偈说。

福德之人疾增长　　犹如良地莳果栽
薄运少祐无相人　　似于道头种诸树

而彼童子。渐渐长成。既能行走。后依家法。教诸技能。使学作业。所谓书算。及造印记。出财与他。从外受入。货易兴贩。染诸色缯。衣服裁缝。别诸香类。识达五谷。了别七珍及诸宝物。诸如是等。一切皆练。无不洞晓。工巧辩捷。利智聪明。悉皆成就。无人与等。及至年大。欲遣别停。

尔时其父。为彼童子。造立三堂。一拟冬坐。二拟春秋两时而坐。三拟夏坐。拟冬坐堂。一向温暖。拟夏坐者。一向风凉。拟于春秋二时坐者。不热不寒。调和处中。其三堂内。所有器服。皆是众宝之所杂成。所有饮食。最美最甘。心所乐见。其诸衣服。种种庄严。复以众杂末香涂香。种种安置。立诸婇女。端正可喜。使相娱乐。于其宫内。堂殿前立种种阶道。一一阶道。有五百人。擎五百宝案。日初出时。则便安施。日没已后。还擎收却。

其堂周匝。有五百人。防护守视。身体皆着牢固铠甲。手执刀棒。或持铁轮三叉戟等。以用拟备。其三等堂。各各如是。畏耶输陀童子忽然舍弃出家。其堂内外。门户关钥。皆悉牢固。其彼诸门开闭之声。闻半由旬。

时耶输陀。在彼堂殿。具足而受五欲快乐。逍遥嬉戏。于时世尊。在波罗奈。初转无上法轮之后。帝释天王。从天上下。至耶输陀宫殿之中。到已发觉耶输陀言。仁耶输陀。仁今时至。必应不久舍家出家。时耶输陀。闻帝释天如是言已。嘿然而受。既默受已。天晓之时。索驷马车。欲往园中观看善地。

尔时世尊。于晨朝时。着衣持钵安庠而入波罗奈城欲乞于食。即以长老阿奢踰时。用为侍者。其耶输陀。遥见如来向前而来。威仪端正。行步沉审。身体具足。诸相庄严。犹如虚空。满于星宿。见已心生欢喜清净。以内欢喜清净之心。从车而下顶礼佛足。围绕三匝。绕已还上车中而行。其耶输陀。见于如来回还未久。时佛知彼清净之心。即便微笑。放于光明。尔时长老阿奢踰时。整衣而立。偏袒右肩。右膝着地。合十指掌。向于如来。而白佛言。希有世尊。何因缘故。微笑放光。

尔时佛告阿奢踰时。作如是言。汝比丘。见此耶输陀童子以不。其至我边。顶礼于我。三匝绕我。还退上车。阿奢踰时即白佛言。唯然世尊。我向已见。佛复告言。汝今谛听。此耶输陀大善男子。今夜决定舍家出家。至于我边。乞作沙门。作沙门已。不久而得阿罗汉果。

时耶输陀。至园苑内。观于善地。次第经行。时天帝释。以神通力。即化作一死妇女尸。其身膖胀。将欲烂坏。蝇蛆杂虫。处处唼食。时耶输陀。见彼死尸如是臭烂。见已心生污癞之想。而自念言。是臭烂身。有何可乐。生于着心。而自放逸。复于此中。生于乐想。今已脓烂。即口唱言。我今不乐臭秽乐也。欲还至家。而彼童子。从苑内出。还入己堂。而彼在初夜欲眠睡。时天帝释。以神通力。令诸婇女悉皆着睡。而其家内。处处然灯。犹如臂大。堂堂尽照。令明不断。

尔时世尊。当于彼夜。作如是念。今夜之中。其耶输陀大善男子。决定勇猛。舍家出家。求作沙门。如是念已。至于一河。名波罗那(隋言断除)。渡至彼岸。自取草铺。既铺草已。结加趺坐。欲一夜眠。心为慈愍其耶输陀善男子故。

时耶输陀。正着睡眠。自然忽觉。而见堂内。处处安置臂许灯明。见诸婇女悉着睡眠。或有婇女。颈悬小鼓。或有婇女。挟于瑟琶。或有婇女。挟于五弦。或有婇女抱持箜篌。或有婇女。以臂抱鼓。或有婇女。手执箫笛诸音声等。或有婇女。露于半身。喘息而眠。或有婇女。头髻解散。倾侧而眠。或有婇女。流于涕唾不净而眠。或有婇女。口齿相咬。作声而眠。或有婇女覆面而眠。或有婇女。仰面而眠。其耶输陀。见于堂内诸婇女眠如是满地。犹若死尸。一种无异。见已即生厌离之想。生大患想。心中乐欲。求涅槃想。心欲建立。向涅槃想。而作是念。谓此大是恐怖之处。咄此大是扰乱不安怨嫌之处。时耶输陀。如是见已。从其卧床。忽然而起。脚着革屣。众宝所成。论其价直。足二百千。着已意念。从堂欲下。至堂基边。而无阶道。时天帝释。即将阶道。立着其前。身放光明。而此光明。普照其家。

时耶输陀。见此明已。从堂而出。渐至父宫诸婇女边。到已见父所卧堂内。用好香油。以为灯明。其炷如臂。回地及柱。处处皆安。见诸婇女。皆着睡眠。悬抱乐器乃至如上。犹如死人在尸陀林。见已生于厌离之想。乃至生于极大恐怖。

时耶输陀。从父堂出。渐至外门。见外门关。钥锁甚牢。而开门时。其声远彻闻半由旬。时天帝释。速疾开门。隐没彼门。不令作

声。畏耶输陀。出家之时有诸障碍。

时耶输陀。从家出已。至大城门。其门名跋陀罗婆提(隋言贤主)。既到于彼贤主城门。其门关闭门关甚牢。声音远闻。亦半由旬。时天帝释。一念之顷。开于彼门。又隐彼声。不令他闻。心如是念。勿令有人障耶输陀出家因缘。

时耶输陀。从城门出。渐渐至于波罗那河。尔时彼河水忽暴涨。弥岸平满。一切诸鸟。平头而饮。时天帝释。即便隐灭彼之光明。时耶输陀。至河此岸。即便停住。而口中唱。谓此大患。咄大恐怖。

尔时世尊。在河彼岸。露地经行。尔时世尊。为怜愍彼耶输陀故。身放光明。以金色臂。展手而向耶输陀边。作如是言。善来善来。汝耶输陀。此处无患。此处无畏。此处安乐。此处自在。而有偈说。

如来既见彼心已　　而口呼唱如是言
汝来汝来耶输陀　　取此无畏涅槃路
世尊无所而不见　　世尊无所而不知
是故能知于彼心　　故言世尊诸明具

时耶输陀。闻于世尊如是语已。即免一切心诸忧苦。即得心定。譬如有人后春行路。被诸热恼。疲极饥渴。忽值一池。其水凉冷。入于其内。澡洗饮水。除灭一切热恼诸苦。如是如是。其耶输陀大善男子。闻佛如是安慰言已。即灭一切诸心忧恼。心得寂定。

时耶输陀大善男事。心生欢喜。踊跃无量。遍满其体。不能自胜。脱彼众宝所成革屣直二百千。弃已步入波罗那河。譬如有人舍于涕唾。无复心念即背而行。如是如是。其耶输陀。弃舍革屣。亦复如是。步入河渡。尔时彼河水故为浅。

时耶输陀。善渡河已。至于彼岸。到世尊所。而耶输陀。遥见世尊。威仪整顿。容止可观。诸根寂静。心意正定。乃至身以三十二相之所庄严。犹如虚空遍满星宿。见已复生清净欢喜。生欢喜已。渐到佛所。到佛所已。顶礼佛足。却住一面。

尔时世尊。见耶输陀却一面已。即便为其次第说法。所谓说于布施之行。持戒之行复说生天因缘之行。五欲罪患。诸漏未尽。尚有烦恼。赞叹出家清净之法。而世尊知耶输陀心已生欢喜。已生希有心得柔软。心得无碍堪可受法。

尔时世尊。以佛所有令他喜言。令得道言。而向说法。所谓苦集灭道四谛。向耶输陀。如是说时。时耶输陀。即于彼坐。远离尘垢。尽烦恼界。离烦恼已。于诸法中。生净法眼。所有结惑。皆灭除尽。如实证知。譬如净衣无诸黑缕。人色即受。如是如是。其耶输陀善男子心。即于彼坐。远离尘垢。尽诸烦恼。乃至如实悉皆证知。

时耶输陀善男子妇。睡眠既觉。于其床上。忽然不见夫耶输陀。彼心亿念耶输陀故。兼复渴仰。思迟恋慕。即便往诣输陀母边。到已白言。圣母。今知圣母爱子耶输陀不。新妇昨夜。眠觉求觅。忽尔不见。不知何去。

尔时圣母。闻是语已。怜忆爱念耶输陀故。啼泪懊恼。急疾往诣耶输陀父大长者边。到已即白大长者言。长者。今知仁所爱子耶输陀不。一一皆如新妇所说。

尔时长者。闻其宫中失耶输陀。以忆念子耶输陀故。遣使速往智慧人边。或算师边。博戏人边。或淫女家。而告之言。汝等人辈。宜速急疾往如是处求觅我子耶输陀来。

尔时使者。向波罗奈城四衢道。振铃而唱。如是告言。若当有人能向我。道见耶输陀。知耶输陀所在之处。所行之处。令我得见。令我得闻。我乞彼人百千价物。即于后夜。教开城门。遣使疾驰。而遍告言。汝等城外速疾往求我耶输陀。

尔时长者耶输陀父。当于彼夜天欲晓时。愁忧怅快。啼哭泣泪。速疾往向跋陀罗提城门之边。到已即出。渐渐行见其耶输陀革屣踪迹。见已寻逐革屣迹行。尽其迹已。于河岸上。见二百千价直革屣。少得本心。即作是念。我所爱子耶输陀者。今应不死。出大喘息。心口念言。若其身死。此之革屣。久应无有。

时彼长者。见革屣已。不触不缘。弃舍而去。譬如有人。见他涕唾。不观不念。弃舍而过。如是如是。其耶输陀善男子父。见彼七宝所成一双革屣。弃舍而过。即便渡彼波罗那河。寻求其子。尔时世尊。河边遥见其耶输陀善男子父向佛而来。世尊见已。作如是念。此耶输陀善男子父。既来求子。以爱念故。或能仓卒不避好恶。抱耶输陀善男子身。我可出变化神通。若作神通变化之事。而耶输陀善男子父。在于此处。唯得以眼见耶输陀善男子面。即便停住。勿令相触。

时耶输陀善男子父。遥见世尊。威仪齐整。端正可喜。乃至譬如虚空中星庄严日月。心生欢喜。以欢喜心。往诣佛所。到佛所已。即白佛言。善哉善哉。大德沙门。颇见我子耶输陀者来此以不。

尔时佛告彼长者言。大富长者。汝若知时。且少安坐。不久当得见耶输陀。时彼长者。作如是念。此大沙门。应不妄语。所言应实。闻此语已。心生欢喜。踊跃允遍。不能自胜。顶礼佛足。却住一面。住一面已。

尔时世尊。即为长者。次第方便。如应说法所谓行檀。及结使法悉皆灭已。如实证知。譬如净衣易受染色。如是如是。时彼长者即于彼坐。远离尘垢。如实证知。于诸法中。得法眼净。渡烦恼海。越诸鄣碍。无复疑心。到无畏处。不从他闻。于世尊边。得闻法教。受佛归依。受法归依。受僧归依。并受五戒。

尔时人间彼大长者。最在初首。为优婆塞。人身之中。以三白成三归依者。谓耶输陀善男子父。其耶输陀善男子父于说法时。如是证见。如是观行。得于道迹。见漏皆尽。一切法中。心得解脱。

尔时世尊。作如是念。其耶输陀善男子父。闻法见知。如实漏尽。心得解脱。不应在家受诸五欲。如昔在家。我今还可摄于神通。尔时世尊。即摄神通。摄神通已。耶输陀父即于彼坐。得见其子。见已而告耶输陀言。子耶输陀。汝母忆汝受大苦恼。为汝故哭。为汝故悲。莫复为汝而取命终。汝可至彼与于彼命。作是语已。其耶输陀善男子。即观如来面。

尔时世尊。即便告彼耶输陀父。作如是言。汝大长者。于意云何。若有学人。已学诸智。已学见法。彼闻法时。证知漏尽。心得解脱。彼若回心入于本家。能更复受五欲以不。长者报言。不也世尊。

尔时世尊告长者言。其耶输陀善男子。今已学智见。证于诸法。如汝无异。今耶输陀。闻说法时。证得道迹。诸漏已尽。心净解脱。佛告长者。此耶输陀善男子。今不应还归住于家内受五欲事如昔在家。尔时长者即白佛言。善哉世尊。耶输陀今生于人间。善得大利。善生世间。诸漏灭尽。心得解脱。

尔时世尊见耶输陀善男子身。以诸璎珞而庄严体。即说偈言。

以诸璎珞庄严身　　寂定其心证于法
调伏诸根悉清净　　于诸众生起大悲
若能如是谛实行　　是则名为真梵行
亦名沙门释种子　　是亦名为比丘僧

时耶输陀善男子父。即白佛言。善哉世尊。愿受我请。布施饮食。及耶输陀善男子等。尔时世尊于长者边。嘿然受请。为欲怜愍于

长者故。

尔时长者既见世尊嘿然受请。从座而起。顶礼佛足。围绕三匝。辞佛而去。是时长者去未久间。其耶输陀大善男子。从坐而起。顶礼佛足。胡跪合掌。而白佛言。善哉世尊。唯愿世尊。与我出家。受具足戒。

尔时佛告耶输陀言。善来比丘。汝今于我所说法中。行于梵行。正尽诸漏。佛说是已。时其长老耶输陀身。即成出家。得具足戒。为大沙门。当于是时。此世间中。七阿罗汉。一是世尊。及五比丘。耶输陀等。

尔时世尊于晨朝时。着衣持钵。命耶输陀。用为侍者。向其父家。到彼家已。铺座而坐是时长老耶输陀母。并及长老耶输陀妇。来向佛边。到佛所已。顶礼佛足。却坐一面。退一面已。世尊次第而为说法。所谓如是说布施行。乃至清净。如来悉知彼等一切心生欢喜清净柔软心无障碍。

尔时世尊。所有诸佛。令欢喜法。所谓苦谛。及苦集谛。苦灭得道。世尊为彼说是法时。彼等于坐。远离诸尘。得清净智。烦恼界尽。于诸法中。得净法眼。所有垢法。诸可灭法。一切知已。皆悉灭尽。如实证知。譬如净衣无有垢腻。随所染入。而受其色。如是如是。彼等眷属。坐于彼座。远离尘垢。所有垢法。皆悉灭已。如实证知。彼等妇人。既见诸法。得证深入。到诸法边。渡烦恼圹。得无疑畏。不从他人说法听证。世尊教中。得知见已。归依佛法。及归依僧。即受五戒。

尔时世间。当于是日。最初人中。三归受戒。先得成为优婆夷者。所谓长老耶输陀母。并及长老耶输陀妇。所有一切诸眷属等。

尔时善觉大富长者。既闻世尊为其眷属如应说法。闻已欢喜。即起办食。长者及妻。并其新妇。自手将好种种美食。奉供养佛及耶输陀。所谓舐[口*束]咋啖[口*專]唼。其所施食。悉皆充足。恣意饱食。

尔时长老耶输陀父善觉长者妇及新妇。见佛食讫收衣摄钵。洗于手足。如是清净安坐竟已。人别各自将一小铺次第相随来向佛前依大小坐。尔时世尊既见善觉长者眷属如法而来坐于前已。如来慈愍。为欲度脱使离苦恼。是故为其如应说法。彼闻法已。心生欢喜。信心炽盛。威德增上。尔时彼等既听法已。乃至一切心生欢喜。如是知已。尔时世尊即从坐起。其耶输陀即随佛行。

佛本行集经卷第三十六

耶输陀宿缘品第三十九

尔时天竺波罗奈城。有四居士大富长者。最为殊胜。善男子辈。何等为四。所谓第一名毗摩罗(隋言无垢)。其第二者名修婆睺(隋言善臂)。第三名为富兰那迦(隋言满足)。第四名为伽婆跋帝(隋言牛主)。彼等从他闻耶输陀大善男子往沙门边修行梵行。闻已即作如是思惟。希有斯事彼大沙门法行之中梵行。应当牢固不动。应当胜他。其法会集。应必第一。所以者何。而耶输陀大善男子。至沙门边。受行梵行。即得出家。我等今者亦应至彼大沙门边求修梵行。彼等如是共平量已。相将往诣耶输陀边。到已即共其耶输陀。对面美辞。善巧谈说。各话心内。意喜语言。敬心问讯。相慰喻已。各坐一面。坐一面已。彼四长者。即便共白耶输陀言。尊者耶输陀。此之梵行必应牢固。决定胜他如此法集。可敬可爱。如尊今于大沙门边受行梵行。我等今者。亦欲求于大沙门边修行梵行。

尔时长老耶输陀许。即便共彼波罗奈城四大长者。往诣佛所。到佛所已。顶礼佛足。礼佛足已。却坐一面。时耶输陀即白佛言。大觉世尊。此四长者。在本居家。各为朋友。最为殊胜。善男子辈。所谓无垢善臂满足。并牛主等。今日故来。归依世尊。善哉世尊。唯愿为此四大长者。如应说法教诲示导。尔时世尊发大慈悲。起怜愍故。即为彼等四大长者。次第方便说微妙法。所谓布施持戒忍辱。乃至为说种种法要。彼等长者。闻世尊说如是法相。即于坐中。远离尘垢。乃至所有一切集法。皆悉得知。及灭相法。亦如实知。譬如净衣无有垢腻。入于汁中。正受其色。如是如是。彼四长者即于坐处。乃至得知一切结惑集灭相法。如实证知。彼四长者。悉各如是见诸法相。得诸法相。证于法相。入于法相。度烦恼碛。心无障碍。越诸疑网。除灭结使。得无畏处。不随他知。依佛法行。从坐而起。顶礼佛足。在于佛前。胡跪合掌。而白佛言。大觉世尊。我等今从佛世尊边。乞求出家。依佛教法。受具足戒。尔时世尊。即告彼等四长者言。汝辈比丘。清净善来。入我法中。行于梵行。灭诸苦故。是时世尊作此语已。彼波罗奈四大长者。头发自落。髭须犹若七日剃来。身体自然披服三衣。手擎钵器。彼四长者即成出家。受具足戒。时四长者。出家未久。受具始尔。在于一处。舍诸缘务谨慎身口。不敢放逸。勤劬精进。在空闲处。行于善行。独坐独起。不曾停息。如救头然。住兰若内。尔时彼等诸善男子。为求道故。正信出家。不久即得无上梵行。自见法相。自证诸通无畏而行。口即唱言。已断生死。得梵行报。所作已办。来生更不受后世有。自知自证。彼四长者皆悉一时成阿罗汉。心善解脱。彼时世间成就一十一阿罗汉。第一世尊。二五比丘。

三耶输陀。及其在家最胜朋友四大长者善男子是。

尔时长老耶输陀。身昔在家有五十朋友。诸国来集。或有小来共相长养善男子辈。闻耶输陀善男子往大沙门边行于梵行。闻已如是共相谓言。彼之梵行。必当精胜法集牢强。而耶输陀善男子。事彼大沙门。行于梵行。我等今者亦可至彼大沙门边求行梵行。彼等如是共平量已。相将即到耶输陀所。到已即对耶输陀面。相共言说。文辞巧丽。种种谈论。各相问讯。各相虔恭。如是讫已。却住一面。住一面已。

尔时彼等五十友人。各是别国最大长者。往昔在家。亲善朋旧。即便共白。耶输陀言。仁耶输陀。今此梵行。必应是好胜于余人。而长老在大沙门边。行于梵行。我等意乐亦与仁同。欲往诣彼大沙门边行于梵行。

时耶输陀。即便共彼五十在家往昔善友。诣于佛所。到佛所已。顶礼佛足。礼佛足已。却坐一面。其耶输陀即白佛言。大善世尊。我昔在家。有此五十友朋知识。或在前后。一切皆悉是善男子其意并乐归依如来。唯愿世尊。大慈怜愍。为说法要。教诏示导。

尔时世尊即为彼等。随顺说法。而其彼等诸长者辈。闻佛所说。乃至如实一切悉知。彼等长老悉成漏尽诸阿罗汉。心善解脱。于时世间合成六十一阿罗汉。谓佛世尊。及五比丘。并耶输陀。其耶输陀波罗奈城。有四善友。无垢善臂。满足牛主。其耶输陀。在家朋友。诸大长者。有五十人。并是别国相召集来。或前或后。善男子等。

尔时世尊于波罗奈鹿野苑中。度是人已。更欲别向他方而行。即告长老耶输陀言。汝耶输陀。还住于此。莫随逐我。所以者何。汝耶输陀。小来未曾苦于身体。又复汝身皮肤柔软。不串粗衣及以恶食。汝在此住。受汝父母所须供养。随胜衣食自恣而受。汝之父母。能供养汝。

时耶输陀禀承教诲。恭敬而立。即白佛言。如世尊敕。我不敢违。而耶输陀闻佛敕已。住波罗奈。一定不移。

尔时天竺波罗奈城。复有五百商人长者。与耶输陀昔在家时。亦为朋友。入海采宝。一时回还至家。各各相共借问耶输陀处。彼等问已。闻耶输陀今日在彼大沙门边行于梵行。彼等闻已。各相谓言。彼之梵行。定应上妙教法胜他。若不如是。其耶输陀善男子。今云何乃能回心向彼大沙门。边行于梵行。我等今亦可共往诣大沙门边求行梵行。

尔时彼等五百商人诸大长者。结集相共诣向长老耶输陀边。到已共白耶输陀言。仁耶输陀。久不相见。我等入海。今始回还。闻仁出家故来咨白。安隐无恼快乐以不。如是种种善言美语。慰劳相问。彼此讫了。各起恭敬。却住一面。

尔时五百商人长者。白于长老耶输陀言。仁耶输陀。今此胜也。时耶输陀。即报彼言。如是如是。今此最胜。尔时彼商五百长者。即于长老耶输陀边偕舍出家。求受具戒。经多年月。不能得道。

尔时世尊。游历他国。回还至彼舍婆提城。住只陀林精舍之内。时其长老耶输陀。身经于多时。夏罢讫已。即共五百诸比丘众相随而去。闻佛在于只陀精舍。欲往诣彼见如来故。彼客比丘。至只陀园。是时彼处主人比丘。或取钵者。或衣襆者。内房中时。起大高声。喧闹杂乱。

尔时世尊。知而故问长老阿难。作如是言。长老阿难。此中是何高大音声。喧乱乃尔。是时阿难。即白佛言。如来世尊。今者外许别有五百客比丘来。长老耶输陀。最为其首。至于此处。我等既见客比丘来。而此旧居诸比丘辈。共相慰喻。问讯安和。及受衣钵。内于房时。起是高声。

尔时世尊。告阿难言。长老阿难。汝若知时为我唤彼如是等客诸比丘来。尔时阿难。闻世尊敕。即便至彼客比丘边。语诸一切客比丘言。汝长老辈。世尊今唤汝等一切诸客比丘。时诸比丘。既闻阿难。如是言已。语阿难言。如长老意。我不敢违。

尔时五百诸客比丘闻受阿难如是教已。往诣佛边。到佛所已。顶礼佛足。既礼拜已。却住一面。诸客比丘。住一面已。嘿然而立。

尔时世尊。即告彼诸客比丘言。汝等比丘。何故如是作大高声。犹如世人诸诤斗起呼呼呵呵。其声犹如钓鱼之师。各各相竞趁逐诸鱼。各相唱唤。汝等比丘。各还本处。不得共我居住此中。我趁汝等。是时彼等五百新入客比丘。闻佛如是言。各白佛言。如世尊敕。彼等五百诸客比丘。闻佛是言。顶礼佛足。绕佛三匝辞佛而去。执持衣钵。从精舍出。至一河边。其河名曰婆罗瞿摩帝(隋言秀媚主)。在彼秀媚河岸边住。昼夜精勤。无有休息。初夜后夜。不卧不眠。猛励修道志愿规求。助道法证。是故用心。彼等用心。不休不息。不久之间。所为事成。彼善男子。既各正信。舍家出家。而能办彼无上梵行。而能得办。自现见法。证于诸通。即得断除一切诸结。自口唱言。生死已尽。得梵行报。所作者办。更不复受于后世有。自证自知。彼诸长老。一切悉皆成阿罗汉。心善解脱。无复怖畏。

尔时世尊。在舍婆提只陀精舍。少时住已。欲更行历其余聚落。从此聚落。到彼聚落。渐渐而行。到毗耶离。至彼城已。往猕猴池。其池岸边。有草精舍。即便停住。

尔时世尊。日下西时。从三昧起。出草精舍。向于露地。铺座而坐。比丘僧众。左右周匝。前后围绕。尔时世尊。告阿难言。长老阿难。我见婆罗瞿摩帝河。诸比丘等所居住处。大有光明。而彼婆罗瞿摩帝岸所有五百诸比丘。住如是三称。

佛告阿难。汝今可唤彼诸比丘使来见我。是时阿难。闻佛世尊如是敕已。向一年少比丘之边。到已即告彼比丘言。善哉长老。汝速至彼婆罗瞿摩帝河岸边。彼处今有诸比丘等。汝语彼等诸长老言。世尊今欲见长老等。若知时者。宜应速疾往见世尊。时彼年少长老比丘。闻于阿难如是言已。白阿难言。如尊者教。我不敢违。

时彼年少长老比丘。速疾而行。譬如壮士屈舒臂顷。如是如是。时彼长老年少比丘。从毗耶离。速疾隐身。至于婆罗瞿摩帝岸。出身现往彼所居处诸比丘边。到已即告彼等一切诸比丘言。善哉长老。汝等今者若当知时。世尊欲见汝等长老。汝等今者若当善知。可速往诣至世尊所。

尔时彼处诸比丘等。白彼年少使比丘言。如长老教。我不敢违。是时彼等诸比丘众。闻此语已。譬如壮士屈伸臂顷。从于婆罗瞿摩帝河所居之处。各隐其身。至毗耶离猕猴池岸草精舍下而即现身。

尔时世尊。当此正入不动三昧。其耶输陀长老。亦入不动三昧。彼来五百比丘亦。入不动三昧经。夜初更。尔时阿难从座而起。偏袒右肩。正理衣服。合掌向佛。而作是言。愿世尊知夜以一更。世尊今可慰喻于彼客比丘僧。是时世尊。默然不言。如是复已。经夜中分。阿难更请。乃至世尊默然不言。尔时其夜至第三分。阿难复请。世尊默然。经夜后分。欲打鼓时。明星将现。长老阿难更从坐起。偏袒右肩。正理衣服。合掌向佛。而作是言。世尊当知。夜已后分。不久打鼓。明星欲出。世尊今可教诸比丘慰劳于彼诸客比丘。又复比丘坐已经久。身体疲懈。

尔时世尊。告阿难言。长老阿难。汝今不知如此义理。所以者何。长老阿难。汝若知理应不发问。今此三昧。非汝境界。何以故。阿难。我向入此不动三昧。此之五百比丘。亦入不动三昧。长老耶输陀。最为初首。皆悉入于不动三昧。我今自知如此理已。尔时世尊。欲说偈故。即作如是师子吼言。

已渡烦恼诸欲泥　　复已灭除诸聚刺
到彼贪痴灭尽处　　于彼苦乐更不停
既已越度彼岸边　　是则名为真勇健
亦称比丘善破恶　　又复名善解脱人

尔时世尊。说是偈已。而彼五百诸比丘等。心生希有未曾有事。已生希有未曾有故。各相谓言。诸长老等。希有此事。此之长老耶输陀者。大有神通。乃能使此五百比丘。一切皆亦有大神通。共耶输陀。昔作朋友。各能相似。彼等父母。亦皆有德。是时彼等五百比丘。心各生疑。欲问世尊决断所疑。即便相与白世尊言。今此长老耶输陀者。彼于往昔。种何善根。而今身中。乃能如是居家殷富。如是多财。如是多宝。如是二足四足具足。如是家生。然其初生上覆宝盖。又其父母。为耶输陀。造三种堂。昔缘何业。得此果报。又复于诸婇女等边。生塳墓想。何因能尔值佛出家。受具足戒。成阿罗汉。父母及妻。皆得圣法。在家朋友。及诸国土。商主朝廷。并婆罗瞿摩帝河边五百比丘。得罗汉果。作是语已。皆各默然。

尔时世尊。即告彼等诸比丘言。汝诸比丘。至心谛听。我念往昔。波罗奈城。时有一人。欲营其事。彼如是念。我若此事得成就已。复作是事。此事办已。当作此事。我此事办一切讫了。后别当造美食美饮种种办具餐啖嚼啮唼[口*束]吮等。各办具已。当施沙门及婆罗门。悉令具足充实饱满。

尔时彼人。以心勇猛善业因缘。复以众多福德所润。所营事者。悉皆成办。彼人既见其事已办。于晨朝起。整顿多种丰饶饮食可餐啖者。具足执持。将诣城门。到已安置。作如是念。今此城门。最初见者。若有沙门。若婆罗门。我当持此多种饮食。乃至唼[口*束]而用布施。

尔时彼城门外。有一辟支佛。名那伽罗尸弃(隋言成髻)。恒常住在波罗奈城。而彼尊者大辟支佛。于晨朝时。日在东方。着衣持钵。徐行欲入波罗奈城乞求饭食。是人遥见彼辟支佛。威仪庠序。进止端平。足步安稳。无有差移。左右观看。徐行直视。举动审谛。不急不宽。住立仰瞻。人所乐睹。形服相称。内外严仪。彼人见已。得清净心。生大欢喜。即将其食。奉辟支佛。尔时彼辟支佛。作如是念。我今已得种种美食布施。而食时既未至。我今且可少时摄心坐禅系念。思惟是已。却行一面。到河岸边。时有一树。即在其下。加趺而坐。正意定想。身体端然。寂静一心。不摇不动。如是而住。

尔时波罗奈城。有一王。名婆岚摩达多(隋言梵德)。严驾四兵。从城门出。是时城外。忽有一人。从聚落来。手执伞盖。逆头值王。

彼人遥见梵德国王在前而来。见已内心作如是念。我今可避于梵德王勿令见我。彼人如是心生念已。即下道行。向一别路。其路乃到波罗那河。从彼河岸。顺流下行。未经多地。忽然而见彼辟支佛。在于河岸一树之下。加趺而坐。正念正思。身不摇动。彼辟支佛。为于日光。照触身体。遂便汗流。彼人见已而作是念。此仙应是持戒清净。必定应得证诸正法。今此日光。既照其体。或患热恼。作是念已。我今可持此之伞盖覆其身上。为作荫凉。

尔时彼辟支佛。知食时至。作如是念。我食时至。宜应从此三昧而起。时辟支佛。既出三昧。即见彼人持于伞盖覆己身上。见已为欲愍彼人故。飞腾虚空。作十八变。于虚空中。行动来去。或跪或立。或卧或坐。复出烟炎或放火光或时作水。涌没隐显作如是等无量诸种神通示现。

尔时彼人。即便于此那伽尸弃辟支佛边生净信心。合十指掌。至诚顶礼。作如是愿。愿我来世。值如是圣。或胜于此。既值遇已。彼所说法。愿我即能于彼法中。速疾证知。愿我当来不堕恶道。复更启请彼辟支佛乞手奉食。而咨问言。尊者现今住居何处。彼辟支佛。即报之言。我住某处。我行某处。尔时彼人。即便往诣彼辟支佛所居住处草庵之边。至已内外洒扫泥地。除却秽草讫。而奉请彼辟支佛。欲以四事供养供给。若有所须。我能办具一切衣食。如是奉彼辟支佛已到自家中。向其父母妻子。眷属及余无量无边人辈。说如前言。我今得见如是仙人如是戒行。如是清净。证妙法者。仁若知时。至于彼所。供养尊重。是时彼人父母妻子。并及朋友诸知识等。闻已皆诣向那伽罗辟支佛所。以清净心。恭敬供养。

尔时彼人。经于少时。作是善念在家大患。烦恼缠绕。出家大乐。解脱无为在家难办。一向无垢。亦不可得一向无染。亦不可得。乃至欲令尽一身命清净无垢行于梵行。终不可得。我今可至彼仙人边乞求出家。如是念已。而彼人即往诣尸弃辟支佛所而咨白言。善哉大仙。听我出家。而辟支佛。不许出家。彼人再白。乃至三白。善哉大仙。听我出家。

尔时尸弃辟支佛。心愍念彼人如是三请。即告其人。作如是言。汝善男子。汝今若欲求出家者。去此不远有诸外道。名曰波梨婆罗闍(隋言行行复行)。汝于彼处。且可熏修调伏身心。而当来世。于正法中。取出家因。复乞求愿。未来世有一佛出世。名曰释迦牟尼如来。愿见彼佛。我值遇已勿令失脱。于彼如来法教之中。得出家已。誓愿舍离一切诸苦。

尔时彼人。取彼伽罗辟支佛语。遵奉不违。即请彼佛尽一形寿。

将诸供具而以供养彼辟支佛。

尔时尊者那伽罗尸弃辟支佛。乃至随缘。住于世已。入般涅槃。而彼人等。所有眷属。一切聚集。见辟支佛入般涅槃。即便共取辟支佛身。如法供养。殡葬阇维。所谓造诸舍利之塔。塔上造作覆盆相轮。悬诸宝铃。幡盖香花末香烧香。燃灯续明。而用供养。

尔时彼人。如是供养。过历时已。即于波梨婆罗阇所法中出家。既出家已。还依彼林坐起而住。于晨朝时。数数入于波罗奈城。乞食活命。曾经一日。入波罗奈乞食之时。于一方面。见妇女尸。为重病死。身欲青色烂坏。蛆虫穿穴遍唼。见已近立。熟视熟观。于其内心。生不净想。舍之而去。如是系念身体不净。忆念不舍。数数复念。成就勤劬。得四禅心。复更重发如是之愿。愿未来世。值释迦佛出现于世。

尔时我愿令得满足。值遇之日。愿彼佛边。童子出家。修行梵行。彼佛世尊。所说之法。愿我闻已。速能证知。而其彼人。随多少时。住于世已。遂便命终。命终之后。生梵天宫。然其彼人。从天上下。复生人间。如是次第。经历劫数。最后有身。还来生此波罗奈城最大巨富长者之家。而其长者。多有钱财资产服玩。乃至所须无有乏少。

尔时世尊。复更重告诸比丘言。更有因缘。我当具说。忆念往昔。还在此处波罗奈城。有迦尸国。其王名曰[口*祁](居祁反)[口*梨]尸(隋言损瘦)王。彼[口*祁][口*梨]尸。于迦葉佛般涅槃后。收取舍利。起七宝塔。所谓金银颇梨琉璃马瑙珊瑚虎魄等宝。内于塔里。其外别更以石垒之宝塔。去地高一由旬。广半由旬。

尔时彼国[口*祁][口*梨]尸王所起塔。名陀奢婆梨伽(隋言十相)。其塔相轮。第一覆盆[口*祁]梨王作。第二覆盆王大妃作。第三覆盆王长子作。第四覆盆是王女名摩梨尼(隋言小鬘)作。第五覆盆[口*祁]梨尸王第二儿作。第六覆盆。[口*祁][口*梨]尸王第三儿作。第七覆盆。[口*祁]梨尸王第四儿作。汝等比丘当知。尔时彼[口*祁]梨尸王第三儿。为迦葉佛阿罗呵三藐三佛陀。舍利塔上其第六层造覆盆者。今耶输陀比丘是也。

复告比丘。又彼过去伽罗尸弃辟支佛边。手执伞盖。作荫人者。还是即今此耶输陀比丘身是。其耶输陀。以手执伞。辟支佛上为作荫凉。迦葉如来舍利塔上覆盆庄严相轮光显。彼等业缘果报熟故。初生之时。头上自然有宝伞盖。

又复往昔。为那迦罗辟支佛身。造于草庵。将杂资财。诣彼尸弃辟支佛所。并及种种衣服饮食。供养因缘。彼果报故。今得具足长者家生。于盛年中。然其父母。为造三堂。受于种种自在福报。

又复往昔。曾于林见死妇女尸。生不净想。念念相续。藉彼系心善业果报。今世在家。于诸婇女身体之中。生塳墓想。

又复往昔。于彼尸弃辟支佛所。发于誓愿。愿我来世生生莫堕诸恶道者。以是善缘果报力故。在在处处。不经恶趣。从天生人。从人生天。受乐果报。又复往昔。于彼尸弃辟支佛所。发是誓愿。愿我来世。值遇如是。大仙尊者。或胜此遇。若彼世尊。有所言说。微密法要。愿我一切悉能闻持。闻已速疾皆得知证。藉彼福力果报因缘。值遇于我最胜世尊。复得于我说教法中。出家得成漏尽罗汉。

又复往昔。于彼尸弃辟支佛所。初始闻时。心生欢喜。生欢喜已。即时传向其家。父母妻子六亲。并余眷属。说那伽罗大仙尸弃辟支佛有种种功德。称扬赞叹。彼诸眷属。从其闻已。倍生信敬殷重之心。欢喜踊跃。即共相率。备办种种供养之具。往彼礼拜。奉设供养。四事充足。藉彼善业福报因缘。至于今世。其耶输陀长老比丘。父母妻妾。及诸眷属。于我法中。皆得圣法。又复长老耶输陀。有在家知识。及彼婆罗瞿摩河岸。久时所住五百比丘。皆悉证成阿罗汉果。此等彼时遇辟支佛。并各同愿。齐心共发如是大誓。仙圣人边。植诸善业。得是果报。尔时世尊。而说偈言。

如是供养诸圣真　　得于无量大果报
佛及尸弃辟支觉　　并诸罗汉漏尽人
或复供养十力尊　　无畏具足诸相满
大慈大悲诸正智　　能得果报无有穷
供养诸佛缘觉田　　及诸声闻解脱众
现在人天受果报　　后得寂灭大涅槃

佛本行集经卷第三十七

富楼那出家品第四十

尔时憍萨罗聚落。去迦毗罗婆苏都城邑。其间不远。有一村陌。彼村有一大婆罗门。为净饭王作于国师。其家巨富。多饶财宝。乃至屋宅。犹如北方毗沙门天宫殿无异。彼婆罗门。有于一子。名富楼那弥多罗尼子(隋言满足慈者)。极大端正。可喜少双。为诸众人之所乐睹。巧智聪慧。细意细心。能诵一切韦陀论彻。既自解已。复能教

他。具解三种韦陀旧解尼乾陀论。[口*祁]辂婆论。解破字论。又能宣说往昔诸事五明之论。一句半句。一偈半偈。皆能分别。亦复通解受记之论。于世辩中。悉皆具解六十种事。有大人相。

净饭大王。悉达太子。当生之日。其弥多罗尼子。亦共同时而生。彼人本性。厌离世间。志求解脱。于烦恼中。恒有惊怖。心常寂定。往昔已曾见诸佛来。彼诸佛边。种诸善根。作多福业。薰习其心。志涅槃门。不乐烦恼。于一切有诸生死内。皆悉远离已作于行。诸缠坏烂。取因为力。至成熟地。到圣法故。时富楼那。独坐思惟。我父既为输头檀王而作国师。须多经营。备多种技。处王法中。代王断事。又复其儿悉达太子。决定与彼输头檀王。一种无异。应当必作转轮圣王。我父若无。我身决定与彼悉达转轮圣王而作国师。我父既为小王国师。今以如是无暂闲时。况复欲作转轮圣王大国之师。普于国内。辨事有闲。终无是处。我今预前。当作何事。当作何计。我今唯有舍家出家。

时富楼那。如是念已。当菩萨夜出家之时。夜半默然。不咨父母。共其朋友。足三十人。从家而出。迳往至于波梨婆遮迦法之中。请乞出家。居在雪山。苦行求道。彼等诸人。勇猛精进。不暂休息。其三十人。一时成就。获得四禅并及五通。

时富楼那。苦行仙人。自思惟言。我今应可内自观察悉达太子受圣王位时节至未。而富楼那。以天眼观。睹见世尊在波罗奈鹿野苑中。证得无上阿耨多罗三藐三菩提。已转无上微妙法轮。为诸天人分别说法。见已即至诸朋友边。而告之言。汝等今可生欢喜心作大踊跃。今彼悉达大圣太子出家。已证无上菩提。证菩提已。已转无上清净法轮。

世尊今日。现在于彼波罗奈城鹿野苑内。为诸天人说法开示。汝等今可共我相随至于彼边行于梵行。是时彼等诸朋友辈。欢喜报言。仁语善也。我等顺从。

时富楼那苦行仙人。举身即共三十朋友。从雪山下。飞升而行犹如雁王腾于虚空。至波罗奈鹿野苑下。往诣佛边。到佛所已。顶礼佛足。以两手执世尊之足摩挲顶戴。举头以口。呜如来足。起在佛前胡跪。以偈赞叹佛言。

昔在兜率陀天上　　正念化作白象形
托身欲入摩耶胎　　来至释种家作子
如妙莲花不着水　　在于母胎不污身
彼母受乐无量欢　　不贪五欲唯乐法

唯行善行舍诸恶　　观尊在胎如铸金
欢喜踊跃不知厌　　看不知足更复睹
尊在胎内常说法　　诸天人起慈悲心
皆悉欢喜饮法膏　　世尊初生发妙语
我脱众生生死苦　　右胁出已七步行
无畏犹如师子王　　我是如来终灭苦
世尊初生浴池水　　水不冷暖弥岸平
浴讫涂香庄严身　　空中自然盖拂现
世间希有见此事　　是故我等顶礼尊

说是偈已。富楼那等若干仙人。举声从佛。乞求出家。如是白言。唯愿世尊。哀愍我等。我等心愿。欲得出家。慈悲怜故。度脱我等。

尔时佛告富楼那言。汝富楼那。今可速起。当随汝意。我与汝等。从心所愿。时富楼那。得如来听其出家已。乞受具足。及其朋友二十九人。彼长老辈。既得出家受具戒竟。未久之间。各各用心。独卧独行。独坐独立。勇猛精进。行坐空闲阿兰若处。各各别行用心谨慎。不曾放逸。恒住空闲。时节不久。若善男子。求大利故。正心正信。舍家出家。为欲求于无上梵行。已尽欲边。见诸法相。欲修诸通。即证彼法。已断诸生。得梵行报。所作已讫。不受后有。彼等一切。诸长老辈。既证知已。悉成罗汉。以心善得一切解脱。皆成大德。一切皆悉能作大事。利益众生。

尔时世尊。告诸比丘。作如是言。汝等当知。说法人中。最第一者。即此富楼那弥多罗尼子是也。而有偈说。

世尊在于波罗奈　　微妙语告诸众言
此是满足真比丘　　说法人中最第一

尔时世间。一切合成九十一阿罗汉。谓佛世尊。并五比丘。长老耶输陀。及耶输陀波罗奈国。同时所生有四朋友最胜长者。胜中复胜诸善男子。谓毗摩罗。善臂满足。并及牛主。又耶输陀。在家估客。行贾商人。五十朋友。次善男子长老富楼那弥多罗尼子。并及知旧二十九人。

那罗陀出家品第四十一之一

尔时阎浮南天竺地。有一国土。名阿槃提。彼国土中。有一聚落。名猕猴食。其聚落内。有一巨富婆罗门姓大迦旃延。其家多有资财珍宝。奴婢六畜。谷麦豆麻。屋宅园林。种种丰足。乃至如彼毗沙

门宫。无有殊异。彼婆罗门。聪明智慧。读诵受持三韦陀论。博通诸物。一事十名[口*祁]辀婆等。文句字论。往昔过去。一切诸事。五明之论。知句半句。分别世间诸受记论及六十种。大丈夫相。皆悉具足。读诵通知。与严炽王作国大师。时彼国师大婆罗门。第一长子。辞家游历他国。学问不知厌足。处处寻师。具解诸论。技成就已。还归本家。既奉见父。即咨白言。善哉阿爷。我今学问。种种通达。为我聚集一切大众。我欲诵出韦陀论等及诸技能。父闻欢喜。即为集众。儿见人集。即在众前。所诵一切韦陀论等及诸技能。皆不隐藏。悉并诵出。而彼大众。即便共尊彼国师子。推为上座。其父即将种种珍宝。而供养之。时彼国师大婆罗门。复更别有第二之子。名那罗陀(隋言不叫)。其父告彼第二子言。汝那罗陀。今可舍家出至他国受学诵习韦陀诸论。令如汝兄。而那罗陀童子之兄。当诵一切韦陀论。时其那罗陀。一闻即便一切受持。时那罗陀闻此语已即白父言。善哉阿爷。我已通解一切韦陀及咒术等。阿爷今可为我。聚集一切大众。我于众前。诵诸韦陀及以技能。其父闻子如是语已。心生希有。即集大众。集大众已。诸种安置。时那罗陀。在大众前。诵诸韦陀一切论等。尔时大众。闻已各各心生欢喜。赞叹彼言。善哉善哉。大智童子。快能诵习诸韦陀论。其父复将种种财宝。以用供养。

尔时长兄。闻弟诵通一切诸论。心生苦恼。作如是念。我无量年。游历诸国。学习种种所诵咒论。心虑烦劳。方始诵持诸咒术得。其那罗陀。云何闻已。皆少时间。受持净遍。而其少年。尚得如是。若后成长。必定应当作王国师。以是因缘。我须方便除灭其体。如是则我得成大利。若不然者。终夺我位。

尔时其父。知自长子内心。如是于那罗陀。私生恶念。既觉知已。作是思惟。我此小儿。聪慧可怜。勿令为兄之所夺命。作是念已。应须方便莫令其知。

尔时南方有一城。名优禅耶尼。去城不远。有频陀山。其山中有一老仙人。名阿私陀。在中居住。彼仙洞解一切韦陀并及诸论。以得四禅。具五神通。是那罗陀童子外舅。是时国师大婆罗门并及其妇。即将其子那罗陀身。往彼山中。对共付嘱阿私陀仙。以为弟子。其阿私陀。既受领得那罗陀已。教诏显示。不久成就获得四禅具五神通。

尔时梵志阿私陀仙。将其弟子那罗陀身。即出山向波罗奈城。即于城外。造立草庵。在中居住。昼夜六时。作如是教。大声唱言。善哉善哉。汝那罗陀。佛今出世(如是三称)。汝应彼边。剃落出家。修行梵行。必当长夜大得利益。大得快乐。自利身已复应利他。

尔时彼老阿私陀仙。作如是语。教其弟子那罗陀已。不经多时而

取命终。阿私陀仙。命终之后。时彼梵志私陀仙人。所有世间利养名闻。悉是弟子那罗陀得。时那罗陀。以世利养名闻多故。贪恋着心。无有正念。更不作想。求觅胜上。不信有佛有法有僧。

尔时海内伊罗钵龙(隋言藿香叶)王。既受龙身。心生厌离。欲求解脱。不乐于彼秽浊恶想。而作是念。往昔世尊迦葉如来多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。亲授我记。汝大龙王。从今已去。过若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干百千万亿年。当有一佛出现于世。号释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。而今已过如是无量无边亿数百千万年。叵有彼佛释迦如来。出世以不。

尔时复更有一龙王。名曰商佉(隋言螺)。彼龙王宫。常有无量龙众聚会。而彼会处。多诸龙王。百千云集。伊罗钵龙。亦在彼宫。是时有一夜叉之王。名曰金齐。与伊罗钵龙王善友。亦在彼龙众会中坐。

尔时伊罗钵龙王。即于众中。告夜叉王。作如是言。仁者。汝今颇知世间释迦如来多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀出现世未。是时夜叉报龙王言。大善龙王。我实不知释迦如来出现已未。虽然龙王。但我今知。彼旷野中。有于一城。其城本是夜叉宫殿。名阿罗迦槃陀(隋言圹野宫殿)。彼城先来有二偈文。而彼偈云。若无有佛出现世间。终无人能读此偈者。设复有读。亦不能解此之偈意。若当有佛出现世。时即得读知。无人解义。唯有如来多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。能说此义。或有从佛闻而得解。

尔时伊罗钵龙告彼夜叉王如是言。仁者。汝今可往至彼读取彼偈得来以不。是时金齐夜叉之王。从伊罗钵龙王边。受如是言已。即便往至彼阿罗迦槃陀宫殿。受读彼偈得已。速疾还向伊罗钵龙王边。到已即白伊罗钵言。大善龙王。今日应当心生欢喜。所以者何。释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀大圣如来。今已出世。何以得知。遂能令我得读彼偈。我已受持彼偈将来。若有人能解此偈意复能宣说。即应当知此是真佛。

尔时伊罗钵龙王心大欢喜。踊跃遍身。不能自胜。即从金齐夜叉王边。受取彼偈。尔时商佉龙王有女。名曰常分。端正可喜。最上花色。众人所爱。世无有双。

尔时彼会诸龙王等。作如是念。我今应当至月八日十四十五或二十三及二十九并三十日。将好金器满盛银粟。于银器内满盛金粟。将此龙女。庄饰其体。以妙种种璎珞严身。从此龙宫出。置于彼恒河岸上。着于露地。说此二偈。以示众人。

在于何自在　　染著名为染
彼云何清净　　云何得痴名
痴人何故迷　　云何名智人
何会别离已　　名曰尽因缘

时彼龙王。说此偈已。遍告一切诸世间言。若有能解诵此偈者。我等即当以此金银盛满粟等并及龙女。持用布施。即取彼人。作于佛想。若当有人传从他闻来为我说。亦然布施。时商佉王及伊罗钵诸龙王等。欲见世尊。渴仰世尊。思迟世尊。恒以白月黑月八日十四十五。将好金器满盛银粟。于银器内复盛金粟。及彼龙女种种严身。将至恒河岸上。安置住于陆地。彼二龙王。相与而说此二偈言。在于何自在。乃至尽因缘。复作是言。若有人能解此偈义。我等将此二器金银。并及端正可喜龙女。以用布施。而彼龙王。说于此事。声闻八方。所有山林。或复在水。或在陆地。或婆罗门。或复长者。各相谓言。白月黑月。恒以六日。彼二龙王。从水而出。将于二器。盛金银粟。及一龙女。璎珞严身。从恒河出。在岸某方陆地住立。说此二偈。

在于何自在。乃至尽因缘。作如是语。若有人能读解此偈。我等将此二器及女而布施。彼时婆罗门。及长者等。从二龙王。闻如是语。悉从八方竞来。集会彼龙王处。各自唱言。我能读解此之二偈。及至龙边。读偈不得。又不解义。或复有人。读此偈已。反还问彼二龙王言。此偈何也。复问此偈其义云何。

时那罗陀童子仙人。居止在于摩伽陀国。为诸人民而作导师。彼国男女。尊重供承赞叹歌咏那罗陀仙。各相谓言。此摩那婆。自既知已。复教他知。自既见已。复教他见。是时彼国摩伽陀内。所有人民。作如是念。此那罗陀仙圣童子。既自知见。教他知见。我等于彼二龙王边。闻斯二偈。无人能诵。无人能答。我等今可至那罗陀童子仙边。到已应说如此之事。作是念已。摩伽陀国诸婆罗门。及长者等。即便往至那罗陀仙童子之所。到已详共白那罗陀童子仙言。仁若知时。恒河岸上有二龙王。一名商佉。二名伊罗钵。常以白月黑月六日。从恒河水。出于陆地。将金银器。盛粟及女。乃至谁能解此偈义。即施与彼说此二偈。偈云在于何自在。乃至尽因缘。

尔时那罗陀仙人童子。作是思惟。我今既为此摩伽陀国内人民。作于尊师。此之人民。皆供养我。尊重承事钦仰于我。又复谓我自知见已。转能教他。我今若于是人民前。言我不解此二偈义。此之人民。即毁辱我。一切利养名闻阙少。我皆失之。作是念已。即便告彼摩伽陀国诸婆罗门大长者等。作如是言。我共汝等。一时往诣二龙王边。请说二偈。寻取其义。

尔时童子那罗陀仙。共摩伽陀长者人民婆罗门等。左右围绕。推那罗陀童子仙人。最为上首。向二龙边。到已告言。二大龙王。愿为我等。说于二偈。我得闻已。思惟取义。尔时商佉二龙王等。即为彼仙。说二偈云。在于何自在。乃至尽因缘。

尔时童子那罗陀仙。告彼二龙。作如是言。我今于汝二龙王边。受此二偈。从今已去。过七日外。当来汝边答报偈意。时彼二龙。白那罗陀童子仙言。如仁者教。作如是事。

时那罗陀。从二龙王。受得偈已。还向本处。时摩伽陀。一切人民。憍萨罗国。一切人民。及鸠留国。般遮罗国。诸人民等。传闻童子那罗陀仙。从商佉龙并伊罗钵二龙王边。受持二偈。谓言从今去出七日。还来到此。说二偈义。而彼人民。驾诸杂乘。所谓象车马车牛车。及步人等。相与云集。

尔时恒河此彼两岸。有于八万四千众类。�然集聚。皆共欲听那罗陀仙。及二龙王解说偈时。时波罗奈居住在城。有诸六师。各自称言。我是尊者。所谓富兰迦葉摩萨迦梨瞿奢梨迦阿耆多祁奢迦摩罗波罗浮多迦遮耶那删阇夷毗罗师谁富多罗尼干他若祁富多罗等。

时那罗陀童子仙人。即便向彼诸六师边。欲问偈义。到已即问此二偈意。而彼六师。既不能解此偈义意。更复增上。于仙人边。起嗔恚心。还反问于那罗陀仙。作如是言。此之二偈。有何意也。

尔时世尊。初证正觉。居住在彼波罗奈城鹿野苑内旧仙人林。时那罗陀童子仙人。自心如是思惟念言。此沙门在波罗奈城鹿苑旧仙所居林内。我今可向彼边借问此二偈意。复重思惟。自余沙门。及婆罗门。耆年大德。堪为一切国王作师。久来出家。所谓富兰迦葉。乃至尼乾陀若祁富多罗等。我至彼边。问此二偈。犹不能解。况复如此年少沙门。生来未久。出家始尔。我问于此二偈之意。彼讵能答。更复思惟。年少沙门。或婆罗门。不可辄轻。所以者何。或彼年少沙门之人。或婆罗门。亦有聪明快智慧者。我今但可往诣于彼大沙门边。问此偈义。

尔时童子那罗陀仙。即诣佛边。到佛所已。共佛相瞻。慰喻面款。种种善言。巧语谈话讫已。即便却一面坐。其那罗陀摩那婆仙一面坐已。即白佛言。大德尊者。沙门瞿昙。我欲咨问尊者一义。未审尊者。许我以不。是时佛告摩那婆言。汝摩那婆。随所有问。我当为解。时那罗陀摩那婆仙。得佛许已。即便说偈。而问佛言。

在何自在王　　染著名为染

彼云何清净　　云何得痴名
痴人何故迷　　云何名智者
何会别离已　　名曰尽因缘

尔时世尊闻彼说已。即还以偈答那罗陀摩那婆言。

第六自在故　　王染名曰染
无染而有染　　是故名为痴
以没大水故　　故名尽方便
一切方便尽　　故名为智者

尔时童子那罗陀仙。从佛得闻如是偈已。心意开解。生大欢喜。踊跃遍身。不能自喻。闻已即便奔走往诣彼商佉所。及伊罗钵二龙王边。到彼二大龙王边已。即便告彼二龙王言。汝等龙王。说偈问我。时二龙王。依以二偈。问那罗陀童子仙言。在何自在王。乃至尽因缘。

尔时童子那罗陀仙。还以二偈答龙王言。第六自在故。乃至名为智。

尔时伊罗钵龙王。闻此偈已。心作如是思惟念言。我今已得无上世尊。我今已得胜修伽陀。我今已知世尊出现。知修伽陀。大圣世尊。今为我生为我出世。为我觉悟(如是再称)

时伊罗钵二大龙王。如是念已。白那罗陀摩那婆言。仁摩那婆。实为我说。此是仙意自辩才力。为从他闻而解此义。仙摩那婆。我实不见。今世间中。及以天上。若有沙门婆罗门等。或天或人。能自辩才达是二偈。能自说者。无有是处。唯除如来无上世尊。或佛沙门。从彼等边。闻而方辩。

尔时童子那罗陀仙。即便以偈告伊罗钵二龙王言。

如龙王说非我辩　　大圣世尊已出兴
诸相具足庄严身　　彼能如是辩才说

尔时伊罗钵龙王。即还以偈白仙童子那罗陀言。

大仙言是佛语者　　为当睡卧梦里闻
若是分明对面承　　唯愿仁今重赞说

尔时童子那罗陀仙依所睹见。即更以偈答龙王言。

天人自在大丈夫　　今居波罗鹿苑内
既转无上法轮已　　犹如师子吼胜林

尔时伊罗钵龙王。复更以偈白那罗陀童子仙言。

仁今所言佛世尊　　我不闻久今闻说
既闻与仁相共诣　　观彼希现难思议
昔睹今复得重观　　正觉如来诸相好
今日始更出现世　　难值犹若优昙花
经历多时乃一兴　　清净犹彼空中月
诸相具足庄严体　　正觉最上胜菩提
久远旷绝不闻声　　清亮犹如梵音响
若诸众生得闻者　　从佛得入解脱门

尔时伊罗钵龙王。说偈赞叹佛世尊已。复更重白那罗陀仙。作如是言。那罗陀仙。仁言佛也。时那罗陀摩那婆仙。答龙王言。我言佛也(梵本再问再答)

龙王复言。那罗陀仙。如此鸣吼。出世甚难。所谓彼佛佛世尊也。那罗陀仙。彼阿罗呵三藐三佛陀。今在何方。

时那罗陀摩那婆仙。即整衣服。偏袒右肩。合十指掌。向佛在方。示龙王言。汝等龙王。若欲知者彼佛如来多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。今在某方。

时伊罗钵龙王。知佛处已。即整衣服。偏袒右肩。右膝着地。向佛所在。合十指掌。三称此言。南无世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀(如是三说)

时伊罗钵龙王。白那罗陀童子仙言。摩那婆仙。相随共向彼世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀所。礼拜供养。时那罗陀报龙王言。善哉龙王。我等共去。

时伊罗钵并及商佉。二大龙王。自余无量诸龙眷属。那罗陀仙摩那婆等。八万四千诸众生辈。欲向佛所。

尔时伊罗钵龙王。作是思惟。我今若以变化之身。见于佛者。此我不善。我今宜以自许报身。往见世尊。

尔时伊罗钵龙王。至其龙宫。以自报形。而欲见佛。从北天竺特叉尸罗城。向波罗奈国。强有三百六十由旬。时彼龙王出欲见佛。其头已至佛世尊所。而尾犹尚在自本宫。而彼龙头。其状犹如独树造

般。其项犹如象鼻放水。耳目犹如憍萨罗国铜钵之器。口出光炎。犹如重云出于闪电。气息作声。如云雷鸣。作伽荼伽荼声。而彼八万四千众类。一切悉随伊罗钵行。而伊罗钵。遥见如来极大端正光相非常。心生欢喜。乃至犹如虚空中星庄严显赫。既睹见已。向于佛边。生清净心正信之心。踊跃欢喜。进向佛所。

尔时世尊。既遥睹见伊罗钵龙渐渐而来。见已告言。善来善来。伊罗钵龙王。经历多时不曾相见。王今身体安隐以不。少病少恼。及诸亲眷。并无疾耶。

佛本行集经卷第三十八

那罗陀出家品第四十一之二

尔时伊罗钵龙王。作如是念。世尊已知我名字也。复更重于如来世尊。增加欢喜。得清净心。生爱敬心。时伊罗钵即隐本形。别更化作摩那婆身。近世尊前。顶礼佛足。却住一面。住一面已。即更亲诵彼二偈文。而重问佛。

在何自在王　　染著名为染
彼云何清净　　云何得痴名
痴人何故迷　　云何名智者
何会别离已　　名曰尽因缘

尔时世尊复还以偈答龙王言。

第六自在故　　王染名曰染
无染而有染　　是故名为痴
以没大水故　　故名尽方便
一切方便尽　　故名为智者

尔时伊罗钵龙王。复更以偈重白佛言。

受持何戒行何行　　复更作于何业因
能于人天受胜身　　熏修最上无边利

尔时世尊即还以偈答龙王言。

供养老人勿毁他　　欲见尊长须时节
常爱善行及法语　　数听正真利益谈
乐法深念正菩提　　智慧分别思惟义

实言精苦修梵行　　于他常行布施檀
质直详审意勤劬　　笑哭语言皆避恶
谄曲骜慢悉远离　　勿共他人作怨仇
善言在于正念中　　若闻若知定心意
若人常有放逸行　　彼辈无闻无正思
若能行于圣道因　　是名依行净口业
彼等忍辱正思念　　在于多闻广智中

尔时世尊。说此偈已。其那罗陀摩那婆仙。即离欲法。尔时伊罗钵龙。见佛闻法。瞻仰尊颜。悲喜相交。泪下如雨。尔时世尊。告伊罗钵大龙王言。汝大龙王。何故忽然。瞻看我面。笑而复悲。如是泪下。作是语已伊罗钵龙即白佛言。如来世尊。我念往昔。有佛出世。名曰迦葉多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。我时于彼佛法之中。修行梵行。为出家人。

世尊。我于彼时见有一草。名曰伊罗。我时以手斫彼草。取执捉将。诣迦葉佛所。到佛所已。白彼佛言。世尊。若有比丘。斫于此草。得何果报。时彼世尊。即报我言。汝比丘知。若人故心斫断此草。彼人当堕牢固地狱。

世尊。我于尔时于彼迦葉多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀边。闻于此语。心中不信。不生希有奇特之想。以我不取彼佛语故。不受于彼如来教诲。又自思惟。但我斫此伊罗之草。有何果报。心作是念。

世尊。而我当时既造于彼波夜提罪。而不信有波夜提报。复不能舍此之邪见。命终已后。遂即生于长寿龙中。是故彼时为我立名。名伊罗钵伊罗钵也。而我尔时。还于彼处迦葉佛边。问彼佛言。大圣世尊。我于何时。当得脱此恶龙之形。何时当得复于人身。作是语已。默然而住。

尔时彼佛迦葉如来多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。即告我言。汝大龙王。今应当知。过若干年若干百年若干千年。过若干百千万亿年后。当有佛出兴于世。彼佛号为释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。彼释迦佛。当记汝得复于人身。

世尊。我于彼时作如是念。我今以于迦葉佛边所说法戒违偕不信。受此龙身。以微善缘。今值世尊。还不持戒。世尊。我见如此自罪过故。呵责自身。泣泪啼哭。如雨满面。见世尊喜。所以微笑。为是因缘。我如是念。希有希有。未曾有事。如是之法。诸佛世尊。乃能如是。无有二言。如彼迦葉如来世尊授于我记。汝大龙王。过若干年乃至亿年。于后当有如来出世。如彼佛言。无有异也。世尊。我以

是缘。今复问佛世尊。我何时得脱此龙身。更何时得复于人身。

尔时世尊告伊罗钵大龙王言。汝大龙王。从今已去。过若干年。乃至如前。若干亿年。于后当有佛出于世。名曰弥勒多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。汝于彼时。当得人身。时彼世尊。度汝出家。修行梵行。得尽诸苦。

尔时世尊为伊罗钵。更复说法。令其欢喜。劝示教言。来汝龙王。归依佛归依法归依僧。受持五戒。而汝当得长夜利益。大得安乐。伊罗钵龙。既从佛闻如是语已。即白佛言。如世尊教。我今归依佛法僧宝。受持五戒。

尔时世尊重更教诲伊罗钵言。汝大龙王。今应知时时伊罗钵。语那罗陀摩那婆言。来摩那婆。仁须几多金银珍宝随意所须。从我索之。我当与仁。而此龙女。仁无所用。所以者何此之龙女。口一出气。能令世人作于灰土。时那罗陀。报龙王言。汝大龙王。我亦不用金银珍宝。亦复不用龙王之女。何以故。我今佛边闻诸偈已。即于诸欲生厌离想。尔时伊罗钵龙王。顶礼佛足。绕佛三匝。辞佛而还。

尔时世尊。告彼八万四千众等。其那罗陀最为上首。次第为说。所谓教行布施持戒。得上生天。又说欲中多诸过患。令生厌离。证于漏尽。又教出家赞叹功德。助成解脱。而世尊知彼诸大众那罗陀等最为上首。各各皆生欢喜之心。生踊跃心。生柔软心。得无碍心。

尔时世尊。所有教法。令他欢喜真正要趣。谓四圣谛。苦集灭道。世尊。既将此四圣谛。种种方便。解脱显示。教诲建立。分别宣扬。教行学习。如是生苦。如是苦集。如是苦灭。如是得道。世尊。以此四种圣谛种种因缘。显示宣说。乃至教行。而彼众等。即于其坐。离诸尘垢。尽烦恼界。于诸法中。得净智眼。所有集法。皆悉除灭。如实知见。譬如净衣。无有垢腻。无有黑毛。随欲染时。而受诸色。如是如是。彼诸大众那罗陀等。于彼坐处。远离烦恼。悉尽诸集。证知诸法。建立无畏。度诸疑网。不随他语。知世尊教。即并归依佛法僧宝。受持五戒。是时彼众八万四千。从坐而起。顶礼佛足。围绕三匝。辞还本处。尔时童子那罗陀仙。已见诸法。已得诸法。已证诸法。已入诸法。度诸所疑。度诸所惑。无复疑网。已得无畏。不随他语。已知世尊法教微密。即从坐起。顶礼佛足。而白佛言。唯愿世尊。与我出家及具足戒。

尔时佛告彼童子言。善来比丘。入我法中。行于梵行。正尽诸苦。令到其边。时彼长老。便成出家。戒行具足。是时长老那罗陀比丘。既出家已。具戒成就。未经几时。独行独坐。舍于众闹。谨慎身

口。不曾放逸。精勤勇猛。无懈怠故。不久之间。其善男子。所为出家无上梵行。进于彼岸。现见诸法。自证诸通。证已自知。自见自觉。而口唱言。生死已尽。梵行已立。所作已办。更不受后有。如是了知。而彼长老。即成罗汉。心善解脱。慧善解脱。而那罗陀长老比丘。既得罗汉无著之果。空闲独处。作如是念。我今可诣佛世尊所。以偈问佛。尔时长老那罗陀比丘。于晨朝时。从房而出。往诣佛所。到佛所已。顶礼佛足。却坐一面。坐一面已。时那罗陀。即便以偈。问佛义言。

我今方验昔私陀　　谛了如语莫不实
今复得闻世尊教　　渡到诸法彼岸边
既已舍家能出家　　复持乞食存活命
行于此行得何报　　我今咨问佛世尊

尔时世尊。即还以偈报彼长老那罗陀言。

汝问行行果报者　　此事无常难验知
我今为汝分别宣　　宜发精进令牢固
凡有行者入聚落　　赞叹毁辱平等心
其有乱意处须防　　当取寂定无上果
行人常观叫唤响　　犹如猛火炽炎然
见于妇人端正容　　应须舍离勿生染
以不染于诸欲法　　彼此各无相染因
无染即无斗竞缘　　世间所有众类辈
我身彼身无有异　　我命彼命等共同
如是审谛思惟观　　嗔时勿杀勿相害
应舍贪等我慢事　　一切凡夫染着身
诸有眼者能离怨　　如食毒药平等死
若入聚落乞饭食　　莫观诸事散乱心
诸贪染处若舍捐　　以无著故当解脱
夜独坐时莫念请　　远离聚落亦勿思
但至天晓欲乞时　　正念正思入聚落
到聚落中默然住　　次第历家乞食行
游于聚落莫忽嗤　　向他语言勿粗犷
手执钵盂行乞食　　虽有才辩但默然
设得少食心莫嫌　　有施饭人勿毁骂
所得之处最为善　　若不得处莫生嗔
于二边生平等心　　至于树下随意食
食讫已后还林内　　住于树下结跏趺
在于铺上如仙人　　身心及口皆[僉*殳]摄

恐怖皆舍励心意　　余事莫想唯念林
在于树下当善观　　以舌拄齶渐出息
自余诸根悉调伏　　心意不得着诸缘
境界悉遣心莫存　　秽浊之处并须舍
清净真心行梵行　　善语处所精勤求
博闻多智须禀承　　其有寂静离欲者
若如是人应亲近　　至于彼边心信从
信已恭敬如世尊　　勿说他家是非事
莫毁他人自赞叹　　语言不得大高声
犹如猛火远处闻　　如是思惟断诸惑
是名比丘出家法　　作不作事悉离身
若能平等触处安　　圣人行行应如是
当知业如车轮转　　对一人说圣法时
一人思惟即证知　　调伏诸根独处坐
调伏诸根心成就　　于后名闻遍十方
此行唯在空闲林　　或坐山间及树下
或在河岸池泉侧　　如是处所坐思惟
阙少智慧恒睡眠　　满足寂定常觉悟
如泉如池如大海　　寂定之者亦复然
愚痴人如半瓶泔　　智慧者犹满池水
智人虽复多言语　　言语虽多不失时
或有才辩语言多　　复有少言而审谛
如是少言亦名智　　是则名为仙圣人
是名真实中道行　　是名寂静得解脱

尔时世尊。说此偈已。其那罗陀。心意开解。欢喜踊跃。又有师言。而此长老那罗陀者。其本种族姓迦旃延。以本姓故。众人称言大迦旃延。又复长老大迦旃延。佛曾记言。汝等比丘。今应当知。我此声闻大众之中。捷利取义。闻有广说。而其聪敏。悉能领悟。或少听受。而能为他广分别说。最第一者。所谓即此大迦栴延比丘是也。

尔时彼等诸比丘辈。闻是语已。生希有心。各相谓言。今此尊者大迦旃延。甚为希有。心生疑惑。更无有人能决我疑。解了一切诸经义者。唯佛世尊。即往佛所。到佛所已。共白佛言。善哉世尊。今此长老大迦旃延。往昔曾种何等善根。而今来诣佛世尊所。即得出家。受具足戒。证罗汉果。世尊复记。声闻众中捷疾利智。略说广解。广言能略。最第一者。所谓即此大迦旃延比丘是也。我等愿闻。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。至心谛听。我念往昔。此贤劫中。众生寿命。二万岁时。有一如来。出现于世。名曰迦葉多陀阿伽

度阿罗呵三藐三佛陀。尔时彼佛迦葉如来。转法轮已。竖法幢竟。昔誓愿满具。自在利办。大丈夫一切作事。开化所化。度诸众生莲花众等八千亿类。令生天上。是时彼佛入涅槃后。并及建立解脱法门。悉皆在此波罗奈城鹿野苑中诸仙居处。说法而住。

尔时彼处波罗奈城。有一信行善优婆塞。受持五戒。彼优婆塞。善解五明。分别世论。能解其义。彼优婆塞。至鹿苑林。向诸比丘。略而问义。如是问已。时诸比丘。即为广说。彼优婆塞。既闻彼等诸比丘辈为其广说如是之义。心生欣羡。发如是愿。善哉希有。愿我来世。更得胜于如此之法。亦能如是分别为他次第而说。如此比丘等无有异。

尔时佛告诸比丘言。汝等当知。彼时五戒优婆塞者。即此摩诃迦旃延是。以彼佛边受持五戒。为优婆塞。善解五明微细之义。复能分别为他解说。于彼时发如是誓愿。愿我来世。成就是等一切诸法。能广为他种种解说。又复比丘。汝等当知。是迦旃延比丘。往昔欢喜心。种如是善根。以是因缘。至于我边。即得出家成罗汉果。我今授记。于我声闻大众之中。略义能广。广义能略。第一之者。所谓摩诃大迦旃延比丘是也。

是时世间。即成九十二阿罗汉。第一世尊。后五比丘。并及长老耶输陀身。又耶输陀大富朋友诸长者等。胜中复胜诸善男子。所谓无垢善臂满足。并牛主等又耶输陀。复有五十商主朋友。他方所来诸善男子。又复长老富楼那弥多罗尼子。及其朋友二十九人。并及长老迦旃延等。

娑毗耶出家品第四十二之一

尔时北天有一城。名特叉尸罗(隋言削石)。时彼城内。有于一家。彼家妇女。忽尔双产男女二人。时其父母。即召明师。令为相之。是时相师。即为占之云。女薄相无有吉利。彼女父母。闻此言已。作如是念。此女今既无有好相。则不吉祥。若至长成当是谁取用其作妇。父母如是共平章已即将彼女。乞一学问外道之妇。其外道名波梨婆阇(隋言行行)。作如是言。我今乞汝此女养育。教示道法令其增长。若有所须调度供拟。我当悉与。

尔时外道波梨婆阇。即便摄受彼女养育。如是看视。其女渐渐随时长大。及至笄年。女意智成。时彼外道。波梨婆阇。妇见女大。即教彼女种种咒术种种技能。悉皆成就。意智明解种种诸论。至齿成就。端正少双。多人喜见。身体柔软。面目胜他。骨节成熟。身体正

等。无所缺减。

尔时彼女身体上着一奢絺衣。在于腰下。一奢絺衣。披置肩上。手中执持三奇立拒拟澡洗时安瓶之所。游历处处村城聚落国邑王门。觅诸外道。欲共论议。欲折伏故。而渐渐行值一波梨婆阇道人。名曰最妙自在胜他。处处游历。从南天竺来往北天。时彼道人。亦复可喜。端正少双。年又盛壮。为人乐见。面目还尔胜于他人。身体整顿。支节可喜。于诸论师。最得名闻。时彼道人。见此波梨婆阇之女如是可喜端正容色为他乐睹。见已于彼波梨婆阇女人之边。生爱着心。时彼波梨婆阇之女。亦复于彼波梨婆阇道人之边。亦生染心。更相贪恋。私感无已。

尔时彼客波梨婆阇道人。即语于彼波梨婆阇女如是言。善女仁者。我意今者甚愿乐汝共行世事。是时彼女。亦复报言。我今心中。亦贪乐仁欲得一处。时彼波梨婆阇道人。报彼女言。我等二人。俱是出家修道之者。若在如是法行之中作世事者。而诸人等。若见我辈作如是事。即便诃责毁辱我等。我等今可于诸人前共相论议立要誓言。若不如者。即教承事。

尔时彼女即如是言。若我得胜。汝脱不如。此事不善便成非理。岂有丈夫事女人乎。若女不如。伏事丈夫。此事乃善。此是顺理。时彼波梨婆阇道人。即报女言。善哉德女。汝此语义。甚为当理。如汝所说。

尔时波梨婆阇道人。即于众中。打论议鼓。而告之言。此处颇有人。能共我问答已不。若或波梨婆阇道人。若或波梨婆阇女人。谁能共我问答语言。能者为善。如是至三。时彼波梨婆阇女人。在众中闻如是语已。即便唱言。我今甚能共汝论议往来问答。

尔时彼女。容仪庠序。在大众内。发问其义。时彼波梨婆阇道人。为解得通。而彼波梨婆婆阇道人。反问彼女。女解亦通。如是再过。各各相问。各各相通。至第三过。而彼波梨婆阇道人。问彼女义。其女有力。能为解通。但护于彼波梨婆阇。心相爱故。现同不通。默然不答。时彼波梨婆阇道人。即于众中。降伏彼女。

尔时彼女。既被波梨婆阇道人所降伏已。即便对众。从彼波梨婆阇道人身手之边。取其革屣及三叉拒。执持而行。彼等二人。既现相已。如是秽乱各不相避。共一处行。以彼道人二和合故。其女即便有于娠体。女既有娠。违本行故。失于容色。不复端正。而彼波梨婆阇道人。见彼女身失本颜色。即生厌贱。而告彼言。我不复能共汝一处居住停止。

时彼女人。报彼波梨婆阇道人。作如是言。我等二人。既并修道。两俱失意。今于汝边。已有此胎。汝今见我无有花色。忽叶舍我。我当立死。若其未死。必受大苦。

时彼波梨婆阇道人。离心既决。与彼女人一金指环。用以为记。复告女言。汝若生女。用此指环。货易取财。持以养育。若生男者。汝当与此指环为记。令寻觅我。付指环已。舍彼女去。偝面还向南天竺行。

尔时波梨婆阇女人。怀抱娠体。游历处处。经涉而行。渐渐至于摩头聚落。时彼聚落。有边地州。名曰白云。在于彼处。寄一县内。产一男儿。儿既生已。时彼县内所有居住。男子妇人。皆生怜爱慈愍之心。或与彼酥。或与彼油。自余所须。皆亦布施。而彼波梨婆阇女人。如是思惟。我今此子。在县内生。今可立名还地地詺。是故此子。名娑毗耶(隋言县官)。

时彼女人波梨婆阇。如法养育子娑毗耶。令其增长。与于乳餔。而娑毗耶童子。长大意智渐渐向欲长成。而彼波梨婆阇女人。即教其子。书画算数。印记咒术。自余诸论。悉教使成。而彼童子。捷利聪明所学之事。皆得成就。无不知者。

时娑毗耶。曾于一日。问其母言。阿娘阿娘。我父是谁。今在何处。是时彼母。报其子言。子娑毗耶。汝父今在南天竺国。汝今宜应至彼寻求推觅汝父。是时彼母。即与其子夫先所留指环为记。出而付之。而告之言。汝将此记。寻求汝父。而娑毗耶。即报母言。一如母教。我当依行。

时娑毗耶。受取记已。渐渐发向于南天竺。从村至村。从一聚落至一聚落。从城至城。渐渐而向南天竺地。所至之处。见论议人。皆悉降伏。渐到父所。既不识父。亦不借问。至已即打论议之鼓。作如是言。此处颇有或复波梨婆阇道人。或复波梨婆阇之女。有能共我问答论议如是者不。

时娑毗耶童子之父。既睹童子亦见。即便心里自然生爱子想。而彼波梨婆阇道人。问童子言。汝善童子。汝今是谁。从何来也。是时童子。即向波梨婆阇道人。委曲而说其来因缘。出于指环。而以示现。时彼波梨婆阇道人。见指环已。语童子言。汝是我子。

时彼波梨婆阇道人。既得子已。即更增进教示种种咒术技能。而彼波梨婆阇道人。于先旧时。已曾修得于诸禅定。如是次第即教其子禅定之法。时彼波梨婆阇道人。其后不久。遂便命终。

时娑毗耶父命终后。渐渐行至向海岸边。既至彼处。即便造作草庵。而住彼处。寂静思惟而坐。不久成就获得四禅。兼证五通。既证获已。心如是念。世间所有诸阿罗汉。或复自称。我得罗汉阿罗汉道。我于彼边。亦名罗汉。一种无异。

时娑毗耶童子之母。其命先终。即得上生三十三天。是时世尊既已证得阿耨多罗三藐三菩提。在鹿野苑。转于无上法轮之后。时彼地居诸天。各各迭相唱告。其声转转相承。上至三十三天。尔时忉利童子母天。闻此声已。内心思惟。我子今日住在何处。彼正念观。即见其子在海岸住。

尔时彼天身色过他。正当夜半。放天光明。照子住处。至娑毗耶波梨婆阇行行边。告娑毗耶言。汝娑毗耶。非是罗汉。亦复未入阿罗汉道。及罗汉法。汝于罗汉求道之法。未有次第。而娑毗耶问彼天言。天是阿谁。天今复是罗汉以不。有入罗汉道法以不。颇复有知罗汉法教。能令学习得罗汉不。

尔时彼天即便报于娑毗耶言。汝娑毗耶。今有世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。现在于彼波罗奈国鹿野苑中仙人居处。而彼世尊自是罗汉。入罗汉道自解知已。复能教他得罗汉法。时娑毗耶复问天言。仁者大天。我今无智。作何方便。乃能得知彼是多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

尔时彼天教娑毗耶作如是言。波梨婆阇汝问义法。应须如是。汝受如是比丘名也。云何调伏。云何善行。云何名佛。云何比丘。云何沙门及婆罗门。云何清净。云何是智及知福田。云何名巧善解方便。云何名仙。云何名闻。云何随顺。云何精进。云何名龙。云何名受。云何名圣。云何行行。云何求道。汝娑毗耶。若见有人汝问是义。彼人一一为汝解说。令汝欢喜。汝于彼边行于梵行。

时娑毗耶波梨婆阇。从彼天闻如是文句。心忆持已。即游历行一切国城村邑聚落。处处打鼓。求欲论议。复口唱言。若有沙门及婆罗门。能解如是我问义不。是时至处。无有一人能解如是议论之者。时娑毗耶所行之处。或旧有人。坐思惟法。或论议者。闻娑毗耶来到其边。各各散走。终无人敢共彼论议言语谈说。

时娑毗耶波梨婆阇次第而行。渐渐至彼波罗奈城。尔时彼城。有六大师。各各唱言。我于世间。最为第一。谓富兰那。并三迦葉尼干子等。时娑毗耶即便往诣彼富兰那迦葉等边。到已即共彼富兰那。面相慰喻言语问讯。言说讫已却住一面。

佛本行集经卷第三十九

娑毗耶出家品第四十二之二

时娑毗耶波梨婆阇。问富兰那迦葉等义。如上所说。云何比丘。乃至云何名为求道。时娑毗耶如是咨问迦葉语已。而迦葉等。领受言义。心意错乱。不能报答。以不逮及彼之义意。增复嚬皱。眉頟赧缩。现为三分。心生怨恨。嗔恚愤怒。无事唱呴。时娑毗耶波梨婆阇。作如是念。此之长老。我所咨问。不解答对微尘等义。又领我意。倒错参差。不能得解。文句蹇涩。更重惭恧。而生嗔恨。无事大呼。

时娑毗耶波梨婆阇。于富兰那迦葉之边。生厌离已。而背舍去。往摩娑迦梨劬奢梨及尼干边。既到彼已。乃至共于尼干子。面共相慰喻。美言问讯事情讫了。却住一面。其娑毗耶波梨婆阇。问尼干等。如上所说。于义云何名为比丘。乃至求道。其尼干子得婆毗耶如是问已。心意错乱不能报答。时娑毗耶作如是念。此诸长老。遂不能解微尘等义。而我问已心意迷荒。不能领解。复增嗔恚。叫唤如前。时娑毗耶心如是念。颇复世间更别有人。或复沙门。或婆罗门。而世间称是一切智真阿罗汉。有如是者。我往彼边问心所疑。若得领解。我当承事供养顶礼晨夕不离。

时娑毗耶复如是念。大沙门今在波罗奈鹿野苑中诸仙居处。世间人言智阿罗汉大有聪慧。我今当至彼沙门边问所疑义。彼复更作如是思惟。此处沙门。或婆罗门。老年宿德。经多时来。修行梵行。各各堪作诸国王师。世间各言聪明智慧大阿罗汉。所谓富兰那迦葉等。及尼干子。彼等我问尚自不知。况此沙门。年少已来。出家未久。我今所问云何得解。复重思惟。彼之沙门不可轻忽。不可欺陵。所以者何。其有沙门。虽复年少。而或聪明。有大智慧。不可得知。我今但当至于彼处大沙门边问心所疑。

时娑毗耶波梨婆阇往诣佛所。遥见世尊。乃至犹如虚空之中众星庄严。在于众中宣说法要。见已心生信行之想。此必是彼如前所闻如来世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。无有异也。即诣佛所。到佛所已。即共世尊。对面美言。巧语慰喻。种种谈说言讫。却坐退一面已。其娑毗耶波梨婆阇。即便以偈。而白佛言。

我是娑毗耶道人　　故从他方远来至
心有疑欲问大智　　唯愿为我分别说
若能断我心所疑　　一一思惟为我说

依我义句次第解　　分分开晓莫参差

时娑毗耶说此偈已。默然而住。但诸佛法。既有三种神通门说。若可化者即便化之。何等为三。第一所谓出现神通。第二名为教示神通。第三名为教行神通。而世尊为彼娑毗耶波梨婆阇心有所疑。知其心已。向娑毗耶。以偈答曰。

汝娑毗耶远道来　　欲问于我心疑惑
汝今可说我当解　　随汝所问我领之
一如问意不令差　　汝娑毗耶宜早说
心心欲请莫疑惑　　一一如问当广宣

尔时世尊说是偈已。其娑毗耶波梨婆阇作如是念。我于已前诸处所有。或复沙门。或婆罗门。年耆宿德。久来出家。堪作国师。世间谓言。大阿罗汉。智慧聪明。我问彼等心所疑义。然其彼等皆悉倒错。不能报我。以不能答我所问义。而其彼等心内怀惭。面作三分。嚬眉皱頟生于嗔恨。无事唱响。时娑毗耶心生希有。此大沙门我之所问。不嗔不忿。增上清净容貌滭怡。不作异色。更益光显。我所咨问。许为我宣。我于彼人。诸根寂静。不见有错。知如此已。其娑毗耶波梨婆阇。心大欢喜。踊跃遍满。不能自胜。得欢喜已。即以偈颂。问佛义言。

大圣云何名比丘　　诸圣伏者何名伏
知见何事名为觉　　唯愿世尊为我宣

尔时世尊。即以偈颂而答于彼波梨婆阇娑毗耶言。

苦行无碍求菩提　　渡诸疑向涅槃岸
有有无有悉弃舍　　梵行漏尽名比丘
一切舍处正念行　　于不杀害世间内
能得清净无浊体　　免脱诸缚名为调
若能内外摄诸根　　如此降伏是名直
厌离此世及后世　　待时涅槃名善行
于诸劫中勤苦修　　生死二边随业受
世间无垢离诸缚　　是名为觉生死穷

时娑毗耶波梨婆阇。闻说欢喜复更以偈而问佛言。

何等名为修梵行　　沙门清净复云何
佛说大智云何调　　今问世尊为我解

尔时世尊。还以偈颂而答于彼波梨婆阇娑毗耶言。

以舍诸罪无垢缠　　善得禅定正住地
独能超越烦恼海　　是名为圣梵行人
福德积聚舍诸非　　此世彼世知无恼
一切生死除灭故　　得此证者名沙门
诸有业报悉灭除　　一切世间诸内外
一切天人不能秽　　如是即名清净形
诸缚皆尽无所拘　　一切世间内外处
贪痴嗔恚悉免脱　　佛说是名大智人

时娑毗耶波梨婆阇。既闻说已复更以偈重问佛言。

诸佛以何为福田　　云何巧知善方便
云何名为大仙圣　　唯愿世尊为我宣

尔时世尊。还以偈颂而答于彼波梨婆阇娑毗耶言。

诸刹一一分别知　　诸梵诸天堪受供
果报执着解缚脱　　如是乃名为福田
业根报子所从生　　诸梵诸天悉分别
能以诸忍断根本　　如是名为巧智知
彼此选择白净因　　一切世间内外有
无我不摄无处所　　如是方便名善权
一切诸法有无知　　一切世间无内外
此世天人得恭敬　　无碍独脱是名仙

时娑毗耶波梨婆阇。既闻说已。复更以偈重问佛言。

以何得故名为闻　　云何随顺及精进
云何名为大龙者　　唯愿世尊为说之

尔时世尊。还以偈颂而答于彼波梨婆阇娑毗耶言。

一切诸法悉闻知　　所有诸罪功德等
超越无复疑惑刺　　一切不着是名闻
名色皆是虚妄因　　内外根尘是患本
如是诸处解脱已　　佛说名为随顺心
舍离一切诸罪缚　　离地狱苦须勇猛
解脱彼等不染着　　如是名为精进人
世间有爱皆远之　　系缚解脱皆悉断

诸漏已尽无复刺　　如是体者名为龙

时娑毗耶波梨婆阇。既闻说已复更以偈重问佛言。

以何等故名为受　　云何说圣及行行
何缘名为求道人　　今问世尊为我说

尔时世尊。还以偈颂而答于彼波梨婆阇娑毗耶言。

所有韦陀一一选　　或于沙门婆罗门
其边领解既证知　　于彼各各皆受取
截割邪见罗网断　　彼智不复受有胎
三种相想遝已除　　不作分别是名圣
正得诸神通已尽　　平等一切诸法知
能达善逝诸世间　　如是解者名行行
诸法所有苦报者　　若上若下若中间
名色境界能遍知　　如是之人名求道

时娑毗耶波梨婆阇所有咨问世尊之义。皆悉称适于其本心。既欢喜已顶礼佛足。合十指掌瞻仰而叹佛世尊言。善哉世尊。世间所有六十二见。皆无所用。于世间中。此等皆是虚妄之法。我今归依无上世尊。唯世尊能悉分别知。是大丈夫。唯世尊能善解说法。唯世尊能知一切道。唯世尊能度诸苦海。唯世尊能永尽诸漏。唯世尊有最大威德。唯世尊独多有智慧。唯世尊能得阿耨多罗三藐三菩提。而说偈赞。

我今顶礼大丈夫　　实行放光明普照
能于天人世间内　　善开甘露鼓之门
我前所有疑惑心　　唯世尊能为我解
世尊既是大仙觉　　诸尘垢尽无有余
其后更不受有身　　一切生因皆散灭
世尊已得清凉处　　知足净心常实行
如是世尊犹若龙　　最大丈夫金口说
帝释一切诸天等　　诸仙诸圣皆乐闻
世尊既是真觉人　　世尊善能教导物
世尊能降伏魔众　　世尊能断诸使缠
自已度脱复度他　　于罪福中皆平等
超越不贪着一切　　天人世间明了知
唯佛至真无上尊　　已过一切诸邪道
诸漏有因皆灭尽　　犹如十五夜月明
诸星围绕遍满空　　如是照耀世间内

识及名色寿命等　　王舍所住诸人民
有山名为毗富罗　　一切最胜最为上
又如诸龙雪山最　　飞行之者空最高
诸流海水最为深　　又诸星中月为最
若欲归命调伏者　　唯有归命无上人
归命世间最胜尊　　归命正驭人中胜
归命无上尊善逝　　归命无等等至真
犹如祭祀火最尊　　意论唯咒术为最
人中王为最自在　　诸河大海最为宽
诸星唯月最为光　　诸明唯日最为盛
上下六道善恶趣　　所谓三界诸世间
一切有形天及人　　唯有世尊最为首
是故我今合十指　　头面顶礼无上尊

时娑毗耶说如是偈。赞如来已。复白佛言。善哉世尊。唯愿世尊。慈悲怜愍。听我出家。并乞与我受具足戒。是时佛告娑毗耶言。善来善来。汝娑毗耶。于我自说法行之中。正尽诸苦得解脱故。是时长老娑毗耶身即成比丘。满具足戒。其娑毗耶出家未久。及受具足。行住坐卧。独无伴侣。不曾染着。谨慎身口。不敢放逸。为求道故。如救头然。如是行持未久之间。其善男子。正信勇猛。舍家出家。欲求无上清净梵行。现见诸法。自心证知言。我已尽一切生死。得梵行报。不受后有。所作已办。自如是知。其娑毗耶既已证知如是之处。得罗汉果。心善解脱。是时世间凡成九十三阿罗汉。第一世尊乃至最后及娑毗耶。

尔时世尊成道之后。在波罗奈鹿野苑内。通及佛身。合八人。六月十六日安居。至九月十五日。合九十三人解夏。

教化兵将品第四十三之一

尔时他方有诸人辈。或从处处诸邑聚落及诸国土。各各相唤。意并愿乐欲求出家乞具足戒。来波罗奈。到于佛边。白世尊言。与我出家受具足戒。以是因缘。诸旧比丘。应接劳乏。彼等诸人。求欲出家。声响喧闹。以此因缘。恼乱世尊。不得闲静。

尔时世尊于一时间。独坐静室。如是思惟。今者诸人从于四远他方聚落国土而来。至于此处。意如是念。如来与我出家受具。以是因缘。其诸人等。意欲规求远来疲惓。又复为我作于扰乱。我今可遣诸比丘等。令其处处至于他方聚落城邑教化一切。若有诸人欲求出家受具戒者。如法当与。

尔时世尊作是念已。于晨朝时。从房而出。以此因缘。集聚一切诸比丘众。既聚集已。而告之言。汝等比丘。今应当知。我在空闲静寂之室。作是思惟。如上所说。乃至汝等。向于他方。与其出家。与受具足。勿令其来既自劳苦复妨乱他。如是告已。更重语言。我今教敕汝诸比丘。至于他方聚落城邑。若有人来欲求出家受具戒者。汝当与其出家受具。复告比丘。若彼来欲出家之时。汝等应须作如是事。先当为其剃除须发。既剃落已。即教令着袈裟色衣。其着衣时。齐整服饰。偏袒右臂。教在众前。右膝着地。教令顶礼诸比丘足。礼已还起。在比丘前跪坐。教令合十指掌。作如是语。我某甲。归依佛归依法归依僧。汝等比丘。从今已后。依我敕教。若有人来求欲出家。受戒三归。即得具足。

尔时世尊还在于彼波罗奈城鹿苑坐夏。告诸比丘作如是言。汝诸比丘。若当知我已得解脱。应于一切诸天人中汝等行行。为令多人得利益故。为令多人得安乐故。为世间求当来利益及安乐故。若欲行至他方聚落。独自得去不须二人。又复比丘。汝等若至他方聚落。为于多人生怜愍故。摄受彼故。当为说法初中后善。其义微妙。具足无缺。汝等比丘。当说梵行。有诸众生。少诸尘垢。薄于结使。诸根成熟。恐畏不能得闻正法。即不能得知于法相。

佛告比丘。我从今日渐当移去行向优娄频螺聚落。诣兵将村。而为彼等说法教故。尔时世尊即说偈言。

比丘我今度诸苦　　已作自利复益他
所有多人苦未除　　今须为其作怜愍
是故汝等比丘辈　　各各宜应独自行
我今亦复从此移　　欲向频螺聚落所

尔时魔王波旬密来往诣佛所。到佛所已。即便向佛。而说偈言。

汝为诸缚之所缚　　亦同诸天人等有
既被一切绳所系　　沙门汝不脱网罗

尔时世尊闻此偈已。即便如是思惟念言。此是魔王波旬语也。如是知已。还以偈报魔波旬言。

我久已脱一切缚　　天人所有我悉无
我此诸缚既离身　　降汝波旬更何道

尔时世尊重更以偈毁辱于彼魔王波旬。作如是言。

一切色声香味触　　此是五欲法染人
我今悉已一切除　　降汝恶魔波旬讫

尔时波旬闻此偈已。作是思惟。沙门瞿昙已知我心。生大苦恼。深自悔恨。从彼地方忽然不现。

时诸比丘同白佛言。善哉世尊。若有人来至于我所。问我等言。尊者比丘。何名沙门及婆罗门。我等比丘于彼闻已。当作云何报答于彼。

尔时佛告诸比丘言。若有人问。云何沙门及婆罗门。比丘出家有如是者。汝等比丘。若知是时。应当正知。知已应当正心观察。

尔时世尊因此事缘。因此言次。为诸比丘。而说偈言。

永除谄曲及我慢　　贪恚欲尽无处贪
如是清净体性常　　彼者沙门比丘是
诸罪漏尽号梵志　　精进苦行名沙门
彼等垢尽出尘劳　　是真出家破诸恶

时诸比丘闻此偈已。复白佛言。善哉世尊。我等比丘乞食之时。须作何言。或复言谓施于我食。或复直言布施食也。我等云何方便乞食。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。不应如是依汝所言。所以者何。须护物心。是时世尊以偈报于诸比丘言。

智人乞食无有言　　亦不指点云与食
圣者默然侧立念　　是名乞食真比丘
若有智者乞食时　　但当谛视一边住
彼人若见如此已　　即知是乞食沙门

时诸比丘复问佛言。若复有人。生信心已。乞我等食。恭敬我等。我等比丘更作何言。为当语彼。汝大吉利。为当语彼。汝大安隐。为当语彼。汝大功德。为当语彼。我今受已。汝得多福。为当语言。汝无有福。我等比丘当云何言。唯愿教导。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。不应如是依汝所说。我今方便教示汝等。当作如是。以偈说言。

布施增长大福德　　忍辱一切怨仇无
善人弃舍于诸非　　离欲自然得解脱

修福常得安隐乐　　所求易办多种饶
现世速得寂定心　　然后证彼涅槃处

尔时世尊略说此偈。教诸比丘。如是受食。咒愿法用。

尔时彼等。诸比丘众。从佛受得如是教诲。从坐而起。顶礼佛足。围绕三匝。随意而行。是时彼等诸比丘众。各随去后。是时彼处有护林神护树之神护经行神。见林内空。见树下空。见经行空。私心思慕诸比丘故。往诣佛所。而说此偈。咨问佛言。

我等诸神大恋慕　　见此林树悉皆空
彼多闻众比丘僧　　瞿昙释子今何去

尔时世尊。还以偈颂而报于彼守护树林诸神等言。

众等调伏诸根讫　　游行教化彼众生
或有往于憍萨罗　　或向毗耶离城邑
或诣阿踰阇国土　　或趣金刚大地方
决断于他疑惑心　　随机逐情为说法

尔时世尊波罗奈城夏安居竟。随多少时。然后重告诸比丘等。使更游方随缘教化。而世尊从波罗捺城。游行渐至优娄频螺聚落之所。是昔如来行苦行处。其村有一大婆罗门。名曰兵将。达到彼村。从旧往来道路而行。为教化故。

尔时世尊行旧路时。于其道傍见一园林蓊郁可爱。是时世尊从路下僻。深入彼林。从树至树。见有一树。端正可喜。即坐其下。一日消息。时彼林内有诸丈夫。伴侣朋友足三十人。二十九人悉皆有妻。唯独一人只身无妇。时彼朋友二十九人。共为此一无妻之人。求觅于妇。而不能得称可其意。忽然雇得一个淫女将来。与其共相娱乐。而彼淫女即共彼人。随意娱乐。行于世事。伺候彼等三十丈夫并皆眠睡。所有好物。皆选择取。即将逃走。

尔时彼人及诸朋友。相共寻求彼之淫女。遍历彼林。而不能得。遥见世尊坐一树下。可喜端正。众人乐见。调伏诸根。心意寂静。已得最上最胜之法。犹如象王最善最妙。如彼大池满于清净凉冷之水。有一寻光。犹如金挺。身相具足。如娑罗树遍满于花。乃至犹如虚空星宿。

尔时彼等诸人。见已往诣佛所。到佛所已。而白佛言。尊者。此处颇见如是妇女已不。佛报问言。汝诸人辈。所问之者。是何妇女。

此妇女者。缘何而来。是时彼等共答佛言。大善尊者。我等朋友合三十人。皆是良善。在于此林居停住止。二十九人。并皆有妇。唯独一人。单身无妻。而我等辈相共雇得一个淫女。与其作妻。令蹔娱乐。而彼淫女见于我等欢乐之极自恣眠睡。彼淫女选我等好物。即将逃走。我等亦为此朋友故。亦复各为自许物。来此林之内。求彼淫女。

尔时佛告彼等人言。诸男子辈。我今问汝。于意云何。汝等今者宁求自身。宁欲求觅彼淫妇女。二事之中何者为胜。彼等男子共报佛言。善哉世尊。我等今者若求自身。此最为胜。宁可莫求彼之妇女。

尔时世尊复更告言。诸善男子。若如此者。汝等安坐。我今当为汝等说法。是时彼等三十男子朋友伴侣。同白佛言。唯然世尊。一依圣教。不敢有违。是时彼等三十朋友。顶礼佛足。却坐一面。

尔时世尊为其次第如应说法。所谓布施持戒行忍。乃至有法。皆是灭相。如实观察。既证知已。犹如净衣。无有黑缕。无有垢腻。随其所染。即受彼色。如是如是。彼等三十男子朋友。即于彼座。远尘离垢。即时灭尽一切烦恼。于诸法中。得法眼净。所有垢法。悉是灭相。如是观知。

尔时彼等男子如是见诸法相。得是法相。证是法相。入是法相。度是法相。除灭所疑。无复惑着。到无畏地。不随他行。既知世尊圣教法已。从坐而起。顶礼佛足。而白佛言。善哉世尊。愿与我等出家受戒。

尔时佛告彼等男子作如是言。来汝男子。入我所说法教之中。行于梵行。正尽苦集。灭于苦边。是时彼等诸长老辈。即成出家。具足戒品。

尔时世尊更为彼等。而说法要。殷勤教诲。是时彼等。以佛更为说于法。教诲示之时。不久之间。彼善男子以其正信舍家出家。求于最上梵行已讫。现见自证神通之后。口自唱言。我今已得梵行之报。所作已办。更不复受后世之有。如是知时。彼等长老。皆成罗汉。心善解脱。

尔时世尊教彼三十长老朋友。得知证已。游行履历。经白氎林。到彼林已。深入林中。见有一树。微妙可喜。即坐其下。一日消息。

尔时彼处。忽有六十云种姓人。从彼林路道便而过。彼等诸人遥见世尊坐于树下。端正可喜。众人乐见。乃至犹如虚空众星之所庄严。见已心得清净正信。生大欢喜。以欢喜故。往诣佛所。到佛所

已。顶礼佛足。却坐一面。坐一面已。默然而住。

尔时佛。为彼等六十云种姓人。次第说法。所谓教行布施持戒。乃至证知。彼等长老一切皆得阿罗汉果。心善解脱。是时世尊。教化彼等六十长老云姓比丘。令发心已。即舍而去。更游余方。

佛本行集经卷第四十

教化兵将品第四十三之二

尔时世尊渐渐行到恒河岸边。至于彼已。而恒河畔有一船师。遥见世尊向已而来。从坐速起。急疾向前。迎接世尊。到佛边已。而白佛言。善来世尊。从何远来。而忽到此。世尊。若为怜愍我故。愿上此船。我度世尊。到于彼岸。不取其价。

尔时世尊。即上船上。坐船上已。将如是偈。教诲示导彼船师言。

汝今善曝晒此船　　如是当得艇轻利
若能舍此欲恚恼　　必定速得至涅槃
汝以慈心晒此船　　令其轻便早疾渡
汝今若能舍欲恚　　必定速得趣涅槃
汝以悲心晒此船　　令其轻便早疾渡
汝今若能舍欲恚　　必定速得趣涅槃
汝以喜心晒此船　　令其轻便早疾渡
汝今若能舍欲恚　　必定速得趣涅槃
汝以舍心晒此船　　令其轻便早疾渡
汝今若能舍欲恚　　必定速得趣涅槃
若有比丘行慈心　　能信世尊佛教法
速疾证于寂定处　　不久得无动涅槃
若有比丘行悲心　　能信世尊佛教法
速疾证于寂定处　　不久得无动涅槃
若有比丘行喜心　　能信世尊佛教法
速疾证于寂定处　　不久得无动涅槃
若有比丘行舍心　　能信世尊佛教法
速疾证于寂定处　　不久得无动涅槃

尔时世尊说此偈已。告船师言。汝善男子。将水晒船。作是语已。时彼船师所有俗形。皆隐不现。左手自然执瓦器钵。头须及发。犹如七日剃落比丘。行步威仪。犹如百夏上座无异。如是成就。即得

出家。受具足戒。

尔时世尊为欲令彼生欢喜故。复更为彼增加说法。而彼不久。善男子。以行梵行讫。现自证法。求得诸通。欲舍生死修于净行。所作已办。自言我更不受后有。而彼长老成阿罗汉。心善解脱。是时长老佛教诲已。令行他方传化众生。

尔时世尊教彼长老船师比丘。令行去已。独一身在。更无二伴。渐渐至彼优娄频螺聚落之所。

尔时忉利帝释天王作如是念。如来今者在于何处而自观看。见于如来。独自无人。向彼优娄频螺所去。既观见已。是时帝释即自隐身。化作梵志摩那婆形。可喜端正。众人乐见。头上螺髻。用以为冠。身着黄衣。左手执持纯金澡瓶。右手擎持杂宝之杖。在如来前。即从佛取三衣钵盂。于先而行。时彼帝释在前行路。若值州县聚落国城。即以神通。飞腾虚空。围绕州县聚落村邑。各各三匝。三匝讫已。停于彼上。

尔时彼化摩那婆身。如是端正。如是可喜。为人乐观如是威德。见已众类百千万众。云雨集聚。各问彼言。汝摩那婆。是何处人。谁家种族。兄弟姓字。云何而来。时摩那婆即以偈颂。报答于彼诸人等言。

世间丈夫知足者　　自能觉悟世无双
名阿罗汉善独行　　我今为彼作弟子
众生没溺烦恼海　　困苦不能出到边
彼今为作法船师　　既已自度欲度彼
若其世间能度者　　我为侍者逐后行
彼既能尽欲贪恚　　无明黑闇亦破裂
世间有漏尽除灭　　我作弟子而供承
世间最妙无比双　　何况得有胜上者
如来世尊今出现　　我为亲侍随东西
世间如是无上尊　　今日欲来至于此

时天帝释说是偈已。如来世尊即到其前。而众人见如来如是可喜殊特为人乐睹。乃至身体犹如虚空众星庄严。大众见已。各相谓言。如此师者堪此弟子。如是弟子堪如是师。而世尊为彼等诸人。作于微妙善巧密教言说法义。

尔时彼诸一切人中。或闻如来说此妙法。或有发心求出家者。或有得于须陀洹果、斯陀含果、阿那含果．阿罗汉果。或复有为未来世

作声闻乘中种子因缘。或复有为未来世作缘觉乘中种子因缘。或复有为未来世作菩萨乘中种子因缘。其中或有受三归依及五戒者。

尔时世尊发遣天主帝释去已。乞食时至。着衣持钵。独自而行。欲乞于食。渐渐到彼大兵将村。入彼邑已。即诣兵将婆罗门家。到其家已。即便进入于其门内。铺座而坐。尔时兵将大婆罗门有于二女。一名难陀。二名波罗。时彼二女出向佛边。到佛所已。顶礼佛足。却住一面。

尔时世尊知于彼等心行所趣结使已薄。知于诸界。知诸入已。说四谛法。如是说已。时彼二女闻佛说法。破二十重诸见之山。即时得证须陀洹果。彼等女见法实相已。随佛乞受三归五戒。既得戒已。即从佛手取于钵器。将好色香美味具足。种种饮食。满盛钵中。以用奉佛。尔时世尊受彼食已。从村而出。尔时提婆大婆罗门。从他转闻彼大沙门来至于此。闻已即作如是思念。我昔曾请彼大沙门。许施饮食。我今薄财贫贱困乏。当作何计。而彼提婆大婆罗门。闻此言已。速疾而还。向自己家。到自家已。语于其妻。作如是言。昔大沙门。在于优娄频螺聚落。苦行之时我愿施食彼大沙门。今日至此当作何计。而彼妻报夫提婆言。乞听所说。未审尔不。我忆往昔年少之时。是时兵将大婆罗门曾弄于我。欲求世事。我时不听。彼暂指触。而今圣夫将我与彼行于世事。从其随索多少钱物。得以而为彼大沙门作食布施。

尔时提婆大婆罗门报其妻言。此事不然。我婆罗门理不合作如是之事。然其提婆大婆罗门别思惟已。即诣兵将婆罗门边。到彼所已。即便白言。善哉兵将。唯愿借贷我五百钱。若我能偿。此事善哉。脱不能偿。我之夫妇。二人详共悉入汝家。为汝作力。

尔时兵将大婆罗门即与提婆婆罗门钱。足满五百。而语之言。汝今将去随意所用。其事若讫。更不得传从他借贷。持以偿我。如汝所要。身自出力。觅钱与我。尔时提婆大婆罗门从兵将边。依法受取五百钱已。至自己家付与其妻。付已语言。汝宜精好备办饮食。身即自诣于外林中。而往佛边。到佛所已。共佛对颜。言语慰喻。问讯起居讫已。却一面立。欲请如来。

尔时提婆大婆罗门即白佛言。善哉大德。沙门瞿昙。唯愿受我明日饭食。是时世尊默然受请。尔时提婆大婆罗门知佛默然受其请已。从坐而起。绕佛三匝。辞佛而去。至自己家。是时城内一切巷陌皆卖熟食。尔时提婆大婆罗门即于彼夜。严备多种甘美饭食。如是咬啖嗜[口*束][口*專]唊。其夜悉办如是诸味。过夜天明。家内洒扫。铺床座讫。即至佛边。长跪咨白。作如是言。大善沙门。若知时者。饮食

已办。愿赴我家。

尔时世尊既至食时。着衣持钵。渐渐而行。至彼提婆婆罗门家。到其家已。随铺而坐。尔时提婆见佛坐已。夫妇自手擎持多种微妙清净众味饮食。立于佛前。以奉世尊。唯愿如来。自恣而食。是时提婆奉佛食讫。别于佛边铺座而坐。坐已世尊即为提婆大婆罗门。如应说法示现教诲。令欢喜已。从坐而起。随意而去。

尔时提婆大婆罗门送佛而出。其提婆妻从他借衣。着奉佛食。供养佛已。见佛出还。即便解衣。置于一处。而扫除地。时有一贼。忽尔来偷其衣将去。时提婆妻为失衣故。心大愁恼。时其提婆。送佛还家。见于其妇。心大扰乱。即便问言。汝今何故。如是烦恼。妻报夫言。圣夫当知。我所借衣。不知谁偷。忽然失去。是时提婆闻此语已。心地迷闷。不知所为。作如是言。我以从他贷五百钱。用为供具。汝今从他借衣而着。忽复失去。我家贫短。以何备偿。当作何计。

尔时提婆欲求自死。即便往至尸陀林中。上大树上。欲自扑地。而不能堕。即复大愁。然彼贼人执其衣裳至尸陀林。忽尔还来。在于提婆所上树下。掘地埋之。以土覆上。于上大便。放讫而去。时彼提婆在于树上。遥见此事。贼去以后。从树而下。掘取其衣。还将向舍。时提婆妻扫除舍内。处处分除。其屋一角。忽然自陷。低头观睹地下。见有一赤铜瓶。其中满金。乃至略说。见第二瓶。第三第四。悉皆是瓶。更复观看其下。更见一赤铜瓮。亦满中金。彼见金已。即大惊叫。指示夫言。圣夫圣夫。速来速来。我已得也。

尔时提婆闻妇声已。作是思惟。此妇可怜。何故失心如是诳语。云我已得。得于何物。其前他处借衣失去。我今已得衣现在此。其何故唱言我已得。是时提婆将衣入家。问其妻言。居家善者。汝何所得。彼妇即便指示其金。语言圣夫。我得此也。是时提婆复语妻言。汝所失衣我亦得也。而彼妇女。取其衣裳。向所借处。还归其主。

尔时提婆大婆罗门作是思惟。我今独自不能淹消食多许金。即便携将五百钱。直还向兵将婆罗门边。而偿其债。到已语彼大兵将言。我从仁者贷五百钱。今以还汝。是时兵将语提婆言。我前语汝。不得从他举钱偿我。唯出自家身力偿我。提婆复言。我不从他贷取此物。兵将复问。汝从何得。提婆报言。我从地得此之金藏。彼不承信。尔时提婆即将兵将。到自己家示其金藏。

尔时兵将见其金藏。是一聚炭。语提婆言。汝何狂也。语我是炭用作金相。是时提婆复更重语彼兵将言。此实真金。非是火炭。如是

再过三过。以手触彼金藏唱示言。此是金非炭。复作誓愿。如我善业因缘力故得此金者。乞示兵将。婆罗门见如此语已。炭即为金。

尔时兵将见此地藏悉皆是金。见已复问彼提婆言。仁者汝今供养何谁。为天为仙。并及善人。而彼与汝。如是愿报。提婆报言。我于今日。家唯供养是大沙门。来于宅内。奉施饭食。或应藉彼功德果报。当成于此。是时兵将报提婆言。汝今所得此之金藏。悉皆是彼善业因缘故生此报。无人能夺。无人能断。汝莫作疑。安隐而食。

尔时提婆作如是念。我以布施大沙门食。生于如是大功德报。心生欢喜。踊跃无量。遍满其体。不能自胜。复诣佛边。到已共佛对论美言。慰喻问讯。种种说已。却坐一面。

尔时提婆重白佛言。愿大沙门。受我明日更奉施食。世尊默然还受其请。是时提婆见佛默然受其请已。从坐而起。绕佛三匝。辞退而还。至自家已。城内街巷。一切悉有五熟而卖。如上所说。乃至施食饭佛以后。共妻二人。在于佛前。铺座而坐。欲听法故。佛知彼等心行体性。诸使薄少。为说四等诸法相门。彼等闻已。却二十重我见之山。即便证得须陀洹果。彼等既见法实相已。即受三归。奉持五戒。

尔时世尊从坐起已。随意而行。于后一时。诸比丘等。心疑各念。共相问言。彼之提婆大婆罗门并及妻等。先作何业。而造业已。得是果报。至如来边。证诸圣法。复作何业。今世贫穷。还卒大富。时诸比丘如是语已。即诣佛所。到佛所已。即咨问言。善哉世尊。彼之提婆大婆罗门并及妻等。昔作何业。而造业已。得此果报。复至佛边。得诸圣法。更造何业。先贫后富。一旦如是。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。若欲闻者。今应谛听。彼之提婆大婆罗门。亦有过业。亦有现业。何等名为过去之业。诸比丘知。我念往昔。此贤劫中。是时众生。寿二万岁。有佛出世。号曰迦叶多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。十号具足。时迦叶佛已转法轮。度生死岸。竖立法幢。满昔誓愿。成最丈夫。开化众生。无量千亿住于善道。还居在此波罗奈城昔圣处所鹿野苑中。

尔时还彼波罗奈城。有于一人。从佛边受三归五戒。而其生中不行布施。命终之时。心发是愿。迦叶如来所授于彼菩萨记别。名曰护明。言是菩萨。于当来世。众生百年寿命之中。得成佛者。号释迦牟尼多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。愿我值遇于彼世尊以是因缘。汝等当知。尔时彼受三归五戒不行布施优婆塞者。今此提婆婆罗门是。其于彼时受此三归。护持五戒。为优婆塞。命终乞愿。愿值于我。以是因缘。今得值我。复以彼时不行布施。今得贫报。此是过去所造作

业。

比丘当知。何者名为现在世业。我昔六年苦行之时。而彼提婆随宜将食。布施于我。我今得成无上菩提其复请我。至于己家。布施我食。以是因缘。得现世报是故汝等诸比丘辈。应当须向佛法僧边。生于恭敬希有之心。当得如是功德果报。犹如提婆婆罗门身现受其福。不得报者。以悭贪人不肯布施。今受贫贱困苦之患。汝等比丘。当如是学。世尊自从波罗奈国。来至优娄频螺聚落。于其中间。有八万人。受佛教化。入诸法中。

迦葉三兄弟品第四十四之一

尔时世尊作如是念。我今先可教化一个得通之人。令其欢喜。彼欢喜已。应当次第广化多人。是时优娄频螺聚落。其中有三螺髻梵志仙人居止。第一所谓优娄频螺迦葉为首。教授五百螺髻弟子。修学仙法。为匠为导。最在前行。第二名为那提迦葉。复领三百螺髻弟子。为首为导。第三名为伽耶迦葉。复领二百螺髻弟子。为首为导。合有千人。随彼兄弟。修学仙法。

尔时世尊作如是念。今此优娄频螺迦葉。其声遍满摩伽陀国。彼处内外一切人民并谓言。其是阿罗汉。我今可先化彼优娄频螺迦葉。令其欢喜。彼欢喜已。当有多人受其教法。佛复思念。此等诸仙。以何为重。彼行是何。念已即知彼等唯用苦行为尊。其次则以领众为重。

尔时世尊。隐本形相。即便化作苦行之身。头上结发。螺髻为冠。兼复化作五百梵志摩那婆子。以为徒众。悉皆可喜。端正无双。为人乐见。围绕左右。以神通飞到彼优娄频螺迦葉所闻声处。下地而住。

尔时彼等一切诸仙。见化众已。悉各忩遑。东西驰走。或有安置于铺设者。或有洗足。或入草庵拂拭整顿。或有将草作席铺设。或有取水以拟澡洗。又复各各告彼等言。汝等今者从何忽来。而至于此。不相告知。汝等何不于先遣使道我欲来。我若先知。当预置设。是故汝等当少时住。我等办具种种供拟。世尊既知一切诸仙心生愿乐。悉知佛已。

尔时世尊还摄神通复于本形。独立而住。时彼诸仙既见世尊剃除须发身着袈裟染色之衣。是时优娄频螺迦葉。作如是念。此大沙门。大有威神。大有威德。然其未得阿罗汉果。如我今日。在于此住。此是如来最初于先出神通法。

尔时优娄频螺迦葉即白佛言。善大沙门。仁今何远来至于此。善大沙门。仁今若当愿乐于此。我住处者。随仁所须。我当供给。又仁意乐于何处所。坐起眠卧。此是草庵。此是草堂。任意选取。作是语已。佛告优娄频螺迦葉。作如是言。善哉迦葉。汝若不辞。能见敬重。我欲入汝祭祀火神处所安居。

尔时优娄频螺迦葉有一弟子。于先旧患下痢之病。以病下故。粪秽草庵。自余一切诸弟子等。见秽草庵。嗔忿不净。驱遣令出。是时彼患摩那婆身被驱出。时作如是念。此之庵舍。为于一切螺髻而造。云何见我病患下痢。驱遣我出。愿我舍命。得是身体。仰报彼等如是之事。时彼患者作是念已。即便命终。命终已后。即受如是大毒龙身。生已在于彼草堂内。或有人来。或畜生来。皆被螫杀。以是因缘。彼堂即空。无有人住。

尔时优娄频螺迦葉作如是念。有何对治。能伏毒龙。唯应有火能相屈耳。作是念已。即以火神。安彼草堂。恒常如法依时供养。尔时优娄频螺迦葉即白佛言。善大沙门。我实不辞。亦不惜是此之草堂。但彼草堂有大极恶严炽龙王。居住彼中。其龙甚有大神通力。有大恶毒。有猛厉毒。非止害仁。亦损我也。

尔时世尊如是再过语迦葉言。汝若不辞不敬重。彼但当与我草堂居住。迦葉报言。我意不愿仁住火堂。所以者何。彼处今有一大毒龙。猛恶严炽。恐为于仁并及我身。作于毒害。善大沙门。此堂本来。我等师徒。久共舍之。无人能入。

尔时世尊第三重告彼迦葉言。仁者迦葉。若有一切毒龙。来满此堂住者。彼等不能损我一毛。况一龙也。仁者迦葉。但汝意可。我自当入。愿汝莫辞。莫重彼堂。其终不能损害于我。是时优娄频螺迦葉。以佛三度殷勤未已。即白佛言。善大沙门。我亦不辞。亦不重彼。我以相语。若心不疑。当随意住。常作方便。莫令被害。

尔时世尊得于迦葉印可听已。手自执持一把之草。入火神堂。入已铺草。取僧迦梨襞作四叠。以铺草上。加趺而坐僧伽梨上。端身而住。正念不动。除舍一切外内怖畏。身毛不竖。寂然禅定。

尔时彼堂毒龙。出外求觅食故。处处经历。饱已回还。入于火堂。遥见如来坐火堂内。见已其心作如是念。我身犹活。今有何人。忽入我堂。其意既恶。即兴毒害。口出烟炎。如来复坐如是三昧。身亦放烟。

尔时彼龙见是烟已。增长更嗔。放猛火炎。如来尔时亦入如是火

光三昧。身出大火。佛及毒龙。各放猛火。是时彼堂。严炽猛炎。以猛炎故。草堂彤然。如大火聚。

尔时世尊复如是念。我今可作如是神通。作神通已。莫害于彼龙王命根。但当烧其皮肉筋骨。悉令净尽。尔时世尊即作如是神通变化。以神通故。令彼龙王。命不伤害。但使其余身分然尽。如是讫已。又复从身出于诸种杂色光明。所谓青黄赤白黑色。出已唯照一寻地。明示于彼龙。

尔时优娄频螺迦葉。去彼祭祀火堂不远。遥见堂内出大猛炎。见已即作如是念言。呜呼呜呼。此大沙门。今被毒龙之所烧害可惜可惜。以其不取我等师徒好言善语。时彼众有一摩那婆。名阿罗陀只梨迦(隋言湿树衣皮)。见彼火堂。亦大懊恼。自余一切诸摩那婆。各各称名。悉皆恐怖。并相呼唤。谓迦吒牟尼(隋言苦行仙)。谓耶摩其尼(隋言双火)。谓何唎尼毗耆耶那(隋言立火)。谓毗罗波罗婆(隋言丈夫光)。谓奢摩罗耶那(隋言杂色眼)。谓波罗耶那(隋言能度彼岸)。谓迦吒耶那(隋言将爱行)。谓瞿昙姓(隋言暗牛)。谓目揵连种(隋言白捧)。谓婆私吒姓(隋言化住)。谓颇罗堕(隋言重幢)。汝等汝等。速来速来。此大沙门今被毒龙吐火烧爇。我等当往助其扑灭。

尔时彼等诸摩那婆。闻是声已。或将水瓶。或复担梯。速疾走来。来已着梯。上彼火神大堂之上。上已将水欲灭于火。而彼火炎。世尊力故。更增炽盛。时彼一切诸摩那婆。即还下彼火神堂住。在一边立。各相谓言。此大沙门端正可喜。而被毒龙之所恼害(梵本沙门来并再称)

尔时众中。湿树皮衣摩那婆仙。悲哀说偈。以哭佛言。

呜呼微妙端正身　　头发甚青指罗网
七处圆满端正眼　　被龙翳如日月昏

尔时更有一摩那婆。还复悲哀哭泣于佛。而说偈言。

呜呼诸王胜家生　　甘[這-言＋蔗]上种人中胜
世间无过此生处　　今为毒龙火烧身

尔时更有一摩那婆。还复悲哀哭泣于佛。而说偈言。

三十二相庄严体　　自得解脱能脱他
嗔恚能伏不害身　　今被毒龙毒火灭

尔时更有一摩那婆。还复悲哀哭泣于佛。而说偈言。

支节长短正等身　　甘[這-言＋蔗]诸王种增益
体如阎浮檀金柱　　今为毒龙火所焚

尔时更有一摩那婆。还复悲哀哭泣于佛。而说偈言。

诸仙闻声心欢喜　　布施持戒最福田
身体柔软大吉祥　　呜呼今被龙火杀

尔时优娄频螺迦葉亦来集聚。去彼火堂。不远立住。

尔时有一摩那婆。来白于优娄频螺迦葉作如是言。和尚一过试观占彼大沙门。看其大沙门生宿之中。更不为于诸余恶星所犯触也。其所犯者。何星逼是沙门生宿。

尔时优娄频螺迦葉。即便仰瞻虚空星已。还告于彼摩那婆言。汝摩那婆。今应当知。此大沙门鬼宿日生。而彼鬼宿不为余星之所逼触。谓摩那婆。此大沙门星甚快明。如我所见。星宿相貌。大沙门今共龙角斗决胜之状。此相必定是大沙门。决降彼龙。无有疑也。

佛本行集经卷第四十一

迦葉三兄弟品第四十四之二

尔时毒龙。见火神堂。四面一时。炯燃炽盛。唯有如来所坐之处。其处寂静。不见火光。见已渐诣向于佛所。到佛所已。即便涌身入佛钵中。而说是偈。

若人百千亿万岁　　一心祭祀此火神
彼辈不能断去嗔　　如今胜世尊忍辱
一切天人世界内　　唯有世尊大丈夫
诸被嗔恚重病缠　　世尊能与忍辱药

尔时世尊。过彼夜后。至明清旦。手擎于钵。将彼毒龙。来至优娄频蠡迦葉所坐之处。到已即告彼迦葉言。仁者迦葉。此是毒龙。汝等所畏。不能入于火神堂者。此即是彼以我威火。灭其毒火。今故将来以示汝辈。诸梵志等。而有偈说。

是时彼夜分已过　　世尊来至迦葉所
钵中盛于毒龙示　　手擎安置着彼前

尔时优娄频蠡迦葉。作如是念。此大毒龙。为自入于大沙门钵。为大沙门神通力故。教其入中。尔时世尊。知彼优娄频螺迦葉心之所念。知已即便手所执钵。自然展向优娄频螺迦葉之边。时彼毒龙。九头大项。引颈欲向优娄频螺迦葉身边。尔时优娄频螺迦葉。见龙举头欲向己边。心生惊怖。却缩身住。自以两手。掩覆其面。尔时世尊。告彼优娄频螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。何故缩身。如是惊怖。汝心畏也。迦葉报言。如是如是。大德沙门。我实畏也。尔时佛告彼迦葉言。仁者迦葉。汝莫怖畏。尔时世尊。即以偈颂。语迦葉言。

我昨夜来教化彼　　其更不能恐怖他
其若今欲螫于仁　　世间终无有此法
假使天崩倒于地　　大地破碎如微尘
须弥移离本处安　　诸佛口终不妄语

尔时优娄频螺迦葉。作如是念。此大沙门。大威神力。大有功能。乃设如是神力之火。灭彼毒龙毒恶炽火。其事虽然。而犹不得阿

罗汉果如我今也。尔时世尊。取彼毒龙。发遣安置彼大海外铁围山间。是时优娄频螺迦葉。即白佛言。大德沙门。彼毒龙今安在何处。尔时佛告彼迦葉言。仁者迦葉。彼之毒龙。我今已遣安置于彼铁围山间。

尔时优娄频螺迦葉。见佛示现是神通已。心生欢喜。即白佛言。大德沙门。愿恒住此。我当常请供奉饭食。尔时世尊。默然受彼优娄频螺迦葉等请。或复有师。作如是说。佛告优娄频螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。若汝等辈。能依时节。告我食时。如是则我受仁者请。时迦葉言。我等当告。尔时色界净居诸天。即说偈言。

此是大慈世尊力　　善能降伏大毒龙
其三迦葉事火神　　所有精进力当灭

尔时世尊。从彼优娄频螺迦葉边受食讫。渐渐而行。去于优娄频螺迦葉处所不远。有一林名差梨尼迦(隋言斫枝即出乳汁)。在于彼林。经行而住。是时四镇四大天王。身出胜光。当于夜半。下来世间。以天身光。普照彼林。向于佛所。到佛所已。顶礼佛足合掌而却。各随来方。住立一面。向佛曲躬。低头顶礼。如猛火聚。出大炎光。照尼迦林。

尔时优娄频螺迦葉。过彼夜后。晨向佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙门。食时将至。饭食办具。未审昨夜四人是谁。身出最胜微妙光明。而于夜半。照此林树。来到于此大沙门边。到已顶礼。却住一面。低头合掌。恭敬立住。譬如火聚。出大胜光。

尔时佛告彼迦葉言。仁者迦葉。彼四人者。是四天王。来诣我所。从于我边。欲咨问法。是时优娄频螺迦葉。心如是念。此大沙门。大有威神。大有威德。乃有四大天王下来。诣于其边。欲请问法。威力虽然。但其不得阿罗汉果如我今也。

尔时世尊。即至优娄频螺迦葉所住之处。饭食讫已。后还向彼林内经行。寂静而住。是时忉利帝释天王。放身最胜上妙光明。于夜半时。普照彼林。来诣佛所。到已顶礼佛世尊足。却住一面。合十指掌。向佛而立。譬如火聚。出大焰光。倍胜于前四天王身。明照显赫。不可为比。

尔时优娄频螺迦葉。过彼夜已。住诣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙门。食时已至。饭食办具。未审昨夜光明是谁。于夜半时。身出最胜大光明。来到已顶礼。合十指掌。向一面立。乃至猛焰倍四天光。尔时佛告彼迦葉言。仁者迦葉。彼是忉利天主帝释。来诣

我边。欲听法故。是时优娄频螺迦叶。作如是念。此大沙门。大有威德。乃令帝释来诣其边。欲听于法。威力虽然。而犹不得阿罗汉果如我今也。

尔时世尊。从彼优娄频螺迦叶边受食讫。还向彼林。经行而住。时夜摩天。于夜半时。身出胜光。来诣佛所。到已合掌。向佛顶礼。却住一面。乃至略说。此大沙门。大有威力。大有威神。乃令于彼须夜摩天。来欲听法。威德虽然。其犹不得阿罗汉果如我今也。

尔时世尊。从彼优娄频螺迦叶边受食讫。还向彼林。经行而住。时兜率天。于夜半时。身出光明。来诣佛所。乃至略说。此大沙门。大有威力。大有威神。乃令于彼兜率陀天。来欲听法。威德虽然。其犹不得阿罗汉果如我今也。尔时世尊。从彼优娄频螺迦叶边受食讫。还向彼林。经行而住。时化乐天。于夜半时。身出光明。来诣佛所。到已乃至此大沙门有大威神。乃令化乐天子。下来欲听受法。威德虽然。其犹不得阿罗汉果如我今也。

尔时世尊。从彼优娄频螺迦叶边受食讫。还入彼林。经行而住。是时他化自在天子。于夜半时。身出光明。来诣佛所。乃至略说。此大沙门。大有威神。大有威力。乃有他化自在天子。来欲听法。威德虽然。其犹不得阿罗汉果如我今也。

尔时世尊。从彼优娄频螺迦叶边受食讫。还向彼林。经行而住。是时娑婆世界之主。大梵天王。于夜半时。放身光明。普照彼林。来诣佛所。到佛所已。合十指掌。顶礼佛足。却住一面。向佛而立。譬如火聚。出大猛焰。胜于已前欲界诸天光明百倍。不可为譬。

尔时优娄频螺迦叶。过彼夜后。往诣佛所。到佛所已。即白佛言。大德沙门。食时已至。饭食办具。未审昨夜。出胜光明。普照林内。来至于此大沙门边。彼为是谁。合十指掌。顶礼却住。乃至胜前欲天光明。

尔时世尊。即告优娄频螺迦叶。作如是言。仁者迦叶。彼所来者。是此娑婆世界之主。大梵天王。来诣我所。欲听受法。是时迦叶。作如是念。此大沙门。大有威力。大有威神。乃令娑婆世界之主大梵天王。来至其边。欲听于法。威德虽然。其犹不得阿罗汉果如我今也。

尔时世尊。从彼优娄频螺迦叶边受食讫。还向彼林。经行而住。是时优娄频螺迦叶。居处年常恒共竖立一祭祀法。至其时节。摩伽陀国。一切人民。将好种种上味饮食。啖者食者。舐者[口*束]者。办具

已讫。明日各各欲来向于优娄频螺迦葉居处。

尔时优娄频螺迦葉。即于其夜。在自室内。作是思惟。明日集聚摩伽陀国一切人民。办具种种无量饮食。欲来我边修祭祀法。而此瞿昙大德沙门。脱于是会大众之前。显示神通胜上之法。若如是者。我之所有利养名闻。即当着彼。则于我边。或复减少。唯愿方便。此大沙门。明日莫来。尔时世尊。知彼优娄频螺迦葉心所念已。过彼夜后。至郁单越。到彼乞食。于阿耨达大池边食食讫。还在彼大池边。少时静摄竟还本林。经行而住。尔时优娄频螺迦葉。过彼夜已。食后往诣佛世尊所。到佛所已。即白佛言。大德沙门。于食至时。办具亦讫。未审沙门。何故不来。其事虽然。我犹不忘所有诸食上好味者。我今为仁。犹留一分。

尔时佛告彼迦葉言。仁者迦葉。汝昨夜在静室之中。独自而坐。可不如是思惟念言。我于明朝。在所居处。年常恒作祭祀之法。摩伽陀国。所有男女。一切人民。将好种种食饮而来。向于我边。而此大德沙门瞿昙。恐于彼会众人之前。出现神通。示上人法。则我所有利养名闻。悉着于彼大沙门边。我则减少。心私愿我明日莫来。仁者迦葉。我于尔时。知仁此心如是想念。过于彼夜。我即腾空。至郁单越。向彼乞食。得已来到阿耨达池。如法而食。随日多少。在彼经行。还向此林宿止而来。是时优娄频螺迦葉。作如是念。此大沙门。大有神力。大有威权。感变虽然。其犹不得阿罗汉果如我今也(尼沙塞说)。尔时优娄频螺迦葉。居处年常有一大会。名翼宿日。彼会之日。摩伽陀国。数千万人。各来聚集。然其彼会。亦有市易。随诸人辈所须货买。是时优娄频螺迦葉。作如是念。明朝此处。若沙门来。所有人民。皆观看彼。不为我等造作斋食。彼作如是思惟念已。往诣佛所。即白佛言。大德沙门。门朝我林修道处所。当作大会。多有众生。百千聚集。甚大喧闹。而大沙门。爱乐寂静。恒行清净空闲之处。沙门。可从此处移去别求静处彼间而住(此僧祇说)。尔时世尊。从彼住处。即便移至差梨迦林。至彼林已。心念彼四迦娄罗王。王名可触。又四提头赖吒龙王。四水神龙。四大天王。帝释天主。及余欲界一切诸天。娑婆世界主大梵天等。并皆念之。

尔时彼等四可触王。迦娄罗等。知佛内心如是念已。出现大风。从彼优娄频螺迦葉所居住处。飞腾虚空。即时往诣差梨迦林。到彼处已。顶礼佛足。合十指掌。却住一面。遥睹世尊。向佛顶礼。

其四提头赖吒龙王。四水神王。亦知佛心。出大云雨。从彼优娄频螺迦葉居处。飞向差梨迦林。到已顶礼佛世尊足。合十指掌。却住一面。向佛遥敬。是时四方四大天王。亦知佛心。作大端正可喜之身。为人乐见。显赫威光。照曜自身。悉乘白象。从地涌出。从彼优

娄频螺迦葉居处。住诣差梨迦林。到已顶礼佛世尊足。乃至合掌。遥敬于佛。

尔时忉利帝释天王。及欲界天娑婆世界主大梵天王。知佛心念。身出威光。遍照其地。从彼优娄频螺迦葉居住之处。飞腾虚空。一时往诣差梨迦林。到已顶礼佛世尊足。乃至曲躬遥敬于佛。

尔时彼处一切人民。见如是众诸天龙等。心生恐怖。身毛皆竖。即便问彼优娄频螺迦葉等言。大德和上。此何物神。作斯变怪。非是灾也。或当有疫。或大恐怖。或大斗诤。或有迦吒富单那鬼。及黑闇鬼。而欲来乎。

尔时优娄频螺迦葉。作如是念。此必是彼大德沙门威力。作斯神通变也。即便报彼诸大众言。汝等一切。莫恐莫怖。莫畏莫惊。此非灾变。亦非疫病。及以斗诤。诸鬼魅来。当有无畏。当有丰熟。当无怪异。不须恐怖。亦无疾病。汝等但当安隐自慰。此事无苦。一切诸相。尽皆大吉。

尔时优娄频螺迦葉。作如是念。我今亦可往诣于彼大沙门边。度量此事。自应当知。何故何变致使如是。彼作如是思惟念已。即便往诣佛世尊所。欲至佛边。如来忽以神通之力。即于其前。化作一个高峻大山。而彼欲来不能得过。到彼山已。即反回还。过彼夜后。还诣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙门。昨日作何如是变怪。我从昔来。在此居停。未曾睹见如斯之事。尔时世尊。即便为彼广说前事。而彼优娄频螺迦葉。既闻说已。生大希有奇特可怪。我多年来在此。恒常祭祀火神。不曾有一旋风之气至于我边。况复余神。然今此处。沙门瞿昙。有大威德。一切诸天。来向其边。作是念已。即于佛边。生信向心希有之心。即以心请佛世尊云。愿大沙门。明日食时。更于我边。受我微供。若佛实是一切智者。应知我心。作是念已。如来即知优娄频螺迦葉心念。默然而受彼之心请。

尔时优娄频螺迦葉。还其居处。告诸一切摩那婆言。汝等诣向大沙门边。量度观看。其大沙门。作于何事。为当求食欲着衣行。为当默然寂静而坐。尔时彼等诸摩那婆。从于优娄频螺迦葉。闻此言已。即便往诣差梨迦林。到已见佛在彼林内树下思惟寂然而坐。身出光明。照耀彼处。于食知足。不行乞求。默然而住。彼等见已。诣向佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙门。仁今何故不求食也。

尔时佛告彼诸一切摩那婆言。诸摩那婆。我已被请。彼等问言。大德沙门。是谁所请。佛即报言。汝辈和上。已请我也。

尔时彼等摩那婆。心生于希有。甚奇可怪。希有希有。此大沙门。然口不言。遥知他心。彼等即大欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。

尔时彼等速疾回还优娄频螺迦叶之边。到已白言。尊者和上。我决定知。此大沙门。是一切智。和上以心默请于彼。彼即自知和上之心。亦向我语。我已彼汝和上心请。

尔时优娄频螺迦叶。闻彼语已。即便铺设大价之座。铺设既讫。心发是念。沙门瞿昙。若仁今是一切智者。当应我念即现此座。尔时世尊。知彼优娄频螺迦叶心所念已。身应时现于彼座上。

尔时优娄频螺迦叶。既见世尊在其座上端然而坐。见已欢喜。即以自手。将好种种肴膳饮食。持用施佛。所谓啖食唼[口*束]舐啜丰足自恣。复作是念。希有希有。此大沙门。大有威神。大有德力。乃能知我心中所念。威神虽然。而犹不得阿罗汉果如我今也。

尔时世尊。于彼优娄频螺迦叶边受食讫。还回至于差梨迦林。经行而住。是时世尊身上所著袈裟之衣。悉皆破坏。而彼兵将婆罗门村。有于一家人命既终。即便林葬。是时世尊。于林见已。即自收取彼粪扫衣。取已世尊。作是思念。我今何处。洗于如是粪扫之衣。能使清净。

尔时帝释忉利天王。既知世尊心意所念。知已即于彼之处所。以手掘地。造作一池。其水清净。作已即便咨白佛言。善哉世尊。愿以此水。洗粪扫衣。是时世尊。见池水已。复如是念。今虽得水。当于何上洗浣是衣。

尔时帝释。知佛心已。从铁围山。将一大石。安置佛前。置以白佛。作如是言。唯愿世尊。于此石上。洗蹋是衣。是时世尊。复如是念。今虽得石。复当攀何洗蹋此衣。时彼池岸。旧有一树。名迦拘婆(隋言峰)。时彼树间。有一树神。知佛意念。按树一枝。令垂向下。而白佛言。唯愿世尊。攀此树枝。洗蹋于是粪扫之衣。尔时世尊。复如是念。我洗衣已。复于何上。曝晒此衣。

尔时帝释。知佛心念。知已即从铁围山间。将一最大宽广之石。安置佛前。既安置已。即白佛言。唯愿世尊。于是石上。以用晒衣。是时世尊。即于石上。晒粪扫衣。

尔时优娄频螺迦叶。过彼夜后。往诣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙门。食时已至。办具讫了。又复白佛。大德沙门。已前此

处。无有是池。今日何故忽有此池。此处已前。无是二石。又从何来。其迦拘婆。此树已前。枝不垂下。今日何缘。如是弹垂。不知何缘忽然如此。作是语已。默然不言。佛告优娄频螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。此处我得粪扫之衣。彼时我作如是心念。以何浣此粪扫之衣。尔时帝释知我心念。以手掘池出此池水。而白我言。世尊。今可以此池水洗粪扫衣。以如是故。至今相传。名为帝释手掘之池。得是水已。我复更作如是思念。我于何上。蹋粪扫衣。

尔时帝释。知我心念。从铁围山。将一大石。来置此地。而白我言。唯愿世尊。于此石上。用洗浣衣。是故此名非人掷石。我于彼时。作如是念。我手攀何而蹋是衣。

尔时彼树迦拘婆神。知我心念。以手按此树枝令垂。而白我言。唯愿世尊。手攀此枝。用脚蹋衣。以是因缘。此树之枝。如是悬垂。得于枝已。我如是念。今于何上。晒于此衣。

尔时帝释。知我心念。从铁围山。将此广石。掷置我前。而白我言。唯愿世尊。于此石上。晒所浣衣。以是因缘。此石名为非人所掷。

尔时优娄频螺迦葉。作如是念。此大沙门。大有威力。大有神通。乃能令彼天主帝释而来供承。变现虽然。但大沙门。理实未得阿罗汉果如我今也。尔时世尊。于彼优娄频螺迦葉居处食讫。回还至林。经行而住。尔时优娄频螺迦葉。过彼夜后。往诣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙门。若知时者。饭食已办。是时世尊。告彼优娄频螺迦葉。作如是言。仁者迦葉。汝于前去。我即随来。

尔时世尊。既发遣彼优娄频螺迦葉去已。即乘神通。向须弥山。是时彼山。有阎浮树。以彼阎浮树因缘故。所以得此阎浮提名。于彼树上。取得果已。于先来至优娄频螺迦葉居处火神堂中。端然而坐。而彼优娄频螺迦葉在后来。见如来坐于火神堂内。见已惊怪。即白佛言。大德沙门。仁从何道。而来至此。仁元在林。于我后发。即今何忽在我前。到此火神堂其中安坐。尔时佛告彼迦葉言。迦葉。我先发遣汝已至须弥山。彼有一树。名曰阎浮。因彼树故。此今得是阎浮提名。彼树上果。我今将来在此堂内。指示迦葉彼阎浮果即此是也。颜色端正。香味微妙。食者甚美。汝今可取此之甘果而啖食之。尔时迦葉。即白佛言。大德沙门。此事不然。仁自合啖此之甘果。我不应食。尔时优娄频螺迦葉。心如是念。此大沙门。大有神通。大有威力。乃能于先发遣我已。其身自到须弥山。取阎浮果。来此火神堂。于前而坐。虽然犹不得阿罗汉如我今也。

尔时世尊。于彼优娄频螺迦葉居处食讫。速还向于林内经行。是时优娄频螺迦葉。过彼夜后。至明清旦。往诣佛所。而白佛言。大德沙门。若知时者。饭食已办。尔时世尊。告迦葉言。迦葉汝今且于先行。我随后去。

尔时世尊。于先发遣迦葉去已。即复还自向须弥山。离阎浮树。相去不远。更有一树。名庵婆罗。从庵婆罗。取得一果。于先来到迦葉住处火神堂坐。迦葉后来。见于世尊在火神堂安然而坐。见已白佛。作如是言。大德沙门。从何道来。在我前到此火神堂。

佛告迦葉。我遣汝后。至须弥山。取得于是庵婆罗果。将来在此。乃至先劝迦葉令食。迦葉白言。我不合食。尔时优娄频螺迦葉。心如是念。此大沙门。大有神通。大有威力。乃能于先发遣于我。到须弥山。取果将来。于先而坐。虽然犹不得阿罗汉如我今也。

尔时世尊。于彼优娄频螺迦葉居处食讫。还回至彼林内经行。是时优娄频螺迦葉。过彼夜后。至明清旦。往诣佛所。而白佛言。大德沙门。若知时者。饭食已办。乃至去彼阎浮提树处所不远。有呵梨树。将彼果来。先到迦葉火神堂内。乃至沙门。大有神通。虽然犹不得阿罗汉如我今也。

尔时世尊食讫。还至彼林经行。乃至去彼阎浮提。近更有一树。名毗醯勒。彼树上取一果将来先到堂内。乃至如前。此大沙门。大有神通。先遣我身。其后取果。虽然犹不得阿罗汉如我今也。

尔时世尊食讫。还至彼林经行。乃至去彼阎浮提树。更有一树。名阿摩勒。彼树取果。于先将来。坐火神堂。乃至沙门。大有神通。先发遣我。身后将果来火神堂。虽然犹不得阿罗汉如我今也。

尔时世尊食讫。还至彼林经行。是时优楼频螺迦葉。过彼夜后。往诣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙门。若知时者。饭食已办。佛告迦葉。汝先且去。我随后来。尔时世尊。遣迦葉已。至瞿耶尼。到彼处已。乞乳满钵。在前来至火神堂内。是时优娄频螺迦葉。见已白佛。大德沙门。从何道来。在于我前。到此堂内。佛告迦葉。我遣汝后。到瞿耶尼。乞得是乳。满此钵中。在是而坐。迦葉是乳。颜色微妙。香气甘美。汝意若乐。取此乳饮。迦葉白佛。我不堪饮。沙门自饮。是时迦葉。作如是念。此大沙门。大有威力。大有神通。乃先遣我。其后身往瞿耶尼国。乞乳满钵。先来至此火神堂内。虽然犹不得阿罗汉如我今也。

佛本行集经卷第四十二

迦葉三兄弟品第四十四之三

尔时世尊食讫。还至彼林经行。是时优娄频螺迦葉。过彼夜后。往至佛所。到已白佛。大德沙门。若知时者。饭食已办。佛告迦葉。汝于先去。我随后来。尔时世尊。于先发遣迦葉去后。即往到彼三十三天。到彼天已。取得一华。其华名波梨阇多迦(隋言彼岸生)。取已于先来火神堂。迦葉后来。见佛已坐。即白佛言。大德沙门。从何道来。在于我前。到火神堂。

佛告迦葉。我先遣汝。后至忉利天宫。将此波梨阇华。来此神堂。然此波梨阇多迦华。颜色可爱。香气甚好。汝意若乐。可取此华嗅其香气。迦葉白佛。大德沙门。此华香气。微妙精好。沙门自持。我不合嗅。是时迦葉。作如是念。此大沙门。大有威力。大有神通。乃能于先发遣我已。后到天上。取彼波梨阇多迦华。于先来坐火神堂内。虽然犹不得阿罗汉身心寂静如我今也。尔时迦葉居处。螺髻诸梵志等。欲破于柴。而不能得。若倚立者。不能屈身。若低腰时。不能正直。若斧着柴。拔不能出。尔时彼等螺髻梵志。作如是念。此之神通。必当是彼大沙门作。无有疑也。乃令我等今日不能破此柴薪。极甚劳苦。

尔时世尊。告彼优娄频螺迦葉一切等言。螺髻迦葉。汝等今欲破于薪耶。迦葉白佛。大德沙门。实欲破薪。而不能得。是时佛作如是语已。彼等梵志。即得自恣破其薪柴。是时优娄频螺迦葉。作如是念。此大沙门。大有威力。大有神通。虽然犹不得阿罗汉如我今也。尔时世尊食讫。还向彼林经行。是时优娄频螺迦葉。所居住处。欲燃火烛。而不能着。是时彼等螺髻梵志。作如是念。此之神通。必是彼大沙门所作。无有疑也。而令我等。如是辛苦。火不能燃。

尔时世尊。告彼优娄频螺迦葉一切等言。迦葉。汝等欲燃火耶。是时彼等迦葉报言。大德沙门。我欲燃火。时佛问已。彼火即燃五百火聚。是时优娄频螺迦葉。作如是念。此大沙门。大有威力。大有神通。乃能令彼可燃之火不听其燃。若欲令燃。方始即燃。虽尔犹不得阿罗汉如我今也。

尔时世尊食讫。还向彼林经行。尔时彼等螺髻梵志。欲灭于火。而不能得。尔时彼等螺髻梵志。作如是念。此是沙门神通之力。而令我等火炎欲灭不能得灭。尔时世尊告迦葉。言迦葉汝等。今欲灭于此火炎耶。迦葉白佛。大德沙门。我今欲得灭此火炎。而不能得。时佛问已。即得灭于五百火炎。尔时迦葉作如是念。此大沙门大有威力。大有神通。其力乃能灭火即灭。欲燃即燃。虽尔犹不得阿罗汉。如我今也。

尔时世尊食讫已后。还至彼林经行而住。是时彼等螺髻梵志至极寒冬。天正夜半。或至后夜。严酷冻冷。多有风雪。入于尼连禅河水中。或没或出。如是澡浴。

尔时世尊以神通力。化作五百赤炭火聚。在彼岸边。是时彼等螺髻梵志。寒噤出水住在岸边。各各向火。是时彼等螺髻梵志。心如是念。此必定是彼大沙门作是神变。忽然有此五百火炉。而无烟炎。使于我等从冷水出向火炙暖。是时优娄频螺迦葉作如是念。此大沙门大有威力。大有神通。乃能化作五百炉火。无有烟炎。令我螺髻五百弟子从冷水出向火暖坐。虽然犹不得阿罗汉。如我今也。

尔时世尊食讫已后。还至彼林。经行而住。是时彼等螺髻梵志。欲取于水各手持瓶。或将军持。欲用取水。而不能捉。是时彼等螺髻梵志作如是念。此必是彼大沙门作。而令我等。不能取瓶及以军持。

尔时世尊告彼优娄频螺迦葉并及五百螺髻梵志一切等言。迦葉。汝等各欲将瓶及军持等欲取水乎。迦葉白言。善哉沙门。此等五百螺髻梵志。将瓶军持欲取于水。时佛问已。而其五百螺髻梵志皆能将瓶及军持等。得取于水。

尔时优娄频螺迦葉作如是念。希有希有。此大沙门大有威力。大有神通。乃能令此五百螺髻诸梵志等。许其取水。乃能得水。不许不得。虽然犹不得阿罗汉。如我今也。

尔时世尊食讫已后。还至彼林。经行而住。是时优娄频螺迦葉。其于已前。祭祀火时。恒常坐七多罗树上。于后祭祀。还欲上七多罗树上而不能上。

尔时优娄频螺迦葉作如是念。决定是彼大沙门作神通无疑。令我不能上此多罗树上祭火。是时迦葉作如是念。此大沙门大有威力。大有神通。乃能如是。不许我等上于树者。则不能上。虽然犹不得阿罗汉。如我今也。尔时世尊食讫已后。还至彼林。经行而住。是时优娄频螺迦葉上七多罗树上祭祀。上已不能安隐而住。尔时优娄频螺迦葉作如是念。决定是彼大沙门作神通无疑。令我上此七多罗树旧住处坐。不能得住。复更欲上。而白佛言。善哉沙门。愿听我等依旧住此七多罗树祭祀于火。时佛语已。其迦葉等。即得依旧安住彼七多罗树上。

尔时优娄频螺迦葉作如是念。此大沙门大有威力。大有神通。乃能许我住则得住。不许不得。虽然犹不得阿罗汉。如我今也。

尔时世尊食讫已后。还至彼林。经行而住。是时优娄频螺迦葉祭祀火讫。欲覆藏置。即不能覆。是时优娄频螺迦葉作如是念。决定是彼沙门瞿昙作此神通。令我等辈不得覆火。是时迦葉即白佛言。善哉沙门。愿令我等得覆此火。作是语已。即得覆火。

尔时迦葉作如是念。此大沙门大有威力。大有神通。乃能如是。许覆得覆。不许不得。虽然犹不得阿罗汉。如我今也。

尔时世尊食讫。还至彼旧林中。经行而住。是时迦葉祭祀火时。火及木头。东西驰走。不能一住。是时迦葉作如是念。决定是彼沙门瞿昙作是神通。令我祭祀火之器具。东西驰走。状若人驱。不能定住。即白佛言。善哉沙门。愿令我此祭祀火具得一定住。

尔时佛告彼迦葉言。如汝等意。其祭火具。即得安定。因此缘故。其迦葉等作如是念。此大沙门大有威力。大有神通。乃能许我祭祀火器住则得住。不许不住。虽然犹不得阿罗汉。如我今也。

尔时世尊食讫已后。还至彼林。经行而住。是时彼处。忽尔非时。其虚空中。起大黑云。降大暴雨。佛所居处。无有雨水。

尔时世尊作如是念。我今可令此水遍布。而于水内。复见干地。令有尘起。现经行处。于彼往来。作是念已。即现如前干地尘坌。来去经行。

尔时迦葉作如是念。今既非时。虚空之中。云何忽尔。非时起云。而降大雨。此大沙门所住之处。亦一种有大水弥满。此之沙门。或可为水之所没溺。或今不见。作是念已。多将螺髻诸梵志等。坐于船中。处处求觅。渐至佛所。到佛所已。如是而住。

尔时迦葉既见世尊两边有水。唯独中间。现于干地。尘土坌起。来去经行。见已白佛。大德沙门。今住在此大水中乎。佛言住此。作是语已。飞腾虚空。即便往诣迦葉船上。

尔时迦葉因此缘故。作如是念。此大沙门大有神通。大有威力。乃能在水作是道行。虽然犹不得阿罗汉。如我今也。

摩诃僧祇作如是说。如来为彼优娄频螺迦葉等辈。示现如是五百神通。而彼优娄频螺迦葉于一切时。作如是念。此大沙门。大有威力。大有神通。虽复变现德术如此。而其唯不得阿罗汉。如我今也。

尔时世尊作如是念。此之痴人。于无量时。有如是念。此大沙门有大威力。有大神通。虽然而不得阿罗汉。如我今也。而我今可为此

迦葉及诸弟子令开慧眼。发厌离心。

尔时世尊告彼优娄频螺迦葉。作如是言。迦葉汝今非阿罗汉。亦复未入阿罗汉道。而汝实无阿罗汉相。况复得于阿罗汉果。因于此言。时其优娄频螺迦葉心生羞惭。身毛卓竖。顶礼佛足。而白佛言。善哉世尊。与我出家。受具足戒。

尔时世尊告彼优娄频螺迦葉。作如是言。汝大迦葉。此诸五百螺髻梵志依汝住止。顺汝法行。汝可共其平量好恶。告语令知。如于彼等意情所乐。作如是事。

尔时优娄频螺迦葉闻佛语已。即便往诣五百螺髻梵志之边。到已告言。汝等梵志摩那婆辈。从我受此居处住止。及奉火神所安堂室。及祭祀器。各随汝等意乐而用。我今欲向大沙门边。当行梵行。

尔时彼等五百弟子螺髻梵志共白优娄频螺迦葉。作如是言。和上自从见彼瞿昙大沙门来。我等多时意乐。欲往大沙门边行于梵行。而为敬惜和上心故。口不发言。和上今者若欲于彼大沙门边行梵行者。我等亦当随从而往依彼教法。

尔时优娄频螺迦葉及诸弟子。往诣佛所。到佛所已。却住一面。尔时佛告迦葉等言。汝等梵志。可弃于汝鹿皮之衣。及军持杖众杂头髻。令诸螺髻祭祀火神诸器皿等。种种调度。向彼尼连禅河水中。而皆掷却。是时彼等即白佛言。一如大德沙门教诲。我等不违。时诸梵志。即将所著鹿皮之衣。乃至种种器皿调度。向彼河岸。悉掷水中。彼等诸物掷水中已。作种种声。或唼唼(子悉反)声。而逐水流。彼等螺髻。见于如是诸异事已。心中复更增益欢喜。顶礼佛足。而白佛言。唯愿世尊。与我等辈。出家受戒。

尔时佛告彼等梵志。作如是言。汝等比丘。来入于我所说法中。行于梵行。尽诸苦故。是时彼等五百长老。应声出家。即成具足。于时那提螺髻迦葉在尼连禅河水下流岸边修道。见于彼等鹿皮之衣。及祭火神器皿调度。随水沿流。见已憍然。心生恐怖。而发此言。咄咄异事。我兄或能为贼所破。不者居处被他杀也。我今可往至彼。观察是何灾祸变怪所致。忽然若斯。尔时其弟那提迦葉作是念已。先遣多人螺髻梵志。诣彼逆看。好恶当告。汝等捡挍。彼有何怪。其事云何。弟子奉教。往彼看已。回还报言。并各平安事瞿昙氏。那提迦葉然后自将三百弟子。左右围绕。往于长老优娄频螺迦葉住处。到已即见优娄频螺迦葉师徒。剃除须发。着袈裟衣。见已内心不大欢喜。向兄迦葉。而说偈言。

仁者虚祭祀火神　　徒复空修于苦行
今日既舍此苦行　　犹如蛇脱于故皮

尔时那提螺髻迦叶。即白长老优娄频螺迦叶兄言。此能胜也。是时长老优娄频螺迦叶报言。此实胜也。宁为此行。此行最妙。

尔时那提螺髻迦叶。告其三百螺髻梵志诸弟子言。汝等螺髻摩那婆辈。我彼居处。及泉池等。并诸调度。汝意自知。作何处分。我今欲在大沙门边。当修梵行。

尔时彼等三百螺髻梵志弟子。白师那提螺髻迦叶。作如是言。和上今若欲往于彼大沙门边修梵行者。我等亦当随逐和上。同诣彼边共修梵行。尔时那提螺髻迦叶。及诸弟子。往诣佛所。到佛所已。却住一面。

尔时佛告彼等梵志。作如是言。汝等今者能将身上所著鹿皮。及祭祀火器皿调度。掷置尼连禅河水中。弃去以不。彼等梵志。同白佛言。如沙门教。我不敢违。而彼等将如前调度。即掷水中。作呋呋声。逐水而去。尔时彼诸螺髻梵志见如是等希有之事。复增欢喜。乃至彼等长老比丘。应时出家。即成具戒。

尔时伽耶螺髻迦叶在河下流。忽见鹿皮及祭祀火器皿调度随水流下。见已心复生大恐怖。而发是言。咄咄异事。我兄或能被贼所破其居坐处。不被杀也。我今可往至彼观察为何灾祸。作是念已。先遣多人螺髻梵志。往彼逆看。好恶当告。汝等捡挍。彼有何怪。其事云何。弟子还报。如前所答。尔时伽耶螺髻迦叶然后自将二百弟子。左右围绕。往于长老优娄频螺。并及那提二迦叶边。到已即见二迦葉身。剃除髻发。着袈裟衣。见已内心不大欢喜。向于二兄优娄那提两迦葉边。而说偈言。

兄等昔空祭火神　　亦复徒修于苦行
今日既共舍此等　　犹如蛇脱彼故皮

尔时优娄频螺迦叶。并及长老那提迦叶。还共以偈报弟伽耶螺髻梵志。作如是言。

我等昔空祭火神　　我等亦徒修苦行
我等今得舍此法　　实如蛇脱彼故皮

尔时伽耶螺髻迦叶。复问优娄频螺迦叶。并及那提迦叶等言。兄今此处。实能胜也。是时长老二迦叶言。此处实胜。宁为此行。此行

最妙。

尔时伽耶螺髻迦葉。告其二百螺髻梵志诸弟子言。汝等梵志摩那婆辈。我彼居处所有泉池。并诸调度。汝意自知。作何处分。我今欲在大沙门边修学梵行。尔时彼等二百螺髻梵志弟子。白师伽耶螺髻迦葉。作如是言。和上今若欲往于彼大沙门边行梵行者。我等亦当随逐和上。一时同诣大沙门边共修梵行。是时伽耶螺髻迦葉。及其弟子。往诣佛所。到佛所已。却住一面。而白佛言。大德沙门。我今及诸弟子。欲入沙门法中。是事一切当如是持。尔时世尊即告彼等螺髻梵志。作如是言。汝等若能然是事者。当取汝等鹿皮之衣。及祭祀火器皿调度。悉弃掷着尼连河中。彼等报言。如沙门教。我不敢违。是时彼等螺髻梵志。即持鹿皮及诸调度祭祀火物。悉掷河中。掷河中已。其诸皮衣军持瓶罐。出种种声。呋呋唱响。随流而下。

尔时彼诸螺髻梵志见如是等希有之事。复增欢喜。而白佛言。善哉世尊。与我出家及具足戒。佛即告言。汝等比丘。来入于我。自说法中。修行梵行。尽于诸苦。是时彼等诸长老辈。应声出家。即成具戒。

尔时世尊在彼优娄频螺迦葉聚落之内。随多少时。意乐住已。渐渐行向伽耶城边。如来在彼象头山顶。将是一千比丘徒众停住。即以三种神通。教化彼等。所谓身通口通意通。而调习之。

尔时世尊欲显身通。所谓一身作于多身。多身还复作于一身。上没下现。下没上现。东没西现。西没东现。南没北现。北没南现。山崖石壁。能过无碍。入地如水。履水如地。从地踊跌。升陟虚空。犹如飞鸟。身出烟炎。如大火聚。灭火现水。消水放火。此之日月如是威德。而能以手摩扪捉持。乃至梵天自在行动。此是如来现身神通。

现口通者。汝等比丘。今应当知如是分别。应当如是莫生分别。应当如是观察思惟。应当如是莫思惟观。汝等比丘。应如是证。莫如是证。汝等比丘。应如是行。莫如是行。此是如来现口神通。

现意通者。汝等比丘。今应当知。此一切法。皆悉炽燃。言炽燃者。眼亦炽燃。色亦炽燃。眼识炽燃。眼触炽燃。眼触所因生者。有受若乐若苦非乐非苦。彼亦炽燃。以何炽燃。以欲火故烦恼炽燃。以嗔恚火烦恼炽燃。以愚痴火烦恼炽燃。我如是说眼过。如是其耳炽燃。声响炽燃。略说乃至鼻香炽燃。舌味炽燃。身触炽燃。意法炽燃。因于意触所生受者。若苦若乐非苦非乐。彼亦炽燃。以何炽燃。以欲火故烦恼炽燃。以嗔恚火烦恼炽燃。以愚痴火烦恼炽燃。我如是说耳鼻舌身根尘过患。

复次若有多闻之人。能作如是深观察者。彼能厌眼。厌离眼识。厌离眼触若因眼触所生受者。若苦若乐非苦非乐。是中亦能如是厌离。是厌离眼。

又复如是。厌离于耳。厌离于声。乃至略说。厌离鼻香。厌离舌味。厌离身触。厌离意法。若因意触所生受者。若乐若苦非乐非苦。彼亦厌离。既厌离讫。即不染着。既不染着。即得解脱。既得解脱。即有如是内净智现自知。我今生死已断。梵行已立。所作已办。不受后有。此是如来意作神通。

尔时世尊作如是说。三种神通教示之时。彼诸一千比丘徒众。无为漏尽。于诸法中心得解脱。而有偈说。

已断生死诸欲流　　已得梵行自利益
所作悉已皆成办　　更不受于后有生

尔时彼诸一千比丘。闻佛世尊如是说已。于诸漏中。无复有为。即得内心善好解脱。舍梵志法。名声闻僧。

优波斯那品第四十五之一

尔时彼三迦叶兄弟。有一[外*男]甥螺髻梵志。其梵志名优波斯那(隋言最上征将)。住在一山。其所住山。名阿修罗。恒共二百五十螺髻梵志弟子修学仙道彼闻其舅迦叶三人及诸弟子往诣于彼大沙门边。悉皆出家。剃除须发。闻已心惊。大不欢喜。而口发言。希有舅等。于若干年。祭祀火神。今日忽已入沙门中。为作弟子。我今当往彼处诃责。何故作是不善事也。彼口中咽唧唧之声。而往诣彼三阿舅边。到已见其三阿舅。剃除须发。着袈裟衣。见已向舅。而说偈言。

舅等虚祀火百年　　亦复空修彼苦行
今日同舍于此法　　犹如蛇脱于故皮

尔时彼舅迦叶三人。同共以偈报其[外*男]甥优波斯那。作如是言。

我等昔空祀火神　　亦复徒修于苦行
我等今日舍此法　　实如蛇脱彼故皮

尔时兵将螺髻梵志闻说偈已。复反问彼三阿舅言。此能胜也。是时彼三阿舅报言。此实胜也。宁为此行。此行最妙。尔时兵将螺髻梵志。告其二百五十螺髻梵志弟子。作如是言。汝等梵志摩那婆辈。我

彼居处所有泉池并诸调度。汝意自知。作何处分。我今欲在大沙门边修行梵行。

尔时彼等二百五十螺髻梵志。即便共白优波斯那螺髻梵志。作如是言。和上今若欲往于彼大沙门边行梵行者。我等亦当随逐和上同诣彼边。共修净行。尔时兵将螺髻梵志及诸弟子。往诣佛所。到佛所已。而白佛言。大德沙门。我今愿将诸弟子。入沙门法中。乃至是事。当如是持。

尔时世尊告彼螺髻诸梵志言。汝若然者。当自取汝鹿皮之衣。及祭火器。掷弃一边。而其彼等诸梵志言。如沙门教。我等不违。即至居处将祭火具。掷着一边。

尔时梵志掷弃祭火器皿已后。还至佛所。到佛所已。顶礼佛足。而白佛言。善哉世尊。与我出家及具足戒。佛告彼等。作如是言。汝等比丘。来入于我自说法中。修于梵行。尽诸苦故。而其彼等二百五十诸长老辈。应声出家。即成具戒。

尔时世尊即为彼等诸长老辈。增更说法。如前还以三种神通。示教利喜。是时彼等于无为法。悉尽诸漏。心得解脱。尔时世尊最初集聚诸比丘众。所谓此等一千二百五十人俱。并悉从于梵志出家。皆阿罗汉。悉得自利。随侍世尊。证会说法。

复次其后诸比丘等即白佛言。善哉世尊。彼等螺髻梵志师徒。往昔之时。种何善根。今日并得出家受具。皆证罗汉。昔作何业。今得是报。又彼长老优娄频螺迦葉一人。共其五百螺髻梵志。而得为首。最妙最胜。最上最尊。那提迦葉三百弟子。为首为最。为胜为妙。伽耶迦葉二百弟子。为首为胜。为妙为尊。又复长老优娄频螺迦葉往昔造于何业。今日世尊种种教示如是难化。自余一切诸梵志等。易受于化。作是语已。默然而住。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。至心谛听。我念往昔。还在于此阎浮提内。具足而有一千商人。彼商人中。有三兄弟。各为商主。其一还名优娄频螺迦葉。主领五百商人。第二还名那提迦葉。亦复主领三百商人。第三还名伽耶迦葉。亦然还领二百商人。

尔时彼等三大商主及诸商人。相共欲往海内治生。堪入海货。庄严已讫。其物价数。足直三百千万金钱。一百千万拟自食粮。一百千万拟余商人。以为本领。一百千万拟杂用度。料理船舶。彼等如是庄严竟已。渐渐而行。至彼海岸。至海岸已。供养祭祀大海之神。办具船舫。其外倍价。更雇五人。所谓善解调治船者。观四方者。溯水入

者。善浮水者。张施帆者。既如是得彼五人已。其三商主。大声唱言。谁能入海(三称)。如是三声大唱告已。即坐船上。相共入海。为求财故。彼等既至大海之中。忽遇黑风。彼风吹船。掷海潬上。佥然而住。

佛本行集经卷第四十三

优波斯那品第四十五之二

尔时商主及众贾人至海洲已。值于种种诸杂珍宝。彼等收拾。满其船舶。还至岸边。收[歛*殳]宝货。欲向本国。中间路上。遇见一塔。其塔乃是迦葉世尊多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀舍利之塔。其塔破坏。基陛颓落。处处堕坠。如是见已。而彼最长商主。告于余二商主及众商言。汝诸人辈。若知我等不惜身命。为求财故。入彼大海。而今彼处得利回还。至于此间。我等今者亦可共作来世利益善业因缘。如旧智人所说偈言。

福德之力成多利　　人得利故放逸生
放逸则无持戒心　　以是因缘堕地狱

尔时商主说是偈已。复更告言。汝等当知。以是因缘。我等今者应当运心。共[歛*殳]钱财。随意多少。料理于此迦葉如来舍利之塔。是时彼等诸商主辈。及众商人。同共咨白长商主言。大善商主。汝若[歛*殳]钱。当自作主。捡挍营造。我等随心所出多少钱财与之。

时长商主如是辞言。我不堪为捡挍之主。所以者何。我事缘多。不能修理此之坏塔。我若料理营此塔者。则我家中妨废生活。彼等商人。及二商主。殷勤多时。相共劝请。遣令捡校。是时彼等诸商人辈。速疾随出多少钱财。而付与之。

尔时优娄频螺迦葉。修营彼塔。即自别造第一覆盆。安置其上。其次即是那提迦葉。第二覆盆。其次复是伽耶迦葉。第三覆盆。如是次第通彼商人及商主等。详共料理迦葉如来舍利之塔。破坏崩落。皆使端严。还如初造。料理讫已。发如是愿。愿我等辈。未来世中。还共值遇如是世尊。既值遇已。于彼世尊所说法教。复愿我等速疾证知。愿于来世世世生生。莫堕三恶四趣之中。

佛告比丘。汝等当知。彼三迦葉千商人者。今三长老。并及一千比丘是也。又诸比丘。彼时优娄频螺迦葉。昔日以诸商人多时殷勤劝请。始肯捡校。以彼业故。今于我前。多时方始受于我化。当于尔

时。那提迦葉。伽耶迦葉。二商主等。及诸商人。暂发一言。随心多少。速出钱财。以是业报。今日速疾承受我化彼时优娄频螺迦葉最长商主。先于迦葉如来世尊舍利塔上。第一覆盆。以用供养。因彼业报。今日得于五百人中最为其首。最胜最妙。最为第一。那提迦葉第二覆盆。因彼业报。今为三百梵志作首。而得第一。伽耶迦葉第三覆盆。因彼业报。今作二百螺髻梵首。而得第一。

尔时彼等发如是愿。愿我未来生生世世。莫堕恶道及以地狱。因彼业报。不入恶道乃至地狱。恒生人天。受于快乐。又其彼等共见迦葉佛舍利塔破坏。料理还得如旧。心发是愿。愿于我等未来世中。还得值遇如是世尊。既值遇已。彼世尊边。有所说法。我等闻已速疾证知。因彼业报。今值遇我。即得出家。受具足戒。得罗汉果。

时诸比丘复白佛言。希有世尊。云何世尊。见是优娄频螺迦葉。堕于邪道。世尊方便。出五百种神通教化。然后始得阿罗汉果。作是语已。默然而住。尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。非但今日。我见优娄频螺迦葉。堕于邪道。勇猛精进。出五百种神通化得。其过去世。亦堕邪道。我心勤劬化取亦得。时诸比丘即白佛言。善哉世尊。此事云何。愿为解说。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。至心谛听。我念往昔。有一国土。名毗提何(隋言非正身)。彼国内有一刹利王。名鸯伽陀(隋言与身分)。灌顶为王。甚有大力。多饶兵众。钱财谷米。仓库盈溢。

尔时国王。心有邪见。曾于一时。十五日夜。月盛圆满。光明照耀。其王初夜唤诸大臣。悉来集聚。其第一臣。名毗阇耶(隋言难胜)。第二大臣。名苏摩那(隋言善意)。第三名为阿罗波多(隋言前言)。此三大臣。最为上首。

尔时彼王复更广命。召集无量诸大臣等。而告之言。汝诸臣等。各各自说心意之中。作何方便。过此一夜。共相娱乐。而令不睡。

时前言臣即白王言。大王当知。如臣意见。应须备办四种兵众。未降国土。当令降伏。既降伏已。治化而住。

时善意臣复白王言。大王当知。如臣意见。今一切处。所有怨敌。皆悉降伏。更无所畏。今宜恣情。受于五欲。而自欢乐。

时难胜臣复白王言。大王当知。五欲恒常是可得事。此有何奇有何希有。但大王。今若有沙门。若婆罗门。精进持戒具足多闻广智慧者。若得是人。彼可供养。彼可承事。何以故。开悟人故。

尔时国王。报彼臣言。卿此一言。甚为大善。此言甚美。是故卿今审谛观察看。何处边最好沙门。好婆罗门。精进持戒。多闻智慧。我当至彼承事供养。

时前言臣。即白王言。大王若须如是人者。臣今能知如是人处。在于鹿苑。有一精进多闻之人。名曰裸形姓迦葉氏。能说微妙多种言语。大王今者可事彼人。

尔时彼王。严驾驷马贤善妙车。坐于其上。身着白衣。擐白璎珞。左右皆悉着白衣裳。张白伞盖。脚白革履。手执白拂。以白摩尼。而庄严之。以大王威。大王神力。及彼诸臣。前后导从。往诣裸形迦葉师边。到已恭敬。坐于一面。咨受未闻。

尔时鸯伽陀王。慰问迦葉裸形导师。作如是言。尊者四大安隐已不。一切时节和顺已不。资身之物得具足不。衣食易得无所乏少。不扰乱耶。

尔时裸形迦葉道人。即报于彼鸯伽陀王。作如是言。大王。我今无所乏少。我身亦得安隐无患。又复大王身体。起动安和已不。善事利益增长已不。国内人民丰乐已不。王之政治端平直不。

尔时鸯伽陀王。共彼裸形迦葉道人。相慰问已。心有疑处。即咨问言。尊者。世间有诸沙门及婆罗门。各说法行。是中所有至真实者。尊者。为我次第解说。作是语已。是时裸形迦葉道人。即报王言。大王善听。是中所有至真实者。此之真义。我今当说。是中有偈。而钝根人。不能了知。

世间幽冥愚痴人　　或实或虚或妄语
以彼无有智慧故　　触语不能辩了知
诸业一切杂种无　　善恶果报亦不有
夜叉等身亦非实　　况复得有上诸天
又复无有父母亲　　此世彼世悉皆绝
沙门及婆罗门等　　而彼一切皆悉空
世间师等亦复无　　更有谁能被调伏
愚痴人辈教他施　　智人闻已心不随
若有善诳取他财　　彼实愚痴目言智
所应死者其自死　　行施已后无果收
此身一切常相连　　欲言断者无有是
所有火风及地水　　若苦不苦并乐时
第七即是寿命根　　此等无有能杀者
诸身及命两间内　　器仗从中自运行

世间愚痴人不知　　谓言此被伤害死
如是怖畏名不智　　若受是名智慧人
一经八万四千生　　流转之时方得脱
如是烦恼乃能净　　八万四千生后周
流转无有错乱期　　犹如海潮波依限
如是之法次第说　　大王今者应当知

尔时前言大臣。闻说偈已。即白裸形迦葉师言。如是如是。迦葉道人。如尊者说。所以者何。尊者迦葉。我知宿命。忆念昔在俱睒弥城。曾作屠儿。彼时我杀无量无边牛羊水牛猪羖羊马。杀卖取钱。以用活命。我作如是恶业已后。从彼舍命。今来生此大将之家。足有资财。以是因缘。我知无有善恶业报。

尔时鸯伽陀王。第一大臣。名难胜者。在王后立。彼大臣闻如是语已。悲泣下泪。呜咽不言。时鸯伽王告彼臣言。汝今何故悲泣乃尔。难胜报言。大王当知。迦葉道人所说之偈。及前言臣。如是义理。无有违失。

大王当知。我亦忆念往昔。在于俱睒弥城。曾作长者。能大舍施。作于檀主。所有资财。悉皆共他分张而用。白月黑月。八日十四及十五日。恒常受持八关斋戒。恒常精进守护身口。我作如是清净业已。今堕如是下贱婢胎。生而作奴。大王当知。以是因缘。我闻裸形迦葉道人。及前言臣。二人等语。是故悲泣啼哭不胜。亦知世间无有善道。

时鸯伽王。闻于裸形迦葉道人如是语已。从座而起。还至本宫。过彼夜后。聚集百官一切大臣。而告之言。卿等三人。从今日去。若有私窃善恶等事。慎莫问我。我今遣此难胜善意并及前言三大臣等。此等三人。聪明智慧。代我判事。

时鸯伽王。作是语已。入于一殿。名为妙色。在其中坐。经于七日。受五欲乐。放逸自恣纵情而住。过七日后。

时鸯伽王。有于一女。名曰意喜。身着种种杂色之衣。复以种种璎珞七宝庄严身已。向妙色殿。至父王边。到已顶礼父王之足。却坐一面。默然而住。时鸯伽王。告其女言。善意喜女。汝曾至彼园树林内游戏已不。其中多有种种树木。其树木上有诸华果。复有种种飞鸟作声。汝入彼中意乐已不。汝贪何等向我道之求愿当与。作是语已。问女所须。

时意喜女白父王言。善哉阿耶。女今身资无所乏少。唯欲启白阿

耶一言。唯愿父王。听女咨谏。而说偈言。

父王我今欲布施　　一切沙门婆罗门
恒至月生十五时　　愿与我千金钱直

尔时鸯伽陀王。闻其女说如是语已。即还以偈报意喜女作如是言。

善女汝今至心听　　我从智人如是闻
虽复欲施多种财　　一切皆空无果报
汝今何故发此意　　诳惑世间诸痴人
现在未来悉皆无　　汝复何须过劳苦
痴女汝今不闻彼　　迦葉说法正不差
实无造业及作人　　一切人天善恶果
夜叉鬼神悉非有　　父母眷属亦复无
略说八万四千生　　如是烦恼乃能净
若过八万四千后　　流转方无错乱心
犹如海潮依限期　　间中未至不可预
但当任运待时到　　何用强作世纷纭
迦葉所说汝当知　　此事无有虚真实
无现及以未来世　　汝今莫自独疲劳

尔时意喜女。闻父王鸯伽说是语已。心中不乐。即复以偈更白父言。

阿耶今是国之王　　应以正法治天下
恶臣谄曲既无实　　复劝王事愚痴师
迦葉及彼三大臣　　其等所说非真正
父王此是恶知识　　今者诈现知识形
自行邪道复误人　　下贱愚痴何所别
其今不与王安乐　　反教王作不善因
我昔曾闻是事来　　现在我身亲自见
愚痴故来生于此　　后复还得愚痴身
幽冥出已入幽冥　　其后复还受幽冥
迦葉既是愚痴者　　称其愚惑意所宣
王为人主统四方　　知理达解世间事
云何如彼小儿辈　　入邪小道迳中行
随逐意受亲近人　　相学即便生染着
如箭被血所污已　　入束展转更相涂
智者交往深自防　　不狎恶伴诸朋友
虽身不作于诸罪　　而常习近作罪人

久昵习学自相成　　其后自然得恶响
是故犹如彼射垛　　智者畏着罪亦然
莫与诸恶知识交　　常亲智慧善知识
若诸众生身业净　　经于八万四千生
屠儿杀害众命时　　又如獦射钓鱼者
迦葉既似彼等辈　　彼辈亦如迦葉俦
格量彼二一种齐　　无有差别胜不如
如是无体理迦葉　　愚痴盲冥空出家
执此虚妄为净因　　八万四千生分毕
颠倒左转行失度　　无智愚痴心意迷
若诸众生得净时　　不应八万四千受
偷贼劫杀于人物　　能与他作恶怨仇
迦葉共彼无有殊　　彼与迦葉亦无异
众生若得于彼净　　云何八万四千生
如是数取善恶时　　上下及中平等者
一切无胜复无劣　　亦复无有分别生
若诸众生得净修　　经历八万四千处
彼人愚痴无有智　　犹彼迦葉空出家
譬如炎炽大火燃　　普烧尽诸所祭物
如是无智愚痴故　　自烧一切功德山
大臣前言见未来　　造作众罪无果报
彼于先世修福业　　故今得受快乐心
若人造作众罪时　　舍福自然受殃祸
如船在水中不出　　以重沉没故不浮
更无有人能出之　　即没水中常腐败
如人数数造诸罪　　以造不息罪过多
如是即没地狱中　　王此前言臣即是
以其罪患未成熟　　其罪不久熟即知
罪熟即堕彼泥梨　　犹如船在水中没
被诸苔衣所覆蔽　　草重自举不能胜
船久如是益重牢　　人造众罪亦复尔
渐渐久沈体转重　　犹如人造善业因
速疾得向上界生　　往昔造诸一切罪
今生如彼地种子　　罪业尽已后渐生
若造诸善业报时　　即自生于善果处

时意喜女。说是偈已。复更重白其父王言。父王当知。我自思惟。亦识宿命。所以者何。我忆往昔。七生在于摩伽陀国王舍城内。以恶知识相牵挽故。造多罪业。行于邪欲。侵他妇妾。受乐如天。大王当知。我于彼时。所造恶业。覆藏而住。如灰覆火。

复次大王。我于彼处。舍身已后。又复生于金刚聚落富贵家。生彼处。生已值善知识。黑月白月。八日十四。及十五日。清净守护八禁斋法。恒常持戒。大王当知。我于彼处。既造善业。譬如安置种种伏藏。至于水界。牢固封治。即便停住。

复次大王。我于彼处。亦舍身命。以昔遇缘造恶业故。有余未尽。即便堕落叫唤地狱。在于彼处。经多千年。受极苦厄。

复次大王。我于彼处。罪业毕尽。舍身即生频那俱吒国土内。受白羝羊身。彼处生已。有诸王子。或驾车乘。或被鞍鞯。而骑我上。

复次大王。我于彼处。既舍身已。复生于彼陀毗罗国。亦作羊身。彼处舍身。复受牛身。舍彼牛身。出山林中。受猕猴身。

复次大王。我于彼处。舍猕猴身。还生于彼金刚国内。复受非男非女等身。彼处业尽。舍身即生忉利天上欢喜园中。与天帝释以为侍卫。

复次大王。我于彼处舍身之后。以昔护持月六斋戒得清净故。今日来生大王之家。资财巨富。无所乏少。而大王今可不自观此之因缘。从何而得如是功德。可不以昔造善业故今受此报如是以不。

尔时鸯伽陀王。如是共女意喜对说言论之时。有一天仙。名不那罗陀(隋言不叫唤)。从天上下观阎浮提。正当于彼鸯伽陀王宫殿之上。从虚空中。渐渐而下。尔时王女意喜见彼天仙如是自上而下。即从座起。更置高座。请彼天仙。坐于其上。是时天仙。安坐讫已。意喜顶礼天仙之足。合十指掌。向于天仙而咨白言。尊者天仙。世间颇有善恶果报诸业已不。颇有夜叉诸天以不。有父母不。有此彼世。有于沙门婆罗门不。唯愿天仙。为我解说。我此父王。不信是事。

尔时大天不那罗陀。即便反问鸯伽陀王。作如是言。大王云何。汝今意中。实不信于此事以不。王即白言。此事实然。天仙复言。大王当知。善恶果报一切皆有。亦有夜叉及以诸天。有父有母。有此彼世。有诸沙门及婆罗门。大王须信。我从天上下来至此。

尔时鸯伽陀王。语天仙言。尊者天仙。若有彼世。今日尊者可与于我五百金钱。我未来世。当偿尊者满足一千。时那罗陀天仙。向王而说偈言。

我今与王五百钱　　须知王身有禁戒
若王心中无善行　　因何未来偿一千

此世有人谄曲行　　彼世相求何处得
智人不与彼等债　　如是人辈债求难
堕于地狱猛火燃　　或有诸鸟周匝食
云何来世能偿我　　堕于地狱受苦时
利刀割截身不完　　节节割时流脓血
苦恼暂时无歇息　　云何还我一千钱
举手把利剥筋时　　斫剉其身如斩蔗
支节无有完全处　　云何还我一倍钱
严恶黑狗腻茶身　　处处转动割截食
在于地狱无身肉　　云何未来与倍钱
彼处有大利铁叉　　狱坠数数钻其上
在于地狱手向下　　云何与我一千钱
地狱多有剑树林　　一一剑头十六刃
贯穿其上不暂住　　谁能与我一倍钱
灰河地狱热沸流　　速疾如风如箭射
入于其中受苦痛　　云何与我一倍钱
吞热铁丸地狱中　　或复融销赤铜汁
在于如是苦逼内　　云何与我一倍钱
地狱有手如霆霖　　各出热炎严炽火
割截支节无暂住　　云何与我一倍钱
彼处可畏闇无明　　日月光影所不照
在彼无智愚痴辈　　云何与我一倍钱
大王舍此非法行　　劝王行于如法事
王当作于如是习　　后应不堕地狱中
东西南北所有来　　沙门婆罗门乞索
王当充足与食饮　　衣服汤药卧具房
彼等精进梵行人　　沙门婆罗门取语
彼能救护王苦厄　　犹如热雨伞盖遮
王作如是善业时　　多有朋友相随顺
得至善路快乐处　　神通中最得神通
如牛渡水直截流　　若人把尾随得济
一切世间亦如是　　逐直得直邪得邪
诸有人中行法行　　凡人学行皆成胜

尔时鸯伽陀王。既闻说已。复还以偈白彼天仙那罗陀言。

大梵天仙哀愍我　　犹如父母爱娇儿
唯愿数为我现来　　若睹智人见善事
唯愿尊者见度脱　　我没烦恼海甚深
我今无地可住行　　唯尊作我归依处

唯愿大梵仙护我　　我今覆面如蹈坑
地狱无量苦众多　　我今一一依尊语

尔时大仙那罗陀天。还更以偈告奢伽陀王如是言。

王今若造罪不息　　憎嫉沙门婆罗门
断见颠倒既不除　　我汝各各不相见
王若能行正法行　　承事沙门婆罗门
精进持戒布施禅　　我汝恒常得相见

时那罗陀大天仙神。为奢伽陀大王说法。教令正见。心既回已。王意喜欢。顶礼天仙。合十指掌。右绕三匝。时那罗陀。即从座起。别奢伽王。还本来处。尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。今应当知。尔时天仙那罗陀者。今见我身释迦文是。尔时彼王奢伽陀者。见即今日优娄频螺迦葉身是。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。我于往昔。见彼优娄频螺迦葉。邪见炽盛。堕颠倒道。发精进心。教化令入于正道中。今日亦然。见其颠倒入邪道故。我以是发大精进力。为其出现五百种变神通教化。今其安住无上菩提。尽生死际。到无畏处。至涅槃岸。

佛本行集经卷第四十四

布施竹园品第四十六之一

尔时世尊。经于少时。住象头山。次第渐欲向王舍城。游历而行。是时去彼优娄频螺聚落。未几至王舍城。其间有一旧仙人居林苑处所。名曰法雨。而其法雨林内。有旧仙人草庵。其中常有五百苦行道人而住。悉得五通。并皆年老。久修梵行。头白少毛。齿缺背曲。身体皮肤。多有黑黶。咽喉垂皹。如牛颈[古*頁]。容貌干枯。形骸朽败。仰杖方行。喘气嗽声。欲行即踣。向前欲进。一步不移。羸瘦筋燋。才有皮骨。皆悉百岁。一切无堪。以其往昔种诸善根。唯今一生。但值佛时。即得信行。以未闻法。不入涅槃。皆在窟中。各各禅坐。尔时世尊。欲化彼诸苦行仙人。为怜愍故。至彼居处。在其窟门户頬之外。而说此偈。语彼仙言。

若人虽说百句义　　其名味字不合文
宁说一句胜百千　　当令闻者得寂定
若人说于百句偈　　既无义理文句乖
说一句为最胜尊　　闻已自然得寂定

若人善巧解战斗　　独自伏得百万人
今若能伏自己身　　是名世间善斗战
一月之中千过斗　　一斗百倍得胜他
若能归信佛世尊　　能胜于彼十六分
一月之中千过斗　　一斗百倍得胜人
若能归信法正真　　能胜于彼十六分
一月之中千过斗　　一斗百倍得胜他
若能归信一切僧　　能胜于彼十六分
一月之中千过斗　　一斗百倍得胜人
若能思惟法性空　　能胜于彼十六分
犹如小儿月月学　　所食如彼茅草头
若人归信佛如来　　能胜于彼十六分
若有能信法僧宝　　并及思惟法性如
如是归者信难量　　能胜于彼十六分
如彼世间祭祀火　　具足满于一百年
若一心归三宝时　　彼福百千万倍胜
如是百数不可尽　　口业不可说得穷
以彼质直牢固心　　能得如是上福报
若人满足一百岁　　在林祭祀于火神
若见善调伏人来　　能舍暂时供养者
是则胜彼祭祀火　　多种具足极一生
若人寿命满百年　　破戒心无有寂定
有能坚持忍精进　　一日活足胜彼长
若人寿命满百年　　愚痴心恒生散乱
有能智慧及禅定　　一日活足胜彼长
若人寿命满百年　　盲聋惛愦无闻见
其有见佛及闻法　　一日活足胜彼长
若人寿命满百年　　[懵-目＋登]懵浊乱无觉察
有能谛观生死趣　　一日活足胜彼长
若人寿命满百年　　不观世间无常句
其有能了身非实　　一日活足胜彼长
若人寿命满百年　　不观世间甘露处
其有能识甘露者　　一日活足胜彼长

尔时世尊。说于如是妙偈颂时。时彼一切诸苦行人。闻此偈已。人人皆悉证得六通。是时彼等诸苦行人。从其窟出。出已顶礼佛世尊足。各各礼已。从彼地方。飞腾虚空。舍于寿命。入般涅槃。身出水火。以自焚烧。既焚烧已。彼诸舍利。从虚空中。各堕地上。

尔时世尊。收彼五百罗汉舍利。持作一聚。即起支提。是时彼

中。有诸比丘。佐助世尊。供泥及石。垒治为塔。世尊神手网缦之指。亲自砌垒。彼塔成就。端正可喜。世尊于彼舍利塔上。作种种法。作已次第与诸比丘。行向于彼摩伽陀国。徒众弟子。足满千人。皆是彼旧螺髻梵志所出家者。如是渐往诣王舍城。

尔时世尊。与诸比丘。至王舍城。居住于彼杖林之内。是时彼林。别有一塔。名善安住。而有偈说。

是时大众相围绕　　世尊渐至王舍城
在于精妙杖林中　　如来向彼欲居住

尔时彼处摩伽陀国。有粟散王。其王名曰频头娑罗。传闻他说。沙门瞿昙。甘蔗苗裔。从释种姓。舍而出家。今日来在摩伽陀中。游行教化。与比丘众。足满千人。一切皆是耆旧螺髻梵志出家。今已至于王舍城侧。在杖林中。善安住塔。相与停止。而彼沙门。能于世间。出大名闻。彼婆伽婆阿罗呵三藐三佛陀善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。现今在彼教化有缘。

又复世尊。能于天人魔梵沙门及婆罗门一切世间。以自神通。皆能证知。知已能作如是宣说。生死已断。梵行已立。所作已办。永更不受于后世有。而彼世尊说法。初善中善后善。其义微妙。唯独具足。毕竟清净。如是说法。而如是等阿罗呵三藐三佛陀。若当有人。欲得往见。其人善哉。我今亦可至于彼所大沙门边。见世尊故。

尔时摩伽陀国。频头娑罗。即遣严驾贤善好车。而坐其上。共于国内诸婆罗门长者居士。前后围绕。足满十二那由他人。从王舍城。导引而出。往诣佛所。欲见如来。

尔时彼国王舍城中。有一淫女。其女名曰婆罗跋帝。可喜端正。人所乐见。世无有双。歌舞作倡。音乐洞解。所有众伎。六十四能。皆悉具足。时彼淫女。传闻人道。此有沙门瞿昙释子。王种出家。乃至彼作如是心念。我今可至彼沙门边。

尔时彼女。如是示现。欲出门已。复如是思。我今可于频头娑罗大王之前。见于世尊。复作是念。又彼频头娑罗大王以多人力打道而行到沙门边。又复多人大众杂闹。恐其遮我。不能得行。我今可于崩墙空所无人行处。速疾而往。先见世尊。

尔时彼女。作是念已。雇取多人。而告之言。谁能多拔墙城鹿塼。即当与汝如许钱直。是时彼等诸受雇人。一念时间。破彼墙已。而得道除一切瓦石荆棘平正。尔时淫女婆罗跋帝。即遣庄束妙好车

乘。坐于其上。从自己家出。行端直平正好道。欲诣杖林善安住塔。见佛世尊顶礼恭敬。

尔时世尊。知彼淫女婆罗跋帝心之所念。知已即作如是念言。若彼淫女。于先而来见于我者。其频头王。既在后来。见此淫女立于我前。则生疑阻。作是念已。即作神通。令彼淫女。即更不能于王前来。其频头王。欲于先来。其车一定。即住不行。

尔时频头娑罗大王。心生恐怖。怅快毛竖。作如是念。我今有何鬼神灾祸。为我作碍。致使如此。是时彼处有一天神。知于频头娑罗王心。在虚空中。隐身不现。而告王言。大王。汝今莫生恐怖。大王。汝今亦无灾祸。亦无变怪。虽然大王。汝于某处瞻波城中。禁系一人。名为某甲。速令解放。车即得行。尔时频头娑罗大王。闻彼天神如是语已。速疾遣使教放彼人。既散放已。可通车处。车即得行。其不通处。步入山林。往诣佛所。到佛所已。顶礼佛足。却坐一面。

尔时彼处摩伽陀国。一切人民居士长者。或顶礼已。却住一面。或有共佛对善语言各相慰喻讫已。各还却坐一面。或复有在佛世尊前。说已姓字。既自说已。却坐一面。或复有人。向佛合掌。却坐一面。或复有人。对佛默然。却坐一面。

尔时国中一切人民长者居士。坐一面已。作如是念。今日此中有大沙门。复有优娄频螺迦葉。我等国师未审今者为当是此瞿昙沙门。从迦葉边。受学梵行。为迦葉等。从沙门边。学修梵行。

尔时世尊。知摩伽陀一切人民长者居士心之所念。以偈告彼长老优娄频螺迦葉。作如是言。

迦葉汝见何事情　　先在河边修苦行
为我及众说此意　　弃彼祭祀事云何

尔时长老优娄频螺梵志迦葉。即还以偈奉答佛言。

色声香味及触法　　五欲世间人所求
如是染爱满天中　　为贪是事我祭祀

尔时彼处摩伽陀国。一切人民长者居士。及婆罗门。作如是念。此大沙门。自说一偈。而彼优娄频螺迦葉。复说一偈。而是二人。竟不知谁何者是师何是弟子。是时世尊。知诸人民作是念已。还更以偈。问彼优娄频螺迦葉。作如是言。

色声香味触等法　　迦葉是中汝乐何

或有天上人世中　　汝心所贪答我问

尔时长老优娄频螺梵志迦葉。重还以偈奉答是言。

我见寂静无碍空　　无相障碍不能着
不变易处无有诳　　是处祭祀乐我心

尔时彼处摩伽陀国。一切人民长者居士。心如是念。此大沙门。自说二偈。而彼优娄频螺迦葉。亦说二偈。我等今者犹自不知何者是师何是弟子。如是十方诸佛世尊。皆有此法。若其不令一切大众。生欢喜心。及希有想。则不说法。

尔时世尊。欲教大众生于欢喜希有心故。告彼优娄频螺迦葉。作如是言。迦葉。汝今若知时者。可为于彼摩伽陀国一切人民长者居士婆罗门等。现上人法。出于神通。是时优娄频螺迦葉。闻佛语已。即白佛言。如世尊教。我不敢违。

尔时优娄频螺迦葉。从坐而起。即出神通。飞腾自在。于虚空中。或复经行。或住或坐。或复眠卧。身出烟焰。或复隐身。如是等出种种神通。遍显示已。从空而下。住于地上。顶礼佛足。而白佛言。世尊实是我教授师。我今真是无上世尊声闻弟子。而说偈言。

摄受微妙神通已　　顶礼世尊胜足趺
我弟子事既已周　　世尊真是我师父

尔时摩伽陀国众婆罗门长者居士。及诸人民。心生是念。今此优娄频螺迦葉。乃是沙门瞿昙弟子。从沙门边。行梵行耶。作是知已。向世尊边。生信向心生希有想。

尔时世尊。知诸大众生于欢喜希有之想。即为大众。次第说法。所谓教行布施持戒。说于生天因缘业报。说于厌离五欲之事。说漏尽因。说尽烦恼。赞叹出家。护助解脱。而世尊知摩伽陀国婆罗门等。长者居士。及诸大众。一切已生欢喜之心。生柔软心无染着心。

尔时世尊。知彼大众应当得道。又复一切诸佛世尊。知诸众生。或有赞叹而得道法。即为大众。如应而说。所谓苦集及于灭道。世尊为彼大众。宣说是法相。时彼等大众。在于坐中。频头娑罗。而为上首。已外十一那由他人。一时领悟。

复有师言。凡有十二那由他人。远尘离垢。尽烦恼界。心得清净。于诸法中。生净法眼。可有集法。皆是灭相。如实证知。譬如净衣。无垢无腻。无有黑色。随其所染。易受于色。如是如是。彼摩伽

陀诸婆罗门长者居士。及以人民。坐于彼座。远尘离垢。乃至一切苦集之法。皆是灭相。如是证知。其中复有一那由他清信士。受优婆塞戒。

尔时摩伽陀王频头娑罗。已见法相。已知法相。已入法相。于法相中。已度诸疑。彻过无碍。于诸法中。无复碍心已得无畏。世尊法中。不复随他。不复问他。一切法中。得如是知自在无碍。时频头王。即白佛言。如来世尊。我昔在家作童子时。发五种愿。我于今日。悉得成就。何等为五。一者我在少年之时。早得王位。世尊。此是我之初愿。今已得成。

第二又愿。得王位已。我治化内。有佛出世。此即是我第二心愿。今已得成。第三又愿。佛出世已。彼世尊边。我设供养。令得欢喜。此是我心第三之愿。今亦得成。

第四又愿。彼世尊边。欢喜心已。为我说法。此即是我第四心愿。今亦得成。第五又愿。彼世尊所。为我说法。愿我一切。悉得证知。此即是我第五心愿今亦得成。

又复世尊。我昔在家童子之时。发如是心。愿有所作。我悉得成。无上世尊。我今遂也。善修伽陀。我今胜也。譬如有人。身曲得舒。有人逃避藏伏得出。迷人得道。闇地得明。盲眼之人。显见诸色。无上世尊。我今亦然。然今世尊。种种方便。为我说法。

又复世尊。我从今去。归依世尊。归依法宝。归依圣僧。从今日去。一切时行优婆塞行。愿世尊知我如是持。如来世尊。我从今去。尽此形寿。誓不杀生。护众生命。犹如已命。为诸众生。作归依处。如是等持五戒十善。唯愿世尊及比丘众。受我明日饭食供养。

尔时世尊。为摩伽国频头大王。默然受请。时频头王。知佛默然受其请已。即白佛言。善哉世尊。坐此车上。入王舍城。我当自行牵于此车。作是语已。佛语王言。善哉大王。唯愿大王。常得安乐。我不用车。

时频头王。从坐而起。顶礼佛足。围绕世尊。三匝竟已。辞佛而去。其频头王。去未久间。时诸比丘。即白佛言。希有世尊。云何今日摩伽陀王。布施世尊马车令乘。又乞自行。此事云何。作是语已。默然而住。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。至心谛听。其摩伽陀频头大王。非但今日布施于我马车令乘。为我牵车。往昔亦然。已曾施我诸如是

事。时诸比丘。重白佛言。唯愿世尊。为我等说其事云何。

尔时佛告诸比丘言。我念往昔。迦尸国内有一王。名善意乐法。如法王治。时天帝释。欲见彼王。告调御天摩多梨言(隋言无著处)。汝摩多梨。至迦尸国。将善意王来见于我。为我语彼。作如是言。仁者善意。三十三天。及天帝释。欲得见汝。仁者莫辞。要必须来。

时调御天摩多梨。即白帝释言。如天主教。不敢有违。既受教已。严驾贤车。其车控驭千疋马牵庄严讫已。即时飞下阎浮提地。诣迦尸国善意王边。既到彼已。住于虚空。以偈白于善意王言。

仁者今可来上车　　天乘庄严无有上
诸天忆念于仁者　　是彼三十三天王
尔时善意王既闻　　即从东面登车上
此乘最胜无有譬　　行诣向于尊胜天
诸天遥见彼王来　　各起而迎告于彼
善来人中法王者　　共天帝释坐此处
是时帝释大天王　　遥见彼王来即起
迎逆而告王言曰　　善来世间汝大王
于今此处自在天　　可住此承天威力
意欲停时随多少　　任情所用终不违

尔时彼王。在于忉利三十三天多时住已。心意不乐。作是念言。我今恐畏寿命减损。作是念已。即便以偈白帝释言。

我昔初来乐天上　　此处音乐微妙声
我今恐畏寿命终　　所以还不乐天果

尔时忉利帝释天王。即还以偈报答于彼善意王言。

王今年寿未亏减　　命终之日犹尚遥
但以王今善业微　　是故不乐于天上
仁者昔来乘自力　　彼业今尽无有余
既以罪业迷惑心　　故令心不乐天上
今若欲受天威力　　即受天乐如旧时
如于微妙车乘中　　又如惑乱妙林苑
汝今若作如是想　　即得心乐住此天

时善意王。闻此偈已。即便咨白天帝释言。大善天王。我从此处至人间。当作多福业。行于布施。行于苦行。行于善事。语言多实。受于斋戒。我当作是诸善业已。还更来上于此天上。时天帝释。告彼

王言。如是如是。如仁者言。汝今日从此处已去。至于人间。当作如是多种功德。多作善业。乃至布施。受于斋戒。汝造如是善业竟已。还来天上。

时善意王。住彼天上。经历多时。然后还诣向阎浮提。至其王宫。宫内所有婇女妃后及诸王子。大臣百官。亲眷属等。皆悉死亡。无有一在而王不见彼等旧人。心中不乐。忧愁怅快。而说偈言。

此是彼之旧衣服　　璎珞臂钏及耳珰
生平护惜不施他　　今死物留身何在
如是种种庄严具　　床褥被枕妙綩綖
园林池沼及香山　　忽然而舍于此处
一切人民既不见　　所有宫殿并虚空
妇儿眷属悉皆无　　我意云何乐于此
智慧尊豪甚富贵　　如是威德大家生
司命恶鬼不护持　　磨灭悉皆使离散
若富若贵若贫贱　　若聪若慧若愚痴
或少或壮或老年　　若至于此尽时节
其司命鬼不能护　　一切捉撮使消亡
诸有刹利婆罗门　　毗舍首陀贵贱等
或旃陀罗涂摩类　　时至不简择彼留
一切摧折悉无遗　　犹如山川疾流駃
拔诸险岸所生树　　老病死至亦复然
吞啖众类身命根　　我亲自于彼处见
四埵所居四镇主　　忉利三十三天宫
一戏意喜游历行　　七日七夜时不及
我住于彼帝释处　　面前恒对瞩天王
彼边所睹余诸天　　常见有于如是事
我今唯造作福业　　行檀舍施及尸罗
精进忍辱智慧禅　　誓更不求王位报

尔时佛告诸比丘言。汝等比丘。欲知彼时善意王者。则我身是。其摩多梨调御天者。即此摩伽频头王是。其于彼时。将车请我。为我牵车。今亦如是。请我与车。亦欲为我躬自驭驾。本誓愿然。

尔时频头娑罗大王。至己宫殿。到已彼夜办具种种甘美饮食。悉皆丰足。所谓啖食嗜食[口*束]食舐食。诸如是等。一切并讫。过彼夜后。扫洒堂殿。铺设诸座。即遣使人往诣佛所咨请时至。作如是言。善哉世尊。时节欲至。所营饭食。已办具讫。

尔时世尊。于晨朝时。着衣持钵。与比丘众。左右围绕。足满千

人。皆是宿旧螺髻梵志所出家者。羽翼世尊。诣王舍城。

尔时忉利帝释天王。即自变改化作天身。为摩那婆形貌。端正可喜。众人乐见。头上还以螺髻为冠。身着黄衣。其左手中。执金澡瓶。右手挟持杂宝之杖。在佛比丘大众前行。行时其足离地四指不到尘土。尔时帝释摩那婆身说此偈言。

如来自伏能调他　　共此一千旧螺髻
如是金色妙身体　　无上世尊今入城
自既寂静能寂他　　共此一千旧螺髻
如是金色妙身体　　无上世尊今入城
自既得度能度他　　共此一千旧螺髻
如是金色妙身体　　无上世尊今入城
自既得脱能脱他　　共此一千旧螺髻
如是金色妙身体　　无上世尊今入城
其有能说十法门　　十力具足十无胜
一千比丘左右绕　　无上世尊今入城

尔时城内一切诸人。见天帝释。作如是言。希有希有。此摩那婆。极大端正。可喜无双。人所乐见。此谁侍者。此供承谁。尔时忉利帝释天王。即以偈报彼诸人言。

诸佛善能伏一切　　寂静无上最胜尊
应供天人世间中　　我今与彼为侍者
最大丈夫能伏物　　无有能胜佛世尊
应供天人世间中　　我今与彼为侍者

尔时世尊。安庠行至频头娑罗王宫殿中。入已即便铺座而坐。尔时频头娑罗大王。见佛世尊及诸大众安坐已讫。自手执持种种肴膳饮食之具。施佛及僧并余大众。一切充足自恣啖食。众杂唼[口*束]。悉皆讫了。佛及众僧。饭食竟已。净洗手足。各将小座。坐于佛前。时频头王。坐佛前已。作是思惟。今日令佛于何处住。莫令去城过近过远。出家之人。使得安止。如法行道。时频头王。复作是念。此之竹园。近于城隍。还往稳便。来去不疲。平坦易行。众人所乐。欲求利益。易得不难。兼少蚊虻毒蛇蝮蝎昼日寂静。无人去来。夜里少声。兰若亦得。欲近城池。来去无碍。堪为善人修道之处。我今应用此之竹林。奉施世尊以为坐处。

时频头王。作是念已。而白佛言。大圣世尊。此竹园林。去王舍城。不近不远。乃至堪为善人修道。唯愿世尊。教我何法。以此竹林。布施世尊。以为坐处。

尔时佛告频头王言。如是大王。若欲布施我竹林者。听当布施彼招提僧。时频头王。即白佛言。如世尊教。时频头王。从坐而起。手执金瓶。与世尊水。复白佛言。善哉世尊。此竹林园。去城侧近。乃至堪为善人修道。我今舍施诸佛世尊招提僧等。布施以后。唯愿世尊。纳取受用。哀愍我故。

尔时世尊。即便受取。为怜愍故。因以此偈。而咒愿言。

一切树木杂园林　　并及造作诸桥等
渠池井泉以充济　　船舫来去度众人
彼等恒于昼夜中　　福报日增长无绝
行法持戒人亦尔　　信敬坚固即生天

尔时世尊。为频头王。咒愿讫已。从坐而起。还至本处。至本处已。为此事缘。集诸大众。集已而告诸比丘言。汝诸比丘。从今已后。许诸比丘自畜园林。尼沙塞师。作如是说得竹园缘。

佛本行集经卷第四十五

布施竹园品第四十六之二

尔时王舍大城之中。有一长者。名迦兰陀。国中大富。多有资财。丰饶驱使。乃至其家。犹如北方毗沙门宫。一种无异。其迦兰陀竹林处所。是彼长者自己之物。去城不远。乃至堪为善人居处。彼园中有诸求道人。来去居住。其道人名阿耆毗伽(隋言邪命)。迦葉遗师。作如是说。尔时四镇四大天王。告青色身夜叉等言。汝辈速疾往迦兰陀竹园之内。扫洒除却一切沙砾礓石荆棘粪秽堆土。皆令平正。勿使坑坎仰其净洁。今日世尊。欲于彼园安居坐夏。是时青色夜叉等众。承彼四大天王之威如是教已。即便白言。如天王敕。疾至彼园。扫洒清净。乃至悉皆平正严净。

尔时有一阿耆毗伽学道之人。于晨朝起。明星将现。见四青色夜叉而来扫洒竹园。见已即至彼等边。问作如是言。长老云何。汝等是谁。彼等报言。仁者我辈青色夜叉。被四天王驱遣我等。来于此处。扫洒竹园。乃至平正。如来今欲于此安居经一夏坐。以是义故。我等今来料理此处。

尔时阿耆毗伽道人。见如是事。过夜日出。速疾往至迦兰陀所大长者边。到已语彼迦兰陀言。汝大长者。今若知时。昨夜将尽。明星现时。我见有四青色夜叉。扫洒料理于竹林园。我既见已。至彼等

边。借问其言。诸长老辈。汝等是谁。彼报我言。我等是彼青色夜叉。被四天王驱使而来。至于此处。遣于我等。扫此竹园。而语我言。汝等至于竹林园内。乃至修治。使令平正。世尊今欲住此安居。是故我等故来此处。摒挡料理此竹园中。

尔时阿耆毗伽道人。语长者言。汝今于先将竹林园。奉施沙门瞿昙。受用恐畏。于后摩伽陀王频头娑罗。夺彼园与沙门瞿昙。汝之长者。当于尔时。恐不得施此之功德。汝当不得。徒自虚损。时迦兰陀大富长者。从彼阿耆毗伽道人。闻是言已。即诣佛所。半由旬道。逆逢世尊。其迦兰陀长者。遥见世尊前来。可喜端正。众人喜见。乃至诸相庄严其身。犹如众星庄严虚空。见已即便于世尊所。心生清净。心生欢喜。诣向佛边。到佛所已。顶礼佛足。手执金瓶。以清净水。灌于佛手。

尔时长者。口作是言。善哉世尊。我住王舍。名迦兰陀。我有一园。称为竹林。去城不远。乃至堪为善人安处。我今将彼园奉世尊。世尊为我受彼园。用慈怜愍故。

尔时佛告彼长者言。若当有人布施奉佛。或复园林。或复宅地。或余衣服。或余资财空施佛者。然彼之物。于天人中。即成为塔。余不得用。

佛告长者。汝今若将彼之竹园。布施招提。若在未来。一切大众。皆悉得用。劝汝如是殷重布施。时迦兰陀长者。闻佛如是语已。即白佛言。如世尊教。我不敢违。

尔时长者重白佛言。世尊。我今将竹林园。布施未来三世一切众僧来者。皆随意用。愿为于我。受用彼园。怜愍我故。是时世尊。从迦兰陀长者之边。受彼竹园。为欲怜愍彼长者故。即说偈颂。而咒愿言。其偈初云。树木杂园。乃至略说。即得生天。此是世尊。最先受施竹园因缘。尔时世尊。在王舍城迦兰陀鸟竹园之内。与大比丘徒众千人。所谓悉是旧仙螺髻梵志出家。

大迦葉因缘品第四十七之一

尔时去彼王舍大城。不近不远。有于一村。名新竖立。别有一师。作如是言。摩诃僧祇。复作是说。摩伽陀国。王舍大城。有一聚落。其聚落名摩诃娑陀罗(隋言大泽田)。彼处有一娑罗门村。其村还名摩诃娑陀罗。而彼村内。有一大富婆罗门。名尼拘卢陀羯波(隋言堪用树)。彼大长者。巨富饶财。多有驱使。乃至其家。犹如北方毗沙门天宫宅无异。而彼长者大婆罗门。领五百村。处分驱使。受其节

度。

尔时摩伽陀国。频头娑罗王。有一千具犁牛耕地。彼婆罗门。止少一具。不满一千。所以者何。恐畏频头娑罗大王生嫉妒心。所以故减。其婆罗门所有六畜。不可知数。唯数烟火。知其多少。其金钱藏。一切合有二十五窖。而彼大富婆罗门妇。至其园中。游戏观看。彼妇因在一毕钵罗树下而坐。

尔时彼妇。先旧怀娠。即便在彼树下。而产生一童子。可喜端正。众人乐观。世间无比。犹如金像。而彼童子初生之时。于彼树上。即自然出一妙天衣。彼衣现已。其父母见。作是思惟。此之天衣。必是童子福德故生。是故即因此之瑞相。名毕钵罗耶那(隋言树下生)。而彼童子。从生已来。因树为名。相传即称毕钵罗耶那。尔时父母。与彼童子。各别安置四种奶母。谓抱持奶。乳餔之奶。将游戏奶。看养育奶。而彼四奶。养育洗浴。抱持戏笑。与乳餔饲。令其增长。时毕钵罗耶那童子。而其父母。唯此一儿。爱重之心。暂不听离。若不见时。父母心中。即便不乐。

尔时童子福德因缘。养育未几。渐向增长。不久之间。成就智慧。乃至稍大。能行能走。而其父母。及胎年数至满八岁。即为其受婆罗门戒。既受戒已。即便付嘱父母家业。诸杂技艺。祭祀法式。悉遣令教。所谓书画算数刻印。及四韦陀诸授记法。世辩言谈。受持杖法。大咒术法。阐陀之论。种种文章。五行星宿。度数阴阳。滞漏知时。一日一夜。凡若干时。如是则凶。如是则吉。又复童子。知地动相。雷鸣震吼。鸟兽鸣呼。飞走惊动。候相尽知。一切诸变。又占相知诸技艺相。知男女相。知六畜相。知人洗净清净之行。知受水法受澡罐法。知受灰法。知唱呗歌。明识吉祥盛衰之相。禳灾解除祭祀火神。大人诸天。悉皆备讫。既自学已。复能教他。受他物时。或施他物。皆悉学得。于世间中。无所不达。无处不知。睿智捷疾。黠慧聪明。敏博辩才。利根多巧。而彼童子。本性质直。常厌世间。知欲不净。心生舍离。以昔曾见诸佛世尊。于彼佛边。种诸善根。修诸功德。已得成就。知诸食相。心多欲入向涅槃门。常欲求出。舍诸烦恼。不受一切世间有为。不受一切生老病死。往昔修行。以烂一切诸业系缚。因此智力。至成熟地一生补处。

时毕钵罗耶那童子父母见其年渐长成。堪受世欲。如是知已。即告彼言。耶那童子。我欲为儿娉娶女子与儿为侍。作是语已。时毕钵罗耶那童子。白父母言。波波摩摩。我心不乐娶妻畜妇。我意愿乐欲修梵行。

尔时耶那童子父母。告其子言。我所爱子儿。今先须生子立世。

然后任当修于梵行。何以故。此事相承传闻说言。若人无子。无有继后。彼人终不得生天上。时彼童子。报父母言。波波摩摩。我今不用立世相传。亦复不用继续于后。我当梵行。如是父母。再过三过。告毕钵罗耶那童子。作如是言。爱子要须立世娶妇。何以故。畏我等家当绝嗣胤。

时毕钵罗耶那童子。乃至三过。被其父母如是恼时。即便捉取阎浮檀金。教于工匠。作妇女形。作已将向其父母边。出以示现。向其父母。作如是言。波波摩摩。我不用受五欲之乐。愿修梵行。若必波波摩摩。要欲为我娶妇持立世者。必当须觅如是颜色如阎浮檀金形状者。

时毕钵罗耶那童子父母。既见如是事已。心大忧愁。怅快不乐。心作是念。我等何处。能得妇女如阎浮檀金色形者。时拘卢陀大婆罗门。坐于楼上。心里不欢。默然而住。尔时彼家。有婆罗门。为其门师。恒常来往。至彼大富婆罗门家。

时彼门师婆罗门。来入其家已。而咒愿彼富婆罗门。作如是言。大施檀主。愿汝增加一切财钱。吉祥果报。无所乏少。妻妾子息。愿多增益。复更重问其家人言。汝之大家。今在何处。家人报言。大婆罗门。我大家今在于楼上。心大怅快。愁忧不乐。默坐而住。

时彼门师婆罗门。即至于大富婆罗门边。如是白言。愿大施主。增长家计。宿昔何如。于夜卧时食消以不。又复夜共爱人相戏。受于快乐。称意以不。而彼主人富婆罗门。默然不报。彼复问言。汝今何故默然不报。我今如是与汝小来。同苦同乐。汝今何故不共我语。

时拘卢陀大婆罗门。向其门师婆罗门边。委说前事。说已语彼婆罗门言。我今何处得如是女如阎浮檀金色形者。尔时门师婆罗门。报大婆罗门。作如是言。汝大施主富婆罗门。莫愁莫苦。汝既为我作于施主。我所须者。衣食具度。常从汝得。我为汝觅求于如是阎浮檀形金色之女。汝心莫疑。我觅决得。我须道粮。并及道伴。汝觅与我。我共彼等。相随而去。四方求觅。尔时大富婆罗门。闻如是语已。称其所言。皆悉办具。及徒伴与。时彼门师婆罗门。得种种资粮。相发遣已。即作四色神明伞盖。种种庄挍。立为神明。于其前作种种音乐。前后围绕。或有伞盖底打金。作其神明面。或以银作。或颇梨作神明之面。或琉璃作神明之面。作已别遣三伞盖。行向于余方。其一自随。告彼别道诸人等言。汝辈所至村邑方处。普告一切诸村女言。此是神明阿谁女能施设供养。若供养者。称彼女心所欲求愿。即得成就。汝等当观。其诸女内。若见有女作于金色。汝等当问其姓氏族名字住处。宜速疾来还向我边。如是语已。即便别去。

时彼门师大婆罗门。即自将一伞盖神明。置于囊裹。及食粮具。诣于他方。或至州村聚落城邑王宫巷陌。所入之处。即将音声乐彼神明。所至之处。有诸女等。闻彼音声。一切悉来。聚集观察。

尔时彼大婆罗门。见诸女集聚。即从囊中。出神明形。示现女辈。口作是言。汝等女辈。各当供养此之神明。若有女能供养于此神明之者。其女所可有心求愿。即得成就。尔时彼等一切女辈。即将种种涂香末香华鬘散花。从家将来。欲用供养彼之神明。如是方便。渐渐行至毗耶离城。

尔时去彼毗耶离城不远。有于一大村。名迦罗毗迦(隋言赤黄色)。时彼村内。有一巨富大婆罗门。色迦毗罗(隋言黄赤)。彼婆罗门。富足资财。多饶驱使。乃至彼家。犹如北方毗沙门宫。一种无异。彼婆罗门。有于一女。名跋陀罗迦卑梨耶(隋言贤色黄女)。彼女可喜。端正殊绝。众人乐见。世无有双。不短不长。不粗不细。不白不黑。不紫不青。其在盛年。堪为天下玉女之宝。

尔时彼处毗耶离城。有一节日。名为燃火。其节日内。有五百女。共来集聚。跋陀罗女身。亦来集在彼会中。尔时彼将伞盖神明大婆罗门。诣向于彼诸女之边。到已从囊即出神明。示现彼等一切诸女。口作是言。汝诸女辈此是天神。最胜最妙。汝等各当供养祭祀。若有女人。供养此神。可有心愿皆悉得成。

尔时彼等一切诸女。各将种种末香涂香花鬘散花。速走向彼神明之边。口作是言。我今供养此天神明。唯自有彼跋陀罗女。独不肯往近彼神明。而彼一切诸女伴辈。强抱其将往神明边。亦到彼处。其威光力。彼阎浮檀金色之形。即无威光。便失本色。

尔时彼处跋陀罗女。于女伴边。出力挺身。即便得脱。走向自家。白己父母。作如是言。波波摩摩。愿莫将我与于余人。何以故。我今不用人作夫主。我心中欲修行梵行。尔时彼女所有兄弟。语跋陀罗。作如是言。阿姊阿妹。我等实亦不欲与汝暂时别离。但我等辈。若不嫁汝。于道理中。复不能得世人。或言是女兄弟。必于其边。有邪私意。是故不肯嫁与他人。恐涉此疑。

是时彼女兄弟。复更作如是言。汝但莫愁。我等若当将汝欲许于他人者。会当为汝多索钱财。而彼人求。若不能办多许钱物。则汝自然不离家居。而彼兄弟。可有人来求彼女者。即作是言。若人欲求我姊妹者。还聚好金。令如女大。乃当相与。

尔时彼所求女门师大婆罗门。将阎浮金女形行者。既睹于彼跋陀

罗女见已。问彼诸别女言。此女是谁。谁家所生。时彼诸女。报于彼客婆罗门言。此处有一最胜巨富大婆罗门。名迦毗罗。彼是其女。

尔时彼客婆罗门。闻此因缘已。日将欲没。至黄昏时。渐到于彼富婆罗门迦毗罗家。到其家已。从乞寄宿。而彼家人。即便许可。借其宿处。时彼寄宿客婆罗门。过其夜已。至彼后日。于晨朝时。诣迦毗罗婆罗门边。到其边已。即在其前。而咒愿言。愿此仁者婆罗门家。常胜增长。作于如是咒愿毕已。却坐一面。其迦毗罗。问于彼客婆罗门言。仁者作夜安隐以不。宿昔何如。是时彼客婆罗门。报作如是言。我昨夜中。甚大安隐。快乐无恼。

尔时彼家跋陀罗女。于晨朝时。从眠卧起。至其父边。到已顶礼于其父足。却立一面。时彼求女客婆罗门。白迦毗罗富婆罗门。作如是言。善哉仁者。此是谁女。其迦毗罗。报彼客言。是我之女。彼婆罗门复问。仁者此女颇有与处以不。迦毗罗言。此女未有许与他处。

时彼求女客婆罗门。即白主人迦毗罗言。大富仁者。摩伽陀国。有一聚落。名摩诃娑陀罗。彼聚落内有于一村。其村还名摩诃娑陀罗。其中有一大婆罗门。名尼拘卢陀羯波。巨富饶财。彼有一子。名毕钵罗耶那摩那婆。诸义自解。复能教他。于三韦陀。悉皆洞解。复解一事十名之论。及尼干辀书论。往事五明论等。一句半句。一偈半偈。皆能分别。授记世辩。六十种论。解大丈夫诸要相等。一切技艺。无所乏少。尔时彼客婆罗门。说如是语已。白主人言。今劝仁者。将此女与彼摩那婆。持以为妻。是时彼大富婆罗门。及诸儿子。报于彼客婆罗门言。大婆罗门。此女若嫁。索多钱财。有谁能取。客婆罗门。问主人言。索几多财。彼等报言。称此女形。索若干金。

尔时彼客婆罗门。闻即从袋出彼阎浮檀金女之形。示现于彼父母兄弟讫。作是言。此阎浮檀金色之形。应称是女。汝等当取与我此女。尔时彼女父母兄弟。作如是念。应彼处人闻我此女如是端正。集聚多许阎浮檀金。造作女形。使若干大。

尔时彼女父母兄弟。共如是言。我等今者若取此形阎浮檀金。不观彼家钱财多少。又不谙悉其国礼仪法则高下。我女脱若至于彼家。当见苦恼。今须密使私观彼家。作是念已。告彼求女婆罗门言。善使仁者大婆罗门。我今欲遣使观彼家法用云何。然后思量可与以不。是时彼客大婆罗门报言。如是任意当观。

尔时彼客大婆罗门。作是语已。即辞主人。归还本国。到尼拘卢陀羯波婆罗门边。到已白言。善胜仁者大婆罗门。心应欢喜。我求得女如阎浮檀金色形者。彼甚可喜端正无双。众人乐见。

时彼大富婆罗门。问于彼求女婆罗门言。大婆罗门。仁者。何处得见是女。彼婆罗门。即报之言。彼女舍去毗耶离城。其间不远。有于一村。名迦毗罗。其内有一富婆罗门。名迦毗罗。彼婆罗门。有女名曰跋陀罗迦卑梨耶。

尔时毕钵罗耶那父母。闻是事已。心大欢喜。遍满其体。不能自胜。是时尼拘卢陀羯波大婆罗门。即便置立从己坐村连接。乃至毗耶离城其间步地半由旬。道安一牛群。并造客舍。如是处处安置讫了。时迦毗罗大婆罗门。告于彼等。当牧牛人。作如是言。汝等各应如是备拟。若其有人。从毗耶离城来于此。彼等所须一切诸物。汝等迎接供奉彼人。勿令乏短。

尔时跋陀罗卑梨耶女兄弟。从其家出。向摩伽陀。至王舍城。彼等值初第一牛群所居之处。彼处诸人。曲躬出迎。口作是言。善来人辈。从于何方。远来到此。即引将入客舍之中。以诸香汤与令澡浴。复以种种香涂其身。复将种种无价之衣。与其令着。复将种种杂好香花。结用作鬘。置其头上。然后别将种种甘美肴膳饮食。与其令啖。所谓啑[口*束]嚼啮尝啜。种种味具。皆悉充足。自恣饱已。始告语言。此中即是我等牛舍。可停一宿。后日早起。随意而行。时彼等客。问牛子言。此谁牛舍。牛子报言。此是尼拘卢陀羯波富婆罗门牧牛之舍。故为仁等。客行安立。恐畏仁等行来疲乏。饥渴困极。所须不得。而彼客人。一夜安卧。后日起行。如是次第值于第二牛群之舍。如是第三第四第五第六第七。悉皆如是出迎承接。复口白言。汝等仁辈。从何远来。乃至令宿一夜。安乐眠卧。后日随意而行。

时彼等客问主人言。如是牛舍。可有几许。牛子报言。从彼摩诃娑陀罗村已来。至于毗耶离城。半由旬间。置一牛舍。尔时跋陀罗迦卑梨耶女兄弟。共闻如此语已。即作是念。彼人牛舍。尚有若干。其余钱财。更何须说。我等从此应须回反还向本家。我等当以我之姊妹。嫁与彼家。以为其妇。

时彼兄弟。即遣使人告彼大富婆罗门言。汝来可取我之姊妹为汝新妇。作是语已。从彼回还。时毕钵罗耶摩那婆。闻于使人以得称其心意之女。闻已即作如是念言。我今应当自往观看彼女。实有如是德行智慧以不。是时毕钵罗耶童子。即便至己父母之边。长跪白言。庵婆多多。我心实亦不用五欲愿修梵行。而尊长今既强为我求于匹对。是故我今自应往彼次第乞食。观看彼女。实如使人言语以不。

时其父母。即告子言。若知时者。汝当自行。而彼童子。即便辞行。次第乞食。渐渐至迦卑罗迦村。时彼国内。有如是法。若有沙门。若婆罗门。来乞食者。女手将食。出与彼人。尔时跋陀罗女。即

从其家。自将食出。授与彼客摩那婆手。

尔时毕钵罗耶。见彼女已。作如是念。此决定应是彼女也。是时其女。自手授与彼摩那婆饭食讫已。顶礼其足。却住一面。时摩那婆。问彼女言。仁者善女。有嫁处未。

尔时彼女。即便报言。仁者摩那婆。摩伽陀国。有一聚落。其聚落名摩诃羯波。彼处有一婆罗门村。彼村有一富婆罗门。名尼拘卢陀羯波。彼有一子。名毕钵罗耶。我之父母。以将我许与彼为妻。

尔时毕钵罗耶。即便报彼跋陀罗女。作如是言。善女。我闻彼摩那婆。内心不用行于五欲。愿修梵行。是时彼女。即便咨白摩那婆言。大婆罗门。我今得闻如是言者。甚大欢喜。我亦不用行于五欲。愿修梵行。今日许他。此是父母世间之意。我实不用。今强以我。随同世人。适彼为妻。

尔时毕钵罗耶童子。闻是语已。问彼女言。谓仁善女。汝昔曾见毕钵罗耶摩那婆不。彼女报言。善摩那婆。我未曾见。时摩那婆。复更重语于彼女言。谓汝善女。即我是彼毕钵罗耶摩那婆身。我实不用行于五欲。我今内心愿行梵行。此之事情。是我父母眷属之意。直是父母。故强与我。取汝为妻。尔时跋陀罗女。闻是语已。即便白彼摩那婆言。善哉仁者大摩那婆。我得是言。甚大欢喜。仁必不用世五欲者。今莫久住。速宜取我。莫令于彼有无梵行世间之人而求索我。尔时毕钵罗耶。得是语已。即从彼处回还向家。至父母边。到已长跪白父母言。庵婆多多。我实不用行世五欲。愿修梵行。二尊为我欲娶妇者。但速疾为我迎彼妇来。

尔时毕钵罗耶父母。即共迦卑罗迦大婆罗门。立于言契。交关下财。随索多少办具种种饮食杂味。无价璎珞。妙宝衣等。选求吉祥善好宿日。多赍财宝。往彼迎取跋陀罗迦卑罗之女。与儿作妻。迎入家已。于一室内。铺二合榻。既安置已。而彼二人。在一室内。各各收[僉*殳]不相染触。

尔时毕钵罗耶父母。闻此事已。作如是念。彼之二人。在一室内。不相染触。此事云何。即更方便。却一合榻。止留一榻。其既同眠。自应相合。而彼二人。犹不相触。若毕钵罗耶。着于睡眠。其跋陀罗女。即起经行。若跋陀罗女。着于睡眠。其毕钵罗耶。即复经行。如是更互周历年载。终不同寝。

佛本行集经卷第四十六

大迦葉因缘品第四十七之二

尔时跋陀罗身。正着睡眠。其夫起立经行之时。彼地方所。有一黑蛇。欲得行过。时跋陀罗。既着睡眠。而其一手。悬垂床梐。毕钵罗耶。见于黑蛇。欲从彼过。跋陀罗手。既垂下悬。心作是念。畏彼黑蛇蜇螫其手。即衣裹手。擎跋陀罗臂安床上。

尔时跋陀罗。以触臂故。睡眠即觉。心生恐怖。愁忧不乐。意中疑怪。即便咨白毕钵罗耶。作如是言。贤善圣子。仁于前时。可不与我有是要誓。我意不喜行于五欲。愿修梵行。今为何故。发如是心。毕钵罗耶报言。如是我不行欲。跋陀罗言。圣子。今若不行于欲。何故向者忽触我臂。

尔时毕钵罗耶。依实报言。向有黑蛇。从此而过。我见汝臂。悬在床前。我于彼时。作如是念。恐畏彼蛇吐毒螫汝。我于彼时以衣裹手擎持汝臂。安置床上。实不故触。如是次第。彼之二人。一处居止。经十二年。同在室内。各不相触。过十二年。后有一时。毕钵罗耶父母命终。家业既广。即便经营。毕钵罗耶。身自捡挍家外田作。其跋陀罗。修缉家内所有一切资生之业。

尔时毕钵罗耶。曾于一时。语跋陀罗。作如是言。贤善仁者。汝处分教压乌麻油。今欲将与诸牛等饮。其跋陀罗。即报夫主。如圣子教。我不敢违。闻是教已。唤诸使女。而告之言。汝等速疾压乌麻油。圣子欲将饮于诸牛。

尔时使女。闻跋陀罗如是言已。即将乌麻。置日中晒。而见诸虫。百千蠕动。见已各各共相谓言。我等当得无量诸罪。或复有言。我等今者知有何罪。此之罪过。属跋陀罗。其使我等作如是事。跋陀罗闻诸使女等作是言已。即语之言若有如是众罪过者汝等当更莫压于油。尔时跋陀罗。遣人摒挡彼乌麻已。入于室内。闭门思惟。心中不乐。低头默然。寂静而坐。其毕钵罗。捡挍田地。观看回还。见诸众生。受彼种种无量苦恼。复睹诸牛受于困厄。作使驱逐暂不得停。见已忧恼。低头默然。作是思惟。呜呼一切诸众生辈。受是苦恼。还至其家。心大忧愁。颜色不乐。低头念坐。

其跋陀罗。见毕钵罗如是忧恼低头思惟。见已到边。到已白言。圣子。何故如是忧愁。心内不乐。低头而坐。仁今可不作如是念。我处分汝跋陀罗令使人压油。不为我压。以此因缘。心不乐也。彼即报言。贤善仁者。我今不以如此因缘。心中不乐。低头而住。我于今朝。从此而去。捡挍田作。见诸众生。受种种苦。来去行住。不得暂安。复见诸牛。种种作事。不曾停息。我见是已。作如是念。呜呼呜

呼。诸众生等。乃受是苦。我以是故。心中不乐。低头而住。

时跋陀罗。复报夫言。善仁圣子。我今亦见如是大患。其夫问言。贤善仁者。汝见何患。其跋陀罗。次第即说如是因缘。尔时毕钵罗耶。语跋陀罗女。作如是言。贤善仁者。住在家内。难行清净。无缺无犯。无损无害。终不能尽。一形一命。可得称心。修行梵行。

其跋陀罗报言。圣子。是故我等二人。详共舍家出家。是时毕钵罗耶。即便报彼跋陀罗言。贤善仁者。汝今且住。我当求师。若寻得已。当告汝知。汝于后时。舍家出家。

尔时毕钵罗耶。即唤家内所有作使诸男女等。而告之言。汝辈可有当我钱财。或复谷米。皆属汝等。皆放为良。我欲出家修行梵行。为厌离故。

尔时毕钵罗耶。取己白氎无价之衣。即时用作彼僧伽梨。即请一人。剃其须发。而作是言。世间可有大阿罗汉而出家者。我今随其出家修道。当于彼时。世间未有一阿罗汉。唯除如来多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀。

尔时世尊。于晨朝时。明相现已。证阿耨多罗三藐三菩提。尔时毕钵罗耶迦叶。当于是日。夜分已过。日始初出。寻亦出家。是毕钵罗耶迦叶。生于大迦叶种姓之内故。于世间得迦叶名。彼出家已。于聚落内。次第乞食。渐次而行。复一时间。次第游行。到摩伽陀国。摩伽陀聚落。至那荼陀村王舍大城。其间忽见如来在彼一神祇处。尔时是神。名曰多子。在于彼坐。甚大端正。其身正直。犹如虚空之内众宿庄严。迦叶见已。即得清净。得无二想。我于今者。必见教师。我于今者。必见婆伽婆。我于今者。必见一切智。我于今者。必见世尊一切见者。我见世尊。我见无碍知见者。我见世尊。彼大迦叶。如是得净心已。心心相续。正念不散。顶礼世尊足下已毕。右膝着地。在于佛前。白佛言。世尊。我是世尊声闻弟子。唯愿世尊。与我为师。我是世尊声闻弟子也。是故论者而说偈言。

彼见佛在多子树　　犹如金像光显赫
其心内发一切智　　合掌欢喜向世尊
于彼林处礼佛足　　合掌尊前作是言
唯愿世尊为我师　　犹如闇处燃灯照

尔时世尊。告迦叶言。迦叶。若有声闻弟子。如是一心正念已讫。言是我师。如是之心。尊重供养。而彼教师。不知言知。不见言见。彼人以此虚妄语故。受是尊重供养之者。彼人头破作于七分。然

大迦葉。我今知实言知。见实言见。我为声闻诸弟子等说法之时。说于因缘。非无因缘。非无开遮。非但开遮亦现神通。非唯现通。亦有开遮。非无开遮。

复次迦葉。我于彼时。说于因缘。乃至亦有开遮。非无开遮。如我所说。应奉行之。勿得违也。随顺我言。若如是者。于当来世。长夜获得自利益事。得大安乐也。

复次迦葉。汝应如是学。迦葉。汝若欲学如是行者。于梵行人内下中上所。应起敬重惭愧之心。迦葉。汝应如是学也。

复次迦葉。汝于彼时。常起正念。勿暂。舍离。迦葉。汝于此事。复应当学。

复次迦葉。汝于彼时。于五阴中。应观生灭之相。所谓此是色。此是色生。此是色灭。此是受。此是想。此是行。此是识。此是识生。此是识灭。迦葉。汝于是处。应如是学。

于时长老摩诃迦葉。既蒙世尊作是教已。生是不净。常乞食食。经于七日。至于八日。如教生智。于时世尊。如是教已。从座而起。于是长老摩诃迦葉。侍送世尊。

尔时世尊。行路未久。便在路侧。到一树下。到彼树已。然其长老摩诃迦葉。取己身上僧伽梨衣。四叠敷地。而白佛言。世尊。是座为世尊设。怜愍我故。佛坐是座。作是语已。于时世尊。便坐彼座。坐已佛告长老摩诃迦葉言。迦葉。如此僧伽梨。极为微妙。最胜最软。时长老迦葉。白佛言。世尊。善哉善哉。世尊。今者怜愍我故。受我是座。

于时世尊。告彼长老摩诃迦葉。作如是言。迦葉。汝能持我所著粪扫衣不。于时长老摩诃迦葉。白佛言。唯然世尊。我能持彼如来所著粪扫衣耳。

于时世尊。即授长老摩诃迦葉粗粪扫衣。世尊便受摩诃迦葉所著妙服。于世间中。有人作疑。颇有世尊。怜愍他故。显示大德福利之事。至于富势。在先弃舍。而受粗布粪扫之衣。彼所疑者。唯应说此。摩诃迦葉声闻弟子是也。乃至能从如来。受彼粗粪扫衣。其长老迦葉。乃至得阿罗汉果。尽于形寿。彼长老摩诃迦葉。不舍此想。是故世尊。授于彼记。汝等比丘。若欲知我声闻弟子少欲知足行于头陀悉具足者。所谓长老摩诃迦葉比丘是也。

尔时世尊。复一时间。在舍卫城祇树给孤独园。于时世尊。告诸比丘言。诸比丘。我于昔时。离诸欲恶不善之法。有觉有观。离生喜乐。入于初禅。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。离诸欲恶不善之法。有觉有观。离生喜乐。入初禅行。

我于尔时。灭于觉观。内清净心一处。无觉无观定生喜乐。入第二禅。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。亦灭觉观。乃至入于第二禅行。

诸比丘。我于尔时。离喜行舍忆念正智。受于身乐。如贤圣所叹。已舍诸事。住于安乐。入三禅行。是摩诃迦葉比丘。亦复如是。离喜行舍忆念正智。受于身乐。如贤圣所叹。已舍诸事。住于安乐入三禅行。

诸比丘。我于尔时。欲断诸苦断舍诸乐。先灭忧喜。不苦不乐。舍念清净。入四禅行。是迦葉比丘。亦复如是。断苦断乐。先灭忧喜。不苦不乐。舍念清净。入四禅行。

汝等比丘。我于尔时。正以慈心。遍于一方。入定安住。如是第一第二第三。至第四方。如是上下。于一切处一切世间。以于慈心。遍满一切。入定安住。广大无量。无有怨恨。不生毒害。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。乃至无有怨恨。不生毒害悲喜之心。亦复如是。

诸比丘。我于尔时。以其舍心。遍满一方。入定安住。如是第一第二第三。至第四方。如是上下。于一切处一切世间。以于舍心。悉皆遍满。入定安住。广大无量。无有怨恨。不生毒害。是时迦葉比丘。亦复如是。乃至不害。

汝等比丘。我于尔时。过一切色相。灭一切有对相。不思不念。一切别异相念。无边虚空处。即入无边虚空处行。是时迦葉比丘。亦复如是。过一切色相。乃至入无边虚空处行。

诸比丘。我于尔时。过一切无边虚空处念无边识处。即入无边识处行。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。乃至入无边识处行。

诸比丘。我于尔时。过一切识相念一切无所有相。即入一切无所有处行。汝诸比丘。是时摩迦迦葉比丘。亦复如是。乃至入于一切无所有处行。

诸比丘。我于尔时。过一切无所有相。入非有想非无想处行。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。乃至即入非有想非无想处行。

诸比丘。我于尔时。过一切非有想非无想处行。是摩诃迦葉比丘。亦复如是。诸比丘。我于尔时。入八解脱行。逆顺出入。入已还出。出已还入。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。乃至入已还出。出已还入。

诸比丘。我于尔时。入八胜处行。逆顺出入。入已还出。出已还入。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。乃至入已还出。出已还入。

诸比丘。我于尔时。入十一切处行。入已还出。出已还入。是摩诃迦葉比丘。亦复如是。乃至入已还出。出已还入。诸比丘。我于尔时。游戏种种神通境界。所谓一身分作多身。合于多身共作一身。从外入内。从内出外。从上入下。从下出上。石壁山障。彻过无碍。入出于地。如水不异。譬如火炎。现已寻灭。日之与月。有大威德。大威力。而能以手上扪摸之。身得自在。乃至梵天。汝诸比丘。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。亦复游戏种种神通。能以一身。分作多身。复以多身。共作一身。乃至身得自在。至于梵天。

诸比丘。我于尔时。以净天耳过于人耳。所闻众声。或是天声。或是人声。皆悉了闻。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。亦复能用清净天耳过于人耳。乃至一切皆悉了闻。

诸比丘。我于尔时。以他心智。知他富伽罗等心行之事。即如实知如是心念。若愿心。即如实知愿心。若无愿心。即如实知无愿心。如是有嗔心。如实知有嗔心。无嗔心。如实知无嗔心。有痴心。如实知有痴心。无痴心。如实知无痴心。有爱心。如实知有爱心。无爱心。如实知无爱心。有为心。如实知有为心。无为心。如实知无为心。小心广心。大心狭心。乱心不乱心。无量心。无边心。有上心。无上心。入定心。不入定心。住定心。不住定心。解脱心。不解脱心。如实即知。是时摩诃迦葉比丘。亦复如是。亦以他心智。知富伽罗等心行之事。即如实知如是心念。若有愿心。若无愿心。乃至如实知。解脱心。不解脱心。如实能知。

诸比丘。我于尔时。忆知种种宿命之事。或一生处。或二或三。或四或五。或十二十三十五十。或百或千。或坏一劫。或住一劫。坏已住。住已坏。或知无量坏劫成已坏坏已成。我于彼处。如是名字。如是姓。如是生。如是食。如是乐。如是苦。如是受。若干时寿命。我于彼处死。于此处生。我于此处死。彼处生。如是相。如是形。种种宿命。皆悉念知。是摩诃迦葉比丘。亦复如是。亦以清净天眼过于天人。见于宿命之事。或一生。乃至如是相貌。如是形。种种宿命。皆悉念知。

诸比丘。我于尔时。以清净天眼过于天人。见诸众生。死此生彼。或好或丑。或生善道。或生恶道。随其业报。乃至实知此等众生。具足身恶行。具足口恶行。具足意恶行。及谤贤圣。邪见颠倒。此业和合。因缘成故。身坏命终。堕恶道中。此等众生。具足身善行。具足口善行。具足意善行。不谤贤圣。正见业法因缘故。身坏命终。生于善道。如是之事。以净天眼过于天人。如实见于彼处死生于此处。或胜或劣。或好或丑。善道恶道。随业受报。皆悉知见。是摩诃迦葉比丘。亦复如是。如实能知。如实能见。诸比丘。我于尔时。诸漏尽已。于无漏中。心得解脱。慧得解脱。于现法中。神通自在。证安乐行。唱如是言。生死已断。梵行成就。所作已办不受后有。是摩诃迦葉比丘。亦复如是。诸漏尽已。乃至所作已办。不受后有。

尔时诸比丘。白佛言。世尊。是长老摩诃迦葉。往昔之时。作何善业。生富贵家。资财具足。乃至所作已办。身相端正。众所乐观。世间无比。最上最胜。状如金像。作何业因。复得出家。具足众戒。证罗汉果。又佛授记。诸比丘中。少欲知足。头陀第一。摩诃迦葉比丘是也。作是语已。佛告诸比丘言。诸比丘。我忆往昔过去之时。有一辟支佛。名曰多伽罗尸弃。恒住在彼波罗奈城。于彼时间。波罗奈处。谷贵饥俭。白骨满地。人民多死。乞食难得。出家之人。不能举措。

尔时辟支佛。日在东方。于晨朝时。着衣持钵。入波罗奈城。次第乞食不得。如先洗钵。空钵而出。

尔时波罗奈城中。有一人。其家贫苦。而少居积。而彼贫人。见辟支佛多伽罗尸弃。渐进而前。威仪庠序。视地而行。进止得所。舒颜平视。威仪具足。心得正念。于时贫人。见辟支佛。心得清净。渐到彼已。白辟支佛。作如是言。善哉大仙。于此城中。求乞饮食。可得以不。尊者报言。善哉仁者。我于此城。乞食不得。

时彼贫人。白辟支佛言。善哉大仙。来诣我家。于时彼人家内。唯有稗饭一升成熟已讫。遂将辟支来入家中。敷设安坐。以饭奉献。而诸辟支佛。有如是法。以神通力。教化众生。不以余通。尔时多伽罗辟支佛。于彼人所。受得食已。怜愍彼故。从彼贫舍。腾空而去。时彼贫人。见彼尊者辟支佛腾空而去。彼既见已。欢喜踊跃。身心遍满。顶戴十指合掌恭敬。头面作礼。乞如是愿。愿于将来。值遇如是辟支圣人。或复胜者。若彼圣人。所说法要。愿得闻持速疾解悟。又愿生生世世。不堕恶道之中。

汝等比丘。欲知尔时波罗奈城贫苦之人。请多伽罗辟支世尊。到其家内。而施食者。摩诃迦葉比丘是也。时彼贫人。以少贮积。能以

好心。施多伽罗辟支世尊一食缘故。千返生于北郁单越处。于无量世。往返恒生刹利大姓婆罗门种居士大家。藉是业报因缘力故。于迦葉佛出世之时。得为迦尸国王讫利尸子。其迦尸国王讫利尸子。恭敬尊重迦葉如来阿罗诃三藐三佛陀。尽于一世。然后涅槃。是迦尸国王。为佛舍利。造七宝塔。其七宝者。所谓金银颇梨琉璃虎珀玛瑙及车磲等。其宝塔内。七宝庄挍外以石砌。覆其宝塔。其塔高妙。极一由旬。广半由旬。其王子名奢婆陵伽(隋言攀缘)。于其塔上。造七宝盖。遍覆其塔。

又有师说。造塔八分。于比丘僧。布施衣服饮食靴履。施已作愿。愿我将来值如是圣。彼圣说法。寻即领悟。又愿不生恶道之中。所生之处。得金色身。作是事已。遂从父王。求乞出家。其父不许。时彼王子。父命终后。乃得出家。既出家已。读诵经典。成就禅定。于彼命终。往返恒生天人之内。无量世中。游历是已。于最后身。今得生于尼拘陀羯婆罗门家。其家巨富。具足财宝。乃至所须。皆无少乏。而是摩诃迦葉。于迦葉佛舍利塔上。造七宝盖。供养尊重因缘力故。得金色身。以于彼时。乞如是愿。愿我不生恶道。以是业报因缘力故。从是已来。不堕恶道。常得生于天人之处。受于无量无边乐报。而于彼时。复乞愿言。愿我将来值是圣人。既得值已。勿令背我。或胜此圣。彼若说法。闻已即解。以彼业报因缘力故。得值于我如是教化。即值我已。即得出家。具足众戒。证罗汉果。我所授记。诸比丘中。少欲知足。即此上座摩诃迦葉比丘是也。

诸比丘。此是摩诃迦葉。往昔所造功德业报因缘力故。生于大富婆罗门家。乃至无所乏少。身相端正。最妙最胜。状如金像。复得出家。具持众戒。证阿罗汉果。故我授记。少欲知足。头陀第一者。即摩诃迦葉比丘是也。

尔时世尊。经于多时。复一时间。告大迦葉。作如是言。迦葉汝今。将迈少年已过老年。复至汝身所著粪扫奢那粗弊之服。宜须舍弃。今可取我上妙衣服。迦葉。汝来如是之服。长者所施。微细轻软。刀所割成。缝治着身。受他人请。常在佛边。勿离于我。作是语已。时大迦葉白佛言。世尊。我于长夜。在阿兰若。亦常赞叹阿兰若法。我于长夜。乞食活命。亦复赞叹乞食功德。我于长夜。着粪扫衣。亦复常叹粪扫衣德。我于长夜。不非时食。亦复赞叹不非时法。我于长夜。修一坐食。亦复赞叹一坐食法。我于长夜。受一抟食节量餐啖。亦复赞叹受一抟食。及以赞叹节量食法。我于长夜。在于塚间。亦复赞叹在冢间法。我于长夜。在于露地。亦复赞叹在露地法。我于长夜。住在树下。亦复赞叹住树下法。我于长夜。在于经行。亦复赞叹在经行法。我于长夜。常坐不卧。亦复赞叹常不卧法。我于长

夜。唯畜三衣。亦复赞叹畜三衣法。我于长夜。少欲知足。亦复赞叹少欲知足。我于长夜。乐于寂静。亦复赞叹乐寂静法。我于长夜。不曾乐说无益之语。亦复赞叹不乐无益言语之法。我于长夜。常行精进。亦复赞叹常精进法。我于长夜。成就正念。亦复赞叹成正念法。我于长夜。成就正定。亦复赞叹成正定法。我于长夜。成就智慧。亦复赞叹成智慧法。我于长夜。常入禅定。亦复赞叹入禅定法。

佛告迦葉。作如是言。迦葉汝见何利益故。长夜自行阿兰若法。亦复赞叹行阿兰若法。乃至长夜自入禅定。亦复赞叹入禅定法。

于是大迦葉白佛言。世尊。我见二种利故。长夜在阿兰若处。亦复赞叹行阿兰若者。乃至长夜常入禅定。亦复赞叹常入定者。何等为二。一者我今现得安乐行法。二者为后世众生。生怜愍故。唯愿将来人众。见我等故。学我等行。应作是言。过去之世。有老宿上座声闻比丘。彼等长夜乐阿兰若。赞叹阿兰若行。乃至常入禅定。亦复赞叹常入禅定者。我等云何学于彼行。乃至自入禅定。赞叹常入禅定者。世尊。我见此二种利故。长夜在于阿兰若行。亦复赞叹行阿兰若者。乃至常入禅定。亦复赞叹常入禅定者。

佛告大迦葉言。善哉善哉。大迦葉。汝于来世。为多众生。作大利益。作大安乐。安隐无量诸天人民。是故汝今随意所乐。住阿兰若处。汝于随时。欲见如来。时时来见。

于时诸比丘。问佛言曰。希有世尊。是长老摩诃迦葉。何故乃能为多众生。作大利益。作是语已。佛告彼等诸比丘言。诸比丘。是摩诃迦葉。非但现今为众多人作大利益。过去之世。亦为多人。作大利益。

诸比丘白佛言。世尊。唯然世尊。愿说因缘。佛告诸比丘言。诸比丘。我念往昔。此摩诃迦葉。曾作帝释天王。于彼时间。无佛出世。亦无辟支佛出世于彼时中。一切人辈。从人道中命终已后。舍人身已。多生恶道。少生人天。如是三十三天夜摩天兜率天化乐天他化自在天梵身天堕已。多生恶道。少生人天。于彼之时。天处人处。多有空旷。

佛本行集经卷第四十七

大迦葉因缘品第四十七之三

尔时彼帝释王。作如是念。我于今者。亦可下生彼阎浮提人间受

生。教化彼等。教诲成就。作是思惟已。唤四天王言。善哉仁者。汝于今者。可就我所听我教令。我今意欲共汝等辈生于人间。教化人故。教诲彼等。我于彼时。当作师子王身。汝等当作师子而守护之。将多眷属而围绕之。作是身已。游历村舍城邑聚落。游行处时。时彼人辈。若问汝等。我当应常与汝何物。汝等应当报彼人言。曰。别与我一百数人。若其彼等复问汝等。须丈夫也。须小儿也。为取妇人为取男子。汝等应报作如是言。若有多杀生者。如是等人。日须一百。用供给此师子王食。如是偷盗人者。行邪淫者。行妄语者。或两舌者。或恶口者。或绮语者。或多贪者。或多嗔者。或邪见者。如是之等。诸恶人辈。日须一百。供此师子。若其有诸不杀生者。汝等勿与。如此之人。师子不食。如是不盗者。乃至不邪见者。汝等勿与。如此师子悉皆不食。复须是教。家别一人决须出家。

尔时帝释。及四天王。善教思惟。作是念已。下来阎浮。尔时帝释。化作师子。纵广高下。一俱卢舍。犹如师子。无有异也。时彼人众。在师子后。为师子王。索食而行。如彼昔时帝释所教。无有异也。

尔时彼众。以怖师子。悔心杀生。无有偷盗。亦无邪淫。乃至无有邪见之心。悉具足持修十善业。家别一人。出家学道。行四梵行。命终已后。生于梵宫。于其众中。若有人等。唯持十善不出家者。彼等人辈。多生人天。流转而行。是摩诃迦葉。于彼时中。如是方便。为众多人。作大利益。以过去世因缘力故。今亦复尔。为众人民。作大利益。诸比丘。是摩诃迦葉比丘。于未来世弥勒世尊法教之中。亦为多人作大利益。

时诸比丘白佛言。世尊。是摩诃迦葉。于彼云何当作利益。佛告诸比丘言。诸比丘。是摩诃迦葉。我涅槃后。摄护我法及诸戒律。令久住世。当作法会。尽其形寿。将命终时。入于山间。以神通力。住持此身。起如此愿。愿我此身。勿令散坏。乃至弥勒如来多陀阿伽度三藐三佛陀出见我身也。作是思惟已。遂舍身命。入无余涅槃。彼涅槃后。二山还合。于后弥勒得阿耨多罗三藐三佛陀时。广显法教。于彼时间。弥勒世尊。忆念是大迦葉舍利。生忆念已。告诸比丘。作如是言。汝等比丘。欲见释迦牟尼多陀阿伽度三藐三佛陀声闻弟子少欲知足头陀第一者。所谓摩诃迦葉已不。彼等比丘白言。唯然世尊。我等乐见。

尔时弥勒如来阿罗汉帝三藐三佛陀。与无量千众。左右围绕。至于彼所。至彼处已。时彼两山。即便两开。尔时弥勒多陀伽多三藐三佛陀。见大迦葉比丘舍利。不散不坏。唯着僧伽梨。见已告诸比丘言。诸比丘。此是释迦多陀伽多三藐三佛陀声闻弟子头陀第一名大迦

葉即其人也。

尔时弥勒多陀伽多三藐三佛陀。在于彼处。为诸比丘。而说其法。作如是言。诸比丘。迦葉比丘。所行如是。我如是教。汝等今者应如迦葉比丘所行。

尔时众中多千比丘。乘如是法。行如是法。如摩诃迦葉比丘所当行也。于彼众中。无量千数众等。于彼法中。当得清净法眼。

佛告诸比丘。如是次第。是大迦葉比丘。为当来时大利益也。诸比丘。我今诫劝汝等。学大迦葉比丘。愿汝等行如迦葉比丘也。

跋陀罗夫妇因缘品第四十八

尔时跋陀罗迦卑梨耶女。以不得善师。遂至外道波离婆阇迦所。出家学道。精勤修习。成就彼法。克获四禅。具足五通。于彼法中。得大名称。成就威力。

尔时世尊。已开女人。听其出家。于时摩诃波阇波提。为五百释女。皆悉出家。光显佛法。建立比丘尼众。于彼时间。长老大迦葉。作是思惟。我于往昔。已许跋陀罗迦卑梨耶女。得善教师。要当相示。必令汝得。出家学道。复作是念。彼跋陀罗迦卑梨耶女。今在何处。即便入定。观察是女。以清净天眼过于人眼。观见是女。在彼波离婆阇迦外道之处。出家学道。住在恒河河岸之处。修外道行。见已便唤一个得通比丘尼来。而告言曰。善哉姊妹。汝若知时。其跋陀罗迦卑梨耶女。于波离婆阇迦外道之所。出家学道。今在恒河河岸之所。善哉姊妹。汝应诣彼如实告言。善哉姊妹。汝夫迦葉。我共同师。出家学道。汝今亦可往诣彼所。于我师边。出家学道。修行梵行。时彼得通比丘尼。闻长老摩诃迦葉如是语已。譬如壮士屈伸臂顷。彼比丘尼。如风迅疾。从舍卫城。而没其身相。遂至于跋陀罗迦卑梨耶波离婆阇迦外道女前现。身却住在于一面。

彼比丘尼。即便慰问波离婆阇迦外道之女。慰问已讫。而复告言。善哉姊妹。汝应知时。汝夫迦葉。与我同师。出家学道。修行梵行。汝今亦可往诣彼所。于我师边。出家学道。修行梵行也。

尔时跋陀罗迦卑梨耶波离婆之阇迦外道女。问彼比丘尼言。善哉姊妹。汝等教师。当何所似。作是语已。彼比丘尼。报跋陀罗外道女言。善哉姊妹。我等教师。以三十二大人之相。庄严其身。具足八十种好。十八不共佛法。十力四无所畏。大慈大悲。无边戒众具足。无边定众具足。无边智慧众具足。无边解脱众具足。无边解脱知见众具

足。我彼大师。一切声闻诸弟子等。亦复如是。戒众具足。定众具足。智慧众具足。解脱众具足。解脱知见众具足。

时彼比丘尼。于跋陀罗迦卑梨耶女前。如是如是。叹佛功德及声闻弟子。时彼跋陀罗迦卑梨耶外道之女。闻已遂于如来及比丘僧所。心得清净。得清净已。告彼比丘尼言。善哉姊妹。若如是者。我当随去。时彼比丘尼。语跋陀罗迦卑梨耶外道女言。善哉姊妹。乘我神通。相随而去。

尔时跋陀罗。报彼比丘尼。作如是言。善哉姊妹。然我身自有神通也。

尔时彼比丘尼。共跋陀罗迦卑梨耶外道女。于彼发引。亦如壮士屈伸臂顷。从恒河所。即便没身。于只陀林中。忽然出现。往诣佛所。其跋陀罗迦卑梨耶外道之女。遥见世尊。端严殊妙。乃至犹如虚空众星庄严。见已心得清净。即至佛前。到已顶礼佛足。而白佛言。善哉世尊。听我出家。授我具戒。

尔时世尊。告阿难言。长老阿难。将此跋陀罗迦卑梨耶外道之女。付嘱摩诃波阇波提憍昙弥。敕教言曰。此跋陀罗迦卑梨耶外道之女。教令出家授具足戒。是女当得神通具足威力并备。

尔时长老阿难。奉佛敕命。白佛言曰。如世尊教。不敢违也。遂将彼女。向于摩诃波阇波提憍昙弥比丘尼所。到已具陈如上之事。

尔时摩诃波阇波提憍昙弥比丘尼。度跋陀罗迦卑梨耶外道之女。令得出家授具足戒。具戒未久。至空闲处。独自安静。远离诸浊。精勤苦行。心不放逸。思惟而住。

尔时跋陀罗迦卑梨耶外道之女。既得出家授具足戒。乃至心不放逸。思惟而住。不久彼众。诸善男子。善女人等。正信出家。求无上梵行。现得见法。自得神通。所作已办。得安乐住。口自唱言。生死已断。梵行已立。所作已办。不受后有。

是长老女。见知是已。遂得阿罗汉果。心得解脱。世尊复记。告诸比丘。作如是言。是比丘尼。于声闻比丘尼识宿命中。是跋陀罗迦卑梨耶比丘尼。最为第一。

诸比丘尼。凡所咨问。皆能记别。尔时彼等诸比丘尼众。大生希有想。各各嗟叹。希有希有。是跋陀罗迦卑梨耶比丘尼。而大众中。诸比丘尼。久已出家。修行梵行。未得如是捷疾神通。如跋陀罗迦卑

梨耶比丘尼者。

尔时彼比丘尼众。有心疑故。往诣如来。能断疑惑。达解一切实义者之所。到已顶礼佛足。却住一面。住一面已。彼诸比丘尼众白佛言。世尊。此跋陀罗迦卑梨耶比丘尼。往昔之时。作何善根。而于今者。生大富家。资财具足。乃至一切无所乏少。身相端正。众人乐见。观者无厌。世所希有。具足众相。复以何缘而得出家。具诸戒行。疾得神通。世尊授记。于诸声闻比丘尼众弟子之中。识宿命者。是跋陀罗迦卑梨耶比丘尼。最为第一。

作是语已。佛告诸比丘尼。作如是言。诸比丘尼。我念往昔。波罗奈城中。有二女。共为亲友。一者大富长者女。二者大姓婆罗门女。尔时彼婆罗门大种姓女。请彼大富长者之女。至其舍宅。时迦葉如来多陀阿伽度三藐三佛陀。诣大富长者家。时彼大富长者女。见迦葉如来诣于己舍。即便出舍。迎逆世尊。时彼婆罗门女。不肯出迎。时彼大富长者女。告大婆罗门女。善哉姊妹。汝以何故。不迎世尊。彼女报之言。善哉姊妹。我手无物。云何空手。往诣佛所。今向佛边。以何等事。自忞迎佛。

尔时大富长者之女。报彼女言。善哉姊妹。汝但迎佛。如来必入。尔时彼大婆罗门女。遂造一盖。众宝庄严。以细氎衣。弥覆其上。复以种种诸花鬘等。四散垂下。

尔时迦葉如来阿罗诃三藐三佛陀。于晨朝时。日在东方。愍彼女故。着衣持钵。诣彼大富长者女家。

尔时婆罗门大姓女。持彼宝盖。奉献迦葉如来阿罗呵三藐三佛陀。奉献讫。复以偈诵。而说之曰。

种种宝盖金为柄　　微妙细衣花覆上
迎奉丈夫大威德　　唯愿世尊哀纳受

尔时迦葉如来阿罗呵三藐三佛陀。愍彼女故。受其宝盖。汝等比丘尼。勿作心疑。彼时施宝盖女。岂异人乎。即跋陀罗迦卑梨耶比丘尼是也。

诸比丘尼。更有因缘。我念往昔。还此波罗奈城。有一大富长者。其彼长者。有驱使女。于彼时间。有一辟支佛。依波罗奈大城而住。

尔时辟支佛。于晨朝时。日在东方。着依持钵。诣大长者舍宅乞

食。尔时使女见辟支佛。渐进而来。威仪庠序。进止有方。尔时使女。心得清净。得清净已。速诣家中。向长者妇边。而白言曰。善哉圣女。有一比丘。在门乞食。

时长者妇。梳发而坐。以其左手。举发遥看彼辟支佛。是辟支佛。形体丑陋。身不正直。时长者妇。见已即告彼使女言。我今不喜如是丑陋不正之人。况与食耶。是时使女。复白彼言。善哉圣女。但与但与此仙人食。如是之人。何必端正。但取心贤。时长者妇。复作是言。我实不喜如是之人。云何遣我布施食也。使女复言。圣女今者若不喜与仙人食者。但愿与我一日食料。我自回施。时长者妇。复作是言。善哉姊妹。汝今既是我家作使。取汝自分随意所与。

尔时使女。于长者妇边。取自分食。奉献尊者辟支佛。

诸辟支佛。有如是法。以神通力。教化众生。不以余法。时辟支佛。于使女边。生怜愍故。受所奉食。即于彼前。腾空而去。时彼使女。见辟支佛。以神通力。飞腾空行。既见此已。欢喜踊跃身心遍满。不能自胜。合十指掌。遥即顶礼向彼尊者辟支佛陀。遂起是愿。口即唱言。愿我将来值是好师。或胜是者。彼所说法。愿速领悟。生生世世。不堕恶道。勿令丑陋得不正身如此仙人。所以者何。以丑陋故。乞食不得。我所生处。一切时中。可喜端正。众所乐观。尔时彼长者妇。见彼尊者辟支佛。现天神通。腾空而去。见已告彼使女言曰。善哉姊妹。汝可与我如此功德。我于今者。倍与汝食。时彼使女。白长者妇。作如是言。善哉圣女。我不能与。时长者妇。复作是言。善哉姊妹。愿汝与我如此功德。我与汝食。两倍于前。彼使女言。亦不能与。如是三分四分五分十分二十分三十分四十分五十分。悉不肯与。

时长者妇。复告使女。善哉姊妹。汝今与我如此功德。我今与汝一百分食。使女言曰。亦不能与。

尔时彼长者妇。即生嗔恨。便告之曰。汝以何故。故违我敕。遂捉使女。苦加打缚。时彼使女。遂即高声作大啼哭。尔时彼大长者。从外入来。见彼使女啼哭如是。而问之曰。贤者何故。如此啼哭。时彼使女。即向长者。说前情状。尔时长者。便生嗔恨。即唤己妇。令解衣服及诸璎珞。复告言曰。我既遣汝。捡挍家资。乃有沙门婆罗门者。诣家乞食。而汝不与。以是因缘。驱令出掌。安置小室弊陋之处。即召使女。教令洗浴。以妇璎珞衣服之具。悉授使女。即令彼女。开仓库门。显示财宝。而告之曰。贤者如是钱财物中。若有沙门婆罗门等。若有乞者。任随施与。莫为限阂。

汝等比丘。于意云何。彼时长者家内使女。岂异人乎。勿作斯疑。此即跋陀罗迦卑梨耶比丘尼是也。时彼使女。以于辟支佛所生清净心故。随其终已。生忉利天。可喜端正。众所乐观。最胜最妙。于忉利天宫殿之处。于玉女中。无有胜者。而彼天上。有四天子。各各诤竞。求彼玉女。欲以为妻。各各言曰。是玉女者。当与为妇。

时天帝释。见四天子。各各诤竞。即敕言曰。仁者汝等。各竞欲取此女为妻。汝等宜各随便说偈。偈最胜者。即便相与。尔时彼四天子。白天帝释。善哉天王。唯愿天王。于前说偈。我等当说。时彼帝释。即说偈言。

行坐恒思念　　寝卧常无乐
我着睡眠时　　尔乃心放舍

尔时彼四天子之内有一天子复说偈言。

天王汝快乐　　睡眠得安隐
犹如战鼓声　　常恒搅乱我

于时第二天子复说偈言。

如击战鼓声　　是声互有无
如近耳摇酪　　搅乱我不息

于时第三天子复说偈言。

摇酪容有时　　有急亦有疾
我为欲所乱　　状如炎日光

于时第四天子复说偈言。

汝等皆安乐　　善巧能说偈
我今不自知　　为活为当死

尔时天帝释见第四天子心耽着欲即说偈言。

是人欲舍命　　不久自当死
恐舍天处乐　　冥速授彼女

时彼天众。更共评论。遂授彼女。时彼使女。从是已来。不堕恶道。周回往返。于天人处。经无量生。于最后生。生迦毗罗婆罗门家。多饶财宝。资财无量。是跋陀罗迦卑梨耶比丘尼。由于往昔生在

彼大婆罗门家为女之时。于迦葉如来三藐三佛陀所。施杂宝盖。复以往昔在长者家为使女时。因施彼尊辟支佛食一餐饭故。而发愿言。愿我所生。可喜端正。众所乐见。以彼业果因缘力故。生生之处。可喜端正。众人乐观。最胜最妙。为人所慕。缘于彼时。又复愿言。令我将来勿堕恶道。以是业报因缘力故。生生之处。不落三涂。于天人处。周旋往返。常受快乐。以于彼时。更乞愿言。令我将来愿值如是教师或胜此者。从彼闻法。皆能领悟。以是业报因缘力故。今得值我。复得出家。具足众戒。亦复能得速疾神通。我为授记。于声闻众比丘尼中。得宿命通。最第一者。所谓跋陀罗迦卑梨耶比丘尼是也。诸比丘尼。是跋陀罗迦卑梨耶。昔种善根。以彼善根因缘力故。是故跋陀罗迦卑梨耶比丘尼。今生富贵大婆罗门家。端正可喜。乃至于我声闻之众比丘尼中。忆往宿命。最为第一。

尔时诸比丘白佛言。世尊。希有婆伽婆。是跋陀罗迦卑梨耶比丘尼。随顺长老摩诃迦葉。得出家已。善能随顺出家之法。作是语已。佛告诸比丘言。诸比丘。是跋陀罗迦卑梨耶比丘尼。非但今世随顺摩诃迦葉出家。过去之世。亦复如是随顺出家。诸比丘白佛言。世尊。此事云何。愿为解说。

佛告诸比丘。我念往昔。有一贫人。修营田业。时贫人妇。从家而出。以食饷夫。到一河边。见一尊者辟支。跏趺树下。端身正念。身心不动。时彼贫妇。见辟支佛。心生清净。合十指掌。头顶礼足。敬意在前。其夫在田。遥见其妇。从家而出。入河岸下。不见渡处。即起心念。谁在彼边。共谁而住。于即不来。今我饥渴。甚大疲顿。思欲早至。以是因缘。彼夫即便生大嗔恚。怅快不乐。执杖向彼。至彼处已。见辟支佛安坐禅定。见已即作如是思惟。我妇今者与彼沙门。共为世事。决无疑也。于时彼人生大嗔恨。以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛。尔时辟支佛即从彼岸。以神通力。腾空飞行。

时彼贫妇。即白夫言。咄哉汝造如是大罪。仙人无咎。以何义故。横生恼乱。今此大仙。戒德具足。行于妙法。有大威德。具大神通。尔时贫人。打辟支佛已。寻即生悔。既生悔已。即告妇言。善哉姊妹。汝于今者。可共出家同修梵行。所以者何。我今是罪不可以少因缘除灭。妇即报夫作是言曰。善哉圣子。不敢违教。今我二人。舍家出家。时彼二人。齐心出家。既出家已。二人修行。成就慈心。舍身命终。遂生梵处。汝等比丘。于意云何。于彼昔时。如是贫人。营田业者。岂异人乎。摩诃迦葉比丘是也。彼时贫人之妇。供养辟支佛。为夫饷食。乃至成就慈心。舍身命终。生梵宫者。岂异人乎。即跋陀罗迦卑梨耶比丘尼是也。以于彼时随夫出家故。于今者亦复随逐摩诃迦葉出家。不违教也。

舍利目连因缘品第四十九之一

尔时摩诃陀聚落。去王舍城不远。有一村棚。名那罗陀。彼村之中。有一巨富大婆罗门。名曰檀娘耶那(隋言吉至)。住在彼村。又有师说。彼婆罗门。名曰檀那达多(隋言财与)。彼婆罗门。甚大巨富。多有资财。如毗沙门。一种无异。彼婆罗门。具有八子。其第一子。名曰优婆低沙。其第二子。名曰大膝。其第三子。名曰纯陀。其第四子。名曰姜叉颉唎拔多。其第五子。名曰阐陀。第六名曰阎浮呵迦。第七名曰憍陈尼。第八名曰苏达离舍那。是名八子。复有一女。名曰苏尸弥迦。是女于彼波离婆阇外道法中。出家修道。

摩诃僧祇师复言。彼婆罗门。有七子。所谓第一名曰达摩。其第二者。名曰苏达摩。第三名曰优波达摩。其第四者名曰坻沙。第五名曰优波坻沙。第六名曰颉唎拔多。第七名曰优波波离拔多。是名七子。其优波坻沙摩那婆。于兄弟内。最为处大。善能诵习。亦教他人。于四韦陀。莫不晓悟。诵习成就。善能解释自余诸论。所谓尼揵陀鸡昼婆等。及其名字。一一能释。明宿世事。巧能分别。于五明处。晓了无碍。授记别论。缕练在心。六十四能具足成就。善能晓达大丈夫相。时摩那婆。本性柔软。其心贤直。常怀慈悲。深厌世事。悔昔先罪。已于过去。多值诸佛。种诸善根。成就众事。巧能熏习。常乐精勤。于食知足。厌背烦恼。向于涅槃。顺理无碍。能恶诸有。众行成就。朽坏结缚。至成熟地。唯一生在。聪明妙巧。细心思惟。明了诸法。童子父母。营事家业。皆悉咨问。尔乃造作。尔时王舍大城。去城不远。有一聚落。名拘离迦。于彼村内。有一种姓大婆罗门居士。是大居士。依彼村住。大富饶财。乃至彼家。犹毗沙门天王宫殿。无有异也。彼婆罗门。产生一子。名拘离多。容颜端正。众所乐观。一切书论。皆悉通晓。复能教他。乃至能了丈夫之相。其优波坻沙童子。共为亲友。时彼二人。互相爱念。常怀欢喜。和颜悦色。若少时别。大生愁恼。彼等往昔千生之中。爱恋相缚。而有偈言。

宿世因果相熏习　　二心展转互相亲
以如是等爱心故　　犹如莲花生在水
优波低沙拘离多　　彼二递互相爱敬
若经少时不相见　　腹中烦惋自懊恼

佛本行集经卷第四十八

舍利目连因缘品第四十九之二

尔时王舍大城。去城不远。有一山。名只离渠呵。于彼山中。常

有一时施设大会。其会即名只离渠呵。复有山。名离师只离。亦常设会。其会亦名离师只离。复有一山。名倍呵罗。如是般涂山。如是毗富罗山。各有一会。其会亦名毗富罗等。如是彼山只离渠呵。随节设会。于彼会处。聚集大众。时有无量千数无量百千数。乃至亿数人民交集。乘种种乘。所谓象马车步。从八方来。欲观彼会。其王舍城。一切人民。莫不皆出。于彼时间。去王舍城那罗陀村。去拘离迦聚落。可半由旬。时低沙童子。作是思惟。我于今者。可至只离渠呵处。诣彼观看。若至彼者。令我必当克获一事。谓心厌离。于时优波低沙童子。乘四象车。从那罗陀聚落而出。至只离渠呵设会之所。为观看故。其拘离多童子。亦作是念。我于今者。可往诣彼只离渠呵大会之处。乃至心生厌离。乘其象背。渐进而行。是童子前使诸人戏。或歌或舞。从拘离迦聚落而出。至只离渠呵设会之处。为观看故。

时彼二人。颜容端正。能悦人心。乃至技艺。莫不了达。堪为众首。时彼会中。敷诸高座。彼人至已。各升高座。是时优波低沙童子。见彼大众。以种种伎。作诸音乐。或歌或舞。嬉戏受乐。既见此已。即作是念。此事希奇未曾有也。今是人民。乃能于此苦恼之中。诸秽浊内。衰老垢处。受乐放逸。如是病垢。无有安隐。如是死秽。命非久长。如是大众。而生乐想。放逸自恣。种种歌舞。作众音乐。受诸戏乐。时优波低沙。观大众已。作如是念。过百年已。如是大众。无一在者。作是念时。即生悔恨。不生欣慕。便从胜座。安徐而起。渐离会处。至空闲林。诣一树下。怅怏而坐。诸根闭塞。思惟禅定。

时彼会中。有一技人。以戏弄故。令大众喜。时拘离多童子。见彼大众呵呵大笑。即作是念。今此大众。于百年已。颔车颊骨。更可合不。作是念已。生大忧苦。不生贪乐。便从坐起。觅优波低沙童子。即作念言。优波低沙童子。今何所在。四向顾觅。遥见优波低沙童子。在彼林树。安坐思惟。其心不乐。诸根闭塞。思惟念定。顾瞻见已。即便诣彼。而白言曰。汝今何故。其心不悦。于此之处。独坐思惟。汝于今者。得无灾怪不祥之恼殃苦事耶。即说偈言。

鼓瑟等音声　　男女歌咏声
应听是妙音　　何故不生乐
此时应欢喜　　勿得怀忧恼
此是受乐时　　非应作啼哭
但听是音声　　如天玉女作
此会如天会　　何故情不欣

尔时优波低沙童子。告拘离多童子。奇哉亲友。汝见如是大会事不。以于种种音声歌咏。受大喜乐。是大会众。于百年已。无有一

在。即说偈言。

众人贪爱境　　是境不能救
诸物不久固　　愚痴辈何乐
此诸众生等　　染着五欲心
不久堕地狱　　命终成灰土
我今心内无一欣　　恐怖愁忧甚增长
汝等音乐虽有乐　　如我意见乐法心
天人修罗紧那罗　　多时心中受欢乐
不能厌离便命尽　　是故我应修法行

尔时拘离多童子。复白优波低沙童子言。优波低沙我之心念。亦复如是。即说偈言。

苦乐相同者　　忧喜亦复同
智者所赞叹　　今我亦同汝
汝欲心所好　　我意亦当随
宁可共汝死　　不欲生离汝

尔时拘离多童子。复问优波低沙童子言。我等今者欲何所作。时优波低沙童子。报拘离多童子。作如是言。知友若尔。今者我等。应当出家求胜甘露。时拘离多童子。便报优波低沙童子。作如是言。如汝意乐。我亦随喜。优波低沙。我等今者。既已舍家。宜从此去求索出家。时优波低沙童子。告拘离多童子言。汝拘离多。应当知时。我等今者。众人识知。若家不许。谁度我等。彼恐父母。生留难心。我等于今。宜咨父母。时二童子。遂从众会。还至家中。尔时优波低沙童子。诣父母所。而白言曰。善哉父母。我今意者。乐欲出家。唯愿听许。尔时父母。私共评论。今者家内。谁为继嗣。一切资生。以谁为主。如是童子。我等爱念。将欲舍我。出家求道。我有何心。而能别彼。于时父母。共评论已。即告优波低沙童子言。童子。我等今日虽有众子。于汝偏爱。蹔时不见。生大忧恼。常乐见汝。不欲相离。汝从生来。未曾勤苦。如我等意。乃至绝命。不欲相离。况我现存而当相放。若许出家。终无是事。如是二请。乃至三请。亦不听许。如是三请。不蒙许已。尔时优波低沙童子。既不蒙许。遂于一日。不饮不食。乃至七日。尔时父母。一切亲属。及诸知识。各共集会。白父母言。善哉圣者。汝等应许优波低沙舍家出家。其人若得舍家出家。乐彼求道。容存活路。身命若存。汝等何忧而不见耶。若不乐彼会自当归。勿令汝前取命终耳。尔时童子父母。即告言曰。若必然者。我今听许。尔时拘离多童子。即诣父母。而白言曰。善哉父母。我今将欲舍家出家。唯愿听许。是拘离多父母。唯有一息。爱之甚重。不欲蹔舍。若少不见。生大忧愁。时拘离多童子父母。昔于家内先有要

誓。汝等家内大小。于拘离多童子边有所作者。勿得违也。凡所发言。皆悉从命。于时彼等。善知时已。告拘离多童子言。随汝意乐。任情所作。

尔时王舍大城。有一外道。名波离阇婆删阇耶。住在彼城。有五百眷属。尔时优波低沙童子。及俱离多童子未有归依。不知何去。时二童子。遂剃须发。于删阇耶(隋云彼胜)外道之所。出家学道。时彼二人。念行捷利。少欲知足。智慧深远。其删阇耶毗罗瑟智(隋云别异杖)之子。遂向二人。说己道术。种种技艺。医方药草。非想禅定。时二童子既闻是已。于七日七夜。皆悉通达。时彼二人。通达是已。于波离婆阇迦外道之所。及五百眷属。为教授师。时彼二人。如是次第。主领大众虽复如此。而于内心。未得安静。时优波低沙童子。告波离婆阇迦(隋云远离)拘离多曰。善哉拘离多。此删阇耶波离婆阇迦法。不究竟穷尽苦际。拘离多。汝应共我更求善师。时拘离多波离婆阇迦童子。告优波低沙波离婆阇童子言。如优波低沙所言。我不违也。虽然此师亦复不得全弃舍之更余别觅。时彼二人。同心立誓。我等二人。若复更得胜是师者。为我等说甘露胜道者。必相启悟。

尔时世尊。因频婆娑罗等。教化十二那由他众生已。住王舍城迦兰陀竹园之内。与大比丘众一千人俱。皆悉剃发。舍家出家。

尔时有一长老比丘。名优婆斯那。威仪庠序。诸比丘中。最为第一。于晨朝时。着衣持钵。入王舍城。于其城中。次第乞食。摩诃僧祇师。作如是说。

自余诸师。又复说言。时阿输波踰只多(隋云马星)。于晨朝时。日在东方。着衣持钵。入城乞食。于其城中。次第乞食。威仪庠序。进止有方。着僧伽梨及涅槃僧。严持食器。皆悉齐整。巧摄诸根。安心视外思惟诸法。正念直行。

尔时王舍大城。一切人民。目所见者各共评论。而说偈言。

巧摄诸根识　　进止恒静定
含笑出美言　　此必释种子

尔时优波低沙童子。见彼长老阿湿波踰只多比丘。于王舍城。次第乞食。威仪庠序。进止有方着僧伽梨及涅槃僧。严持食器。悉皆齐整。巧摄诸根。安心谛视思惟诸法。正念直行而为诸人。说此偈故。

尔时优波低沙波离婆阇迦。即作是念。世间所有诸阿罗汉。一切

圣人及成向道。今是大德。应在一数。我当诣彼问其心疑。

尔时优波低沙波离婆阇迦。复作是念。若往问者。今非其时。所以者何。以乞食故。夫求法者。应舍我慢。宜当随逐诣何方所。作是念已。其优波低沙波离婆阇迦。即随后行。观觅去所。

尔时阿湿波踰只多比丘。从王舍大城。乞食已。持食出城。时优波低沙波离婆阇迦。即诣大德阿湿波踰只多比丘之所。到已共彼长老阿湿波踰只多比丘。对自慰喻。共谈说已。却住一面。

时优波低沙波离婆阇迦。白大德阿湿波踰只多比丘言。仁者。汝是正师。为当是他声闻弟子耶。说是语已。时长老阿湿波踰只多。告优波低沙波离婆阇迦言。别有大师。我是余尊声闻弟子。

尔时优波低沙波离婆阇迦。问大德阿湿波踰只多比丘言。大德。汝师是谁。依谁出家乐谁法行。

尔时世尊。初成正觉。时诸人辈。皆悉号佛。为大沙门。是摩诃沙门也。作是名号。尔时阿湿波踰只多大德比丘。告优波低沙波离婆阇迦言。善哉仁者。有大沙门。是释种子。于释迦种类。于彼出家。彼是我师。依彼出家。喜乐彼法。尔时优波低沙波罗婆阇迦。复白大德阿湿波踰只多言。善哉仁者。彼汝大师。颜容端正。于汝胜不。所有德术。亦胜汝也。

尔时长老阿湿波踰只多即说偈言。

如芥对须弥　　牛迹比大海
蛟虻并金翅　　我与彼亦然
假使声闻度彼岸　　成就诸地犹弟子
于彼佛边不入数　　与佛世尊威德别

然彼我师。于三世法。皆悉明了。得无碍智。仁者。我师于一切法。事皆成就。尔时优波低沙波离婆阇迦。白大德阿湿波踰只多言。仁者。汝师说何等法。论何等事。即说偈言。

我见斯威仪　　身心甚寂定
是故我疑网　　愿为说是事
汝今莫疲倦　　我心怀疑网
汝师说何法　　愿为解说之
见是婆罗门　　恭敬起是问
报言我师者　　甘蔗种大姓

一切智无胜　　是我无上师

尔时大德阿湿波踰只多告忧波低沙言。仁者。我生年幼。学法初浅。少知少闻。岂能广说。今当为汝略言之耳。尔时忧波低沙。白阿湿波踰只多言。善哉大德。要略说之。如我今者不好多语。而说偈言。

我唯取真理　　不好名与句
智者爱实义　　依义我修行

尔时大德阿湿波踰只多。告优波低沙言仁者。我彼大师。说因缘法。谈解脱路。我师偈说如是之法。摩诃僧祇师。作如是说。

迦葉惟师。又复别说。是义云何。仁者。我师说是法句。

诸法从因生　　诸法从因灭
如是灭与生　　沙门说如是

尔时优波低沙波离婆阇迦。善达文字之法。时大德彼阿湿波踰只多比丘。能解文义。又能摄彼义及文字。是何多耶。

诸法因生者　　彼法随因灭
因缘灭即道　　大师说如是

时优波低沙波离婆阇迦。观见如此法行之时。即于是处。远尘离垢。尽诸烦恼。得法眼净。诸有为法。皆得灭相。如实观知。譬如净衣。无有垢染。远离黑腻。易受染色。如是如是。优波低沙波离婆阇迦。观此行法。即于是处。远尘离垢。乃至如实观知时已。彼优波低沙波离婆阇迦。如实观见彼诸法已。得诸法已。观诸法已。入诸法已。度诸法已。无复疑网。是非之心。皆悉灭没。得无畏地。不随他教。自然能知如来法已。即说偈言。

如是之法行　　如我所得者
数劫那由他　　未曾得此法

尔时优波低沙波离婆阇迦。已见诸法。已得诸法。已得生智。舍三奇木。整理衣服。向大德阿湿波踰只多。顶礼足下。礼已还起。右绕三匝。从是别去。诣拘离多波离婆阇迦所。到已其拘离多波离婆阇迦。遥见优波低沙波离婆阇迦。面目清净。仪容光泽。见已白言。仁者优波低沙波离婆阇迦。汝于今者。诸根已净。皮肤光泽。面目清净。汝于今者。颇证甘露不。颇得甘露道耶。时优波低沙波离婆阇迦。告拘离多波离婆阇迦言。仁者。我已值遇甘露胜法。得甘露道。

时拘离多。即报彼言。仁者。如是甘露谁边所得。时优波低沙波离婆阇迦报言。仁者。我于彼大沙门边所得。拘离多波离婆阇迦复言。仁者。彼大沙门。说何等事。论何等法。汝于今者。云何而得甘露胜道。尔时优波低沙波离婆阇迦。向拘离多波离婆阇迦。而说偈言。

诸法因生者　　彼法随因灭
因缘灭即道　　大师说如是

尔时拘离多波离婆阇迦。闻是偈已。即于是处。远尘离垢。尽诸烦恼。得法眼净。一切行法。皆得灭相。如实能知。如实能解。譬如净衣无有垢染。远离黑腻。易受染色。乃至如实能观知已。而说偈言。

如是之行法　　如我今所得
数劫那由他　　未曾获此法

时拘离多。复以偈颂告优波低沙波离婆阇迦言。

汝遇甘露故　　面目净光泽
汝赞说是法　　闻已得净眼

尔时拘离多告优波低沙波离婆阇迦言。善哉仁者。速往速往。宜从此到大沙门所。当行梵行。彼佛世尊。是我教师。

尔时优波低沙波离婆阇迦。告拘离多言。仁者。我等今日不得失恩。应诣本师删阇耶所。何以故。彼于我等。多作利益。先于我边。有大重恩。救度我等。令得出家。应诣彼别。又复五百眷属徒党。依附我等。修学行法。复告彼知。若彼印可。我亦共行。

尔时优波低沙波离婆阇迦。共拘离多波离婆阇迦。往诣彼师删阇耶波离婆阇迦边。到已白言。善哉仁者。我等今欲至大沙门佛世尊所行于梵行。时删阇耶波离婆阇迦。告优波低沙波离婆阇迦等言。仁者。彼所莫往。我共汝等。教习此众。如是第二。优波低沙波离婆阇迦。复告删阇耶波离婆阇迦言。善哉仁者。我等欲去至大沙门佛世尊所行于梵行。时删阇耶波离婆阇迦。再语优波低沙波离婆阇迦等言。仁者。莫至彼所。是诸弟子。付嘱于汝。我于今者。独到一边。纵情无预。如是第三。时优波低沙波离婆阇迦。共拘离多波离婆阇迦等。语删阇耶波离婆阇迦言。我等不欲是诸弟子。但我唯愿。速诣彼师大沙门边。行于梵行。彼大沙门。是我世尊。是我教师。说是语已。即于此处。背删阇耶。而去不还。

尔时彼五百波离婆阇迦外道之众。即作是念。此优波低沙拘离多。是二人等。多解多知。聪明细意。我等多年。疲劳励意。读诵技艺咒术等事。然是二人。于七日七夜。一切通达。此非凡庶。此等应晓能求胜处。若彼求处。我亦随求。其所行法。我亦当行。所修梵行。我亦随修。作是思惟已。便即随行。时删阇耶波离婆阇迦。复告于彼大众言曰。汝等人辈。莫去莫去。虽复如是言说遮断。不能留碍。遂尔而去。时删阇耶波离婆阇迦。即作是念。今此大众。必定舍我。以此大众舍离因缘故。大愁恼。即从口中。吐大热血。而取命终。

尔时优波低沙波离婆阇迦。与拘离多波离婆阇迦。将五百眷属。诣迦兰陀竹林之处。尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。应善知时。于此院内。须敷净座。彼诸比丘白佛言。世尊唯然受教。时诸比丘。即为世尊。于其院内。敷设净座。世尊于是坐彼座。时长老憍陈如。遥望见彼优波低沙及拘离多二人。与彼外道徒众。左右围绕。欲来至已即白佛言。世尊。今此二人优波低沙波离婆阇迦拘离多波离婆阇迦等。有大技艺。多闻多知。于诸道术。无复疑网。名闻流布。遍至四方。今若来至世尊前者。如我意见。量此二人。决欲共佛论议来也。作是语已。佛告长老憍陈如言。汝憍陈如。我今知彼二人之心。求胜故来。不以论议。

尔时世尊。遥见彼等优波低沙波离婆阇迦拘离多波离婆阇迦等二人因缘。而说偈言。

见诸圣为乐　　共居亦复乐
不见群痴辈　　是则名常乐

尔时世尊。告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。见此二人波离婆阇迦。一名优波低沙。二名拘离多不。时诸比丘。而白佛言。见也世尊。佛复告彼诸比丘言。汝诸比丘。今此二人。是我声闻弟子之中。各有第一。一者智慧第一。二者神通第一。而说是偈言。

彼等遥见二人来　　弟子围绕及眷属
云雷尊音告比丘　　如此二人外道生
今来诣我大众处　　汝等比丘应当知
一者智慧最为胜　　二者神通复第一

时佛复告诸比丘言。汝诸比丘。一切过去。所有诸佛多陀阿伽度三藐三佛陀。于此声闻大众之中。更无胜也。今此二人。当亦如是。诸比丘。若未来世诸佛如来三藐三佛陀。更无胜我。今此一双声闻弟子。汝等比丘。亦可敷设。宜令彼坐。而有偈说。

二人牛王得深智　　已舍一切诸邪道
虽未至此大林中　　世尊遥授彼人记

于时二人渐进而来。欲到彼林。遥见长老阿湿波踰只多。在一树下。视地经行。即诣彼所。到已顶礼。却住一面。时憍陈如。而白佛言。希有世尊。云何今此优波低沙波离婆阇迦等。舍彼胜生放荡之处。及多闻处。发最上心。于长老阿湿波踰只多所。起最下心。作是语已。佛告长老慧命憍陈如。夫有智者。随得智处。常起报恩。系念不忘。若少得恩。常忆无失。况多得也。憍陈如。是优波低沙波离婆阇迦等。于阿湿波踰只多所。得法眼净。以是因缘。说此法句。

诸佛所说法　　谁边听解知
是处起恭敬　　如梵志事火

尔时优波低沙波离婆阇迦等。与诸波离婆阇迦等。诣向佛所。顶礼佛足。长跪白言。善哉世尊。我等今者。欲世尊前出家修道。唯愿世尊。听我出家。受具足戒。佛告彼言。善来比丘。今来入我自证法中。行于梵行。尽诸苦故。作是语已。彼诸比丘。自然即得三衣着身。各执瓦钵。须发自落。状如童儿初剃其发始经七日。时诸长老。即成出家。具足众戒。

尔时长老优波低沙。在佛右边。长老拘离多在佛左边。各坐一面。而是长老优波低沙。从出家后。始经半月。尽诸结漏。现神通力。及得神通智波罗蜜。证罗汉果。时拘离多。止经七日。即尽结漏。现神通力。及得神通智波罗蜜。证罗汉果。

时彼长老优波低沙。及拘离多等。如是因缘渐次而有五百眷属。悉得出家。成具足戒。

尔时长老优波低沙母名舍利(隋言鹦鸪)。以是因缘。世间号曰舍利弗多(弗多者隋言子)。其彼长老目揵连延。是彼种姓。以是义故。世间号曰目揵连延。又复世尊。而记之言。汝诸比丘。于我声闻弟子之中。大智慧者。舍利弗多。最为第一。神通之内。目陀揵连最为第一。

尔时诸比丘白佛言。世尊。其长老舍利弗目揵连等。彼于往昔。种何善根。乘是因缘。今得出家。具足众戒。证罗汉果。世尊复记。于大智慧声闻之中舍利弗胜。神通之中目连为最。作是语已。佛告比丘。作如是言。诸比丘。我忆往昔。于波罗奈城。时有二人。一者是兄。二者是妹。其兄名曰苏毕利耶(隋言善爱)。其妹亦名苏毕利耶。时兄善爱。舍家出家。既出家已。即得成其辟支佛道。其妹善爱。于

波离婆阇迦外道之中。出家学道。其兄善爱辟支佛尊。于一时间。往诣外道妹善爱所。既到彼已。敷座而坐。其妹善爱。备办百味饮食之具。手自供设。令食饱满饭食已讫。复持一刀及以一针。奉施其兄辟支佛尊。其辟支佛。饭食已讫。将妹善爱所施之物刀子及针。于彼妹前。飞腾而去。其妹善爱。眼自见彼尊者辟支佛腾空而去。欢喜踊跃。遍满身心。不能自胜。合十指掌。遥敬礼彼辟支佛尊。寻作是愿。愿我将来值是教师及胜此者。彼所说法。速得解悟。不生恶道。如施利刀无不割者。以此断割因缘业故。令我来世一切烦恼。莫不断坏。又如此针。遍能贯穿。令我来世一切烦恼。具足穿彻。汝等比丘。于彼时中。善爱外道。波离婆阇迦施辟支佛刀子及针。岂异人乎。即舍利弗比丘是也。

复次诸比丘。我念往昔。波罗奈城。有一商人。恒于大海。捕螺而卖。是时商人。作如是念。我今所作求财自活。是大苦业。今日应造将来世因功德之事。时波罗奈。有辟支佛。依城而住。时辟支佛。日在东方。于晨朝时。着衣持钵。便往入于波罗奈城。于其城内。次第乞食。卖螺商人。遥见尊者辟支佛来。威仪庠序。进止安审。舒颜平视。既见此已。心得清净。即为作礼。请辟支佛。往诣其家。尊重供养。施诸肴膳。供给所须。时辟支佛。受彼所施饭食已讫。而辟支佛。理无说法。唯以神通。而用化物。不以余法。时辟支佛。受彼商人供给所须饭食讫已。怜愍彼故。即从是处。飞腾虚空。时彼商人亲自遥见辟支佛尊腾空飞已。欢喜踊跃。遍满身心。不能自胜。合十指掌。遥向顶礼彼辟支佛。遂发是愿。愿我将来。值是教师或复胜者。彼所说法。速得领悟。生生之处。勿堕恶道。如彼所得。愿我亦得。同是圣者。腾空飞行。令我将来。亦复如是。汝等比丘。于意云何。彼时人捕螺而卖。以自存活。后时供养辟支佛者。岂异人乎。即目揵连比丘是也。

诸比丘。此舍利弗目揵连延。往昔种彼诸善根故。今得出家。证罗汉果。我复授记。于我声闻诸弟子中。智慧胜者。舍利弗是。神通胜者。揵连是。

佛本行集经卷第四十九

五百比丘因缘品第五十

尔时诸比丘。白佛言。希有世尊。云何舍利弗。有五百波离婆阇迦删阇耶弟子。已堕邪见旷野崄道。行颠倒行。其舍利弗。乃能教化将诣佛所。佛见彼已。教舍邪见旷野崄难。于诸苦中而得解脱。作是语已。佛告诸比丘。汝诸比丘。是舍利弗。非但今日将五百删阇耶弟

子波离婆阇迦。堕大邪见旷野崄路。行虚妄行。还复化令来至我所。得免邪见虚妄颠倒。于苦恼中而得解脱。往昔亦当将领如此五百人等。堕厄难中。时舍利弗。亦复将导来诣我所。我于彼时。亦救彼厄。免诸苦恼。诸比丘言。唯然世尊。愿为解说。

尔时佛告诸比丘言。我念往昔。有一马王。名鸡尸。形貌端正。身体白净。犹如珂雪。又若白银。如净满月。如君陀花。其头绀色。走疾如风。声如妙鼓。于彼时间。阎浮提。有五百商人。时诸商人。欲入大海办具资粮。持三千万种种货物。复持十万以为资粮。拟于道路。兴贩取利。复有别财。用拟船师。如是具办渐渐而行。到大海际。即祠海神。备诸船舶。复雇五人。其五人者。一者执船。二者持棹。三者抒漏。四者善巧沉浮。五者船师。是诸人等。又相告语。所有罪过。清净忏悔。又复教令入海之法然后始入。求觅珍宝。时诸人辈。至其海内。忽值恶风。吹其船舫。至罗刹国。时罗刹国。其国多有罗刹之女。是时船舶欲到彼国。大风飘搏。船悉破坏。时诸商人。各运手足。截流浮去。欲诣彼岸。时罗刹女。闻彼大海有船破坏。罗刹女等。即往救接。一时捉得五百商人。共彼商人。五欲自娱。欢喜踊跃。时罗刹女。已共商人。生男生女。方始将彼诸商人辈。置一铁城。既安置已。变化本形。令使端正可喜过人。才不及天。或作童女。或复化作不久嫁形。化是身已。香汤澡浴以香涂身。着种种衣。种种璎珞。庄严其身。首戴种种妙花天冠。一切身处。垂诸花璎。以为旒苏。复以妙花。庄挍其身。花为璎珞。于花鬘处。悬以宝铃。捷疾走行。诣商人所。到其所已。语诸人言。是诸圣子莫有恐也。诸圣子等莫有愁也。过汝手来。过汝臂来。过汝腕来。是时商人。穷极护命。恐怖畏死。遂于彼所。起实女想。与其手臂。时罗刹女。渡诸商人于大海中。既渡之已。慈言哀愍。语诸商人。善来圣子。从何远来。汝等圣子。来与我等可为夫也。怜愍我等。为我。作主。我等今者无人爱念。汝为我等作归依处。除灭我等忧烦愁恼。为我等辈当作家长我等依法承事汝辈。不令亏失。汝诸圣子。可来我家。以欢喜心。受五欲乐。汝等勿忧。汝等勿怖。一切家业。我当备办。凡有所须。我等皆有。其海大神。必于我所。深生怜愍故将汝辈来我所耳。

尔时一切诸商人辈。咸共告彼罗刹女言。善哉姊妹。汝等安心。可少时住。乃至令我当散愁忧。时诸商人。各住一厢。其心恻怆。举声啼哭。或有人言。呜呼父母。或有唱言。呜呼兄弟。或复唱言。呜呼妹姊。或复唱言。呜呼所爱诸亲眷属。或复唱言。呜呼宗族。我等今者已离亲戚。或复唱言。我等今者离所爱恋。或复唱言。呜呼妙地阎浮境界。作如是等悲号啼哭种种之声。又相告言。呜呼裁忍。作是语已。各吐热气。共相慰喻。迭互安心。诣罗刹城渐渐而行。未到彼城。于其中路。见有一所。其地宽广。皆悉平正。无有荆棘沙砾瓦

石。一切尘土皆悉无有。生诸青草。其草繁茂。甚大佣直。可爱可乐。有好树林。其林花果。枝叶扶疏。状若青云叆叇垂布。是大林处。广大无边。时彼林所。一切树木。我今当说。

那迦多摩罗树。迦尼迦罗树。阿湿波他树。尼拘陀树。乌徒婆罗树。波罗叉树。可阇啰树。迦离啰等。种种诸树。

复有种种香花之树。弥满彼林。其花树者。所谓阿题目多迦花树。瞻波迦花树。阿输迦花树。波多罗花树。波利师迦花树。拘兰荼迦花树。拘毗陀罗华树。檀奴沙迦梨迦花树。目真邻陀花树。苏摩那等。种种花树。彼等诸树。或始出蓢者。或有已成萌者或复欲开敷者。或已成华。或华开已而萎落者。有如是等。香华杂树。复有种种诸果子树。所谓庵婆罗树。阎浮果树。俱阇果树。破那婆树。镇头迦树。呵梨勒树。毗醯勒树。庵婆勒树。有如是等种种果树。其诸果树。或生或熟。或有成熟始可食者。或有过熟已堕落者。或始花者复有如是种种诸树。

复有诸鸟游集其上。所谓鹦鹉鸲鹆等鸟。俱翅罗鸟。孔雀王鸟。迦陵频伽鸟命命鸟等。如是无量种种诸鸟。

复有种种杂花池沼。所谓优钵罗花。钵头摩花。拘物头花。分陀利花。如是等花弥覆池上。于其池中。复有诸鸟。所谓鸿鹄凫雁昆仑鸳鸯等鸟。游戏池中。光严彼池。观者欣悦。能灭忧烦。其罗刹城。四壁洁白。状如珂雪。又如冰山。其城在地。若遥观者。乃见彼城。如白云队从地涌出。其诸城上。复有楼阁。种种却敌。周匝女墙。四厢隍堑。其堑岸上。栏楯围绕。或有楼阁。其楼阁中。有诸窗牖。复有天宫台殿堂阁栏楯齐整。其诸阁道。微妙端严。宝帐帏盖。弥覆其上。其城周匝。建诸幢幡。施设宝案。于香炉中。烧诸妙香。

尔时诸罗刹女。将诸商人。向彼城已。教脱旧衣。以诸香汤。沐浴其体。令坐种种妙胜之座。以五欲具。而娱乐之。五音诸声。于前而作。以如是等种种方便。经于久时。受大快乐。欢喜悦悆。迭相娱乐。后时彼诸罗刹女等。告诸商人。善哉圣子。是城南面。不得从彼出向某处。时诸商人。有一商主。智慧深细。聪明利见。即生疑念。作是思惟。以何等故。此之诸女。断我等辈。于南面处。不听行过。诣于彼所。我应可伺诸女睡卧。如是之时。寻于此道。往至其女所禁之处。次第观看。欲知彼处善恶之事。若其知已。即当如事应行方便。

尔时商主。作是念已。即伺彼诸罗刹女等卧睡眠已。遂从卧床安详而起。不令有声。即执利刀。从家而出。寻逐意趣。渐渐前进。至

于少地。见一微径恐怖之所。无有草木。甚可畏惧。乃闻有人大叫唤声。状如叫唤大地狱中苦痛之声。闻此声已。遂大怖畏。身毛皆竖。默然而住。良久喘定。渐安身心。气力稍增。还诣彼道。渐渐复进其路。未远见一铁城。其城高峻。乃是所闻声出之处。诣彼城已。周匝巡行。而不见门。到于北面。见有一树。名曰合欢。近城而生。其树高大。出于城上。时彼商主。见斯树已。即上其树。观看城内。见彼城中。多有人死。过百余数。或有死者。已被食半。或命未断。半身支解。或有饥渴逼恼而坐。或复消瘦。唯有筋骨。眼目欠陷。如井底星。迷闷在地。头发蓬乱。鹿土坌身。甚大羸瘦。各相割肉。而啖食之。以是因缘。作大叫唤。如阎罗王所居之处。见诸众生。受大苦恼。是大商主。见是事已。亦复如是生大恐怖。身毛皆竖。时大商主。复经少时。安心定意。恐怖稍除。气力渐生。即以手捉合欢树枝。而摇动之。一枝动已。举树枝叶。互相振触。而有声出。

尔时受苦诸人等辈。闻是声已。仰观城上。见彼商主在合欢树。见已悲呼。而问之言。汝是谁也。为是天耶。为是龙耶。为野叉耶。为乾闼婆为阿修罗。为迦楼罗。为紧那罗。为是摩睺罗伽。为是帝释憍尸迦耶。为是天尊大梵王耶。或能见我在于厄难。怜愍我辈故来至此。欲来救拔我等苦也。时彼人辈。合十指掌。头顶遥礼。哀泣发声。仰面上观。作如是白。善哉仁者。当于我辈。生大慈愍。脱我此难。我等皆是爱别离人。汝今应当济拔于我。作是方便。令我等辈。还能到于亲爱之所。尔时商主。从彼苦人。闻是语已。郁快不乐。身心悲恼。而报彼言。是诸人辈当知。我今非是天也。亦非龙也。乃至我非大梵天也。但我等辈。从阎浮提。兴生至此。为求财故。入于大海。我等将欲至于陆地。忽遇大风。船舶破散。值诸妇女。来至我边。济拔我等。从尔已来。我辈常共如是诸女。欢娱受乐。我今云何能济汝苦。是时商主。复问彼言。汝诸人等。云何在此受如斯事。彼苦人辈。即答言曰。善哉善人。我等今者亦复如是。从阎浮提。兴贩商贾。为财宝故。来入大海。欲至彼岸。遇值恶风。吹壞船舶。我等彼时。亦遭如是罗刹之女。济度彼难。亦复共我。受五欲乐。但闻汝等有如是声。是罗刹女。即知大海有船破坏。于彼之时。将我等辈。置铁城中。我等来日。行人同伴。亦五百人。入此城来。已被他食。二百五十。今惟二百五十人在。我等亦共彼辈和合。生于男女。彼罗刹女。语言微妙。其声婉媚。但彼女等。贪食肉故。共生男女。悉还食尽。汝诸人辈。慎莫共彼受乐娱乐。何以故。彼甚可畏。无爱心故。是时商主。复问彼言。诸人等辈。颇有方便。得脱如此罗刹难不。彼即报言。有一方便。商主复问。方便如何。善哉为说。彼等报言。十五日满四月节会大喜乐。日月与昴宿合会之时。有一马王。名曰鸡尸(隋言多发)。形貌端正。见者乐观。白如珂贝。其头绀黑。行疾如风。声如妙鼓。彼所停处。乃有粳米。自无糠檜。甚大鲜白。香

美具足。彼马所食。食是米已。来诣海岸。露现半身。口出人声。而作是言。谁欲渡彼大碱苦水。如是三说。我今当令安隐得渡碱水彼岸。汝等若值如是马者。即得免难。唯有此事。更无余也。汝等。若欲脱诸难者。勿泄此言。商主复问。汝等颇复曾见鸡尸马王如此已不。汝若见者。何不亲近。汝若亲近。何不渡汝。汝初得闻。从谁而闻如此之事。虚也实也。彼等报言。善哉仁者。我从虚空。闻如是声。阎浮提内。诸商人辈。愚痴无智。所以者何。不能至彼昴月交合十五日满是大节会欢乐之时。四月节中。不能诣彼北道而行。若行彼处。应见马王。形貌端正。观者无厌。食净粳米。从于彼处。来诣海岸。露现半身。日别三时。唱如是言。谁欲渡彼大碱苦水至于彼岸。我能安隐渡之令过。从于此处得至彼岸。众人闻已。而有信者。寻虚空声。诣于北道马王之所。虽往其所。不受彼言。而复还归。我等皆由爱罗刹女。是故如此。今受是厄。是诸商主。复问彼言。汝等去来。可共诣彼马王之所。彼等报言。我欲上城。城即增长。掘地欲出。其孔还合。我等是处。无解脱期。我辈必为罗刹女食。何当得见彼亲眷属。汝等人辈。慎莫放逸。随意所去。速诣父母及自眷属。还归本乡。唯愿汝等。心意和合。我等人辈。本生某处。某城某邑。善哉汝等。若至彼处。为我等辈。问讯父母及余诸亲朋友知识。作是语已。复告彼言。汝等后时。更莫发心向彼大海。何以故。于大海内。有诸恐怖。所谓海潮。或时黑风。水流漩洄。低弥罗鱼蛟龙等怖。诸罗刹女。如是等怖。大海之中。多种畏难。汝等人辈。但在彼处。以诸方便。随宜活命。乃至佣力。亦可存济。以是方便。得共父母妻子眷属。不复分离。能行布施。多造福业。严持斋戒。是时商主。闻彼语已。生大恐怖。遂即从彼合欢树下。下彼树时。彼诸人辈。一时发声。叫唤啼哭。呜呼大苦。呜呼极苦。阎浮提内微妙之地。何当复能得见彼处。我若本知有是厄难。宁住在彼。餐啖牛粪。用为活命。不为求财而来此也。尔时商主。既下树已。依着来道。还向本处。见彼等辈。诸罗刹女。犹故睡眠。商主尔时还即眠卧。至于天晓。便作是念云何令彼诸商人辈得知此事。而不令彼罗刹女觉。我今若当辄出是言向彼说者。是即漏泄。若其漏泄令彼罗刹诸女闻者。恐将我等。至厄难处。我之此语。应须隐默。乃至四月。临当节会大欢乐时。马王来日。乃可出言而告彼等。所以者何。昔有偈说。

凡于知识处　　轻陈心实者
其事当泄漏　　闻者各各传
是以怨所得　　便受大苦恼
故有智慧者　　惟不漏其言

尔时商主。思惟是已。隐默而住。乃至四月欢乐会时。方始告彼诸商人言。善哉诸人。汝等今者慎莫放逸。莫生恋着。勿生爱心。或

贪妇女。或贪饮食及余资财。我于汝等。极生怜愍。我今密语。欲相示告。汝诸人辈。若见诸女睡安隐时。可共集会。同向某处。

时诸商人。闻彼商主说是语已。犹如师子在于山林。忽大哮吼。有诸凡兽。在彼山边。闻其吼声。生大惊怖。各相谓言。我等今者未脱大海可恶之事。时彼商人。过彼日已。遂至夜内。见彼罗刹一切诸女耽着睡眠安隐而卧。私密盗窃。从卧床起。各各咸共诣彼期处。诣彼处已。白商主言。善哉商主。所见之者。愿为我说。或从他闻。怜愍我故。利益我故。愿为说之。是时商主。报商人言。汝等知时。密于是事。乃能为说。彼等报言。我等实语闻是事已。皆悉密持。

尔时商主。即告彼等。说前见事。诸商人等。从大商主闻是事已。忧愁不乐。甚大怅快。恐惧战栗。白商主言。善哉商主。我等今当宜可速至彼马王所。愿我等辈。安置得达阎浮提内本生之处。时诸商人。并及商主。皆共聚集。诣彼鸡尸马王住所。

尔时马王。食彼无糠自然粳米清净香美。如是食已。至于海岸。露现半身。以人音声。而三唱告。谁欲乐渡碱水彼岸。我当安隐负而渡之令到彼岸。时诸商人。闻彼马王如是语已。欢喜踊跃。身毛皆竖。合十指掌。顶礼马王。作如是言。善哉马王。我等欲渡乐至彼岸。愿济我等。从水此岸达到彼岸。尔时马王。告诸商人。汝等当知。彼罗刹女。不久应来。或将男者。或将女者。显示于汝。慈悲哀哭。受于苦恼。汝等于时。莫生染着爱恋之心。汝等若起如此意言。彼是我妇。彼是我男。彼是我女。汝等假使乘我背上。必当堕落为彼罗刹之所啖食。汝等若作如是意念。彼非我许。我非彼物。非我男女。于时汝等。设使以手执我一毛。而悬之者。我于是时。安隐将送汝诸人辈渡彼碱水。达到彼岸。作是语已。是大马王。告诸商人。汝等今者可乘我背。或执身分脚足支节。时诸商人。或上背者。或执肢节脚足分者。尔时马王。负彼商人。出哀愍声。飞腾空里。行疾如风。

尔时彼诸罗刹女辈。闻彼马王哀愍之声。复闻走声状如猛风。忽从睡觉。觅彼商人。悉皆不见。处处观看。乃遥见彼诸商人辈。乘马王上。或执诸毛发鬣支节。乘空而去。既见是已。速将男女。驰走奔赴。至于海岸。发慈愍声。哀号啼哭。作大苦恼。各作是言。汝诸圣子。今者舍我。欲何所去。令我无主。汝是我主。汝等于先堕在海难大恐怖中。我等渡汝。唯愿汝等与我为夫。汝等今者舍背于我。欲诣何所。汝等今者无恩无义。何故相弃而不报恩。我等若当于圣子边。有所违犯。今乞忏谢。从今已去。不作诸恶。汝诸圣子。凡善男子。不得怀抱结恨愠恚。汝速回还。今何所诣。舍离我等。诸圣子辈。汝等如其不用我者。今此男女。可收将去。时罗刹女。虽作如是慈流言

语。鸡尸马王。仍将彼辈五百商人。安隐得渡大海彼岸。到阎浮提。诸比丘。于汝意云何。若疑于时鸡尸马王。岂异人乎。勿生异念。即我身是。五百人中。大商主者。岂异人乎。即舍利弗比丘是也。五百商人。岂异人乎。即删阇耶波离婆阇迦。诸弟子等五百人是。我于彼时。以此五百诸商人等。至厄难处。堕于如是罗刹女边。后罗刹女。复欲将彼随意处分。当于尔时。是舍利弗。将诣我所。我于彼时。救其苦厄。得渡碱水达到彼岸。今者还复至删阇耶邪见旷野崄难之中。乘虚妄路。舍利弗。于彼之处。示教化已。将诣我所。我于邪见旷野之中。化令得脱渡生死海。诸比丘。如来乃往未得佛时。能作如是大利益事。是故汝等。当于佛所。应生尊重恭敬之心。生希有想。汝等比丘。应如是学。

断不信人行品第五十一

尔时婆伽婆度长老舍利弗及目揵连五百人等。得出家已。具足众戒。从摩伽陀国。次第游行。从一聚落。至一聚落。历诸村邑随意而行。渐渐归还到王舍城(摩诃僧祇师作如是说)。其迦葉惟师。复作异说乃言。如来至南方山处处游行。而复回还至王舍城。于时多有大威神者。有大威力。诸善男子。于如来所。行于梵行。于时多人。道说毁呰。各各唱言。沙门瞿昙。当令我等无有子息。令我等辈。破家散宅。绝我后胤。沙门瞿昙。已度髻发一千人等。令遣出家。沙门瞿昙。从删阇耶波离婆阇迦边亦复劫夺五百弟子。令使出家。今者复有摩伽陀国诸大威德大威力等诸善男子。当至其所。行于梵行。彼诸人辈。见诸比丘来于前者。各各说偈。而相谓言。

是大沙门还　　踰南山诣此
已度波阇等　　今复将谁去

尔时彼辈诸比丘等。闻诸他人说如是偈。心生惭愧。便至佛所竹园之内。以所闻偈而向佛说。

尔时世尊告诸比丘。汝等当知。如是音声。不应多时唯至七日。七日之后是声自灭。于一切处。无复更闻。诸比丘。虽复有人向于汝等说如是偈。

是大沙门还　　踰南山诣此
已度婆阇等　　今复将谁去

作是语者。汝等应以如此偈答。

世尊大丈夫　　将人如法去

既有如法行　　智者何得违

尔时彼等诸比丘辈。于其晨朝。日在东方。着衣持钵。入王舍城乞食之时。众人见者。皆说此偈。而相告言。

是大沙门还　　蹁南山诣此
已度婆阇等　　今复将谁去

时诸比丘。即以彼偈。报诸人言。

时彼诸人。闻是偈已。作是思惟。沙门释子。凡所度人。教行如法。非不如法。是故此声在于七日。过七日已。一切皆灭。于一切处。不复闻也。

佛本行集经卷第五十

说法仪式品第五十二

尔时复有众多外道波离婆阇迦。五日五日。恒常集聚为人说法。众人大集诣彼听受。以是因缘。诸外道辈。波离婆阇迦等得大利养。恭敬尊重于彼时间王舍大城摩伽国王频婆娑罗于佛法中。深生正信。作如是念。今者外道。波离婆阇迦。五日五日恒常集聚。为他说法。多有人众。诣彼听受。以是因缘。诸外道辈。大得利养。世人贵重。供养恭敬。我于今者。亦集诸师。五日五日。劝令说法。我应自往诣彼大会。彼大会内。若见我来时。一切人民。悉应来集。如是因缘。应令我师大得利养世间尊重。思惟是已。至于佛所。具白斯事。

尔时世尊。因此起发。集比丘僧。而告之言。汝诸比丘。我今已许五日五日令汝等辈集聚大会。为他说法。谈论法义。时诸比丘白言。世尊。何法当说。何法不说。时诸比丘。问此事已。佛告大众诸比丘言。汝等比丘。我今已许五日五日于其中间集聚众已。叹佛功德。叹法功德。叹僧功德。叹信功德。乃至略说。赞叹戒行多闻功德。叹行布施。叹行智慧。叹行知足。叹行少欲。叹说头陀。叹说远离聚落城邑常在空闲。叹行妙行。赞叹利益。叹行精进。赞叹供养父母尊长供养沙门及婆罗门。赞叹供养诸善知识。叹说善言。赞叹调伏诸根门者。赞叹节量诸饮食者。赞叹初夜及以后夜省睡眠者。赞生正念。赞相奉事。赞相咨问。赞闻领悟。赞受师教而不违背闻已奉行。赞闻法已而能正知。赞闻正法顺法而行。叹说念佛。叹说念法。叹说念僧。叹说念天。叹说念施叹念寂灭。叹念阿那波那。叹说念身。赞叹恒念不净观想。叹念死想。叹念饮食作不净想。赞叹世间不可乐

想。赞无常想赞苦空想。赞无我想。赞叹断想。赞离欲想。赞叹灭想。及以赞叹观白骨想。赞叹骨离想。赞叹膖胀想。赞叹欲坏想。赞叹半啖想。赞叹散想。赞半烧想。赞烧赤想。赞可恶想。亦应赞叹念诸功德。亦应赞叹四正勤四如意足五根五力七觉道分。赞解脱门诸解脱分。赞八胜处。赞叹三明。亦应赞说六通功德。

尔时诸比丘。作如是念。如来已许听我等辈五日五日聚集大会。应当赞说诸佛功德。乃至赞叹说六神通诸功德等彼诸比丘。五日五日。遂即集聚。同发一声。赞佛功德。乃至赞说六神通等功德之事。于时诸人各来听法。是时即有谈论毁呰。作如是言。我等诸师。云何同出一音说法。譬如初学诸童子辈。合声唱读。无有异也。时诸比丘。闻此诸人毁呰道说。来诣佛所。白如上事。

尔时世尊告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。从今已去。制诸弟子。不得同声赞说法义。唯请辩才堪说法者。

尔时诸比丘。或复请彼诸根闇钝及缺漏者。不具诸戒而演说法。乃至众人。更复毁呰。种种道说。情不喜乐。而口唱言。是诸师辈。尚作如是。况非师者。时诸比丘。闻是事已。具往白佛。尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。我从今日。制诸弟子。不得请于诸根闇钝及以缺漏戒不具者。而说其法。从今已后。若请说法应请妙行具足之人。于诸众内。胜行成就。乃至佛复唱其制言。应当简择辩才知法。次第旧解阿含经等。请令说法。乃至众中多解阿含。佛复告彼诸比丘言。非但唯解阿含经者须请说法。复解修多罗及解摩登伽者。应请是人为众说法。若大众中。有诸比丘。解修多罗及解毗尼解摩登伽又于是中应当选择文字分明具足辩才。又于众中。现在比丘。多解文字分明辩才悉具足者。我今当听。是等比丘。得从下座次第差遣为众说法。若一乏者。更请第二。第二疲乏。应请第三。第三疲乏。应请第四。第四疲乏。应请第五。乃至若干堪说法者。次第应请为众说法。有诸比丘。或在露地说法之时。或寒或热。我许造堂。堂下说法。若虽有堂露无四壁。风吹尘草。污诸比丘。我今当听起四壁障遮诸尘草。时诸比丘。在说法堂。若地不平。应以种种若麻若草。泥涂其地使令净好。

尔时诸比丘。起说法堂泥地已讫。在说法堂。诵习经行。以尘污足。听许比丘。应须洗足。是时比丘。数数洗足。脚足痛故。乃至佛告诸比丘言。应以香汤洒地。灭去尘埃。灭尘埃已。其地亦干。还污其脚。乃至佛复告诸比丘。我当听许。牛粪香水。以涂堂地。于时水干。牛粪散坏。还复污足。佛复告诸比丘。应取软草。或复麻等。以敷地上。尔时众人。见彼法师辩才具足能演说法。即持香花而散其上。时诸比丘。不受其法。而生厌离。何以故。以佛断故。出家之

人。不得将持涂香末香及诸香鬘。时诸人辈。闻见此事。毁呰说言。是等比丘。如是供养。尚不堪受。况复胜者。时诸比丘。以如是事。具往白佛。尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。若其有诸白衣檀越。以欢喜心。以吉祥故。持种种香花涂香末香及诸华鬘。散法师上者。应当受之。是时白衣诸檀越等。遂将种种资财宝物。及袈裟等供养法师。是诸比丘。恐惧惭愧。不受彼物。世诸人辈。毁呰谈说。是辈沙门。诸释子等。若干轻物。尚不堪受。况复胜者。

尔时诸比丘。闻是事已。具往白佛。尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。若有俗人。持诸财物。及袈裟等。奉施法师。为欢喜故。我许舍施。若有须者。听其受取。若不须者。我许送还。

尔时诸比丘。于说法时。取大部党闍诵者多。或复一月不能得竟。止欲休罢。恐怖惭愧。止欲诵彻。身心疲殆。时诸比丘。具白上事。尔时佛告诸比丘言。为众说法。应当知时。

尔时诸比丘。说法之时。以微妙音。演说法义。时有比丘。恐怖惭愧。具白世尊。尔时佛告诸比丘言。我今听许。以微妙音。而演说法。于时比丘。取诸经中要略义味。而为他说。不依次第。于时比丘。惭愧恐怖。虑违经律。具以白佛。于时佛告诸比丘言。我许随便于诸经中择取要义。安比文句为人说法。但取中义。莫坏经本。于是法师说法之时。大众集会。其声不显。不能令众爱乐欢喜。时诸比丘。具白世尊。佛告诸比丘。我今已许。于大众中。敷设高座。应请法师。升座说法。令众悉闻。又时聚会其众。更大说法。诸师声犹不彻。时诸比丘。复往白佛。尔时世尊。告诸比丘。当须更倍敷设高座。使说法者升是座上。尔时大众。倍更增多。声犹不彻。时诸比丘。复往白佛。佛言。我已听许。比丘或立或行。随便说法。时诸比丘。集一堂内。有二比丘。演说经法。是故相妨。即造二堂。二堂之内。各别说法。犹故相妨。此堂之内。将引比丘往诣彼堂。彼堂之处。有诸比丘。迭相诱接。令诣此堂往来交杂。遂乃乱众。人或去来法事断绝。或有比丘。于此法门。不喜闻说。时诸比丘。具以白佛。佛告诸比丘。自今已去。不得一堂二人说法。亦复不得二堂相近使声相接。以相妨碍。亦复不得彼诣此众此诣彼众。亦复不得增恶法门。不喜闻说。若憎恶者。须如法治之。

是时众中。无有法师。诸比丘等。具以白佛。佛告诸比丘。若无法师。应请诵者升座诵之。是时众中。无诵经者。而诸比丘。具以白佛。佛告诸比丘。我今听许。次第诵之。或从上座。次第差诵。或从下座。次第差诵。乃至读诵一四句偈。尔时诸法师。读诵经时。犹如俗歌而说其法。是故为人毁呰讥论。如是说法。似我俗人歌咏无异。剃头沙门。岂如歌咏而说法也。时诸比丘。闻是事已。具将白佛。佛

告诸比丘。若有比丘。依世歌咏而说法者。而有五失。何等为五。一者自染歌声。二者他闻生染而不受义。三者以声出没便失文句。四者俗人闻时毁呰讥论。五者将来世人闻此事已。即依俗行以为恒式。若有比丘。依附俗歌。而说法者。有此五失。是故不得依俗歌咏而说法也。汝诸比丘。其有未解如上法者。若所游止。应先咨问和上阿阇梨等。时有比丘。欲诣他方城邑聚落尔时和上阿阇梨等语彼比丘。如是长老。汝不须往。时彼比丘。遂不取语。而诣彼去。至于中路。逢值劫贼。执捉比丘。以手及脚打蹈甚困。唯留残命。劫夺衣钵。然后放之。时彼比丘。既得回还僧伽蓝处。告诸比丘。具陈此事。时诸比丘。将此白佛。尔时世尊。因是事故。召集众僧。而告之言。汝等比丘。和上阿阇梨。实不许汝诣远聚落游行以不。时诸比丘白言。如是实不许也。佛复告诸比丘。汝等当知此事不善。和上阿阇梨。既不许可。何故自专诣他聚落。

诸比丘。此有因缘。所以者何。我念往昔。此阎浮提内。五百商人。是商人中。有一商主。名曰慈者。最为导首。时诸商人。皆共集会。各相议言。我等今可办具资粮入海之具。诣彼大海。为求财故。必应当获种种珍宝来还其家。所谓摩尼真珠珂玉珊瑚金银。如是等宝。使我等辈。七世已来。家内大富。住持资物。养育眷属。多作基业。

尔时彼等五百商人。具办所须入海。货物有三千万。持一千万。拟道路中资用粮食。又一千万。与彼商人。以为本货。第三千万。拟治舟船及船师价。具办是已。各各安心。受八关斋。既受斋已。各至己家。辞别父母妻子眷属。于时慈者。遂诣母所。具咨是事。其母是时。在楼阁上。新洗沐发。受八关斋。持法安静。尔时慈者。至于母前。作如是言。善哉父母。我欲入海求诸财宝。至于彼处。持种种货。而来还归。所谓摩尼真珠颇梨。乃至金银。欲使我家如此财宝住持七世。资用无穷富饶具足。供养父母。及诸妻子。复用布施。营诸功德。

尔时慈者商主之母。告慈者言。儿今何用入大海中。汝今家内。大富丰饶。财物具足。凡有所须。皆应无阙。七世已来。堪得存济以充供养。兼得行檀作诸功德。爱子爱子。大海之内。有诸恐怖。所谓潮波恶风之难。低弥罗鱼海神缚怖。罗刹女怖。爱子慈者。大海多有如是等难。我今年老。衰暮已至。爱子若去。与汝相见此事实难。我今虽复少有残命。死日至近。如是再三殷勤切语。是时慈者。重白母言。善哉阿母。我必诣海。为求财故。至于彼所。持种种宝。必望归还。所谓摩尼真珠。乃至金银。将来供养父母师长。行檀布施。广修功德。作是语已。即欲进发。尔时慈者商主之母。从座而起。抱持慈

者。而告之曰。爱子慈者。我不许汝诣于大海而求财也。何以故。我今家内。多有资财。无所乏少。尔时慈者。作如是念。我母今者不喜于我益当损败。而于今日。更不许我入海求财。我于今日。必作祸败。以是因缘。便生嗔恚。遂扑其母。置于地上。打其母头即从众出。共诸商人。行到海岸。既到海已。祭祀海神。严整船舶。别雇五人。三倍与价。其五人者。所谓执尾执棹抒漏能沈能浮善行船者。共量所宜。遂乘船舶。入于大海。为求财故。彼等诸人。至于海内。其船破坏。五百商人。悉皆没水。唯有慈者商主一人得活。尔时慈者。于彼破船。捉得一板。即依其板。运手动足。极尽筋力。因其风势。从海涛波。落于一渚。其渚名曰毗尸波提婆(隋云化渚)。是时慈者。在彼化渚。食诸果子。及以药草。少时活命。于后慈者。游历彼渚。至于南畔见有一路。遂从彼道。行至少地。便即遥望见一银城。其城可喜。微妙希有。观者无厌。楼橹却敌。隍堑围绕。天窗栏楯。及诸宝阙。台殿宫舍。偏梁阁道。上覆宝帐。以种种宝。而庄严之。悬杂幡盖。竖立宝幢。香案香炉。烧众妙香。其城周匝。有诸园林泉池渠流。皆悉具足娱乐之处在。彼城内正处中央。有一宝殿。名曰喜乐。其殿微妙七宝所成。所谓金银琉璃车磲玛瑙[虎-儿＋巾]珀真珠等宝。尔时彼城。有四妇女。从城而出。端正可喜。观者无厌。最胜最妙。以诸璎珞。而庄严身。诣慈者所。而白言曰。善来慈者。何能冒涉来至此城。此城无主。众物具足。无所乏少。于此城内。有一宝殿。名曰喜乐。七宝所成。我等四女。居其殿内。早起夜卧。志意清洁。言语贞良。容仪婉媚。声气和雅。是故汝今。可入此城。升于宝殿。共相娱乐。无男之处。共受欲乐。和合而行。随意止住。我等于汝。持一切物。承事供养。

尔时慈者。遂入彼城。诣向宝殿无男之处。共彼四女。以五欲乐随意欢娱。经历数年。经数百年。经数千年。纵情受乐。于彼后时。其四妇人。告慈者言。善哉圣子。汝可住此莫向余城。

尔时慈者。即生疑虑。云何此女。而语我言。圣子今可在此城住。勿向余城。我今窃可违此妇人。伺其睡卧。乘依此路。至于别所。东西驰访。当自证知。竟有何事。若善若恶。既觉知已。应如法行。

尔时慈者。伺彼妇人睡眠着时。安徐而起。从宝殿下。巡历而行。从东门出。围绕是城。周匝绕已。至于南面。见有一道。即寻是道。渐行而进。遂复遥见有一金城。端正可喜。乃至周匝。有诸泉池渠流盈满。于彼城中。有一宝殿。名曰常醉。微妙可观。七宝所成。所谓金银乃至车磲真珠等宝。尔时彼城。有八妇女。从城而出。可喜端正。最胜最妙。以诸璎珞。庄严其身。来诣慈者商主之处。到已白

言。善哉慈者。何能远至。复言慈者。此城都是真金所造。一切众物。资财具足。其城中央。有一宝殿。名曰常醉。七宝所成。我等八女。早起晚眠。乃至慈者。亦入彼城。升于宝殿。共彼八女。无男之处。以诸五欲具足受乐。共相娱乐。经于数年数百千年。随意而住。后时彼女。告慈者言。圣子慈者。汝莫从此去至余城。尔时慈者。亦复惊疑。寻即盗出。处处游观。乃复遥见一颇梨城。可喜端正。观者无厌。彼城处中。有一宝殿。名曰意乐。微妙可喜。七宝所成。金银琉璃。乃至真珠。尔时彼城。乃有妇女一十六人。从城而出。颜容端正观者无厌。诸宝璎珞庄严其身。乃至亦复白慈者言。善来慈者。何能冒至。又言慈者。此城纯是颇梨所成。众物具足。其城处中。有一宝殿。名曰意乐。亦以七宝之所成立。我等诸女一十六人。早起晚卧。如前请住。尔时慈者。即入彼城。升于宝殿。共十六女。无男之处。具受欲乐。以相娱乐。经于数年数百千年。尔时诸女。又语慈者。慎莫东西。慈者亦疑。即违彼出。游历渐进。又复遥见一琉璃城。可喜端正。四壁牢固。乃至周匝泉池流水沟渠盈满。

尔时彼处有一宝殿。名曰梵德。可喜微妙。七宝所成。城中复有三十二女。从城而出。端严可喜。观者无厌。微妙殊特。以诸璎珞庄严其身。语慈者曰。善来圣者。冒能远至。又言慈者。此城皆是琉璃所成。众物具有。我是清洁行无违失。常先启白。然后方为心意和善言语风流。今来咨汝。愿入此城。升于宝殿。共相娱乐。具足五欲。和合受乐。凡所须者。我当咨奉。尔时慈者。入彼城中。升于宝殿。共于彼女三十二人。无男之处。具受欲乐。经于数年。经数百年数百千年。意喜而住。

尔时彼诸三十二女。复白慈者。善哉圣子。汝今慎莫从此城出诣于他城。尔时慈者。便复生疑如是筹量。此等诸女。云何语我。作如是言。圣子慎莫从此城出至余城也。我今可伺诸女睡时。乘依此路。安徐而去。若善若恶。到已应知。既知见已。如实应行。

尔时慈者。伺彼诸女睡眠着时。徐徐缓起。下殿而去。出城东门。巡绕彼城。诣到城南。见一道路。见已遂复乘彼而去。须臾遥见有一铁城。其城四面。皆各有门。时彼城中。无有一人。若男若女。童男童女。出迎慈者。唯闻是声。谁饥谁渴。谁裸露者。谁急走者。谁远行来疲乏之者。我乘谁者。

尔时慈者。便作是念。其先已曾见于银城。于其城内。有四女人。迎接于我。又诣金城时。彼城内有八女人。出迎于我。又于一时诣颇梨城。有十六女。出迎接我。我后一时。遇琉璃城。三十二女。出迎接我。而今此城。无有一人。或男或女。童男童女。迎接我者。唯有闻彼意所不喜如是等声。言谁饥者。言谁渴者。谁裸露者。谁急

走者。谁从远道疲乏来者。谁我乘者。如我今者。若入此城。即知是声谁所作也。

尔时慈者。即入彼城。入彼城已。四门寻闭。尔时慈者。心怀恐惧。身毛皆竖。处处逃走。作如是言。我今败也。我今坏也。而彼处处逃走之时。见有一人。头戴铁轮。其轮赫赤。状如猛火。其火焰炽。甚可怖畏。遂诣彼所问言。仁者汝是谁也。汝头上轮谁所转也。何故焰赫炽燃可畏。犹如火聚。时彼罪人报言。仁者汝今知不。我是商主。名瞿频陀。尔时慈者。又问彼言。汝于往昔作何罪业。以彼造罪业因缘故。有此铁轮。如是炽猛。如是焰热。转在头上。彼人报言。我于昔日。以嗔怒故。打蹋母头。以如是业罪因缘故。受大铁轮。如是猛炽。如是赫焰。转在头上。尔时慈者。闻此语已。悲啼号哭。悔过自责。忆省自业。口作是言。今我被禁。如鹿入槛。

尔时彼城。有一夜叉。业守彼城。名婆流迦。在彼城中。时彼夜叉。从彼商主瞿频陀边。取其头上炽燃火轮。取已擐着慈者头上。

尔时慈者头上铁轮。甚大焰赫。极受大苦。极烧极燃。其苦难忍。即时以偈。问夜叉言。

此城周匝四门所　　常有光焰恐怖人
我今已被如此缚　　犹如诸鹿入深槛
善哉乞问夜叉王　　是轮何故与我着
炽然猛焰如火聚　　今将令我身命断
我先经于喜乐殿　　复入金城常醉宫
又经颇梨意乐处　　最后所过名梵德
先入银城有四女　　后至金郭复遇八
颇梨城女有十六　　又至琉璃三十二
如是值彼复值此　　次第值已转更胜
既得值遇如是者　　云何今值恐怖轮
由我贪欲不知足　　今逢如此苦厄难
我昔为更作何业　　值此铁轮头上旋
炽燃辉赫如火聚　　今将令我身命断
愿夜叉王哀愍答　　经几岁数受斯轮

尔时夜叉业守城者。即便以偈告慈者言。

昔时汝母持净戒　　汝以脚足踏其头
以如是等业因缘　　今为铁轮头上转
炽然犹如猛火聚　　光辉炎赫甚可畏
轮转在于汝头上　　令汝身命断更断

于斯满足六万年　　终无岁数阙减者
此轮常在汝头上　　如是事实终不疑

尔时世尊即说偈言。

若有知识与彼利　　彼乃返更与其祸
彼则后受如是殃　　犹如慈者怀嗔恨
不应与恶反与恶　　不应与罪更与罪
彼则后受如是殃　　犹如慈者怀嗔恨
若兴慈心反觅便　　于恩德处不报恩
彼则后受如是殃　　犹如慈者怀嗔恨
业力从远牵将来　　业力自近牵将去
业力将人处处经　　随其作业受苦乐
非地非空非海中　　亦非山间岩石里
一切无有地方处　　能使脱之不受业

佛告诸比丘。汝等比丘。于意云何。是时慈者。岂异人乎。勿作异见。即我身是。我以彼时欲入海故。受八关斋戒。以彼业报因缘力故。得值如是四种宝城。一切诸物皆悉具足无所乏少。由于恶心嗔恨因缘蹋母头故。具足经由六万年岁。受大铁轮炽然之苦。汝诸比丘。因业报应。非虚空受。但是众生造善恶业。随业因缘而受是报。是故诸比丘。应须受业。清净身业。清净口业。清净意业。诸比丘。若有比丘。身自愚痴。不辩罪福。善不善等。应当咨问师长和上阿阇梨等。于后乃行城邑聚落。若和上阿阇梨而不许可自专去者。应当如法治其不敬不孝顺罪。

佛本行集经卷第五十一

尸弃佛本生地品第五十三

尔时菩萨。住在优娄频蠡河岸之侧。行其苦行。坐卧随宜。着弊故衣。受随用器。一日之内。唯食一粒。所谓胡麻。或一粳米。或一小豆。或一豦豆。或一大豆。或赤粳米。或一青豆。当于彼时。输头檀王。访觅菩萨。不知所在借问他言。我子今者住在何处。作何事业。于是月日。私密遣使。访问菩萨行坐之处。告使者曰。卿今应当访知我子所停之处。何所为作。应报我知。时诸使者。承是敕已。即白王曰如王所敕。不敢违旨。遂即驰访。次第渐到优娄频蠡所居之处。见其菩萨行难苦行。寻还往白输头檀王。作如是言。善哉大王。今者童子。在优娄频蠡所居之处。行难苦行。其所居停。皆悉随宜。乃至日食一青豆等。时输头檀王。闻是事已。心怀怅快。愁忧不乐。即说是言。呜呼我子。身体软弱。汝以何事。乃至如是。次第六年。时诸使者。将其菩萨善恶消息。诣大王所。次第论说。当于尔时。耶输陀罗释种之女。闻诸使人论说童子在苦行处。行其苦行。所居行住。随宜安止。乃至日食一青豆等。闻是事已。便即思惟。我于今者。安然受乐。实非善也。何以故。我夫今者既在苦行。我亦应当顺童子法行其苦行。时耶输陀罗。作是念已。即脱璎珞。金银琉璃。真珠摩尼。种种诸宝涂香末香。诸花鬘等。皆悉弃舍。着纯白衣。唯留一髻。卧凡恶铺。所食粗涩。才可活命。世人苦行。莫能及者。

尔时世尊。得菩提已。时优陀夷。而白佛言。希有世尊。耶输陀罗既见世尊在于山林行苦行。时云何善能随顺世尊。而行苦行。诸余世人。莫能及者。佛告优陀夷言。优陀夷。耶输陀罗释种之女。非但今世我在山林行大苦行能随顺我行于苦行。过去之世。我在厄难。亦能随我入大苦难。时优陀夷。白佛言。世尊。其事云何。愿为解说。佛告优陀夷。我念往昔。过久远时。有一闲静阿兰若处。其处山林溪壑之内。有一鹿王。领诸群鹿。食草而活。次第游行于彼之时。有一猎师。张设木弶。罥彼鹿王。尔时群鹿。各各走散。当于尔时。有一母鹿。见彼鹿王为弶所罥即住不走。尔时诸鹿。多解人语。而彼鹿母。即便说偈。告鹿王言。

鹿王当努力　　奋迅足与头
张设弶罥人　　今犹未来此

尔时鹿王即以偈句报母鹿言。

我今虽用力　　不能拔此弶
以皮作罥绳　　缚束转复急
微妙诸山林　　甘泉水草美
愿令未来世　　永莫受此殃

而有偈说。

是时彼二鹿　　恐怖泪交流
以恶猎师来　　执持刀仗故

尔时鹿王遥见猎师执杖而来。即便以偈告牝鹿言。

此是猎师将来至　　身体乌黑着鹿衣
今来必剥我皮肤　　斩截支节而将去

尔时牝鹿遥迎猎者。渐至其前。而说偈言。

善哉汝猎师　　今可敷草铺
先破我皮肉　　尔乃杀鹿王

尔时猎师。问于牝鹿。作如是言。今此鹿王。与汝何亲。是时牝鹿。报猎师言。此是我夫。甚相爱敬。以是因缘。作如是念。愿不与彼爱别分离。以是义故。必先杀我。后及鹿王。尔时猎师。作如是念。此是仁妇。希有希有。是鹿能作如是大事。时彼猎师。于其牝鹿。生大欢喜。即以偈颂。报牝鹿言。

我自生小未曾闻　　见有诸兽解人语
此事世间甚希有　　我意何忍起害心
今既不杀于汝身　　亦复并放尔夫去
如是全活尔身命　　愿汝夫妇恒相随

尔时猎师。诣彼弶所。解放鹿王。尔时牝鹿。见王免缚。心大欢喜。遍体踊跃。不能自胜。复以偈句。白猎师言。

善哉如是大猎师　　诸亲见者皆欢喜
如我得见夫免脱　　欢喜踊跃亦复然

佛告优陀夷。汝今当知。彼鹿王者。岂异人乎。即我身是。时牝鹿者。耶输陀罗即其是也。耶输陀罗于彼之时。尚随顺我受大苦厄。况于今日。能随顺我。行大苦行。于诸世人莫能行事而能行也。

其罗睺罗。今以过业所逼恼故。在胎六年。耶输陀罗。为是菩萨。怀愁毒故。不自严饰。然其如来过六年后。证阿耨多罗三藐三菩提。于时输头檀王所遣使人候消息者。彼等使人。见佛世尊。从坐起故。即诣输头檀王之所。到王所已。而白王言。大王当知。太子今者苦行已彻。称满心意。已从坐起。

尔时输头檀王。闻此语已。别敕二人。而告之曰。汝等今当诣太子所。至彼处已。当宣我言。告彼太子。汝于今者苦行已彻。当可速来统领国事。为转轮王具足七宝。时彼二人。奉王敕已。依王教命。如法顶受。承是敕意。诣太子所。头面礼足。却住一面。白太子言。善哉圣子。输头檀王。敕我二人。到圣子所。告圣子言。汝于今者。苦行已彻。今可速来。承受我位。为转轮王。七宝之具令悉备足。

尔时世尊。闻彼二人作是语已。而说偈言。

若人已调伏　　世无不伏者
诸佛境无边　　无迹无来去
若人不入网　　爱无所从生
诸佛境无边　　无迹无来去

尔时耶输陀罗。于其宫内。闻是太子苦行已彻。犹望不久必应还来当受王位。政国治民。作转轮王。便生是念。太子若作转轮圣王。我即当作第一妃后。如是念已。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。持种种香涂其身体。即着种种无价宝衣。及诸璎珞。而自庄饰。食诸妙馔。眠寝宝床。柔软卧具。作如是事。豫待太子。时罗睺罗。过六年已。尽其往业。耶输陀罗。即以种种资物食饮。而自供养。以是因缘。其罗睺罗。便即出生。既出生已。时诸内人。寻共咨白输头檀王。作如是言。异哉大王。耶输陀罗。今乃生子。输头檀王。闻此事已。心大嗔怒。即作是言。今我太子。舍家出家。已经六岁。耶输陀罗。今生此子。何从而得。是时释子提婆达多。作如是言。此是我子。输头檀王。倍增嗔恚。召诸释种。悉令聚集。即告之曰。卿等当知。耶输陀罗。不护太子。亦不护我。不护诸释。不惜名闻。纵恣其意。辱我宗族。我等今者应作何事而苦治也。

尔时释种。皆共同声。作如是言。耶输陀罗。污辱家者。我等应当如辱家法而苦治之。

时彼众内有一大臣。作如是言。当髡其发以杖打之。打已印记。

复有一臣。作如是言。当截其耳劓去其鼻。

复有一臣。而作是言。当挑两目。复有一臣。作如是言。枪贯木上。

复有一臣。作如是言。掷着空井。

复有一臣。作如是言。掷着火内。

复有一臣。作如是言。令抱炽然大热铁柱。

复有一臣。作如是言。系缚手足。遣大群牛蹈而杀之。

复有一臣。作如是言。令卧地上白象蹈之。

复有一臣。作如是言。从头至足。以锯解之。

复有一臣。作如是言。节节支解分为八段。

尔时输头檀王。告诸臣言。我今敕令耶输陀罗及所生子。俱当就死。

是时如来已成阿耨多罗三藐三菩提。便自观见耶输陀罗及所生子在厄难处。以慈悲心。所逼恼故。处处顾视。于时而有毗沙门天去佛不远。时彼天王知如来意。即持笔墨及陀罗叶。往诣佛所。尔时世尊。手自作书。而白王言。其所生儿。是我之息。愿莫有疑。尔时毗沙门天王。从世尊所。受是书已。寻即往至输头檀王大众之内。即出其书王怀里。

尔时彼书。有证有验。输头檀王。见是验已思寻。此书真是我息悉达太子。手自书处。

尔时输头檀王。及诸大众。为此因缘。于耶输陀罗。生欢喜心。耶输陀罗。传闻人道大王有敕欲杀其身及所生子。护身命故。速疾往至摩诃波阇波提憍昙弥所。作如是言。善哉尊后。我无是过。此所生子。太子体胤。听闻不久太子来到。若其到已。自应当知。今欲杀我。是虚枉耳。尔时摩诃波阇波提。闻耶输陀罗作是语已。心复欢喜。即遣使请输头檀王。至阿输迦树林之内。到林处已。而白王言。唯愿大王当知。今者耶输陀罗释种之女。至于我边。而作是言。我无此过。我所生子。太子体胤。若彼太子。身来到已。自知虚实。是故大王。莫作是事。应须待彼太子来到。即知此事定实云何。

尔时输头檀王。闻彼摩诃波阇波提作如是等善利益义。即报之曰。此言有理。若如尊后所言说者。我等宜住听太子至。若不尔者。

当知此事定实云何。虽复如此。输头檀王。由于释女耶输陀罗未生欢喜。是故衣服及余璎珞。少分供给。发遣安置随宜处所。尔时释女耶输陀罗。复至摩诃波阇波提憍昙弥所。至已白言。善哉尊后。我于今者。欲诣园内。酬昔所许诸天微愿。暂一祠祀。未审尊后听许已不。尔时摩诃波阇波提。共彼释女耶输陀罗。将罗睺罗。广办供具。赍持杂物。诣彼神所。其神名曰卢提罗迦。从神作名。其苑亦名卢提罗迦。于彼苑中。菩萨往昔在家之日。恒于彼苑。按摩游戏。彼苑之内。有一大石。菩萨往日于上坐起。耶输陀罗释种之女。当于尔时。将罗睺罗。卧息彼石。于后捉石掷着水中。遂立誓言。我今要誓。如实不虚。唯除太子。更无丈夫。共行彼此。我所生儿。实是太子体胤之息。是不虚者。令此大石在于水上浮游不没。时彼大石。如彼要誓。在于水上遂即浮住。如芭蕉叶浮于水上。不沈不没。亦复如是。于时大众。见闻此已。生希有心。欢哗啸调。踊跃无已。叫唤跳踯。歌舞作倡。旋裾舞袖。又作种种音声伎乐。

尔时输头檀王。闻此事时。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。即敕庄严彼迦毗罗婆苏都城。令除荆棘沙砾土石秽恶粪等诸不净物。更以香汤。扫洒涂治。摩拭其地。在在处处。安置香炉。烧最妙香。其香炉间。杂错种种妙色宝瓶。其宝瓶内。盛满香水。于其水中。复安香花。于其香炉宝瓶中间。更复安置芭蕉行列。复悬种种纷葩缯彩。竖立种种杂色幢幡。真珠条贯。处处交横。金铃罗网。遍覆其上。复作日月星宿形像。张设空中。宝花流苏。处处垂下。复以种种杂[犛-未＋牙]牛尾。所在间错。尔时严[飢-几＋希]迦毗罗处。犹如幻炎乾闼婆城。庄严是已。将罗睺罗。即入彼城。召唤释种宗族傍亲。悉皆聚集。广办种种财物饮食所须。调度方始。别更为罗睺罗作。其生日耶输陀罗生息之时。是罗睺罗阿修罗王。捉食其月。于刹那顷。暂捉还放。是故释种诸亲族等。聚集议论。于罗睺罗食月之际一刹那间。生此童子。是故立名。名罗睺罗。其罗睺罗。可喜端正。诸人见者莫不欢悦。肤体黄白。如真金色。然其头顶。犹如伞盖。其鼻高隆。犹如鹦鹉。两臂修牖。下垂过膝。一切支节。无有缺减。诸根完具。莫不充备。

尔时输头檀王。为罗睺罗。置四奶母。何等为四。一者抱持。二者洗濯。三者饮乳。四者游戏。此四奶母。随时将养不久即令智慧备足。

尔时世尊。在波罗奈。转大法轮。于时诸天各各相告。其声展转。乃至梵顶。即于彼时。输头檀王。闻子悉达已得证于阿耨多罗三藐三菩提。既觉证已。至波罗奈。转大法轮。为于天人而演说法。

尔时输头檀王。于世尊所。倍更忆念。作是思惟。设何方便。令

彼太子。愍诸眷属速来至此迦毗罗城。复作是念。应当遣谁而为使者。谁有智略。能了此事。复作是念。此忧陀夷国师之子。次复车匿。此之二人。从小已来。恒共悉达。拊尘弄土。伴涉遨游。此之二人。并各堪至悉达多所。我今当遣往彼为使。

尔时输头檀王。唤优陀夷国师之子及以车匿。而告之言。汝等二人。应当知时。今者太子。既得成就阿耨多罗三藐三菩提已。至波罗奈国。转大法轮。为诸天人演说诸法。汝等今可速往至彼悉达多所。宣我告敕。传我意旨。今汝太子。行难苦行。至其边际。称遂汝心。已得证于阿耨多罗三藐三菩提。已复转于无上法轮。既为天人演说诸法。善哉太子。今可来诣迦毗罗城。为怜一切诸眷属故。

尔时优陀夷国师之子。并及车匿。而白王言。大王当知。悉达太子。若不来者。未审我等更作何计。王报之言。汝等但听。太子处分。其优陀夷国师之子。并及车匿。即白王言。如大王敕不敢违命。受王敕已。顶礼其足。各还本处。辞别父母诸眷属等。渐行往至波罗奈国诸仙居处鹿野苑中。至彼处已。顶礼佛足。却住一面白言。世尊我等今者奉承大王输头檀敕遣来至此。而王告言。善哉太子汝今苦行已得超越。满汝心愿成就阿耨多罗三藐三菩提。转大法轮。复为天人。演说诸法。善哉太子。今可来至此迦毗罗婆苏都城。怜愍一切诸眷属故。

尔时世尊。闻此语已。故说偈言。

若人已调伏　　世无不伏者
诸佛境无边　　无迹无来去
若人不入网　　爱无所从生
诸佛境无边　　无迹无来去

时优陀夷国师之子。并及车匿白言。世尊欲令我等当何所作。佛告彼等。作如是言。汝能学我此诸弟子出家法不。

尔时世尊。虽问彼等。但彼二人。先于佛边。已有慕仰出家之意。因白佛言。我等并各愿乐出家。于时世尊即听出家。与受具戒。

尔时世尊。自从出家起坐。未曾面向生地迦毗罗城。乃至未化贤友知识五比丘等。及以长老耶输陀等亲善友辈。波罗捺城所生。有四大富长者诸将男子。何等为四。一毗摩罗。二苏婆睺。三富楼那。四伽婆般帝。

尔时尊者耶输陀。有善知识等五十余人。长老富娄那弥多罗尼

子。亦有徒众三十一人。长老摩诃迦旃延。复有八万四千徒众。长老婆毗耶。亦有胜徒。合三十人。同行善友其数六十。复有迷只耶聚落所生长老那毗迦栖那耶那。

尔时复有一婆罗门。其有二女。一名难陀。二名婆罗。

尔时复有一婆罗门。名曰提婆。并及其妻。长老频蠡迦葉。合有五百螺髻梵志。

复有长老那提迦葉螺髻梵志。其数三百。

复有长老伽耶迦葉。诸徒众等。其数二百。亦是螺髻诸梵志等。

尔时复有长老忧波斯那。数合二百五十人俱。

尔时复有一树林中五百苦行诸仙人等。为雨法雨。王舍城中。频婆娑罗王。及臣等。凡九十二那由他人。长老摩诃迦葉。长老舍利弗。目揵连等。又删阇耶波梨婆阇迦外道弟子。五百人等。化如是辈若干人已。然后世尊。方始回面向本生地迦毗罗城。

时优陀夷。见婆伽婆回面坐向本所生地迦毗罗城。又复诸天。告彼长老优陀夷言。善哉尊者。今可请佛愿至生地本迦毗罗婆苏都城。为其怜愍诸眷属故。

尔时长老优陀夷。善知圣意如来将去。遂从坐起。偏袒右臂。整理衣服。合掌向佛。偻身低头。而说偈言。

譬如非时诸树木　　欲着花果待其时
非时花果无光丽　　尊今可渡恒伽河
树木纷葩花正开　　其花香遍十方刹
花既开敷结果实　　尊向生地正是时
此时最妙最为胜　　清流香洁泉池水
百鸟林中出妙响　　诸欣悦事是其时
释种往昔心发愿　　一切大地我独摄
见尊出家大忧怖　　不称心愿甚郁快
世尊眷属所思迟　　由尊生子罗睺罗
愿往至彼为决疑　　大众渴仰思欲见
如来念母养育恩　　为彼慈心怜愍故
若见远来大圣师　　应得欢喜除忧恼
释种大王输头檀　　往昔起此微妙愿
何当得见金色体　　我子入此迦毗城

此时非热亦非寒　　堪称世尊受乐道
亿数释种瞻仰待　　犹如毕宿冀月回

尔时世尊。即告长老优陀夷言。汝优陀夷。若其然者。汝等二人。于先可至彼迦毗罗婆苏都城。告我亲眷诸释种等。作如是言。今者太子。苦行已彻。愍汝等故。不久欲来。其优陀夷。及彼车匿。蒙佛敕已。而白佛言。唯然世尊。我不敢违。顶礼佛足。右绕三匝。辞退而去。次第渐行至迦毗罗婆苏都城尼俱陀林。依彼聚落。暂时止住。

尔时输头檀王。严驾驷马宝车而出。往至彼园。占观好地。输头檀王。于时遥见长老车匿。及优陀夷。剃除须发。身着袈裟。手执钵器。见已即告诸大臣言。汝等大臣。此何人也。剃除须发。身着色衣。手持应器。时大臣等。即报王言。此等二人。乃是悉达太子门徒。尔时输头檀王。心怀懊恼。怅怏不乐。而作是言。我子端正。容仪可喜。观者无厌。喻如金像。而彼身形。今如是也。不喜观见。谓诸臣言。汝等必当断是二人勿令我见。作是语已。始往园内。尔时臣等。作如是念。今此二人。一者乃是国师之子。二者悉达太子侍者。作是筹量。不能遣却。输头檀王。在园游观。还欲出时。尔时诸臣。恐王见彼长老二人生烦恼故。遂将安置空墙院内。

尔时世尊。告诸比丘。作如是言。汝等比丘。今可速疾办具衣钵。我今欲行游观余国城邑聚落。因欲向我本自生地彼迦毗罗婆苏都城。怜愍一切诸眷属故。

尔时长老舍利弗。从座而起。整理衣服。偏袒右肩右膝着地。合掌向佛。而作是言。希有世尊。未曾有也。世尊今者行正是时。甚精甚妙。今者世尊。乃欲游观诸余国城。实是其时。尔时佛告。舍利弗言。舍利弗。汝今欲得闻此事者。当为汝说。尸弃如来多陀阿伽多阿罗诃三藐三佛陀。将欲游行本自生地处处观看城邑聚落。其时微妙甚可爱乐因缘之事。

尔时舍利弗。白佛言。世尊。今正是时。愿为比丘。演说往昔尸弃如来诣自生地游观国邑。令诸比丘闻佛说已。当如是持。

尔时世尊。即以偈说尸弃如来游历观看本生地事。

善哉甚妙舍利弗　　汝今应当一心听
昔日尸弃圣如来　　往昔观看生地事
所至一切村聚落　　往见尸弃圣如来
处处皆各生甘泉　　八功德味悉具足

所至一切村聚落　　往见尸弃大圣师
处处皆有诸花树　　枝叶垂下普蓊郁
所至一切林树下　　尸弃如来止住处
是树自然雨妙花　　遍布其地悉充满
所经一切林树下　　尸弃如来若止住
其树甘果自然落　　枝条婀娜悉低垂
有树人所攀及者　　花果纷杂甚可怜
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
若有人所不及树　　妙花甘果自然落
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨大妙花姜迦罗
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　普雨清凉妙花雨
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨花名曰曼陀罗
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨花名曰波梨耶
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨花名曰毗婆伽
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨花名曰香胜香
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨诸种种妙香花
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨花名曰普至香
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨于异种妙香花
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　纯雨真金妙色花
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨诸七宝妙色花
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　雨花纯是真金茎
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　纯雨一切宝茎花
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　纯雨优波罗花叶
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　纯雨栴檀妙香末
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事

诸天在于虚空里　　雨赤栴檀妙末香
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　纯雨牛头栴檀末
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天在于虚空里　　奏作种种天乐音
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
非人在于虚空里　　拂弄种种妙天衣
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
诸天随顺佛行路　　持诸种种妙香花
其花纷杂种种光　　雨诸道路深至膝
彼时无寒复无热　　亦无蚊虻诸恶虫
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
一切大地悉微动　　并大巨海及诸山
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
一切大地普调柔　　清净无有恶荆棘
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
所有丘墟悉平满　　山陵堆阜皆坦然
尸弃如来大圣师　　应感流行如是事
刹利种姓大威德　　其数八万有六千
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
诸婆罗门净行种　　其数八万有六千
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
豪富威德大长者　　其数八万有六千
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
亦有地居诸天等　　皆是妙色净庄严
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
复有虚空诸天众　　皆大威德最严胜
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
四大天王及天众　　殊胜妙色威德者
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
护世四天大王等　　复有殊妙大威势
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
忉利三十三天众　　微妙威力转殊胜
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
须弥山顶帝释王　　及诸亲友眷属等
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
善分耶摩诸天辈　　妙色清净大威严
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
喜乐诸天兜率陀　　威严功德甚微妙
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐

次复化乐诸天等　　所行功德转微妙
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
他化自在诸天等　　威德光严甚辉耀
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
大梵宫中诸天辈　　妙色威力转光华
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
色界所有诸天辈　　及诸龙神金翅鸟
乾闼婆等阿修罗　　夜叉鬼神及罗刹
紧那罗等摩睺罗　　皆得具足妙威严
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
世间有诸众生类　　已说及以不说者
尸弃如来大圣师　　行住坐起相随逐
彼尊尸弃如是行　　调伏无量天人众
正觉入于大涅槃　　永断诸有及后生

时佛复告舍利弗言。汝舍利弗尸弃如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。初欲往到本自生地。有如是等无量微妙希有行事。

佛本行集经卷第五十二

优陀夷因缘品第五十四之一

尔时佛复告舍利弗作如是言。汝舍利弗。我今当行游历国土。初欲往到本自生地微妙之处。亦当如是。时舍利弗。即从坐起。整理衣服。偏袒右臂。合掌向佛。而作是言。世尊。何时当欲游历国土观看聚落。

尔时佛告舍利弗言。汝舍利弗。我于今月。过半月已。布萨事讫。然后当行游历国土。

尔时世尊。过彼半月布萨已讫。与诸比丘。涉历诸国。尔时世尊。至王舍城。饭食已讫。回还以足蹋城门阃。时彼大地。六种震动。动已复动。涌已复涌。时摩伽陀彼国之王。频婆娑罗。与诸人众。俱诣佛所。即随佛行。游涉诸国观看聚落。时虚空中。无量诸天。千亿万众。见佛将欲游历国土。皆来集会。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。口出种种微妙音声。歌啸喜乐。呼唱大唤。旋裾舞袖。拂弄天衣。复以天上优钵罗华。拘物头华。波头摩华。分陀利华。以散佛上。复持种种末香涂香。及香华鬘。亦散佛上。散已复散。

时婆伽婆。所行至处。观看诸国。一切众类。皆悉恭敬。尊重供养。如来到处。得诸衣服。最胜最妙。饮食汤药床褥卧具。如是资物不可称计。利养殊妙无所乏少。名闻流布遍满世间。而佛于此名闻利养。不生染着。犹如莲华处于浊水。

尔时世尊。有如是等无量威德。于诸世间。威德最胜。殊妙第一。

时婆伽婆多他阿伽度阿罗呵三藐三佛陀明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。此世彼世。若天若魔。梵沙门等。及婆罗门。诸天人境。以神通智皆悉证知。而彼世尊。为世说法。辞义巧妙。初中后善。悉令具足清净梵行。

尔时世尊。知诸众生堪受化者即教化之。宜建立者教令建立。随其住处便得成就。应受三归授三归法。应受五戒授与五戒。应受八关斋戒之法。即授八关斋戒之法。应受十善授十善法。应出家者令得出家。应受具戒授具足戒。如是次第。展转渐进。至迦毗罗婆苏都城园林而住。

尔时世尊。至迦毗罗婆苏都城。住尼拘陀树林园内。而以偈说游历国土胜妙之事。

释种如来大师子　　瞿昙最胜威德者
往觐城邑及聚落　　悉有广大诸异相
所欲至于村聚落　　往见如来大圣师
处处一切诸人众　　恭敬尊严来迎奉
所欲至于村聚落　　往见如来大圣师
凡是一切诸华树　　悉各倾向世尊所
至于一切林树下　　世尊若立若止息
是树自然雨其华　　遍布其地悉充满
所至一切林树下　　世尊于中若止住
是树甘果自然落　　枝叶婀娜悉低垂
有树人所攀及者　　华果纷杂自可怜
瞿昙如来大圣师　　游行应感如是事
树有人所不及者　　妙华甘果自然落
瞿昙雄猛大圣师　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨华名曰姜迦罗
瞿昙雄猛大圣师　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨华名曰曼殊沙
瞿昙雄猛大圣师　　威德应感如是事
诸天在于虚空里　　雨于杂种妙色华

瞿昙雄猛大世尊　　威神应感如是事
诸天在于虚空里　　雨华名曰曼陀罗
瞿昙雄猛大圣师　　威德应感如是事
诸天在于虚空里　　雨华名曰波利耶
瞿昙雄猛大圣尊　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨华名曰毗婆伽
瞿昙师子大圣师　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨华名曰香胜香
瞿昙师子天人尊　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨于种种妙香华
瞿昙大圣人天眼　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨华名曰普至香
瞿昙雄猛大圣尊　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨于微妙金色华
瞿昙雄猛大圣师　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨诸微妙宝色华
瞿昙十力大圣尊　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨诸妙色宝茎华
瞿昙雄猛人天眼　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨优钵罗微妙花
瞿昙雄猛天人师　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨于沉水妙香末
瞿昙三界天人尊　　威德应感如是事
诸天在于虚空里　　雨赤栴檀妙香末
瞿昙师子大圣师　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　雨于牛头妙香末
瞿昙雄猛大世尊　　游行应感如是事
诸天在于虚空里　　奏作种种诸天乐
瞿昙威猛大圣尊　　游行应感如是事
非人在于虚空里　　拂弄种种妙天衣
瞿昙师子大圣师　　游行应感如是事
诸天随顺佛行路　　悉持种种妙香华
为彼大圣天中天　　随路雨华恒至膝
彼时无寒复无热　　种种蚊虻诸恶虫
微妙大圣天中尊　　应感能招如是事
一切大地皆平正　　山陵堆阜悉坦然
瞿昙十力大圣尊　　游行感应如是事
一切大地甚清净　　无有恶刺诸荆棘
瞿昙威德天人尊　　游行应感如是事
一切大地微徐动　　并大巨海及诸山

瞿昙三界无上尊　　游行感应如是事
一切刹利婆罗门　　并及毗舍首陀等
其数千万有千万　　恒共如来相随逐
复有地居妙胜天　　有诸色力大威严
瞿昙雄猛大世尊　　行住坐立相随逐
复有护世四天王　　并大威力最胜者
瞿昙微妙大圣尊　　行住坐立相随逐
须弥山顶帝释王　　及以梵王娑婆王
瞿昙奇特最胜尊　　恒共如是相随逐
复有欲界诸天众　　及以色界四禅等
瞿昙威猛大圣尊　　恒共如是相随逐
复有诸龙金翅鸟　　揵闼婆等阿修罗
夜叉及以罗刹众　　皆共随逐如来行
世间所有众生类　　已说及以不说者
悉逐雄猛瞿昙师　　游历国土及城邑
世尊如是游行时　　教化无量人天等
怜愍所生亲族故　　今至本城迦毗罗

尔时长老优陀夷。及以长老车匿。二人俱诣佛所。顶礼佛足。却住一面。时二长老白佛言。世尊。输头檀王曾无信心。有不净心。乃至不欲见诸比丘。尔时世尊知是事故。告诸比丘。作如是言。诸比丘等。谁能往诣输头檀王所。至已教化。令其信敬。

尔时众中有一比丘。白佛言。世尊。今此长老舍利弗者。堪能往诣输头檀王所。方便教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此长老目揵连者。堪能往诣输头檀王所。方便教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此长老摩诃迦葉。堪能教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此长老大迦旃延。堪能教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此众中。长老优楼频蠡迦葉。堪能教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此众中。那提迦葉。堪能教化令其信敬。

或有比丘白言。世尊。今此长老优波斯那。堪能往诣输头檀王所。方便教化令其信敬。

尔时世尊告优陀夷。作如是言优陀夷。汝于今者。颇能往诣输头檀王所。到已教化令信敬不。

时优陀夷白言。世尊。我今堪能。佛即告言。汝优陀夷。汝令往诣输头檀王所。方便教化令其信敬。

尔时长老优陀夷者。闻佛世尊如是语已。而白佛言。唯然世尊。如佛所教不敢违也。时优陀夷。于其晨朝。日始初出。着衣持钵。往诣向彼输头檀王宫。到已问彼守门人言。仁者应知。输头檀王今在何许。彼人报言。王今在殿治理王务。

尔时长老优陀夷。往至输头檀王之所。在于一厢默然而住。

尔时左右诸大臣等。见优陀夷在一边已。即告四门诸守人言。速往断此出家之人。勿令在此。致使王见起发恶心。其守门人。闻大臣命。速往至彼优陀夷边欲驱令出。时守门人。见已始知是国师子。昔时恒共太子悉达。少小朋游拊尘之戏。不忍驱逐。而复回还。时诸大臣。问守门人。作如是言。汝等何故不驱如此出家人。即时守门人。报诸臣等。作如是言。其人乃是国师之子。从生已来。悉达太子。交故朋亲。拊尘之好。是故我等不忍驱遣。尔时输头檀王。在殿料理事讫。起欲还合。诸大臣等左右围绕。将入宫内。时优陀夷。速往直至输头檀王所。执其王手。当于尔时。输头檀王默然不语。作如是念。我今若语。恐守门人。驱令出去。其守门人。复作是念。诸大臣辈。自应驱遣。其诸大臣。复作是念。宫门内人。常应遮却。宫门内人。复作是念。此人本是输头檀王。恒所爱念。如今还复执手而行。尔时各作如是念故。无有一人能驱遣者。

尔时输头檀王。渐进入宫。升其内殿。坐师子座。时优陀夷。见净饭王入彼宫内升其殿已。优陀夷亦上其殿。去王不远在前而立。输头檀王。见优陀夷相去不远在前立已。即生烦恼。出微细声。作如是言。呜呼苦哉。我子形容。如此枯悴。可厌恶也。汝等速驱此出家人。阿谁听入使来此也。

时诸大臣。白言。大王。如臣等见。是事不然。大王不应驱此人出。所以者何。此人既是国师之子。复是悉达小来朋伴拊尘游戏。

时优陀夷。言辞哀愍。不令伤损净饭王意。而说偈言。

规求谷实故犁种　　贪觅宝货入于海
我意今来贪住此　　唯愿其事速成就
如此道路常吉利　　于诸无畏常安隐

欲至诸方求利者　　必使瞿昙利得成
数数诸人耕其地　　数数于中散种子
数数诸天下甘雨　　数数国内五谷成
数数乞士恒常乞　　数数施主恒常施
数数此世行檀那　　数数天上获其果
数数牸牛构得乳　　数数犊子向母边
数数妇人怀胎藏　　数数生产受诸苦
数数死尸向寒林　　数数诸亲悲啼送
若得圣道无后有　　于烦恼中不受生

尔时输头檀王。闻优陀夷作如是等哀愍语已。犹怀小疑。寻复重问优陀夷言。尊者本于谁边出家。大师是谁。时优陀夷。说偈以报净饭王言。

师父名曰输头檀　　所生尊母名摩耶
怀在胎中经十月　　生已母终生忉利
如是圣者生汝家　　大德大圣天中天
彼家七世已济拔　　名闻处处皆流布
丈夫人中最希有　　于一切处不受生
所生如是大圣者　　其家恒受大安乐
释种亲族最名称　　尊生百福庄严身
如是释子天中胜　　我于彼边出家者

尔时输头檀王。复问长老优陀夷言。善哉比丘。汝实谁边而得出家。而彼人师。颇有正信及能正意行梵行不。在阿兰若空闲树下坐意乐不。尔时长老优陀夷。以偈复报输头檀王。作如是言。

王问谁边出家者　　彼人正信行梵行
无有方所怀忧怖　　在于树下常受乐
不畏他声犹师子　　不被罗网如猛风
教授他人自无学　　拔诸恐怖身不怖

输头檀王。复问长老优陀夷言。如是比丘。今在何处。优陀夷言。如大王问。然彼多他伽多阿罗呵三藐三佛陀。今已在此迦毗罗城尼俱陀林。

尔时输头檀王。即作是念。此优陀夷。乃是我儿之弟子也。以是因缘。告诸大臣。作如是言。卿等今可请此比丘。在座安坐。其诸大臣闻王敕已白言。大王。不敢违背。即请长老优陀夷坐。时净饭王。复敕诸臣。卿等将食与此比丘。诸臣得敕。即持净水。与优陀夷。澡洗手已。即将饭食授优陀夷。时优陀夷得此食已。而不自食。欲将此

食奉献世尊。输头檀王。遂问长老优陀夷言。比丘何故不食此食。优陀夷言。此食拟将奉献世尊。是故不食。时净饭王。心复懊恼。涕泪横流。而作是言。呜呼我子。身体柔软。昔在宫内。恒受快乐。身无诸苦。今日何故受如此困。乃使比丘乞得食已。尔乃方食。时净饭王。作是语已。悲啼哽咽。复告优陀夷。作如是言。比丘今者。但食此食。我今更为别取饭食。将与汝师。时优陀夷复白王言。如是大王。此食已拟奉献世尊。此食世间所有众生。无能消者。所以者何。然彼世尊。戒行最胜。禅定最胜。智慧亦胜。时净饭王告诸大臣。作如是言。卿等今者更取余食。与此比丘。令其食已。速将此食。送彼大子。诸臣即时。更将别食与优陀夷。时优陀夷。饭食已讫。而白王言。如是大王。如来世尊阿罗呵三藐三佛陀。如是王者。及诸人众。无量无边。皆来恭敬。然今大王。亦应宜往到于彼处。作是语已。从座而起欲出宫。时输头檀王复白长老优陀夷言。尊者于先至悉达所。作如是言。我今不久欲来见汝。优陀夷言。敬如王命。

尔时长老优陀夷。即持彼食。从城而出。至尼俱陀树林之内。至佛所已白言。世尊。输头檀王。我已教化令得欢喜。欲来见佛。其优陀夷从宫出时。须臾之间。其输头檀王。敕诸大臣。作如是言。卿等知时。悉达太子已至此城。我等今者当作何事。诸大臣言。善哉大王。若更有别余沙门来到王所者。我等尚须供养供给。况复今者悉达太子。与我等身。无异无别。岂得安然不生恭敬。我等但护大王心意。未至彼耳。尔时输头檀王。敕令振铎普告城内。悉使知闻。我今欲至悉达太子往观彼处。汝等各各备办庄严。随从于我(迦葉遗师作如是说)。

其摩诃僧祇师。复作是说乃言。尔时输头檀王。白优陀夷。作如是言。如比丘意。欲为太子作何等食。时优陀夷。而白王言。如是大王。若其欲为世尊造食。当须好作清净甘美香洁肴膳。世尊唯食如此食耳。

尔时输头檀王。敕诸大臣。卿等须知。速为太子。办诸清净香洁饭食。诸大臣等。闻王敕已。而白王言。依大王教不敢违也。遂即供办种种肴膳清净香洁甘美饭食。办如是已。付优陀夷。其优陀夷。自食讫已。持王所办肴膳饮食清净香洁。从迦毗罗婆苏都城出。往至于尼俱陀林。至彼佛所。而白佛言。世尊。我已教化输头檀王。令心欢喜。欲来见佛。先以如此香美饮食办具与我。来奉世尊。愿佛纳受如法食耳。

尔时诸比丘。而白佛言。希有世尊。云何长老优陀夷。教化输头檀王。能令欢喜。又能令办清净香洁甘美饮食。将奉世尊。作是语已。佛告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。其优陀夷。非但今日至于输

头檀王之所教化讫已。复将甘美饮食与我。往昔亦曾教化于彼令欢喜已。将甘美食。而与我来。

时诸比丘。复白佛言。唯然世尊。其事云何。愿为我等。说如是事。我辈今者愿乐欲闻。

佛告诸比丘。我念往昔久远之时。波罗奈国有一乌王。其乌名曰苏弗多罗(隋言善子)。而依住彼波罗奈城。与八万乌。和合共住善子乌王有妻。名曰苏弗室利(隋言善女)。时彼乌妻。共彼乌王。行欲怀妊。时彼乌妻。忽作是念。愿我得净香洁饭食现今人王之所食者。而彼乌妻。思是饭食。不能得故。宛转迷闷。身体憔悴。羸瘦战掉。不能得安。善子乌王既见己妻宛转迷闷身体憔悴。羸瘦战掉。不自安故。问其妻言。汝今何乃宛转于地。身体憔悴。羸瘦战掉。不能自安。彼时乌妻。报乌王言。善哉圣子。我今有娠乃作是念。愿得清净香洁肴膳如王食者。时善子乌。告其妻言。异哉贤者。如我今日。何处得是香美饮食。王宫深邃。不可得到。我若入者。于彼手边。必失身命。彼妻又复报乌王言。圣子。今者若不能得如是饮食。我死无疑。并其胎子。亦必无活。善子乌王。复告妻言。异哉贤者。汝今死日。必当欲至。乃思如是难得之物。善子乌王。作是语已。忧愁怅怏。思惟而住。复作是念。如我意者。如是香洁清净饮食如王食者。实难得也。

尔时乌王群众之内。乃有一乌。见善子乌心怀愁忧不乐而住。见是事已。诣乌王所。白乌王言。异哉圣者。何故忧愁思惟而住。善子乌王。于时广说前事因缘。彼乌复白善子王言。善哉圣子。莫复愁忧。我能为王。觅是难得香美肴膳王所食者。是时乌王。复告彼乌。作如是言。善哉善友。汝若力能为我得办如此事者。我当报汝所作功德。尔时彼乌。从乌王所居住之处。飞腾虚空。至梵德宫。去厨不远。坐一树上。观梵德王食厨之内。其王食办。有一妇女。备具肴膳。食时将至。专以银器。盛彼饮食。欲奉与王。尔时彼乌。从树飞下。在彼妇女头上而立。啄啮其鼻。时彼妇女。患其鼻痛。即翻此食。在于地上。尔时彼乌。即取其食。将与乌王。乌王得已。即将与彼善女乌妻。其妻得已。寻时饱食。身体安隐。如是产生。尔时彼乌。日别数往。夺彼食取。将与乌王。时梵德王。屡见此事。作如是念。奇哉奇异。云何此乌。数数恒来。秽污我食。复以嘴爪伤我妇女。而王不能忍此事故。寻时敕唤网捕猎师。而语之言。卿等急速至彼乌处。生捕将来。其诸猎师。闻王敕已。启白王言。如王所敕。不敢违命。猎师往至。以其罗网捕得此乌。生捉将来付梵德王。时梵德王。语其乌言。汝比何故数污我食。复以嘴爪伤我女妇。尔时彼乌。语梵德王。善哉大王。听我向王说如此事。令王欢喜。时梵德王。心

生喜悦。作如是念。希有斯事。云何此乌。能作人语。作是念已。告彼乌言。善哉善哉。汝必为我说斯事意令我欢喜。尔时彼乌。即以偈颂向梵德王。而说之曰。

大王当知波罗奈　　有一乌王恒依止
八万乌众所围绕　　悉皆取彼王处分
彼乌王妻有所忆　　我向大王说其缘
乌妻所思香美膳　　如是大王所食者
是故我今数数来　　抄拨大王香美食
今者为彼乌王故　　致被大王之所系
善哉唯愿大圣王　　慈悲怜愍放脱我
我为乌王彼妻故　　数来抄拨大王食
我念从此一生来　　未曾经造如此事
今为大王一敕已　　于后不敢更复为

时梵德王。既闻彼乌如此语已。心生喜悦。作如是言。希有此事。人尚不能于其主边有如是等爱重之心。如此乌也。作是语已。其梵德王。而说偈言。

若有如是大臣者　　彼应重答食封禄
须似如是猛健乌　　为主求食不惜命

其梵德王。说此偈已。复告乌言。善哉汝乌。于今已去。常来至此取香美食。若其有人。遮断于汝不与食者。来语我知。我自与汝己分所食。而将去耳。佛告诸比丘。汝等当知。彼乌王者。我身是也。彼时为王偷食乌者。即优陀夷比丘是也。梵德王者。此即输头檀王是也。于时比丘优陀夷。令彼欢喜。为我取食今亦复尔。令净饭王心生欢喜。又复为我而将食来。

时净饭王。于后方始。扣其铃铎。敕迦毗罗婆苏都城所有人民。不得一人于先往见悉达太子。若欲见者。要须共我相随而见。

佛本行集经卷第五十三

优陀夷因缘品第五十四之二

尔时输头檀王。将自宫内诸眷属等。前后围绕。复将悉达太子宫内一切眷属。及将其余外眷属等。并释童子及诸左右。复将四兵百官大臣将帅僚佐。及诸居士城邑聚落长者耆年。以显大王威势之力。并显大王神德自在。将大亲族兵众左右前后围绕。尔时释种宗族士众。

一切合有九万九千。及迦毗罗婆苏都城。所居人民。从城共往。欲见如来。世尊遥见输头檀王与诸大众严备而来。即作是念。我若见彼。不起迎奉。人当说我。此岂戒行果报人乎。云何见父不起迎逆。我今若见父及大众。起往迎者。彼等获得无量大罪。若我今者。持其威仪。在此住者。彼等于我。不生敬心。如来作此三种念观。见有如此三种因缘。思量如是三种义已。从坐而起。以神通力。飞腾虚空。在虚空中。经行来往。或立或坐。或卧或睡。身或放烟。或放炎火。或隐或现。出如是等种种神通变化显示。

时迦毗婆婆苏都城。有护城神守门神等。在于输头檀王之前。飞腾虚空。诣向佛所。顶礼佛足。却住一面。以其偈颂。向佛说言。

如来初始出家日　　夜叉诸神为开门
毗沙门等示道路　　世尊是大功德器
如来当尔出门时　　发心作是大誓愿
若不降伏诸魔众　　我更不入此城中
彼愿今者已满足　　世尊已复降诸魔
得证菩提无上道　　成于昔日之誓愿
夫丈为福出于世　　已证无上菩提道
怜愍一切亲族故　　今者还来入此城

尔时输头檀王。遥见世尊。以神通力。飞腾虚空。示现种种神通变化。即作是念。我忆往昔。悉达太子。舍家出家。今成大仙。有大威德。具大神通。输头檀王。作是念已。从其马车下地足步。往向佛所。输头檀王。渐欲近佛。佛复从空渐渐而下。输头檀王。至佛住所佛即从空下至本处。输头檀王。见佛头上无有天冠。剃除须发。身着袈裟。以爱子故。闷绝躃地。经于少时。方乃还稣。在地宛转。悲啼涕泣。流泪被面。时彼释种九万九千。及以内外诸眷属等。悉亦闷绝宛转于地。悲号啼哭涕泪交流。烦冤懊恼而受大苦。时彼大众。而说偈言。

大王将众至佛边　　父见世尊未共语
王欲称子不得言　　欲道比丘复不得
王见如来沙门相　　自于伞下生羞惭
长叫口中出热气　　迷闷躃地种种道
如来默然入禅定　　王见如是自忧煎
犹如渴人从远来　　遥见水已还枯竭

尔时世尊。复作是念。此释种辈。有大我慢。贡高自在。若其以顶着地礼我。即生懈倦。作是念已。即腾虚空。去地一丈。又念我今离地若干。彼辈应当偻身作礼。而有偈说。

佛观王辈怀我慢　　飞住虚空高一丈
怜愍自余诸人等　　是故佛在空中住

尔时输头檀王。从地而起。顶礼佛足。而说偈言。

我今三礼真如尊　　初生已复礼佛足
昔在宫内相师记　　当坐树下荫覆身
今见行于第一行　　面目清净如华开
令我身心大欣悦　　是故今还三顶礼

尔时输头檀王。顶礼佛足。然后次第二宫眷属。头面顶礼。次有外亲诸眷属等。亦礼佛足。复有释种诸童子等。亦复顶礼。复有左右将士僚佐百官大臣。次第作礼。复有如是大姓居士。顶礼佛足。次第复有大富长者诸老宿等。亦复作礼。

然佛世尊。深有如是微妙之法。但恐大众未生欢喜渴仰之心。未生希有奇特之意。是故未说如此法耳。

尔时世尊。欲令时众生欢喜心信敬心故。以神通力。飞腾空里。在于东方。去地高至一多罗树。住空中已。又作种种神通变现。所谓一身分作多身。或以多身合作一身。从下横行。足不蹈地。从下上行。从上下行。石壁山障皆过无碍。入地如水。履水如地。在于虚空。结加趺坐安然不动。经行虚空犹如飞鸟。身上放烟。身下出火。如大火聚。亦如日月。有大威德。有大神通。威德炽盛。光明显赫。或时以手扪摸日月。其身长大。乃至梵天。出如是等种种神通变化之事。

尔时世尊。作是事已。复现如是双对神通。所谓如来。于其半身。身下出烟。又于半身。身上出火。

如来或复于其半身。身上出烟。或于半身。身下出火。

如来或复左厢出火。右厢放烟。右厢出火。左厢出烟。

如来又时。于其半身。身下出烟。或复半身。身上出于清凉冷水。

如来又时。于其半身。身下出于清凉冷水。或于半身。身上出烟。

如来或时。左厢出烟。于其右厢。出凉冷水。须臾或复右厢出烟。于其左厢。出凉冷水。

如来又时。于半身下。出其炎火。于半身上。出凉冷水。又半身上。出其炎火。于半身下。出清冷水。又时如来。左厢出火。复于右厢。出清冷水。

如来又时。左厢出火。于其右厢。出清冷水。或复右厢出清冷水。于其左厢。放其焰火。

如来又时。遍身出火。于两目间。出清冷水。或于目间。出其焰火。或复遍身。放清冷水。

如来或时。现下分身。上分不现。而说其法。或时唯现上分之身下分不现。而说其法。

如来又时。或复入于火光三昧。于诸毛孔出种种光。所谓青色光明。黄色光明。赤色光明。白色光明。茜草色光。颇梨色光。

如来或复乘于空中。去地高于一多罗树。而现神通。或复去地。高二多罗。或三四五。或七多罗。住于空中而现神通。所谓一身分作多身。乃至放于颇梨色光。种种神变悉皆示现。

尔时世尊。或复从于南方出身。西方去地。高一多罗。而作种种神通变化。世尊或复西方没身。北方去地。高一多罗。住虚空中。作于种种神通变化。所谓一身分作多身。乃至放于颇梨色光。乃至一一诸方亦尔。皆乘虚空。去地高至七多罗树。俱现种种神道变化。所谓一身分作多身。乃至放于颇梨色光。

尔时大众。见佛世尊现是神通。即于佛边。生欢喜心信敬希有如是等心。尔时世尊。见彼大众生于信敬希有心故。从空而下。在其众首。敷座而坐。为其大众。次第说法。言说法者。所谓众生长夜。在于烦恼之中。闻是语者。令生厌离。是故劝行布施持戒精进忍辱。得生善处。教行厌离欲有漏等。令出烦恼。亦复赞叹出家功德。复赞解脱有如是法。如来说此诸法之时。知其大众生欢喜心踊跃之心。柔软等心。得无外心。

尔时世尊。亦有诸佛摄受之法。所谓苦集灭道等法。于时世尊。为彼大众。方便显说。宣通示现。时彼大众。无量百千万亿众类。即于座上。远尘离垢。无复烦恼。断诸结使。得法眼净。所有集法。悉皆灭相。得如实智。譬如清净无垢衣裳。堪入诸色。入诸色者。寻受其色。如是说已。彼时大众无量无边百千万亿诸众生类。即于座上。远尘离垢。无复烦恼。断诸结使。得法眼净。乃至一切灭相。得如实智。而彼大众。自见诸法。已得诸法。已证诸法。已入诸法。众疑已

度。诸惑已灭。无复疑心。已得无畏。我生因缘。悉皆尽灭。如是知已。归依于佛。归依于法。归依于僧。受优婆塞五戒之法。输头檀王。为于爱子烦恼罗网之所覆故。遂不获果。坐世尊前。以哀愍音悲泣哽咽。而说偈言。

汝昔首戴七宝冠　　微妙庄严舍何处
又舍髻中明净珠　　露头毁形无威德
昔日上妙迦尸服　　汝亦当于何处舍
如此粗涩粪扫衣　　我所爱子云何着

尔时世尊以偈报彼输头檀王作如是言。

大王有国名奴师　　我于彼处舍天冠
心欲除其我慢故　　又欲证彼甘露句
为诸染色袈裟衣　　故我弃彼迦尸服
袈裟既着身体已　　我证无上妙菩提

于是输头檀王复向如来而说偈言。

我昔在宫求百愿　　愿得生子作轮王
今见剃头手执钵　　子为我说得何胜

尔时世尊复以偈报输头檀王作是言曰。

轮王得万心无厌　　虽得命长不自在
我心自在无边际　　愿子轮王实愚痴

尔时输头檀王复以偈颂向佛说言。

七宝革屣汝先着　　卧具柔软种种铺
宫殿楼阁安隐居　　头上罩笼白伞盖
足相软净如莲华　　沙棘砾碛云何踏

尔时世尊复以偈报输头檀言。

我今一切遍知尊　　诸法不染如莲华
诸有已舍无爱着　　如我今者无诸恼

尔时输头檀王复以偈颂而白佛言。

昔在宫殿栴檀等　　及以诸香凉似月
随时用此摩汝身　　摩已遍体受安隐

今时初夏正以热　　独步林薮若为行
本在宫内微妙音　　今无婇女谁娱乐

尔时世尊以偈复报输头檀言。

我有法池清凉水　　智人所叹无忧处
功德宝池洗浴身　　不为水溺至彼岸

输头檀王复以偈颂向佛说言。

在宫昔着迦尸衣　　莲华瞻卜香熏体
柔软叠华贮衣内　　坐释宫殿威显赫
今者粗麻粪扫物　　随处树皮之所染
才覆身体可羞惭　　汝大丈夫不厌恶

尔时世尊复以偈颂报输头檀王作如是言。

衣服卧具饮食等　　我于过去悉生贪
微妙端正色爱处　　于今正念皆已舍

输头檀王复以偈颂向佛说言。

汝昔宫中七宝器　　及用金银槃案等
种种肴膳甘美味　　诸王随意所堪食
今得冷热粗涩等　　非妙薄淡云何餐
云何不嫌如是食　　不生臭秽嫌恨想

佛复以偈报输头檀王作如是言。

传闻过去今现在　　及以未来诸圣者
随餐粗涩及苦味　　怜愍世间故不嫌

输头檀王复以偈颂而说之言。

汝昔在我宫内时　　坐卧微妙柔软铺
世间最胜无比方　　倚枕称意无嫌者
今于粗涩[革*卬]地上　　唯铺诸草及树叶
云何眠卧而无嫌　　身体柔软不伤损

尔时世尊复以偈颂报输头檀王作如是言。

我今得诸自在智　　一切苦恼悉已脱

为拔诸苦烦恼刺　　怜愍世间故不嫌

输头檀王复以偈颂向佛说言。

汝于昔日爱乐家　　种种妙华散地上
室内无风灯明照　　及以楼阁诸窗牖
华鬘璎珞庄严身　　妇人端正犹玉女
语言婉媚相随顺　　瞻仰不乱听夫敕

佛复以偈报输头檀王作如是言。

释王我有新学行　　微妙天中诸梵行
我以得心自在行　　随我意去皆得行

输头檀王复以偈颂向佛说言。

音声鼓瑟箜篌等　　微妙歌咏觉汝眠
犹如帝释在天中　　汝昔在宫亦复尔

佛复以偈报输头檀王作如是言。

修多祇夜出妙音　　如意解脱今觉我
我有梵行诸友等　　大王我住如是众

输头檀王复以偈颂向佛说言。

降伏大地诸山川　　并及欲具诸千子
微妙七宝舍弃来　　云何行此沙门行

佛复以偈报输头檀王作如是言。

智慧三昧我大地　　千数禅定是我子
七种觉分是其宝　　大王知我悉已得

输头檀王复以偈颂而说言曰。

汝昔驾车调善马　　其车杂宝所庄严
洁白伞盖持覆身　　素拂清净琉璃把

佛复以偈而报王言。

我持正勤为驷马　　慧思惭愧以为车
精进骏疾作所乘　　我乘以入无忧处

输头檀王复说偈言。

汝昔在家乘揵陟　　其身洁白清净胜
众宝庄严鞍辔等　　乘此调马随意行

佛复以偈而报王言。

大地所有诸众马　　世间无数多人乘
彼等一切无常定　　观已随意驭神通

输头檀王复以偈颂而说之言。

汝昔在于宫内时　　殿合如天无有异
执刀弓箭众所护　　身着铠甲甚精微
今汝在林无护者　　夜叉罗刹可畏所
闇夜种种诸兽鸣　　云何能生是无畏

佛复以偈而报王言。

所有夜叉卑舍遮　　种种诸兽可畏者
黑闇夜行在林内　　不能动我一毛端
不畏他声如师子　　如风绳所不能羁
亦如莲华不着水　　吾在世法浊不污

尔时长老目揵连长老摩诃迦葉。长老优楼频螺迦葉。那提迦葉。伽耶伽叶。优婆斯那摩诃俱郗罗村陀离波多等。无量大众。坐佛左右。时彼诸德。以苦行故。身无精光。勤体疲劳。形容羸瘦。色不光泽。气力鲜少。唯有筋皮缠裹其形。尔时输头檀王白佛言。世尊。今在世尊右边坐者。此等人辈。从何而来得出家也。

尔时世尊。伸金色臂。向输头檀王。指彼一一诸比丘等。口悉称名而示王言。此是舍利弗。此是摩诃迦葉。此是优楼频螺迦葉。此是那提迦葉。此是伽耶迦葉。此是优婆斯那。此是离波多。此别离波多。如是等辈。皆是摩伽陀国大姓婆罗门种。

输头檀王复问佛言。今在世尊左边坐者。复是何人。从何而来在世尊边。而出家也。佛告王言。此是摩诃目揵连。此是摩诃迦旃延。此是摩诃俱郗罗。此是摩诃纯陀。诸如是等。亦摩伽陀村邑聚落大姓诸子。时输头檀王。闻此语已。怅快不乐。作如是念。此我子者。真是大姓刹利童子。端正可喜。视者不厌。犹如金像。既是大姓刹利童子。以婆罗门左右围绕。此事非宜。既是刹利大姓童子。还应刹利大姓围绕。此顺其法。作是念已。为欲成就如是事故。即从坐起。还其

宫内。

优波离品第五十五之一

尔时输头檀王。还宫未久。有一童子。名优波离。从其前众来至佛所。时优波离童子之母。牵捉其子优波离手。将以奉佛。唱如是言。此优波离。曾为世尊。剃除须发。时优波离。即为世尊。而剃发须。时优波离童子之母白佛言。世尊。优波离童子。剃佛须发。善能已不。佛告优波离童子母言。虽复善能剃除须发。身太低也。

尔时优波离童子之母。告优波离。作如是言。汝优波离。汝为如来。剃除须发。身莫太低令尊心乱。时优波离。即入初禅。

时优波离童子之母。复白佛言。世尊。优波离童子剃除须发善能已不。佛告优波离童子母言。虽复善能剃除须发。其身太仰。

尔时优波离童子之母。复告优波离童子言。汝优波离。身莫太仰令尊心乱。时优波离入第二禅。

时优波离童子之母。复白佛言。世尊。优波离童子。剃除须发善能已不。佛告优波离童子母言。虽复善能剃除须发。但以入息稍复太多。时优波离童子之母。告优波离。作如是言。汝与如来剃除须发。勿使入息如是太多令尊心乱。时优波离童子。于即入第三禅。时优波离童子之母。复白佛言。世尊。优波离童子剃除须发善能已不。佛告优波离童子母言。虽复善能剃除须发。然其出息稍太多也。

尔时童子优波离母。语优波离。作如是言。汝与如来剃除须发。勿令出息如是太多令尊心乱。时优波离童子。于即入第四禅。

尔时世尊告诸比丘言。诸比丘。汝等速疾取优波离手中剃刀。勿使倒地。所以者何。其彼童子。已入四禅。时优波离童子之母。从优波离童子手中即取刀也。

尔时输头檀王。入迦毗罗婆苏都城。唤诸释种。悉皆来集。于大殿庭而敕之言。汝等释种应当知我王子悉达。若不出家。必定当作转轮圣王。汝等释种亦应承事。何以故。而彼出家。已成阿耨多罗三藐三菩提。已能转于无上法轮。人天中胜。彼既刹利种姓王子。可喜端严。犹如金像。人皆乐见。而彼乃用婆罗门种。以为弟子。左右围绕。此实非宜。既是刹利释种王子。还应刹利释种围绕。乃可为善。

尔时诸释。咸皆共白输头檀言。大王。今者欲于我等先作何事。

尔时输头檀王告诸释言。汝等诸释。若知时者。必须家别一人出家。若其释种。兄弟五人。令三出家。二人在家。若四人者。二人出家。二人在家。若三人者。二人出家。一人在家。若二人者。一人出家。一人在家。若一人者。不令出家。何以故。不使断我诸释种故。

尔时诸释咸复共白输头檀言。大王若尔。必须分明立其言契。输头檀王即集诸释。而问之言。我子今者既已出家。谁能随从而出家也。若能随从而出家者。可自抄名署以为记。

尔时五百诸释童子。各自手抄己之名字。咸谓能随太子出家。

尔时五百释种童子。各解己身所服璎珞。自相谓言。阿谁合取我等璎珞。作筹量已。复作念言。此优波离。昔于长夜。勤事我等诸释种来。是优波离。堪受我等所脱璎珞。尔时五百诸释童子。各脱璎珞。付优波离。既付嘱已。俱还本家。咨其父母。时优波离。寻作是念彼等诸释。今既能舍珍宝璎珞。我若受用。是所不应。而诸释子。有大威势。有大神德。既能弃舍所重官位及诸财宝。尚欲出家。我今何事不出家也。时优波离。剃须发师。见诸释子。各往咨白父母之时。便即舍彼所施璎珞。即诣佛所。顶礼佛足。却住一面。其优波离。住一面已。而白佛言。善哉世尊。唯愿听我随佛出家。尔时世尊。即听出家受具足戒。时彼五百释种童子。各至己家。咨父母已。还复来至输头檀边而白之曰。大王。今者可将我等至世尊所。彼既出家。我亦应当随从出家。时输头檀。共彼五百诸释童子。往诣佛所。顶礼佛足。却坐一面。既安坐已。输头檀王而白佛言。世尊。善哉大德刹利种姓。不合将彼婆罗门种共相围绕。实谓非宜。今者世尊。刹利种姓。还应以此刹利围绕。乃可为善。然今世尊释种之内。五百童子。欲于世尊法中出家受具足戒。唯愿世尊。哀愍听许。兼受具戒。

尔时世尊听彼五百释种出家受具戒已。教学威仪而告之言。汝等比丘。咸可俱来礼优波离上座比丘。时彼五百诸比丘等先礼佛足。然后顶礼彼优波离上座比丘。修礼已毕次第而坐。

尔时世尊复告输头檀王言曰。大王。今可顶礼比丘优波离已。次第应礼五百比丘。尔时大王。闻佛教已。即白佛言唯然世尊。我不敢违。即从坐起。顶礼佛足。然后礼彼上坐比丘优波离已。次第复礼五百比丘。礼已次第还其本坐。

尔时世尊。威颜悦豫。作如是言。今者释种。已自降伏释种憍豪。亦复摧扑诸释骜慢时诸比丘即白佛言。希有世尊。其优波离。今因世尊。得此五百释种比丘。及输头檀王尊敬礼拜。作是语已。佛告诸比丘。汝诸比丘。此优波离非但今日因我得此五百比丘输头檀等恭

敬礼拜。汝诸比丘。过去世时。其优波离。亦因我故。曾得五百大臣跪拜。亦得彼王名曰梵德之所敬礼。时诸比丘各白佛言。此事云何。唯愿世尊。为我分别说其本业。

尔时世尊告诸比丘。我念往昔波罗奈城。时有二人。共为亲友。其人贫下。世无名闻。彼人有时。自持家内菉豆一升。从波罗奈出城客作。尔时恒有一辟支佛。往来住彼波罗奈城。时辟支佛。于晨朝时。着衣持钵。入城乞食。彼二贫人。遥见尊者辟支佛来。威仪庠序平视而进。着僧伽梨。齐亭相称。执钵不动。彼人见已。得清净信。于辟支佛。生勇悦心。各相谓言。我等贫穷。皆由过去未曾逢值如是福田。虽复逢遇。或不恭敬供养瞻侍。我等若当值遇如是胜上福田恭敬供养。今应不遭如此厄难。所谓无财恒常客作。以自存活。我等今者应当持此一升菉豆。奉施仙人。若其怜愍受我所施。我等即应脱此贫苦。作是念已。将此菉豆奉辟支佛。作如是言。唯愿尊者。起怜愍心。受我此施。时辟支佛。于彼二人生怜愍故。受其所施。虽受施已。但辟支佛。皆有一法。欲化众生。唯现神通。更无方便。时辟支佛。愍彼二人受其施已。即从彼方腾空而行。

佛本行集经卷第五十四

优波离品第五十五之二

尔时彼等亲友二人。见辟支佛飞腾虚空游行无碍。心大欢喜。遍身踊跃不能自胜。合十指掌。敬礼尊者辟支佛足。乞如是愿。愿令我等。于未来世。恒常值遇如是教师。或更胜者。彼所说法。我等闻已。速即知解。不生恶道。作是愿已。时彼一人。又别乞愿。愿言藉此功德之力。于未来世。恒生大姓婆罗门家。愿能诵持四惟陀论。及以六十种诸技艺等。而有偈说。

非直端心怀正信　　即得名为上福田
唯须供养佛与僧　　并及值遇辟支佛

时彼二人于后命终。一得生于波罗奈城刹利姓家。即绍王位。名曰梵德。第二人者。生婆罗门大清净家。名优波伽摩那婆。具解诸论。其优波伽摩那婆。彼时有妻。名曰摩那毗迦。端严可喜。观者不厌。最胜最妙。世所无比。得优波伽摩那婆之所爱敬。若暂不见心即不悦。

尔时彼妻摩那毗迦。因为少事。有所嫌恨遂便不共优波伽语。时优波伽。烦冤懊恼。作如是念。今日我妻摩那毗迦。不共我语。声音

断绝乃如此也。后时彼妻摩那毗迦。过夏四月。至于秋节。白优波伽摩那婆言。善哉圣子。汝今可去往至市肆。买取上妙涂香末香及诸华等。所以然者。秋节四月。今者已至。众人皆共受五欲乐。我等亦须庄严身体受五欲乐。

尔时优波伽摩那婆。闻此语已。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。作如是念。今者我妻摩那毗迦。何期忽尔共我言语。而优波伽。有一金钱。先于余村他边出举。遂于午时。日炙大地。阳焰晖赫。其诸地色。犹如赤鸡。发其家宅。向彼村落。往欲债钱。于其道路。欲心缠逼。口唱淫歌。当于尔时。与梵德宫。相去不远。其梵德王。在于楼阁。取纳清凉。昼日眠着小时睡觉。忽闻彼人染着五欲作淫歌声。时王闻已。即复起发自本欲心。而有偈说。

或有由于本习气　　或复因事动其情
斯由色欲着爱染　　亦似莲华因水生

尔时梵德闻彼淫歌。忽即惊疑。此是谁也。于盛日午炎热之时。染着欲心。口唱淫歌。作是念已。从窗遥见彼优波伽。于盛午时。大地炎热。行歌于路。即唤一臣而敕之言。汝可速往捉彼歌人将向我边。其臣闻敕。即白王言。不敢违旨。遂至彼边。捉优波伽。而语之言。汝摩那婆。去来去来。王今唤汝。时优波伽。心生恐怖。举身毛竖。怅快不乐。作如是念。今谁知我。于梵德边。有何罪过。令我愁恼。尔时大臣将优波伽。往即至于梵德王边。其王见已。即生爱心。生爱心已。向于彼人。而说偈言。

日中晖赫正炎热　　大地红色如赤鸡
汝今耽着淫欲歌　　云何于是不生恼
日光普照正炎炽　　地上融沙弥复热
汝今耽着淫欲歌　　云何于是不生恼

尔时优波伽摩那婆以偈报彼梵德王言。

大王今者非热恼　　上天日炙何所及
唯有求利及失利　　此是恼中最为恼
日光虽复大炎炽　　此为恼中极下恼
经营种种诸事业　　如此名为最大恼

时梵德王。复问优波伽摩那婆言。摩那婆。汝于今者经营何事。而于是处炽热大地而行于路。尔时优波伽即以上事。向梵德王分别说之。

尔时梵德王复告优波伽摩那婆言。摩那婆。止止莫去。我于今者。与汝两钱(即天竺金钱)。其梵德王。遂即与之。尔时优波伽。于梵德边。受其钱已。仍复白彼梵德王言。善哉大王。虽得大王所赐两钱。我今咨王。更乞一枚。通前得三。我向村落。自取一钱。并王所赐。合得四枚。我即得共摩那毗迦供其秋节为五欲乐。其梵德王复告优波伽摩那婆言。汝止莫去。我于今者。与汝八钱遂便与之。其优波伽。受八钱已。复白王言。善哉大王。愿乞欢喜。今者咨王。更乞一钱。即成九枚。复往聚落。自取一钱。合成十枚。如是因缘。我便得共摩那毗迦。受其秋节五欲之乐。

时梵德王复告优波伽摩那婆言。止止莫去。我今与汝一十六钱。王即与钱一十六枚。其受钱已。复白王言。善哉大王。愿乞欢喜。已得王钱一十六枚。今者咨王。更乞一钱。得成十七。复往聚落。自取一钱。合成十八。以是因缘。我即得共摩那毗迦。受五欲乐。

尔时梵德复告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我今与汝三十二钱。其受钱已。复白王言。善哉大王。愿乞欢喜。已得王钱三十二枚。今复咨王。更乞一钱。我往聚落。自取一钱。合即总成三十四枚。便得供我摩那毗迦。于其秋节。受五欲乐。

尔时梵德复告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我今与汝六十四钱。时优波伽。即受钱已。复白王言。善哉大王。愿乞欢喜。已得大王六十四钱。今者愿王。更与一钱。我今复往彼村聚落。自取一钱。都合得成六十六枚。便供我与摩那毗迦。受于秋节五欲之乐。

尔时梵德复告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我于今者。与汝百钱。时优波伽。受百钱已。复白王言。善哉大王。愿乞欢喜。我今已得王钱百枚。今咨大王。更乞一钱。我往聚落。复取一钱。合得成其一百二钱。得供我与摩那毗迦。共受秋节五欲之乐。

尔时梵德复告彼言。汝摩那婆。止止莫去。我当别更与汝一村。以为封禄。而婆罗门。为得为贪。是故其人数至王边。其王即择最上一村与彼为封。彼得封已。遂即勤劬。不辞劳役。犹如奴仆。伏事彼王。先起后眠。行迹和软。所作事业悉称王意。意行端直。如是事王。终不为王有所嫌责。以是因缘。取王颜色。令梵德王欢喜无已。于后复更与优波伽分国半治。王之仓库亦共分半。彼婆罗门。得是优宠。受其五欲具足之乐。无所乏少。如是次第一切所作。悉皆为王捡挍得办。彼婆罗门。但从己家。来至王宫。王恒枕彼膝上而眠。

其梵德王。后于一时。枕优波伽膝上而卧。因即睡着。时优波伽。见王睡已。心作是念。云何一国。乃有二王。并用威势。一仓库

内。亦复不合二人共用。我今可觅梵德王。便断其命根。若得杀者。我即独取王位治化。彼优波伽。作是念已。欲取刀时。更作是念。此梵德王。于先为我作此利益。分其半国。与我共治。一切仓库亦悉分半。我今若杀。是无恩义。如是第二。又作是念。云何二人。可得一处共治国化。亦复不合二人共用仓库财物。乃至第三念已还悔。我若杀彼。必当成我无恩义行。

时优波伽。作是念已。举声叫哭。时梵德王。闻此哭声。忽然睡觉。觉已问彼优波伽言。汝今云何作此大声。时优波伽。向梵德王广说前事。时梵德王。而心不信彼优波伽有如此事。而语之言。优波伽。汝应定无如此之事。汝优波伽。莫作是语。时优波伽。寻复语彼梵德王言。大王今者当信我语。我实起发如是恶心。时优波伽。复更思惟。作如是念。我今忽发如是恶心。因何事相。正观思已。作如是言。我发如是恶事相者。莫不由于为五欲故。为王位故。我亦不须贪此王位。亦复不须贪其世乐。我因此事。生是恶心。我今唯可舍家出家。即白王言。大王。今者知我将欲舍家出家。

时梵德王语优波伽。莫作是语。我既与汝分国半治。仓库亦半。我于今者。与汝腹心。无有一人如似汝者。汝若出家。我今心意。定不安乐。其优波伽复语王言。善哉大王。愿垂许我舍家出家。我今决定出家不疑。于我法行莫生留难。时梵德王。又复告彼优波伽言。如汝所乐随意而作。

尔时波罗奈城。有一瓦师。于先出家。行仙人行。依彼城住。时彼仙人。有大威德。已成五通。即能以手摸日月轮。时优波伽。依彼仙人。剃除须发。既出家已。勇猛精进。即成四禅。复得五通。大有威力。亦能以手摸日月轮。其梵德王闻优波伽舍家出家。成就大仙。有大威德。亦能以手摸日月轮。闻已微笑。入于宫内。对诸宫人。而说偈言。

优波造善未经久　　已获利益果报深
彼仙善哉得人身　　舍弃五欲出家行

尔时宫人。闻梵德王说是偈已。其心皆悉忧愁不乐。遂共白彼梵德王言。大王当知。彼人本昔贩卖博戏。执杖行乞。以自活命。婆罗门人。威力鲜少。是故出家。大王。今者莫学彼人舍弃家国而出家也。

尔时梵德。有剃发师。其人名曰[口*恒]伽波罗。旧来恒可梵德王心。时梵德王。追觅唤彼剃须发师。而敕之言。[口*恒]伽波罗。汝今为我剃治须发。作是语已。于即睡眠。时剃发师[口*恒]伽波罗。见王

睡已。便即剃治王之须发。如是治已。而梵德王。睡眠不觉。王后觉已。谓剃发师[口*恒]伽波罗。我已有敕。令汝与我剃治须发。云何不也。作是语已。[口*恒]伽波罗白梵德王。我已治讫。但王睡眠而不觉也。

尔时梵德。取镜自照。见己须发治理已讫。见已生喜。因即敕彼[口*恒]伽波罗。汝当受我最胜村落。我更与汝。称意乐事。

时剃发师[口*恒]伽波罗。白梵德王。我共宫内王之眷属。委曲评论。然后报王。作是语已。拜辞而去。其剃发师[口*恒]伽波罗。本于王宫出入无碍。遂即入宫。白宫人言。王已许我最胜村落以为封邑。诸后妃等。意悉云何。可取已不。尔时妃后。告彼[口*恒]伽波罗言曰。[口*恒]伽波罗。汝于今者何用取王最胜村落。我等现在足能与汝金银珍宝。但我有所嘱托汝事。为我辨不。其剃发师[口*恒]伽波罗。问宫人言。妃等今者有何事业。令我欲办。时诸妃等。即告彼之剃发师言。大王比来每入宫内。恒说一偈。作如是言。

优波造善未经久　　而得利益果报深
彼仙善哉得人身　　舍弃五欲出家行

我等于时。闻王此偈。即作是念。将恐大王舍位出家。善哉善哉。[口*恒]伽波罗。汝至王边。问斯偈意。其义云何。

尔时[口*恒]伽波罗。即往驰诣梵德王所。到已白言。大王。许我最胜村落。我今不用如此之愿。但欲知王每入宫内于妃后前所说之偈。

优波造善未经久　　而得利益果报深
彼仙善哉得人身　　舍弃五欲出家行

善哉大王。愿为我说如此偈意。其理如何。今从大王。乞如是愿。

时梵德王。告剃发师[口*恒]伽波罗。我闻优波伽摩那婆。舍半国位而求出家。得成仙人。有大威力。能以手掌。摩日月轮。我今正以五欲醉乱贪着于斯。是故我今仰羡于彼。数入宫内。而说是偈。

时剃发师[口*恒]伽波罗。即入宫内。至妃后边。说如是言。诸妃后等。莫虑大王欲出家也。大王今者定不出家。时彼后妃。闻剃发师[口*恒]伽波罗说此语已。皆悉欢悦。心怀踊跃。遍满其体。不能自胜将诸璎珞。庄严己身。而告之言。[口*恒]伽波罗。我此璎珞。今悉施

汝。汝今更莫为活命故造作诸业。[口*恒]伽波罗。见是事已。作如是念。彼优波伽。既舍如此半国王位。而求出家。今梵德王。仰羡于彼。我今何故不作是事。而使一切世间羡我。然此后妃。将诸璎珞。以施我者。我若顺从此后妃意。事必不善。我于今者。亦可舍弃而从出家。[口*恒]伽波罗。作是念已。诣梵德所。而白言曰。大王。许我以前事者。我今意乐舍弃出家。时梵德王。而问之言。[口*恒]伽波罗。汝今意者欲于谁边而出家也。[口*恒]伽波罗白言。大王。我欲往至优波伽边而出家耳。时梵德王。而告之言。[口*恒]伽波罗。如汝意见。随愿而作。

尔时[口*恒]伽波罗。自剃须发。至优波伽仙人之所。于即出家。既出家已。勤劬精进。寻获四禅及以五通。得大威神。有大威德。亦能以手摩日月轮。其梵德王。既复闻彼[口*恒]伽波罗得出家已。成大神仙。有大威力。复能以手摸日月轮。闻此事已。不胜仰羡。欲求见彼。告诸臣言。诸大臣等。我今欲往彼仙人所。共彼相见。时诸臣等。而白王言。大王不然。大王今者不合身自往彼人所。我等遣使。唤彼仙来。时梵德王。报诸臣言。卿等今者应无此理。汝等莫作如是之语。上世已来。无如此法。而有诸仙。身不自在。而从唤也。我等今者身目往彼。此是如法。何以故。彼仙人等。是大福田。堪受供养。我等必须身自至彼。

时梵德王。乘自威德。庄严备办五百乘车。左右围绕。及以五百诸大臣等。从波罗奈出诣向彼诸仙人所。自欲光显于彼世界。

尔时仙人[口*恒]伽波罗。遥见王来。及至白王。善来梵德。希能远至。

尔时彼等五百诸臣。怨恨嗔彼[口*恒]伽波罗。出粗犷言。汝是下贱。淫女所生。秽浊不净。恒洗垢腻。云何今日唤大王名。

时梵德王。止彼臣言。勿作是语。仙法如是。唤人名字。但此仙人。有其戒行。有大威力。时梵德王。即向诸臣。而说偈言。

卿等莫恨此仙人　　此仙修行已具足
所有苦事能行故　　得度一切苦怖畏
心既得舍一切恶　　即非剃除及瓦师
[口*恒]伽波罗已苦行　　降伏我故唤名字
现得忍力汝等看　　降伏诸根获证果
得诸天人所敬重　　即天人中最为胜

尔时梵德王。及宫内诸婇女等。于先顶礼仙人之足。却住一面。

而彼五百诸大臣等。寻复顶礼彼仙人足。既顶礼已。然后复礼[口*恒]伽波罗仙人之足。次后亦礼瓦师之足。其梵德王。一面坐已。慰诸仙言。诸尊者辈。身体康和安隐以不。所求活命不至劳也。无人恼乱诸仙人也。

尔时仙等报梵德言。如是大王。此事须忍。但王体内安和已不。一切眷属及诸大臣。国内民庶。悉安隐不。作是语已。彼等诸仙。为梵德王。说法教化。令心欢喜增长功德。时梵德王。蒙彼诸仙说法教化。令心欢喜增长功德。从坐而起。顶礼诸仙。还其本处。

尔时佛告诸比丘言。汝等若有心疑。彼时优波伽者。其人是谁。莫作异见即我身是。

汝等比丘。或有心疑。彼时仙人[口*恒]伽波罗剃发师者。其人是谁。莫作异见。此优波离比丘是也。

汝等比丘。或有心疑。于彼之时。梵德王者。其人是谁。莫作异见。此即输头檀王是也。

汝等比丘。或有心疑。彼时五百诸大臣等。其人是谁。莫作异见。即今五百比丘是也。诸比丘。于时优波离比丘。亦因我得五百大臣。恭敬礼拜。并及得彼梵德王礼。今亦如此。复因我得五百比丘。及输头檀王之所礼拜。

尔时世尊告诸比丘。汝等比丘。若欲善知于我声闻弟子之中持律最者。谓优波离比丘是也。

尔时诸比丘。作是念言。其优波离。昔作何业。乘彼业报。生剃发师下贱之家。复作何业。乘其业报。而得出家。受具足戒。获罗汉果。今得如来授其记言。汝诸比丘于我声闻弟子之中。持律最者。谓优波离比丘是也。时诸比丘。作是语已。往诣佛所。白言世尊。其彼长老优波离者。昔作何业。乘彼报故。生剃发师下贱之中。复作何业。乘彼业故。而得出家。受具足戒。得罗汉果。即得如来授其记别。称我声闻弟子之中持律第一。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。我念往昔。在于此城。有剃发师。其人娉求称自门户剃发师家娶女为妻。其后不久。产生一子。彼剃发师。寻时遇患。虽加医疗治而不差。因其所患。乃至命终。既命终已。剃发师妻。将彼童儿。付自兄弟。口告之言。此之童儿。是汝[外*男]甥。今将相付。汝等必须教此童儿。自父本业。彼剃发师。闻其姊妹作是语已。受此童儿。遂便教授彼父本业。彼剃发师。恒在王

宫。王所敬重。每为国王。剃除须发。不大在外为人剃治。时王敕给白象一头。任所乘驰东西南北。又给金筒。安置剃刀。及余杂事。而敕之言。凡无佛世。有辟支佛。犹如犀牛。独行出时。当作利益。寻于彼时。有辟支佛。头须爪发。悉皆长利。来到彼时剃发师边。而告之言。善哉贤首。愿当与我剃除须发。时剃发师。报辟支佛。作如是言。善哉大仙。若欲然者。听待明日。晨朝早来。必当与仙剃除须发。时彼尊者辟支仙人。闻此语已。寻时还去。过于彼夜。晨朝起时。着衣持钵。还复诣彼剃发师边。作如是言。善哉贤首。今当与我剃除须发。时剃发师。还复白彼辟支佛言。善哉大仙。若必然者。听至日晚。即与仙剃。如是乃至若日西来。还复语言。听待晨朝。若晨朝来。听待日西。如是乃至。晨亦不剃。晚亦不剃。而彼童子。见此尊者辟支仙人。或晨朝来。或日西至。日日恒尔。见已白言。辟支尊者仙。何缘故。或朝或晡。恒来至此。时辟支佛。向彼童子。广说前事。

尔时童子。白仙人言。我舅终不为仙剃发。何以故。恃于王宫出入自在。生憍慢故。我今当为仙人剃发。时彼童子。即为仙人。剃除须发。尔时尊者辟支仙人。作如是念。今此童子。大作功德。我今当须为彼童子。光扬示现功德事相。作是念已。告童子言。汝之童子。若知时者。必当持取我之须发。汝于当来。有大利益。作是语已。犹如雁王舒其两翅。以神通力。忽尔飞腾。乘空而去。时彼童子。取辟支佛所剃须发。置于髆上。向辟支佛。生清净心。顶戴十指。合掌作礼。即发是愿。愿我当于未来世中。还值如是辟支佛尊或更胜者。彼之世尊。所有说法。愿我速即悉皆知解。又愿我更不生恶道。又愿当来生生世世。恒作如此剃须发师。为福田故。供养承事如是圣者。

尔时彼城宫内。国王升殿视事。与大国臣左右围绕。而彼大众。悉皆遥见彼辟支佛腾空而行。大众见已。白彼王言。大王今者甚有吉利。善得人身。如今国内福田出世。王遂仰观。即见彼时辟支佛已。告诸臣言。剃此辟支佛须发者。大得吉利。时彼为王治须发师。因在王边。而白王言。如此仙人。是我能剃。更谁能也。时彼童子闻此语已。即至王边而白王曰。大王当知。我舅今者虚言浪语。我舅本不剃彼须发。此既小事。犹尚妄称。是我剃彼仙人须发。论其实剃。即我身也。尔时王所治须发师。诃彼童子。咄哉痴人。汝有何力。能剃彼发。时彼童子。于即挽出辟支佛发。显示大众。此仙人发。我现持行。愿悉知见。

尔时王见如是事已。即生嗔怒。告彼恒治须发师言。咄哉痴人。汝于我边。有如是力。今日何因虚诳我也。汝速出国。勿住我境。并即夺彼所乘白象。及治须发诸具度等。及以封禄。与彼童子。而敕之

言。从今日后。汝恒与我治其须鬓及以爪甲。时彼童子。而白王言。如王所敕。不敢违也。从尔已后。恒即为王。治其须鬓及爪甲等。随世寿命。取终之后。因彼功德。生生世世。不堕恶道。从天至人。从人至天。二处往返。后于一时。还生在于波罗奈城剃发师家。可喜端正。观者不厌。而彼童子。父母养育。及其长大。意智渐渐。技艺成就。

尔时迦葉世尊。出现于世。怛他伽多阿罗诃三藐三佛陀。作大教师。应供正遍知明行足善逝世间解无上士。调御丈夫天人师佛世尊。尔时迦葉婆伽婆阿罗诃三藐三佛陀。已转法轮逆转流转。已受法舆本愿具足。最得称利胜丈夫志。开敷示现所化莲华。于无量亿百千众生。安置善道。当尔之时修行。依彼波罗奈城。住旧仙人所居之处。彼鹿苑中。与比丘僧二万人俱。时彼剃治须发师父。数至彼苑。与诸比丘。剃除须发。然彼小儿。始能行时。共父至于伽蓝寺内。然诸比丘。或说诸法。讲论之时。得至彼听讲说律时。或复得听。或不得听。时彼童子。问诸比丘。云何一切等是善言。我或得闻。或不得听。其意如何。时诸比丘报言。童子如此之法。是诸比丘秘密之事。若不受于具足戒者。悉不得听。时彼童子。闻此事已。心生懊恼。云何愿我速得出家。堪闻善语。后时童子至律师边。请乞出家。得受具戒。依诸比丘诵持戒律。依法而行。虽复如此。而不得证出世之智。然彼后时。病困着床。临欲命终。又发是愿。迦葉如来怛他伽多阿罗诃三藐三佛陀。有一菩萨。名曰护明。已授记言。汝于将来。寿百年世。当得作佛。号曰释迦多他伽多阿罗诃三藐三佛陀。我于今者。愿值将来释迦牟尼。若顺所愿。在彼教中。亦乞出家。受具戒已。于彼世尊诸弟子中。所持律者。我为第一。如我今日。此师和上。于迦葉佛诸持律行弟子之中。最为第一。我亦如是。当于彼时释迦如来法教之中。持律弟子。我最第一。彼人从尔。命终已后。即生天上。及至今日。最后之身。受胎生于迦毗罗城剃发师家。名优波离。即其人也。

汝等比丘。若有心疑。彼时童子剃发师者。莫作异想。即优波离比丘是也。然优波离。昔于尊者辟支佛边。剃须发已。乞如是愿。愿我生生世世之中。若得人身。恒常生在剃发师家。复于彼时。更乞愿言。愿我莫生恶道之中。由彼发愿果报力故。不生恶道。从尔已来。流转天人。多受快乐。现得已利。复作是愿。愿我当于未来世时。恒常值遇如是教师或胜此者。若彼教师所说之法。愿我速证。即得知解。由斯业报。今得值我。以为教师。即得出家。受具足戒。证罗汉果。亦复在于迦葉如来法教之中。作如是愿。愿我于彼未来世中。值遇释迦牟尼如来。莫背彼法。随顺出家。若得出家。于彼持律诸弟子中。我最第一。藉彼业报。今我法中。而得出家。乃至持律诸弟子

中。最为第一。汝诸比丘。彼优波离。于过去世。作如是业。今得报生剃发师家。复以造彼愿业因缘。现今得报。于我法中。如是出家。及受具戒。证罗汉果。我今又复授彼记言。于我持律弟子之中。最为第一。

佛本行集经卷第五十五

罗睺罗因缘品第五十六之一

又于一时。输头檀王白佛言。世尊。愿佛及僧。受我明朝所设饮食。于时世尊。默然而许。输头檀王。既见世尊默然许已。从坐而起。顶礼佛足。围绕三匝。辞退而去。至本宫已。即于彼夜。办具微妙多种饮食。所谓餐食啱食喳食[口*束]食。办具已讫。过夜至朝。洒扫铺设。即遣使人。白世尊言。今已时至。饮食备办。唯愿降赴。

尔时世尊。日在东方。着衣持钵。诸比丘僧。左右围绕。佛为导首。来至输头檀王宫内。到已坐于所设佛座。诸比丘僧。各各依次。如法而坐。尔时输头檀王。以佛为首。诸比丘僧。次第坐已。自手行诸微妙饮食。尽其种数。乃至喳[口*束]。悉令充饱。称意自恣。既见佛僧饮食饱已。洗治钵器。将置别处一小座上。却在一面。既安坐已。输头檀王。而白佛言。唯愿世尊。教诲于我。又愿世尊善逝示现。令我长夜常得利益安乐之事。

尔时世尊。告输头檀王。作如是言。大王今日。若知时者。应须舍此听法之事。亦复不须数来问讯诸比丘等。王身不久。应自得其最胜妙果。于时世尊。方便教化输头檀王。说法显示。令其解悟。令叹喜已。从座而起。还于本处。输头檀王。又于一时。因舍利弗得法眼净。兼得证于须陀洹果。而净饭王。已得诸法。已证诸法。已入诸法。已度诸疑。心无有惑。已得无畏。更不复问自余法行。悉证知已。诣向佛所。而白佛言。善哉世尊。唯愿度我。出家入道。受具足戒。

尔时世尊。作如是念。输头檀王。于此教中。舍家出家。复更能证胜上法不。尔时世尊。思惟是已。自证知此输头檀王。决定不合舍家出家。亦不得证胜上之法。如是知已。而告之言。大王今日。若知时者。但在本家。行檀布施。造福业耳。

至于后日。摩诃波阇波提大夫人。请佛及僧。供给饮食。悉令饱满。至第三日。第一宫内诸妃眷属。又复请佛及比丘僧。供给肴膳。亦悉充足。至第四日。其第二宫。又复请佛及比丘僧。供奉种种百味

肴膳。亦悉充足。

其罗睺罗。如来出家六年已后。始出母胎。如来还其父家之日。其罗睺罗。年始六岁。

尔时如来。至迦毗罗婆苏都城。罗睺罗母。作如是念。我昔因此罗睺罗故。为诸眷属之所诽谤。今日时至。我于彼事。应自清净。以明其身。以是因缘。必须请佛及比丘僧。布施饮食。及请一切诸眷属等。以自明白。耶输陀罗。作是念已。于其彼夜。办具种种微妙饮食。既备办已。过于彼夜。即遣使人。往白佛言。所设饮食。办具已讫。世尊知时。兼告一切诸眷属等。悉令聚集来赴所请。

尔时世尊。于晨朝时。日在东方。着衣持钵。与诸比丘。左右围绕。佛为导首。与大比丘一千二百五十人俱。诣向王宫。如所铺座次第而坐。

尔时罗睺罗母。别作一枚大欢喜丸。唤罗睺罗。内着手里。作如是言。汝罗睺罗。往至比丘僧众之内是汝父者。施欢喜丸。罗睺罗母。复告一切诸眷属言。是罗睺罗。今当觅父。时罗睺罗。持欢喜丸。遍观一切诸比丘已。直往佛边。而白佛言。如是沙门。荫凉快哉。如是沙门。荫凉快哉。

尔时输头檀王白佛言。世尊。此事云何。耶输陀罗。颇有如此过患已不。

尔时世尊告输头檀王。作如是言。大王今日。莫作是疑。耶输陀罗。无此过患。其罗睺罗。真我之子。但是往昔业缘所逼。在胎六年。

尔时输头檀王。及诸眷属。闻佛此语。皆悉欢喜。踊跃遍身。不能自胜。各各以手持诸种种饮食肴膳。供佛及僧。令得充足。自恣饱已。佛及大众。洗钵澡手。各将小座。绕佛左右。坐一面。尔时输头檀王。以敬佛故。不能广问如上因缘。而白众中诸比丘言。愿诸师等。请问世尊。睺罗睺罗。及耶输陀罗。往昔造业因缘之事。尔时诸比丘。即白佛言。是罗睺罗。往昔造作何业因缘。以何业报。处胎六岁。耶输陀罗。复作何业。怀孕六年。

尔时佛告诸比丘言。我念往昔。过无量世。时有一王。婆罗门种。名曰人天。生其二子。大者名日。次者名月。其大王子。恒不乐世。愿欲出家。经未多时。其王人天。算尽命终。命终之后。其子日月。互相推让。其长子言。汝当为王治国政事。其第二子。复语彼

言。汝当为王治国政事。

其日王子。告月王子。复作是言。汝必为王。我当舍家而出家也。

时月王子。复白彼兄。作如是言。汝既长大。王位当汝。我不合受。

其日王子。复告其弟月王子言。凡受王位。先作何法。其月王子。复报彼言。先颁号令。

时日王子。复问彼言。世若有人违号令者。当合何罪。其月王子。复报彼言。必须重罚罪之重者。其日王子。复语其弟月王子言。依其道理。我合得王。我今但舍王位付汝。汝当作王。我欲舍家而出家也。

时日王子。以其王位。付月王子。遂即舍家。出家修道。其日王子。所有眷属。皆随出家。

时日仙人。作如是念。此等诸人。依我出家。我今既与此辈为师。当须勤学求于道业。以胜于彼。作是念已。因发誓言。愿我此身。从今已后。若非他施。不得自取。乃至一物水及杨枝。尔时仙人。至于一时。忘失本念。他不施与药草根等及以诸果而自取食。又时夜渴。见他澡[泳-永＋盌]。谓言自许。遂取而饮。而自澡[泳-永＋盌]。在于一边。时彼仙人本澡[泳-永＋盌]主。见自澡[泳-永＋盌]空无有水。而问之言。是谁取我澡[泳-永＋盌]中水。此乃是贼住居之处。本非仙人所居地也。时彼仙人取水饮者。见自澡[泳-永＋盌]水满其中。在于一边。遂报彼言。我不知故。取汝水饮。谓言我许。而彼仙人。告彼饮水日仙人言。汝若饮者。善哉快哉。尔时错误饮水仙人。正自思念。我已违失昔日誓言。为不善也。此非仙法。我今云何不与不受诸药草根及果子等。而自食之。复取他水。而自饮也。以此因缘。怅快不乐。心生忧恼。蹲坐地上。思惟正念。忧愁此事。

尔时弟子摩那婆辈。便即诣向日仙人所。顶礼其足。如法承事。而彼仙人。告彼弟子摩那婆言。汝等童子。从今已后。莫顶礼我。何以故。我于今日。已成贼也。彼诸童子。即问王仙。作如是言。优波陀事云何也。

时日王仙。便报彼等摩那婆言。汝等童子。今须知我不从他边受得药草根及果等。复取他水而自饮之。作是语已。彼等童子。寻复白彼日王仙言。师于今者。莫作是语。所食饮者。一切皆是优波陀物。

时日王仙。复语彼等摩那婆言。汝等知我不从他得。而自取不然。我今者不从他得草叶根果及澡[泳-永＋盥]水。而自取饮。我已成贼。是故汝等当罚我罪。如治贼者。等莫有异。时诸童子。咸白彼仙。我不敢决优波陀罪。优波陀弟。今者作王。现领此境。如法治化。至于彼边。必能治罚优波陀也。

尔时王仙。诣月王所。于时月王。既闻此事。知其日王欲来其边。即办四兵。出迎城外。日王到已。顶礼其足。时日王仙。止月王言。莫礼我足。所以者何。我今是贼。大王。必须治罚我罪。如贼莫异。

尔时彼王。即问其兄日仙人言。圣者今日作何贼也。彼时仙人。报月王言。大王当知。我在空闲清静树林修道之时。不从他得药草根果并取他水。而自饮也。

尔时彼王。闻此语已。烦冤懊恼。呜噎悲啼。涕泪满面。作是思惟。如此仙人。功德本行。自来清净。无有过患。云何今日。可罪罚也。作是念已。报王仙言。我许诸仙。取诸果子。及药草根。乃至水等。自食自饮。是故仙人所食之者。皆是己物。大仙非贼。亦不可罚。

时日王仙。告月王言。大王今日始许斯事。非昔日也。王复白言。我昔初承王位之时。即有此语。我施沙门。及婆罗门。草木及水。随意用食。是故大仙。实非贼耳。我于今者。云何罚罪。而彼王仙。复告王言。善哉大王。我今已造不善之事。自念不能消此过罪。我既取他澡[泳-永＋盥]水饮。是故大王。须治罚我如贼无二。

尔时月王。有一[外*男]甥。在彼众会。而彼[外*男]甥。白月王言。大王。但与此仙决罪。勿令此仙烦冤懊恼。尔时月王。白彼仙言。事若尔者。入在我苑。止住修道。尔时月王。令此仙人。入其苑已。寻即废忘。不复更忆。至于六日。然后始念。唤诸臣佐诸卿等辈。彼仙在苑出去已未。尔时诸臣。白月王言。彼之仙人。犹未出苑。仍在园内。

尔时月王。放赦天下一切囚系。乃至飞走诸禽兽等。别唤彼仙。布施种种甘美饮食。而白之言。唯愿大仙。随意而去。放已月王心怀不乐。我于此仙。已有罪过。因此仙人。必得罪失。

尔时佛告诸比丘言。若有心疑。于时王仙。号名日者。此是谁也。莫作异见。我身是也。汝等比丘。若有心疑。当于彼时。王名月者。此是谁也。莫作异见。即罗睺罗。是其人也。为其将彼仙人入苑

住六日故。因彼业报。住于生死烦恼之中。无量受苦。因其余业。复在母胎。止住六岁。

汝诸比丘。我念往昔。过无量世。有一群牛。在于牧所。其牛主妻。自将一女。往至牛群。构取乳酪。所将二器。并皆盈满。其器大者。遣女而负。其器小者。身自担提。至其中路。语其女言。汝速疾行。此间路崄。有可怖畏。

尔时彼女。语其母言。此器大重。我今云何可得速疾。其母如是再语三语。汝速疾行。今此路中。大有恐怖。

尔时彼女。而作是念。云何遣我负最大器。更复催促。遣令急行。其女因此。便生嗔恚。而白母言。母可且兼将此乳器。我今暂欲大小便耳。而彼女母。取此大器。负担行已。其女于后。徐徐缓行。尔时彼母。兼负重担。遂即行至六拘卢舍。

尔时佛告诸比丘言。汝等若有心疑。彼女有嗔恚心。乃遣其母负重。行六拘卢舍者。莫作异见。耶输陀罗释女是也。既于彼时。遣母负重。行其道路六拘卢舍。由彼业报。在于生死烦恼之内。受无量苦。以彼残业。今于此生。怀胎六岁。

诸比丘。所有诸业。非是虚受。随造善恶。还自受之。是故汝等诸比丘辈。恒须舍此身口意恶。何以故。作身口意善恶因缘。汝诸比丘。现见如是善恶果报。汝等比丘。应当如是修学善业。尔时世尊。与净饭王。及彼大众。说微妙法。使令欢喜显示宣通教化讫已。从座而起。还于本处。

尔时罗睺罗母。遣罗睺罗。往向父边。乞取父封。时罗睺罗。随佛而行。且行且语。作如是言。惟愿沙门。与我封邑。唯愿沙门。与我封邑。

尔时世尊。自授手指。与罗睺罗。时罗睺罗。执佛指已。傍佛而行。

尔时世尊。将罗睺罗。至于静林。遥唤长老舍利弗言。汝舍利弗。将罗睺罗。令其出家。时舍利弗。而白佛言。如世尊教。承佛教已。度罗睺罗而出家也。尔时世尊。为诸比丘。制禁戒时。其罗睺罗。甚大欢喜。遂受禁戒。如法奉行。所以者何。教法应尔。其舍利弗。依佛教戒。摄受教示。当尔之时。有善男子。皆悉获得正信正见。何以故。并欲出家求无上道诸梵行故。利益现自证见法故。自证知已。口自唱言。诸漏已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。其罗

睺罗。亦复如是。自证其心。得正解脱。世尊即记。告诸比丘。当知我之声闻弟子持戒之中。其罗睺罗。最为第一(此摩诃僧祇师作如是说)。其迦葉维。复有别说。当尔之时。输头檀王。办诸食已。即唤宫内诸眷属等。敕告之言。汝等今者勿令一人。示罗睺罗言悉达多是汝之父。何以故。恐罗睺罗。闻已即随其父出家。时净饭王。于其彼夜。备办种种甘美饮食餐啖唼[口*束]。办具已讫。过彼夜分。始晨朝时。铺设诸座。将罗睺罗。及诸侍从童男童女。左右围绕。并遣将入阿输迦林。然后发使往白佛言。食时已至。饮食已办。愿尊知时。

尔时世尊。日在东方。着衣持钵。诸比丘僧。左右围绕。在前而行。相随往诣输头檀王宫。到已即于先所铺座。次第而坐。

时罗睺罗。见彼童男及童女等。各各乱行。漫游漫戏而诸傅母。亦不遮断。共相戏笑。遂私便从阿输迦林。渐入王宫。往见世尊及比丘众。见已顶礼。礼已即便升楼阁上。当于彼时。罗睺罗母。先在楼阁。观见世尊。剃头须发。身着袈裟。见已悲泣。而有偈说。

大王释子新妇者　　其名号曰输陀罗
见夫如是出家相　　心怀悲泣自懊恼

时罗睺罗。问其母言。圣者何故悲啼如此。其母报子罗睺罗言。身体金色。在沙门众。即是汝父。时罗睺罗。复白母言。如是圣者。我生已来。未曾忆念。有如是等快乐之事。作是语已。从楼阁上。速疾而下。诣向佛所。入佛衣里。隐藏而住。时诸比丘。即欲遮断。佛告之言。汝诸比丘。莫复遮断。但令入我衣内而住。

尔时输头檀王。见佛及僧次第而坐。自手奉过种种清净甘美肴膳。所谓餐啖唼[口*束]等食。悉令饱满自恣充足。尔时世尊。饭食已讫。洗钵澡手。将一小座。却坐一面。即为父王。而作愿言。

祭祀火为最　　诸偈叹为最
人中王为最　　诸流海为最
星宿月为最　　诸明日为最
上下及四方　　及于众生辈
若天若人者　　诸佛是为最

尔时世尊。为净饭王。以此偈句。咒愿已讫。即从坐起。随缘而去。

尔时输头檀王。于后捡挍事务东西行。时其罗睺罗。已逐世尊。出于宫外。既出宫已。还欲来入。于时世尊。自授手指。与罗睺罗。

令其执捉。时罗睺罗。其身上分。安隐快乐。譬如以绳系诸鸟足。更不复离。如是依附着世尊已。即将往至尼拘陀林。

尔时世尊。告罗睺罗。作如是言。汝罗睺罗。汝能随我出家以不。时罗睺罗。而报佛言。我实如是。能出家也。

尔时世尊。告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。我于今者。令罗睺罗。舍家出家。遣舍利弗。以为和上。

尔时诸比丘。作如是念。世尊昔日。曾告我等。作如是言。若有年岁不满二十。不得为受具足禁戒。而罗睺罗。今始十五。我等为当依佛昔教。为当更复别有。所以作是念。时即将前事。具白世尊。

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘当知。十五而出家者。可为沙弥。时诸比丘。蒙佛教已。即令出家。请舍利弗。以为和上。

尔时输头檀王。发遣世尊。及比丘僧。诸眷属等。然后方自欲坐食时。而作是言。汝等当唤罗睺罗来。与我共食。尔时左右。处处求觅。了不能得。还至王所。俱白王言。大王我今求罗睺罗。莫知所在。

尔时输头檀王。复告之言。汝等往至阿输迦林。及诸宫内。处处求觅。时彼左右。复即往至阿输迦林。及诸宫内求亦不得。来告王言。往至彼处求亦不见。

尔时输头檀王。复告之言。速往至于尼拘陀园。或非世尊将令出家如是去也。

尔时左右。闻王此敕。速即至彼尼拘陀园。处处求觅。见罗睺罗已为世尊遣令出家。见已还宫。而白王言。大王当知。其罗睺罗。已被世尊。放令出家。王闻是已。迷闷躃地。经于少时。还得醒悟。从城出至尼拘陀林。到于佛所。顶礼佛足。却坐一面。而白佛言。世尊。往昔在家之日。诸解相师婆罗门等。已曾授记。若其在家。必当得作转轮圣王。世尊。今已舍家出家。我见世尊出家之后。作是思惟。欲以王位付与难陀。世尊于后。复令出家。彼既出家。我复思惟。令阿难陀绍其王位。复为世尊已放出家。彼出家后。我复作念。当欲令彼阿尼楼陀绍其王位。复为世尊放令出家。彼出家后。我复作念。婆提唎迦。绍其王位。世尊亦复放令出家。今者望欲留罗睺罗。拟付王位。复为世尊将出家也。世尊如是。将罗睺罗出家之后。岂不断我王种姓耳。

复次世尊。虽复如此。兼恋子情。穿彻皮肉筋骨及髓。是故世尊。从今日后。作如是教制。诸比丘。有出家者。令咨父母。许出家已。然后乃放。

尔时佛告输头檀王。如大王意。我不违也。我必当教作如是事。作是语已。尔时世尊。向净饭王。说诸法义。显示教化。令王欣悦。加其威力。复令欢喜。尔时输头檀王。既欢喜已。从坐而起。顶礼佛足。绕佛三匝。辞退而去。还其宫内。

尔时世尊。以此因缘。集比丘僧。而告之言。汝等比丘。当知儿子于其父母。报恩最难。所以者何然其父母难作能作。显示世间。长育诸阴故。令乳哺养成身体。是故汝等诸比丘辈。从今已去。若善男子善女人等。求出家者。先须令彼咨其父母。然后乃听。若不许可放出家者。须如法治。我今日后。立如是制。凡人来投请出家者。先须问言。汝之父母。生存已不。彼人若报云。我父母现今生在。方更问言。复当听汝出家已不。

然其五师。或有异说。作如是言其罗睺罗。生二年后。菩萨尔时。方始出家。苦行六年。然后成道。成道七岁。方始来向迦毗罗城。如是次第。数罗睺罗出家之日。正年十五。

或有诸师。作如是说。波阇波提。见其菩萨舍家出家。为此因缘。忧愁懊恼啼哭之时。眼坏失明。然佛世尊。已证阿耨多罗三藐三菩提。过十二年。然后方还迦毗罗城。欲于眷属现怜愍故。尔时输头檀王。及诸宫内。一切眷属。左右围绕。王为导首。在前而行。

尔时复有同姓种族。合有九万九千人。俱同来见。

佛。其摩诃波阇波提憍昙弥。同在彼众。往诣佛所。为看其子罗睺罗故。

尔时如来现双神变。尔时摩诃波阇波提憍昙弥。既闻他说。今我之子。显现神通。所谓于身下分放其火光。于身上分出其冷水。如是闻已。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。往诣佛所。到佛所已。为敬佛故。取其佛身所流之水。自洒己身。及以洗面。

尔时世尊。为令摩诃波阇波提。起于慈悲。遍满其体。受其快乐。其所坏眼。寻得清净。胜于本时。尔时摩诃波阇波提。即于佛边。更增信敬。

时诸比丘。又白佛言。希有世尊。云何今此摩诃波阇波提憍昙

弥。为世尊故。忧愁啼泣。失坏其目。复因世尊。还得清净。

尔时佛告诸比丘僧。作如是言。汝诸比丘。其摩诃波阇波提憍昙弥。非但今日为我作是忧愁啼哭。失坏此眼。还复因我。而得清净。过去之世。亦曾为我忧愁啼哭。失坏其眼。复还因我。眼得清明。

尔时诸比丘白佛言。世尊。此事云何。愿为说之。

佛本行集经卷第五十六

罗睺罗因缘品第五十六之二

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。我念往昔。过去久远。在迦尸国。于彼聚落。近有一山。名郁蒸伽。其山南面。有一园林。其园杂树。数过十万。华果茂盛。枝叶扶疏。遥远瞻望。如青云队。于其园内。处处皆有莲华池沼。其数众多。庄严园林。其林高大空闲寂静(或有师说郁蒸伽山近波罗奈城)。尔时彼山。有诸群象。其群象内。有一象母。生育一子。形体端正。观者无厌。然彼象子。其身洁白。六牙备足。其头纯黑。如因陀罗瞿波鸟头。七支拄地。其彼象子。养育不久。成大象龙。如法修行。孝顺父母。供养之时。有敬重心。然彼象子。诸有饮食。草果根等。先奉父母。令其充饱。然后自食。

尔时象龙。又于一时。因求草果诸饮食等。处处游行。有诸猎师。忽见此象。即作是念。此之象龙。非是余人所堪乘者。唯梵德王。堪能乘耳。作是念已。遂即往诣梵德王边。到已白言。大王当知。某处林内。有一象龙。端正可喜。其身洁白。具有六牙。其象黑头。如因陀罗瞿波之鸟。七支拄地。如我所见。彼象当堪大王乘之。如其大王意所乐者。可往遣人搦彼象。取将示王来。时梵德王。寻即召唤能搦象者。敕告之言。我闻他说。有一象龙。其象六牙。端正可喜。观看之者。无有厌足。乃至七支。悉皆拄地。汝等必当速往彼处。捉彼象龙。将至我所。勿使迟迟令有失脱。

尔时所有诸搦象人。闻梵德王有如是敕。而报之言。如王所敕。不敢违教。即办牢韧诸皮索等。往至象边。以咒咒之。其象自来赴向人所。遂即捉之。以彼皮绳。系缚象已。牵来将至梵德王边。

时梵德王。遥见彼等将其象龙欲至之时。即起出迎。以欢喜故。作如是言。快得如是妙好大乘。快得如是妙好大乘。

时梵德王。身自养饲。但于彼象所堪食者。悉皆与之。一切所食。自看自与。虽复如此。而彼象龙。反更羸瘦。恒大呻吟。呼声大

叫。悲啼流泪。无时暂憩。时梵德王。见彼象龙。羸瘦憔悴。乃至悲啼流泪如此。至于象前。合十指掌。语象龙言。我将一切诸好饮食。供养于汝。汝乃羸瘦。不着肤体。减损色力。身婴羸瘠。然我观汝。心不悦怿。不受欢乐。我心爱汝。供给瞻养。未曾暂舍。汝须何事。我今皆与令汝欢喜。汝何缘故。不喜不乐。

尔时象龙。白梵德王。作如是言。我今启白大王一语。令王欢喜。

时梵德王。闻彼象龙作如是言。生大希有欢喜之心。复作是念。希有此事。此龙象王。能作人语。作是念已。报彼象龙。作如是言。汝象龙王。出如是语。令我欢喜。

尔时象龙。白梵德王。作如是言。大王当知。彼林之内。我有父母。年老力衰。住彼林内。我念未被王所搦时自尔已前。不曾忆有先自食啖始与父母。水浆亦尔。先与父母。然后自饮。我今思量。受王供给。一切资须。无所乏少。养育于我。然其父母。在彼林中。乃成孤独。受大苦辛。我今正以不见父母。是故如此忧愁不乐。

时梵德王。闻此语已。生未曾有奇特之心。作如是念。希有此事。不可思议。人中犹尚难有此法。云何象龙。乃如此也。作是念已。告彼象龙。如是言曰。大象龙王。我今宁自将此身命。闭于牢狱。不将如是如法之行。持戒妙行。孝养父母。于如此事。不敢扰乱。

尔时梵德。复告象龙。作如是言。汝象龙王。我今放汝。至父母边。共其父母。自相供养。随意受乐然梵德王。放象龙时即说偈言。

汝今好去象龙王　　供养父母当孝顺
我宁自舍此命根　　于汝更不相扰乱

尔时梵德。放彼象龙。其象龙王。既得脱已。渐至彼林。彼象龙母。于时正以不见子故。忧愁懊恼。泣泪啼哭。两目失明。以失明故。东西驰走。从于本处。游行他所。象龙初还至彼林时。求觅其母。了不知处。以不见故。放声大唤。于时象母。闻其叫声。即知彼声是其己子。其母尔时。亦即放声。叫唤悲泣。彼象龙王。闻其母唤。遂尔寻声。往至母所。其象龙王。既见其母。近一水池。止息而住。安置其母在于岸上。

尔时象龙。入其水池。取满鼻水。出已欢喜。身心踊跃。遍满其体。不能自胜。至其母边。以水散洒。而洗浴之。

尔时其母。得子持水洗浴身时。眼还清净。胜于本目。而彼象母。既见其子。而问之言。子何处来。今日始还。令我多时不得见汝。

时彼象龙。向母具说。如梵德王。遣人所搦。将向王宫。供养因缘。并放得脱还归之事。一切皆悉向其母说。

尔时象母。闻此语已。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。唱言子子。如我今日而得与汝共相养活。喜乐如是。愿梵德王。共其父母妻子男女诸眷属辈。及以知亲大臣百官一切辅佐。共相养活。如我今日受斯快乐。

尔时佛告诸比丘等。作如是言。汝诸比丘。若有心疑。彼象龙王。此是谁也。即我身是。汝等比丘。若有心疑。彼时象母。此是谁者。莫作异见。此即摩诃波阇波提憍昙弥是。当于彼时。为我啼哭。悲涕流泪。受于苦恼。两目失明。还因我故。而得清净。今亦如是。摩诃波阇波提憍昙弥。不见我故。悲号啼哭。忧愁苦恼。两目失明。今还因我。而得清净。汝诸比丘。如来昔在因地之时。未得成佛。尚为众生。作是利益。况于今日。已得成就阿耨多罗三藐三菩提也。是故诸比丘。若有智者。恒于佛所。作敬重心希有之心。于法僧边。亦须生于敬重之心。汝等比丘。当如是学。

难陀出家因缘品第五十七之一

尔时世尊。教化难陀释种之子。舍家出家。数数为说出家因缘。亦复赞叹出家因缘。而作是言。汝来难陀。当就出家。作是语已。释子难陀白言。世尊。我不出家。所以者何。我以四事。供养世尊及比丘僧。乃至尽其一形。供养衣服卧具饮食汤药。如是世尊。第二第三。教化难陀。赞叹舍家出家功德。乃至数数说其出家因缘之事。及以赞叹劝其出家。而彼难陀。不肯出家。犹言求以衣服卧具饮食汤药。尽形供养佛及众僧因缘之事。

尔时世尊。经于少时。饭食讫已。将一侍者。徐徐向彼释种童子难陀之家。然彼释种童子难陀。当于彼时。在重阁上。共孙陀利。升楼观看。游遨而坐。尔时难陀。在楼阁上。遥见世尊。将至其所。速即惊起。下于重阁。往至佛边。顶礼佛足。却立一面。因白佛言。善来世尊。何从远至。唯愿垂神。入我堂室。升座而坐。

尔时世尊。入彼堂室。升座坐已。慰喻难陀。慰喻已讫。默然而坐。

尔时难陀白佛言。世尊。唯愿今者于此受供。我遣备办肴膳饮食。佛告难陀。我已食讫。不须备办。

尔时释种童子难陀。复白佛言。今有蜜浆。非时饮不。佛告难陀。我随汝意。尔时难陀。复白佛言。唯然世尊。于是难陀。执持佛钵。盛非时浆。奉与世尊。于时世尊。未为受取。

尔时释种童子难陀。即持彼钵。将与侍者。而彼侍者。复不受取。

尔时世尊。从座而起。与诸侍从相逐而还。欲向本处。其释童子。亦从重阁。持彼蜜浆。欲随佛去。

尔时释种女孙陀利。见释难陀执其满钵非时蜜浆从世尊行。其孙陀利。梳头未讫。便即高声。唤难陀言。圣子难陀。欲何去也。尔时难陀。指彼钵言。欲将此钵奉送如来。至彼即还。孙陀利言。圣子速来。莫久住彼。

尔时世尊。出难陀家。为难陀故。步行东西。在于街巷。欲令城内一切人民。见彼难陀执非时浆随逐于佛是时人民。见此事已。各相谓言。今者世尊。必令难陀舍家出家。

尔时世尊。至僧伽蓝。唤一比丘。密以手指。作其相貌。令取难陀手中蜜钵。时彼比丘。知解佛意。从难陀边。即取其钵。

尔时难陀。顶礼佛足。白言。世尊。我今辞佛。欲还向家。佛告难陀。汝莫还去。尔时难陀。复白佛言。世尊。我今思惟。不欲出家所以者何。我欲四事。尽其一形。供养如来及众僧故。

尔时世尊。复告难陀。作如是言。此阎浮提世界。纵广七千由旬。北面广阔。南面狭小。犹如车箱。满中罗汉。稠若甘蔗竹苇麻稻。若有善男子善女人。供养彼等诸阿罗汉。尽其一形。四事不阙。彼等罗汉。入涅槃后。复更供养。起舍利塔。于其塔上。各施幡盖。及宝铃幢。复以香华。及诸油灯。种种供养。于汝意云何。是善男子善女人等。功德多不。难陀白言。得福甚多。

尔时世尊。复告难陀。若有罗汉。满此阎浮。有人尽形。四事供养。乃至香华。然诸油灯。若复有人。供养一佛功德果报。倍胜于彼。

复次难陀。若人能入佛法教中。乃至出家。一日一夜。行于清净。梵行之法。此之果报。倍多于彼。是故难陀。必定出家。莫复贪

受五欲乐也。

复次难陀。诸欲少味。多有苦患。诸欲无常。是可厌离。是大苦本。是大疮疣。是大恶刺。是大厄缚。是大苦恼。是损减相。是破坏相无常不住。无时暂停。是不牢固。危脆易坏。多有怖畏。苦空无我。汝今必当谛观诸欲如是过患。难陀。汝今应善思惟五欲过患。莫贪着也。

尔时世尊。虽向难陀说此过患。然其难陀。心故不欲愿乐出家。但敬佛故。低徊俯仰。白言。世尊。我当出家。

尔时世尊。且因经行。以指作相。招一比丘。来语之言。汝当唤一剃发师来。时彼比丘。即唤众中一剃发师。在难陀前。手执剃刀。欲为难陀剃其须发。尔时难陀。捉拳向彼剃除发师。作如是言。汝今何力敢剃我头。

尔时世尊。正念正意。告难陀言。来汝比丘。入我法中。行于梵行。尽诸苦故。尔时如来。作是语已。难陀须发。即自堕落。犹如比丘。剃其须发。始经七日。自然体着袈裟色衣。手执钵盂如法之器。而彼长老。即成出家。受具足戒。于时难陀。可喜端正。诸人乐观。有三十相。具足不阙。身体金色。高下四指。不及如来。所作袈裟。与佛衣服。等无有异。作已受持。或诸比丘。遥见来者。皆谓难陀即是世尊。欲起迎逆。及至知非。始还本座。以此因缘。而诸比丘。嫌恨筹量。而作是言。长老难陀。云何与佛衣服一等。而用受持。时诸比丘。即往白佛。

尔时世尊。以此因缘。寻时聚集诸比丘众。问难陀言。汝作衣服僧伽梨等。与佛同量。而受持不。

尔时难陀白言。世尊。此事实然。佛言难陀。此不如法。汝今云何与佛世尊。同量受持僧伽梨也。

尔时世尊。诃责难陀。教如是已。告诸比丘。从今日后。悉皆不得依世尊量作诸衣服而受持也。若有违者。如法治罪。

尔时难陀。作如是念。世尊已断。不复更听依世尊量受持衣服。今所作衣。必须治打出其光泽而受持也。

尔时难陀。寻即作彼打治之衣光泽而服。执持钵器。眼涂媚药。庄严其身。脚着革屣。左手执伞。右手持钵。诣向佛所白言。世尊。我欲往入聚落乞食。尔时佛告长老难陀。作如是言。汝今岂非善男子

也。信心舍家而出家乎。难陀答言。如是世尊。事实然也。

尔时世尊。复告难陀。作如是言。汝既信心之善男子。舍家出家。所持衣服。何故打治令出光泽。复以何缘。庄严身体。眼涂媚药。脚着革屣。一手执伞。一手持钵。欲乞食也。

复次难陀。汝若在于阿兰若处。乞食活命。着粪扫衣。此乃为善。

尔时世尊。以此因缘。而说偈言。

何时当得见难陀　　住于空闲常乞食
少欲知足舍遗余　　又乐远离诸欲想

尔时世尊。以此因缘。以此事相。集诸比丘。而告之言。诸比丘辈。从今日后。不得复着打出光衣。若有受持出光衣者。如法治罪。

亦复不得眼涂媚药。及妙革屣。亦复不得执轻妙钵。

亦复不得执伞入城聚落乞食。若如是者。悉如法治。

尔时难陀。虽被世尊断此打治光泽之衣。并及不得眼涂媚药。断好革屣。并持轻钵。及以伞盖。犹尚忆念王之势乐。不肯依断。还忆彼女释孙陀利。念其色欲。不行梵行。欲舍其戒。还本家宅。以是因缘恒画彼女孙陀利像。后于一时。至阿兰若空闲之处。或取塼瓦。或取木板。画此释女孙陀利像。如是观看。便过一日。而诸比丘。其有见者。心生嫌恨。而相谓言。长老难陀。云何在于阿兰若处。或取塼瓦。或取木板。画妇女形。竟日观看。

时诸比丘。即将此事。往至白佛。尔时世尊。以此因缘。集诸比丘。在于众内。问难陀言汝实在于阿兰若处。或取塼瓦。或取木板。画妇女形。竟日看不。难陀白佛。实尔世尊。

尔时佛告长老难陀。作如是言。汝为此事。是不善也。出家比丘。岂得画其妇女形像而观看乎。

尔时世尊。告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。从今不得画妇女形。若实若虚。以着欲心。画已观看。若有如是故画看者。得违戒罪。

又于一时。长老难陀。次第当直。守护寺舍。彼时难陀。作如是念。如来不久。当入聚落乞食之时。我于今日。当得还家。

尔时世尊。知彼难陀作是思惟。知已告言长老难陀。汝若欲行。闭诸房门。然后还去。

尔时世尊作是语已。便即往入聚落乞食。长老难陀。作如是念。世尊已入聚落乞食。我今当得还其家内。

尔时难陀。遂见世尊房门不闭作如是念我闭此门。然后还去。

即闭彼门。见舍利弗房门复开。即复往闭舍利弗门。

既闭彼门。其目揵连房门复开。寻即闭彼目连房门。

既闭彼门。见大迦葉房门复开。寻即往闭大迦葉门。

既闭彼门。复见摩诃迦旃延房。其门复开。寻复往闭迦旃延门。

既闭彼门。又见优楼频螺迦葉房门复开。寻即往闭优楼频蠡迦葉房门。既闭彼已。那提迦葉房门复开。寻复往闭那提房门。

既闭彼已。伽耶迦葉房门复开。尔时难陀。寻复闭彼伽耶房门。

既闭彼已。优波斯那房门复开。闭彼门已。见俱郗罗房门复开。

既闭彼已。复见摩诃专陀门开。闭彼门已。见利婆多房门复开。闭彼门已。见优波离波多房门复开。

如是次第。闭一门已。第二门开。闭第三已。第四门开。彼见其门一开一闭。遂作是念。彼诸比丘。当能捉我作何事过。若开若闭。我当还去。将恐世尊不久来至。作是念已。从尼俱陀树林之内。将欲出时。世尊寻以天眼。观彼难陀。已见难陀将欲出其尼俱陀处。如来见已。从迦毗罗婆苏都城。隐没其身。便即至其尼俱陀林。出现于彼。尔时难陀。见佛于彼林中出已。寻即依一尼俱陀树。隐身而坐。

尔时世尊。以神通力。举彼大树。置于虚空。见彼难陀藏身而坐。作如是言。汝今难陀。欲何处去。时彼难陀报言。世尊。我于今者。还复忆彼王位快乐自在之事。兼复忆彼释孙陀利。是故不乐行于梵行。意欲舍戒还于本家。佛因此事。而说偈言。

欲离丛林已得离　　从林得出还入林
汝富伽罗观此事　　从缚得脱还被缚

尔时世尊。为彼难陀。说法句已。更复劝言。长老难陀。汝当精

心。于我自在法教之中。为尽诸苦。勤行梵行。世尊以法教化难陀。难陀犹故不忘昔日五欲乐事。及在王位适意之乐。犹复忆念释孙陀利。不乐正法行于梵行。心欲舍戒还其家宅。

尔时复有一大长者。欲请世尊供设饮食。于时难陀。次当守寺。尔时难陀。复作是念。世尊今者当入聚落受彼长者请食之时。我当还家。

尔时世尊。预知难陀作此忆念。知已便即告难陀言。汝今难陀。须必知时。洒扫寺地。所有澡[泳-永＋盥]。悉令水满。作是语已。即往聚落。赴其所请。长老难陀。于彼之时。即作是念。今者世尊。已赴他请。往于聚落。我今可得自往向家。作是念已。顾见如来所住之房。多有粪土。见已作念。我今先往扫彼粪秽。然后向家。作是念已。执持扫帚。往扫彼房。其扫一边。风来还吹。土草满地。更须报扫。彼时难陀。复作是念。扫地且止。我先当令所有众僧水澡[泳-永＋盥]器。先着水满。然后向家。作是念已。取彼澡[泳-永＋盥]。将至水所。悉满盛水。其所满器。满已还覆。彼时难陀。作如是念。我今何假扫地盛水。如来今者不久还来。我今亦可速至己家。作是念已。即还从彼尼俱陀林。欲向家去。

尔时世尊。在彼所请长者之家。以过人眼清净天眼。观彼难陀。已从彼处尼俱陀林。欲出向家。既见是已。即别化身。从长者家。隐没不现。寻一念顷。至尼俱陀树林之内。在彼长老难陀前出。

尔时难陀。遥见世尊来欲至已。即上一大高峻崄岸。从彼岸下。至隈障处。存身而坐。

尔时世尊。以神通力。令彼峻岸。地平如掌。尔时世尊。见彼坐时。告言难陀。汝今在此欲作何事。于时难陀。而白佛言。婆伽婆。我已言许共孙陀利还家为期。今作是念。勿使令我成其妄语。是故我今欲往彼处。

尔时佛告长老难陀。汝今何须见孙陀利。其身如是皮裹筋骨。内有髓脑脓血屎尿皆悉充满。最可厌恶。犹如厕溷。如是难陀。我今略说。一一众生。共妇和同。所出不净。多于巨海。亦不知足。

尔时世尊。以此因缘。而说彼偈。

欲离稠林已得离　　从林得脱还入林
汝富伽罗观此等　　从缚得脱还得缚

尔时世尊。教化难陀。说法教言。今汝难陀。于我自在说法教中。嬉乐行于清净梵行。为欲灭诸一切苦故。

尔时难陀。虽被世尊作如是等方便教化。犹故不乐行于梵行。乃共六群诸比丘等。以为朋党。数至彼边。语言论说。从晨到夜。唯论邪命诸恶等事。尔时世尊。观知其行。作如是念。此之难陀。今已学彼六群比丘。恐畏损其功德业行。我应断其共彼人等以为朋党。作是念已。即便告彼长老难陀。作如是言。难陀汝来。我欲共汝入迦毗罗婆苏都城。难陀白言。唯如尊教。尔时世尊。与彼难陀。入迦毗罗婆苏都城。入已渐至一卖鱼店。

尔时世尊。见彼店内。茅草铺上。有一百头臭烂死鱼。置彼草铺。见已告彼长老难陀。作如是言。难陀汝来。取此鱼铺一把茅草。其彼难陀。而白佛言。如世尊教。作是语已。即于彼店。在鱼铺下。抽取一秉臭恶茅草。既执取已。佛复告言长老难陀。少时捉住。还放于地。难陀白言。如世尊教。即把草住。尔时难陀。捉持彼草。经一时顷。便放于地。尔时佛复告难陀言。汝自嗅手。尔时难陀。即嗅其手。

尔时佛复告难陀言。汝手何气。长老难陀报言。世尊。唯有不净腥臭气也。

佛本行集经卷第五十七

难陀出家因缘品第五十七之二

尔时佛告长老难陀。如是如是。若人亲近诸恶知识。共为朋友。交往止住。虽经少时共相随顺。后以恶业相染习故。令其恶声名闻远至。

尔时世尊因斯事故。而说偈言。

犹如在于鱼铺上　　以手执取一把茅
其人手即同鱼臭　　亲近恶友亦如是

尔时世尊又共长老难陀。至于一卖香邸。见彼邸上有诸香裹。见已即告长老难陀。作如是言。难陀。汝来取此邸上诸香裹物。难陀尔时即依佛教。于彼邸上取诸香裹。佛告难陀。汝于漏刻一移之顷。捉持香裹然后放地。尔时长老难陀闻佛如此语已。手持此香。于一刻间还放地上。

尔时佛告长老难陀。汝今当自嗅于手看。尔时难陀闻佛语已。即嗅自手。佛语难陀。汝嗅此手作何等气。白言。世尊。其手香气。微妙无量。

佛告难陀。如是如是。若人亲近诸善知识。恒常共居。随顺染习。相亲近故必定当得广大名闻。

尔时世尊因此事故。而说偈言。

若有手执沉水香　　及以藿香麝香等
须臾执持香自染　　亲附善友亦复然

尔时世尊出迦毗罗婆苏都城。至本住处。以此因缘。聚集大众诸比丘已。即告长老难陀言曰。难陀。汝今莫亲近彼六群比丘。莫共彼等以为亲友。何以故。若其有人亲近如是恶知识者。虽复与彼共为朋友。或时与彼互相承事。随顺彼等一切事业。但为恶人。共相亲近。即得世间恶名流布。

长老难陀。汝若欲觅亲友知识。当近比丘舍利弗。比丘大目连。比丘大迦葉。比丘迦旃延。比丘优楼频蠡迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。优波斯那。摩诃俱郗那。摩诃孙陀。离波多等。诸比丘辈。劝汝亲近随顺承事。所以者何。若人亲近善知识者。承事亲善。虽未证得利益之事。交获世间名闻流布。

尔时世尊以此因缘。而说偈言。

若人亲近恶知识　　现世不得好名闻
必以恶友相亲近　　当来亦堕阿鼻狱
若人亲近善知识　　随顺彼等所业行
虽不现证世间利　　未来当得尽苦因

尔时世尊虽以善言教示难陀。而彼难陀犹恋王位自在之乐。忆孙陀利五欲之事。于佛法中犹不欣乐。欲舍梵行。欲舍具戒。还从家事。

尔时世尊知彼长老难陀心已。作如是念。然此难陀烦恼炽盛。岂能小教破彼烦恼。我于今者须作方便。喻如世间以火灭火以毒治毒。作是念已。执彼长老难陀之手。从尼俱陀树林而出。以神通力隐没其身。忽然在于香醉山上。出现而住。

尔时彼山以风吹故。两树相揩遂即出火。烧然彼山。出大烟炎。时彼山内。多有猕猴。其数五百。被火烧毛。皆悉存地。摩灭身火。

尔时世尊见有一个雌瞎猕猴在彼群内。亦复以手扑灭身火。

尔时佛告长老难陀。汝今见此雌瞎猕猴在彼群内。亦复以手灭其身火如此已不。尔时难陀白佛言。世尊。如是如是。我今已见。

尔时世尊寻复告彼长老难陀。作如是言。汝意云何。汝孙陀利。可喜端严。与此猕猴。是谁为胜。

尔时难陀遂向世尊。颦眉蹙面。默然不言。尔时世尊执持长老难陀手臂。从香醉山没身往至三十三天。现于波利质多罗树。时彼树下有一大石。名曰婆奴唫(逆林反)摩罗(隋言黄褐)。住于彼处。

尔时帝释天王往入彼园。游戏其园。名曰伊迦分陀利。将领五百宫人婇女。左右围绕。作倡伎乐。于时世尊见帝释王。在彼伊迦分陀利园将领五百婇女。音声欢娱受乐。时佛即告长老难陀。作如是言。汝今见此五百婇女作倡伎乐游戏已不。难陀白言。如是世尊。我今已见。

尔时世尊寻复告彼长老难陀。作如是言。汝意云何。为当释女孙陀利好。为当五百婇女端正。

长老难陀白言。世尊。如以彼时雌瞎猕猴。与孙陀利共相比挍。百倍不如。乃至千倍。至百千倍。世间算数亦不可及。我今如是孙陀利女。欲令比此婇女五百。亦复不如百倍千倍。至百千倍世间算数所不能及。今者云何。可为比喻。

尔时佛告长老难陀。汝今意欲共此婇女相娱乐不。

尔时难陀欢喜踊跃。白言。世尊。如我意者。实欲与彼五百婇女共相娱乐。尔时佛告长老难陀。汝今不可以此凡身共彼娱乐。若欲然者。必须以汝欢喜之心。于我法中行于梵行。我当报汝。今者若能随顺此法。行清净行。命终舍身。于未来世。必得受报生于此处。共此五百诸婇女辈共相娱乐。尔时难陀闻此事已。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。而白佛言。世尊。我从今日于佛法中。欢喜行于清净梵行。世尊。今者已许报我。我今实欲当未来世生于此处。共此五百诸婇女等。共相娱乐。尔时世尊复执长老难陀臂已。从彼三十三天没身。还其本处。

尔时难陀作如是念。世尊于先已许报我于未来世。当得共彼五百婇女。以相娱乐。是故难陀。以此因缘。尽其身心。正念行于清净梵行。调伏诸根。节量饮食。初夜后夜。起诵经行。勇猛精进。不共他

人言谈戏笑。心不躁急。心无狡猾。口不绮言。发精进行。念四威仪。乐于空寂。闭塞诸根。成就最胜微妙正念。

尔时难陀若欲意观东方之时。安定身心。志意充满。既正念已。然后方始观于东方。如是观时。无有愁恼。无有黑闇于不善法。终无漏失。亦不迷惑。如是欲观南西北方上方下方。亦定身心。志意充满。如是观时。亦无愁恼。无有黑闇。于不善法。更不漏失。亦不迷惑。

尔时难陀或有同行诸比丘辈。而告之言。长老难陀汝于先时。不闭诸根。于诸饮食。不知厌足。恒求妙好床褥卧具安隐睡眠。本无厌倦。或时戏笑。心意不定。狡猾[言*奇]语。不曾精勤。恒常懈怠。亦无正念。多诸忘失。威仪漏缺。无禅无定。不能摄心。诸根逸浪。不可具说。云何今者诸根调伏。饮食知足。初夜后夜不曾睡眠。无复狡戏。摄[僉*殳]身心。又不[言*奇]语。勇猛精进。正念正勤。已得禅定。心不漏逸。诸根不浪。长老今日。何因得尔。

尔时难陀告彼同行诸比丘言。诸长老辈。当知世尊于未来世。将欲报我五百婇女。欢娱受乐。是故我今于此法中。勤行梵行。

尔时难陀亲友同行诸比丘等。于彼难陀欲有调笑嘲弄讥戏。各相谓言。长老难陀。于世尊所。客作佣力。来将来报故。于法中勤行梵行。长老难陀。汝于佛边。行梵行者。正为诸天五百玉女行梵行耳。

尔时长老难陀亲友诸比丘等。从尔已后。是故常唤为客作者。

尔时世尊见此难陀为诸玉女行于梵行。遂便执臂。从彼尼拘陀林而出。没身入于大地狱里。世尊于时见一铜釜下然猛火。其釜赫赤与火无异。出大光炎。炽然艴艴。世尊见已。告彼难陀。汝往问此诸狱卒等。此之铜釜欲为阿谁炽然涌沸。乃至如是长老难陀。闻佛是语白言。世尊。唯如佛教。即往诣彼诸狱卒边。而问之言。此大铜釜。欲为何人如是涌沸。乃至此也。尔时狱卒。咸报难陀。作如是言。佛有姨母所生之弟。名曰难陀。为彼人故。烧然此釜。

难陀复问。汝岂不闻。如来往日。许报其人。若为五百天乐婇女行于梵行。后得生于三十三天。诸狱卒言。如是如是。我等已知。但我等辈。复闻其人于彼三十三天之上堕落已后来生此处。

尔时难陀闻此语已。心生恐怖。举身毛竖。作如是念。我若次第于此受苦。我今亦欲不用如此婇女果报。

尔时世尊即执长老难陀臂已。从地狱内。隐没其身。还至尼俱陀林而出。尔时难陀为已同行诸亲友等。恒常唤作佛客作人。被笑被呵。嘲调戏弄。复见地狱。惭愧恐怖。即生厌离。自悼自悔。求空闲处。独行独坐。更不放逸。精进勇猛。凡善男子。其有正信舍家出家。求于无上清净梵行。行已现得自证神通。得诸漏尽。口自唱言。生死已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。证罗汉果。心得解脱。长老难陀亦复如是。证罗汉果。然后始往至于佛所。顶礼佛足。却坐一面。

尔时长老难陀白佛作如是言。今舍世尊往日恩许。我昔欲取如来报者。正为五百诸天婇女。是故如此。而今世尊得解脱也。

尔时佛告长老难陀。非但今日我于汝边始得脱也。汝初唱言。梵行已立。所作已办。不受后有。我于彼时。已得脱也。

尔时长老难陀。同行诸比丘等。未知难陀得漏尽者。犹如先日未漏尽时。戏弄嘲调。唱如是言。长老难陀于世尊所。客作求报。为彼五百诸天婇女。行于梵行。

尔时世尊作如是念。此等比丘未知难陀诸漏已尽。还依昔日未漏尽时。犹故唱言。长老难陀为彼诸天五百婇女。行于梵行。我恐彼等多获罪过。然我今者。可于众中宣扬显说长老难陀漏尽事也。

尔时世尊以如此等因缘事故。集聚一切诸比丘僧。既聚集已。而告之言。汝诸比丘。若有人言好男子者。难陀比丘即其人也。若言端正亦即难陀比丘是也。大壮人者。难陀比丘亦其人也。

若言身体细软弱者。亦复难陀比丘是也。若言有人诸根寂静不散乱者。亦复难陀比丘是也。

若有人言于诸饮食知节量者。亦复难陀比丘是也。

若有人言初夜后夜不睡眠者。今亦难陀比丘是也。

若言三族清净生者。亦即难陀比丘是也。若有人言得六通者。此亦难陀比丘是也。若言得八解脱定者。亦复难陀比丘是也。

尔时世尊告比丘僧。作如是言。汝诸比丘。于我声闻弟子之内。调伏诸根。难陀比丘最为第一。

时诸比丘而问佛言。如是世尊。其彼长老难陀比丘。往昔之时。有何善根。因彼善根。生于释种甚大富贵。丰足资财。其人身体端正

可喜。世尊今日复记云。我声闻弟子。调伏诸根。最第一者。难陀比丘即其人也。作是语已。佛告彼等诸比丘言。汝诸比丘。我念往昔九十一劫。时有一佛出现于世。名毗婆尸多他竭多阿罗呵三藐三佛陀如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。于彼世界王所居住。彼有一城。名槃徒摩低。于时彼佛依彼城住。有诸比丘六千人。俱皆阿罗汉。时有一王。名曰槃头。供养彼佛及比丘僧。尊重恭敬。所谓衣服卧具饮食。及诸汤药房舍之具。无所乏少。

尔时槃头摩低城内有一种姓婆罗门子。而彼童子营造温室。请佛及僧洗浴供养。其婆罗门种姓童子。见诸比丘从温室出。身体清净。甚大香洁无有臭气。见已心生欢喜。踊跃遍满其体。不能自胜。心发是愿。愿我来世。常得如是清净无垢不腥臭身。当似如是比丘僧等清净香洁无臭之身。又于后时毗婆尸佛多他伽多阿罗呵三藐三佛陀。入般涅槃。其王槃头。为彼世尊所有舍利。取四种宝。为造塔庙。所谓金银琉璃颇梨。时彼种姓婆罗门子。捡挍经营。当造彼塔。既造塔已。心作是愿。愿我来世恒常值遇如是世尊。彼所说法。愿我领解悉得证知。莫背彼法。生生世世。不入恶道。而彼童子命终之后。恒生天上。或生人间。于后一生。生一大富长者之家。父母养育。随时长大。意智渐渐。皆得成就。

尔时童子其家恒有一辟支佛。为作门师。数数至家。彼辟支佛。可喜端正。具足三十大丈夫相。而彼童子恒以四事。供养供给彼辟支佛。尽其一形。无所乏少。其辟支佛尽其住世。然后涅槃。

尔时长者见辟支佛命终涅槃。即取彼身。如法阇毗。收取舍利。起塔供养。以泥涂饰复以石灰。重涂其上。以庄严故。悬诸种种宝珠璎珞。发是愿言。愿我未来恒值如是辟支世尊。而彼世尊所说之法。闻已领解。永不忘失。生生世世。不堕恶道。亦愿我身。端正可喜。见者欢喜。身有三十大丈夫相。具足无减。如此大仙等无有异。而彼长者舍身命终。后更不曾生于恶道。恒生人天。久久流转。于后复生波罗奈国。彼时有王名吉利尸(隋言瘦细)。以为彼子。于尔之时乃有一佛。出现于世。名曰迦葉多他伽多阿罗诃三藐三佛陀。然彼世尊随其住世。灭度已后。吉利尸王纯以七宝。为造塔庙。所谓金银颇梨琉璃。及赤真珠珊瑚马瑙。其宝塔外。更以粗塼。重覆其上。其塔高峻。至一由旬。东西纵广。各半由旬。为作铭记。名曰达舍婆陵迦(隋云十相)

尔时吉利尸王。所生七子佥白王言。善哉大王。当知我等欲于迦葉多他伽多阿罗诃三藐三佛陀舍利塔上。各各奉施一大伞盖以覆其塔。善哉大王。愿垂听许。王告之言。任随汝等。我今听造。

尔时彼等诸七王子各以一宝。造其一盖。覆其塔上。或造金盖。或造银盖。乃至或造码瑙等盖。其七子内。第二王子。造其金盖。以覆塔上。心发是愿。愿我来世恒值如是辟支佛尊。彼所说法。愿我领证。永不忘失生生世世。不堕恶道。所生之处。愿得犹如金色之身。

尔时佛告诸比丘等。汝诸比丘。若有心疑。于彼槃头摩城之内。婆罗门子。供养彼佛及比丘僧。温室洗浴。心发是愿。愿我来世。当得似此比丘僧众清净无垢香洁之身。于毗婆尸多他伽多阿罗诃三藐三佛陀灭度之后。造塔供养之童子者。汝等比丘。莫作异见。此即难陀比丘是也。

汝诸比丘汝等若有疑。彼长者一形供养彼辟支佛。灭后复以舍利起塔。供养涂治。及以石灰。种种庄饰。及诸璎珞。供养彼塔。心作是愿。愿我来世如此辟支端正可喜。观者无厌。身有三十大丈夫相。具足无减。如此仙人。盖是谁也。汝诸比丘莫作异见。此亦难陀比丘是也。

汝诸比丘。汝等若有心疑。于彼波罗奈城吉利尸王第二之子。为彼迦葉多他伽多阿罗诃三藐三佛陀。造作金盖。以覆塔者。莫作异见。此亦难陀比丘是也。

然此难陀以于往昔毗婆尸佛及比丘僧。为作温室。如法洗浴。因发是愿。愿我来世。当得如是清净香洁无垢之身。如此比丘清净无垢。又复供养辟支佛尊。尊灭度后起舍利塔。以泥涂。治石灰严饰。并以璎珞而庄挍之。心作是愿。愿我来世。如是端正。如是可喜。身有三十大丈夫相。具足无减。如此仙人复。于迦葉多他伽多阿罗诃三藐三佛陀灭度之后。造舍利塔。纯金造盖以覆其上。心发是愿。愿我来世所生之处。身恒金色。藉彼业缘。今成如此可喜端正观者无厌金色之身。复有三十大丈夫相。皆悉具足。无有缺减。

于彼之时。复起心愿。愿我来世。勿生恶道。藉彼业报。不曾生于恶道之内。恒得生于人天道中。

复于彼时。毗婆尸佛多他伽多阿罗诃三藐三佛陀造塔之时。捡挍经纪。于辟支佛复以四事。尽形供养。藉彼业报因缘力故。今得生于释种之家。又于尔时心发是愿。愿我来世。常得值遇如是世尊。或胜此者。然彼世尊所有法教。愿我闻已。速得证解。藉彼业报因缘力故。今得值我。即于我边。而得出家及具足戒我复授记。告诸比丘。若知于我声闻弟子调伏诸根最第一者。难陀比丘即其人也。

汝诸比丘。汝等须知难陀比丘昔日造作如是善根。藉彼善根。今

得生于释种之家。身有金色。具足三十大丈夫相。现得出家。受具足戒。得罗汉果。复得授记。作如是言。若欲知我声闻弟子调伏诸根最第一者。所谓难陀比丘是也。

婆提唎迦等因缘品第五十八之一

尔时提婆达多释种童子。见诸五百释童子等舍家出家。心发是念。我今亦可于世尊所舍家出家。作是念已。至父母边。白如是言。善哉父母。我今发心将欲佛边舍家出家。愿垂许我。作是语已。父母即告提婆达多释童子言。我等今者作是思惟。我等须依提婆达多。提婆达多复须依我。既如此者。随汝意乐。当作是事。

尔时提婆达多童子身着上妙无价衣服。乘是胜象。从迦毗罗婆苏都城。欲出城外。于城门頞。为钩所挂。衣裳破裂。于彼之时。有一解相大婆罗门。在边而见。其彼见已。记此童子。所规之事必当不成。

尔时童子提婆达多即出城已。诣向佛所。顶礼佛足。却住一面。而白佛言。唯愿世尊。放我出家。

尔时世尊正念观彼提婆达多前后事业。知其心行。观已即告提婆达多。作如是言。提婆达多。汝今慎莫舍家出家。但当还家在家修道。持诸财钱。以用布施。作诸功德。于我法中。不须出家。

尔时童子提婆达多被佛诃已。复至长老舍利弗边。而白之言。圣者舍利弗。与我出家。尔时长老舍利弗问提婆达多作如是言。提婆达多。汝曾先至佛边已不。提婆达多报言圣者。我先已曾至佛边也。

尔时长老舍利弗言。提婆达多。世尊向汝。作何言说。提婆达多。语舍利弗。如是圣者。世尊语我。汝莫舍家而出家也。但当在家行其布施作诸功德若其在我法中出家。汝无利益尔时长老舍利弗作如是念。世尊今者既不听彼于法出家。我今若放彼出家者。是我不善。如是念已。遂即告彼提婆达多。作如是言。提婆达多。如世尊教。汝必应当作如是事。

尔时童子提婆达多被舍利弗之所发遣。复诣长老目揵连边。到已顶礼。却住一面。而白之言。大目揵连。唯愿圣者。与我出家。

尔时长老大目揵连。遂复告彼提婆达多。作如是言。提婆达多。汝曾于先至佛边不。提婆达多报言圣者。我已于先至佛边也。

于时长老大目揵连寻复告彼提婆达多。作如是言。世尊语汝。有何事意。提婆达多复报之言。世尊语我。汝莫于此舍家出家。但当如法在家修道。以财布施作诸功德。不须于我法中出家。若出家者于汝无益。

尔时长老大目揵连。亦复报彼提婆达多。作如是言。如世尊教。汝必应当作如是事。

尔时提婆达多既被目连不许出家。复诣长老大迦葉所。乃至略说。悉如前事。次复诣于迦旃延边。

次复至于优楼频螺迦葉之边。次复至于长老那提迦葉之边。

次复至于长老优波斯那之边。及至摩诃俱郗罗边摩诃孙陀离波多边。悉皆不许。既不许已。方乃诣向长老优波离波多边。顶礼优波离波多足。却住一面。

尔时提婆达多释种童子。复从优波离波多边。请乞出家。然其长老优波离波多。复问之言。提婆达多。汝应于先往到佛所。提婆达多报言。圣者。我于先日。已至佛边。

尔时长老优波离波多作如是言。汝至佛边。语汝何事。提婆达多作如是言。世尊语我。汝莫于此舍家出家。但当在家如法修道。以财布施。作诸功德。不须于我法中出家。若出家者于汝无益。

佛本行集经卷第五十八

婆提唎迦等因缘品第五十八之二

尔时长老优波离波多作是思惟。世尊今者既不听许彼人出家。我若辄尔放出家者。是我不善。如是念已。寻即告彼提婆达多。作如是言。如世尊教。汝必应当作如是事。

提婆达多。如是次第。处处至于大德上座诸比丘所。而诸大德上座比丘。亦皆语彼提婆达多。作如是言。世尊既有如此之语。汝必应当作如是事。尔时提婆达多所至之处。皆不许已。还乘白象。向迦毗罗婆苏都城。还于家内。

于时阿难释种童子。初见五百释童子等悉得出家。便作是念。我于今日。亦须舍家至于佛边而求出家。如是念已。至父母边。而白言曰。我今意欲舍家往至佛边出家。唯愿放我。而出家耳。

尔时阿难所生之母。本于佛边无有净心。所以者何。世尊在家为菩萨时。其阿难母既见菩萨功德巍巍威力显赫。遂于菩萨生其染心。说于种种邪异之言。

尔时菩萨但以彼亲是其姨母。于此言说默然无答。以是因缘故。于菩萨无有净心。无净心故。恒常不放己子阿难舍家出家。

尔时提婆达多闻他人说。阿难意欲舍家出家。然其父母。不听出家。提婆达多诣阿难所。问言阿难。汝心实欲舍家出家。父母颇曾不听已不。阿难报言。提婆达多。实如所语。今者不知作何事业。令得父母放我出家得成比丘。受具足戒。

尔时释子提婆达多谓阿难言。汝后若知父母许汝舍家出家。必语我知我。当共汝俱时出家。阿难寻报提婆达多。作如是言。如汝所论。我不违也。尔时阿难作如是念。我之父母。决不听我舍家出家。作是念已。即在其家。取五百枚波利沙般。私往至于毗提耶国。而彼聚落有一长者。是其父王旧日知识。将此五百波利沙般。以相付嘱。而语之言。今以此钱付嘱于汝。为我食直。我若须食而来此者。必将此钱。为我买食。当至之时。汝亦不须问我来所。但我到此。汝必当知须食故来。作是语已。至于空闲阿兰若处。受无语戒。行住坐卧。默然不言。须食之时。默然来至寄钱之家。寂静而坐默受饮食。食讫还。复默然而去。

时彼聚落所居诸人。数见阿难释种童子默然行住去来坐卧。见已问言。仁者是谁。尔时阿难亦不言语以报彼人还复如本默然而去时彼人辈各相谓言。此之仙人。应是毗提耶国而出。作是语已。为其立名。称为毗提耶国仙人。

尔时阿难父母闻人说如此语。阿难从此逃遁。往至毗提耶国城邑聚落。受不言戒。行仙人行而得成仙。闻已即遣使人。往至谓言。子子汝若决定不住家者。但来向此。于我释种童子之边。而出家耳。

尔时阿难遂即还来。往语释种提婆达多。作如是言。提婆达多。汝今当知。我之父母。今已放我而出家也。

提婆达多复问阿难。汝今意欲谁边出家。阿难报言。我今意欲佛边出家。提婆达多复言。我昔已至佛边而求出家。为佛不许我出家也。

阿难复言。当至圣者舍利弗边求请出家。提婆达多复作是言。彼人亦不与我出家。如是乃至摩诃目揵连。摩诃迦葉大迦旃延。优楼频

螺迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉。优波斯那。摩诃俱郗罗。摩诃专陀优波离波多。有如是等。大德上座。诸比丘辈。悉皆不许听我出家。

阿难复问提婆达多。作如是言。提婆达多。如汝意者。欲何处去。提婆达多报言。阿难。我所去处。不令人识。阿难复言。我亦随从提婆达多如是意趣。尔时多有大威势力释种童子。家别一人佛边出家。时迦毗罗婆苏都城有二兄弟。小者名曰摩尼楼陀(旧作阿尼娄陀)。大者名曰摩诃那摩摩尼楼陀。久种善根修解脱藏。面向涅槃背于烦恼。不欲生于一切有中。欲于此世在三界内。当取漏尽已曾积集大功德聚故。生于彼释种家内。自生彼家。其家生业。渐渐增长。所谓钱财诸谷麦等。真珠琉璃珊瑚虎魄诸璧玉等。及以金银二足四足。皆悉备有。地下复有五百伏藏。自然显现。其在卧床眠息睡时。乃有诸天将五百种无价珍宝。置于床上。其人眷属。见如是等希有之事。共相议言。此之童子睡眠之时。诸天乃将无价宝物。以覆其上。是故我等须立名为摩尼楼陀。

然彼童子可喜端正。观者无厌。身体黄白。犹如金色。其头形状似。如伞盖。鼻隆高满如鹦鹉嘴。两臂佣停下垂过膝。身体纵广。上下齐等。诸根具足。无所缺减。然其父母为置四种阿奶看视。所谓抱者。又洗浴者。饮饲乳者。伴游戏者。其四奶母。养育瞻视。渐至长大。智慧成就。复见行步。东西驰走。及至堪事。教授家业种种技艺。所谓书算造印。音乐歌舞。戏笑嘲谑。滑稽趋蹡。妖冶造摩尼宝。染衣裁衣。和合诸香彩画花叶及诸形像。围棋六博。樗蒱等戏。造作文章。象伎马伎及以车伎。弓射之术。俯仰容仪。捔力出壮。按摩等伎。超粱赌走。调象掷罥修治园圃。行来入出。知解吉凶。细行窃密。破余军阵。自把其拳。他擘不得。蹋地正立。人推不动。理发梳头。操刀斫斲。钻穿等事。劈裂木石。射准不差。乃至毛发射人支节。放箭寻声。牵弓挽强。如是诸技。悉皆明达。成就具足无不解者。意智深远。精神迅疾。心虑巧妙。黠慧聪明然彼童子。至于一时。随从其父。捡挍田作。及以生资。既至彼处。腹中渴乏。其以渴故。往至水边。掬水欲饮。其水变成天浆美味。尔时其父。遮不听饮。唱言子子。莫饮此水。或恐令汝身体不安。

尔时童子摩尼娄陀尝此水已。而白父言。尊者。此水甚大甘美。其父不信。时彼童子以手掬水。即奉其父。口作是言。爷若不信愿尝此水。其父于是尝此水已。报言子子。我虽生在王宫之内。未曾得此妙甘美水。作是语已。心生喜悦。为未曾有。而自口言。希有我子。大有福业。从生已来。所作饮食。色香味具。倍胜他许。

尔时彼兄摩诃那摩若见若尝。彼之饮食。即生妒心。而口说言。何故如是。香洁美食唯与小弟而不与我。

尔时其母知有此语。告言子子。汝知不乎。从来为此摩尼娄陀所造饮食。恒常十倍胜他人许。摩诃那摩犹故不信。

又于一时。摩尼娄陀游戏园林。在彼园内。往遣使人。从母索食。而告使言。往我母所。令送食来。于时彼母以盘置食。将帊覆盖。先示大子摩诃那摩。然后遣使往送彼食。将至摩尼娄陀之所。摩尼娄陀亦看此食。其食色香。倍即加胜。亦于诸器悉皆盈满。虽复如此。摩诃那摩犹故不信。而口说言。虽知家内所将。好恶谁知不。于诸眷属家。备办送去。

又至一时。摩尼娄陀复在园林。观看游戏。又遣使人。启白母言。愿遣使人送食来。此其母尔时取诸空器。安着槃上。以巾覆盖。先示大儿摩诃那摩。然后始送。复告之言。汝自随看。应知虚实。摩诃那摩闻此语已。即随槃去。往至摩尼娄陀之边。彼既见已。一切诸食。色香美味。皆悉充满。

尔时释子摩诃那摩见是事已。心生喜悦。口言希有未曾见也。我弟如是有大福德。

摩尼娄陀渐至长大年盛壮已。于是父母。为作三堂。一拟冬坐。二拟春秋。三拟夏坐。拟冬坐者。唯备暄暖。拟夏坐者。唯备清凉。拟春秋者。唯备和适。其所居堂。无别男子。唯拟一人。受五欲乐。具足自恣。随意居止。

尔时童子摩诃那摩作如是念。今于释种诸童子中。有大势者。悉各家别一人出家。我今家内无出家者。唯我应当舍家出家。若不尔者。须遣我弟摩尼娄陀而出家也。摩诃那摩作是念已。便即诣向摩尼娄陀释童子边。到已告言。摩尼娄陀。我等释种有势力者。悉各家别一人出家。我等家内。无出家者。我今思惟。或汝出家。或我出家。

尔时释种摩尼娄陀启白其兄摩诃那摩释童子言。摩诃那摩。汝自出家。我不能去。摩诃那摩复告彼言。摩尼娄陀。若如此者。我今嘱汝家业之事。凡生活法。先犁其地。然后磨治。次复除其瓦石株棘。方下种子。下种子已。若无天雨。依时溉灌。依法锄治。然从待熟。收刈料理。贮入仓窖。作如是已。至于来年。还复如此。次第造作。乃至年年。不得休息。

尔时童子摩尼娄陀启白其兄摩诃那摩释童子言。若如此者。我家作业。不得穷尽。亦无尽时。如此作业。既无尽日。何时当得于此三堂受五欲乐。尔时童子摩诃那摩复语其弟摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。作业之事。理不可尽。亦无尽日。我等父母。吝惜祖宗造作事

业。亦复如此。未见尽时。而命终也。

尔时童子摩尼娄陀复语其兄摩诃那摩。作如是言。若知作业不可穷尽。不知尽时。我之父母。亦复吝惜祖宗作业。未知尽时。而取命终。如是不虚。我今思惟。摩诃那摩应须在家营理家业。我欲舍家出家修道。

尔时童子摩尼娄陀诣父母边。白言爷娘。我欲舍家于如来边求请出家。愿垂许我于如来边而出家也。

尔时父母告彼小儿摩尼娄陀。当知我等唯有二子。于汝二子大生怜爱。不离心首。若暂不见。心怀忧恼。假使我死。犹望共汝不相离别。况复我今生平存在。听许于汝而出家也。如是再请。乃至三请云。我欲于如来法中。舍家出家。愿垂父母听许我也。

往昔菩萨。从家出家。修梵行时。输头檀王。为菩萨故。忧恼所逼。聚集释种诸眷属等。而告之言。诸眷属辈。汝等须知。我子悉达。既出家已。我亦不欲处其王位。亦复不用戴此天冠。汝等谁能受王位者。我当委付并即灌顶。授与天冠。

尔时众内。有释童子。其人名曰婆提唎迦。其母名曰黑瞿多弥。而白王言。我能受此王位及冠。

尔时输头檀王。及诸释种。一切眷属。即将王位及以天冠。付与释童婆提唎迦。而灌顶之。从尔已后。婆提唎迦释种童子。即作释王。其诸眷属。号为释王婆提唎迦。然彼释王婆提唎迦。受王位后。经十二年。如法治化。而彼释种诸眷属等。本有要誓。若有谁得首戴天冠而为王者。彼人当为一切释种诸眷属等。造作百味肴膳饮食。其王旧日与彼释种摩尼娄陀。少小拊尘。共为伴侣。设会之时。口敕唤彼摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。汝佐助我。先当供给诸眷属讫。然后我当与汝共食。摩尼娄陀。启白释王婆提唎迦。作如是言。如王今敕。不敢违也。时彼二人。共设释种诸眷属已。然后共食。食已即留摩尼娄陀。在宫止宿。尔时释王婆提唎迦。过彼夜已。天欲晓时。身自问彼摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀安眠已不。摩尼娄陀。而报王言。我于夜眠。不得安隐。王复问言。何故尔也。

摩尼娄陀。复报王言。我夜腹痛。又患寒热。王复问言。何故然也。

摩尼娄陀。复报王言。于彼饮食。味不调适。是故当时我患腹痛。其所卧褥。当织之时。其彼织师。身患寒热。是故我亦着寒热

病。于时释王婆提唎迦。唤造食人。而问之言。汝当造作百味食。时其食诸味。为有增减。为调适也。其造食人。而报王言。如是大王。其味稍多。其味如少。我于尔时。作事苍忙。不得如意。事事捡挍。我佐助人。不解用心。悉捉和杂。

尔时释王婆提唎迦。复唤织师。而问之言。汝当为我织被褥时。何故不精。织师报言。如是大王。我当织时。着寒热病。大王复遣使人催促。我于尔时。寒热未差。畏王嗔故。急织而送。是故我织不及精妙。尔时释王婆提唎迦。生希有心未曾有心。如此之事。不可思议。又作是念。希有希有。摩尼娄陀。乃有如此胜妙智慧。

尔时释王婆提唎迦。告释童子摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。从今日后。汝于我边。有所须者。汝莫自来。但遣使至。我不相负。

尔时释童摩尼娄陀。其母念言。今此释王。既与我子。少小拊尘。同志善友。其人决定不应出家。作是念已。即唤己子摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。若彼释王婆提唎迦。舍家出家。汝于尔时。当出家也。

尔时释童摩尼娄陀。闻是语已。诣向释王婆提唎所。于时释王婆提唎迦。从宫而出。在那吒迦(隋云以歌说吉事)喜乐之会。观看而坐。

尔时释童摩尼娄陀作如是念。我今若入婆提唎迦释王之会。必当妨他观看遨戏。作是念已。便坐门頬。待那吒迦喜乐会讫。然后欲入尔时释王婆提唎迦。观看此会正喜乐时。会中有一音声妇女。手弹箜篌。当尔箜篌。有一弦断。其彼妇女。寻即还续。而那吒迦喜乐会中。无人觉者。唯有释王婆提唎迦。一人独知。摩尼娄陀。在于门頬。亦知此事。

尔时释童摩尼娄陀。见那吒迦喜会欲讫。方始往诣婆提唎迦释王之所。到已将手抱释王项。然后却坐。在于一面。

尔时释王婆提唎迦。告释童子摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。我于已前。可不告汝。若有所须。身莫自来。但遣使索。我不相负。今日何容身犹自至。摩尼娄陀。而报王言。婆提唎迦。此事如是。不可遣人能办斯事。

尔时释王。复问释童摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。所言办者。事云何也。为当由汝。为当由我。摩尼娄陀。复报王言。此事由我。亦关于王。婆提唎迦。复作是言。若关于我。汝应即办。摩尼娄

陀。复白王言。大王当知。我意将欲舍家出家。如此之事。必关于汝。婆提唎迦。报释童子摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。汝今若欲舍家出家。必关我者。我当放汝。汝于我边。勿生疑虑。若欲出家。随汝意乐。

尔时释童摩尼娄陀。启白释王婆提唎迦。作如是言。汝今当须共我出家。何以故。我之父母。先语我言。摩尼娄陀。若彼释王婆提唎迦。舍家出家。汝亦随彼而出家去。时彼释童摩尼娄陀。复见释王婆提唎迦。在于大众。作是实语。摩尼娄陀。汝今若欲舍家出家。既关我者。我不相违。任随汝去。当于彼时。诸释种等。复皆实语。是故请王。同共出家。

尔时释王婆提唎迦。告彼释童摩尼娄陀。作如是言。若必然者。且住七年。我之家业。事得了办。办已然后。当得共汝舍家出家。

尔时释童摩尼娄陀。复白释王婆提唎迦。作如是言。婆提唎迦。莫作是语。我今不能待至七岁。所以然者。婆提唎迦。七岁久远。谁知我等其间或有出家障阂。婆提唎迦。复语释童摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。汝且待我六年之内。备办家事。然后共汝舍家出家。摩尼娄陀复白王言。婆提唎迦。汝于今者。莫作是语。我亦不能待至六年。所以者何。六年久远。谁知我等中间傥有出家障阂。婆提唎迦。复语释童摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。若必然者。且听待我于五年内备办家业。乃至四年三年二年。摩尼娄陀。皆悉不肯。时王复言。若必然者。且待我于一年之内办诸家业。然后乃当共汝出家。摩尼娄陀。犹白王言。婆提唎迦。我不能待乃至一年。所以者何。一年尚久。谁知我汝傥有障阂。

尔时释王婆提唎迦复告释童摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。若必然者。且当待我于六月内办诸家业。乃至三月二月一月。摩尼娄陀。悉皆不肯。尔时释王婆提唎迦。复告释童摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。若必然者。且听待我七日七夜办诸家事。然后共汝舍家出家。摩尼娄陀。即白释王婆提唎迦。作如是言。善哉善哉。婆提唎迦。任汝意作。我待汝至七日七夜。尔时世尊。住在阿奴弥迦耶聚落。其王于彼七日七夜。营办家事。所谓璎珞以自严身。至于园内。受五欲乐。喻如有人欲至他家。赴大宾会。沐发洗梳。璎珞衣服。庄挍其身。然后始往至他家内。其彼释王婆提唎迦。欲至园中遨游戏乐。亦复如是。

尔时复有一释童子。名跋涪婆(隋言多眉)。又一释童。名宫毗罗。又一童子。名难提迦。复有释童。名曰阿难。有释童名提婆达多。亦如前者。庄严其身。皆悉如上。彼诸童子。相共着诸衣服璎

珞。复将一好剃除发师。严四兵已。出迦毗罗婆苏都城。诣向阿奴弥迦耶聚落。于时释王婆提唎迦。有物价直。三百两金。一百两金。以为衣直。一百两金。为璎珞直。一百两金。严鞍马直。其彼童子摩尼娄陀。亦复如是。诸释童子跋涪婆。宫毗罗。难提迦。阿难陀。提婆达多有如此等。各各亦有宝物价直。三百两金。乃至充用严鞍马直。彼诸童子宝物价直。合有二千一百两金。尔时彼辈诸释童子。出迦毗罗婆苏都城。各各下马。解身璎珞。皆投与彼剃除发师。而口各言。此诸璎珞。皆以与汝。为资生本。汝当受用以为活命生业之基。更莫余求。付璎珞已。诣向阿奴弥迦聚落。

时剃聚师。作如是念。是诸释种。威猛炽盛。谓言是我将诸童子。逃走东西。以是因缘。当恐彼来逼切于我。彼诸童子。既吐此物。我云何食。我今不得受此诸宝。彼既如是豪富炽盛。有大威势。犹舍无量资生财宝王位之事。舍家出家。况我今者何故不从。彼剃发师。作是思已。将彼璎珞财宝之物。悬着树枝。作如是念。若有见者。任取此物。终不为盗。私自念已。诣向诸释童子之所。而彼诸释童子。遥见剃发师来。而告之言。汝今何故不归家也。时剃发师。报诸释童。作如是言。诸圣子辈。我今私自作如此念。诸释强盛。有大威德。有大力势。谓言我将诸释童子。东西逃走。以是因缘。当恐逼切我之身命。汝之童子。既吐此物。我今云何方欲食之。如我今者。不受此物。何以故。诸释强盛。有大力势。犹故出家。况我今者。而不出家。以此因缘。我不归去。

尔时释种诸童子等。闻彼语已。而语之言。汝今快作如是思惟。作是念已而不还家。所以者何。如汝所言。我诸释种。威严炽盛。必有此语。将我童子逃走不疑。既有此语。彼定应来逼汝身命。

尔时诸释童子等辈。共剃发师。诣向佛所。到佛所已。顶礼佛足。却坐一面。而作是言。世尊。今者愿放我等舍家出家。及受具戒。复白佛言。世尊。欲与我等出家。先当度此剃除发师。于前出家。何以故。此剃发师。长夜勤苦。供承我等。不曾有失。是故于先与彼出家。及受具戒。彼出家已。于后方与我等出家。及受具戒。故令我等先当礼此剃除发师。起动迎逆。合掌恭敬。示现尊重。所以者何。我等诸释。憍慢贡高。今因此人。令我诸释回意舍除憍慢之心。

尔时世尊。既先度彼剃除发师。及受具戒。然后次与婆提唎迦释王出家。受具足戒。自余各各次第出家。及受具戒。于时阿难提婆达多。二人犹故不得出家。从世尊所。回还至于雪山之下。时彼山下。有一长老姓跋[口*耶]瑟吒。名曰僧伽。其人修行。已住三果。成就四禅。恒常依彼雪山而住。

尔时跋[口*耶]瑟吒僧伽。见阿难等二人来至。逆慰之言。诸释童子。何因来此。时彼二人。而报之言。我等今者乐欲出家故来于此。善哉圣者愿度我等。令得出家。

尔时跋[口*耶]瑟吒僧伽。不曾观察提婆达多童子之行。不练其智。即令二人舍家出家。及受具戒。长老阿难。出家未久。在于空闲。坐禅思惟。遂作是念。若优波陀。今必许我至佛所者。我今亦须自见世尊。时彼阿难作是念已。于晨朝时。从房而出。往诣向彼跋[口*耶]瑟吒僧伽之所。顶礼其足。却住一面。住一面已。而白长老跋[口*耶]瑟吒。作如是言。婆檀多优波陀。我今意欲往见于佛听许以不。

尔时跋[口*耶]瑟吒僧伽。报彼阿难作是言曰。阿难。汝今若知时者。往向佛边到佛边已。汝当为我顶礼佛足。为我通传问讯世尊。少病少恼。身安以不。起居轻利。行来化导。不损德也。身体气力。胜常以不。

尔时阿难。闻优波陀作是语已。而白之言。如优波陀。不敢违教。遂即顶礼跋[口*耶]瑟吒僧伽脚足。围绕三匝辞别而去。

佛本行集经卷第五十九

婆提唎迦等因缘品第五十八之三

尔时长老提婆达多。见其阿难往向佛所。而告之言。长老阿难。欲何处去。尔时阿难而报之曰。我于今者。欲往见佛。尔时长老提婆达多。报阿难言。阿难。汝今若必然者。少时相待。我亦欲往咨优波陀。共汝相随。俱往佛处尔时提婆达多。即至跋[口*耶]瑟吒僧伽之所。顶礼其足。却住一面。而白之言。我今意欲往见于佛。唯愿尊者慈愍听许。

尔时长老跋[口*耶]瑟吒僧伽。报彼提婆达多。作如是言。汝若知时。往至佛所。为我通传。顶礼佛足。问讯世尊。少病少恼。身安以不。起居轻利。行来化导。不损德也。身体气力。胜常以不。提婆达多。报彼跋[口*耶]瑟吒僧伽。作如是言。如尊者教。不敢违背。遂即顶礼。围绕三匝。辞退而去。

尔时阿难。与彼长老提婆达多。二人相随。发雪山下。往向佛所。到佛所已。头面礼足。却住一面。

尔时长老提婆达多。白佛言。世尊。我昔求请如来出家。如来而

不与我出家。如来今日可不见我得出家耳。

尔时佛告提婆达多。作如是言。提婆达多。汝为何事。而出家也。愿汝得已。莫有背也。

时诸比丘。俱白佛言。希有世尊。世尊往昔。恒常教彼提婆达多。为利益事。提婆达多。今反投佛。以为怨仇。作是语已。佛告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。非但今日我教彼人提婆达多。为利益事。反为其人。以我为怨。过去世时。亦复如是。我教利益。反怨于我。时诸比丘。白佛言。世尊。此事云何。愿为论说。

尔时佛告诸比丘言。我念往昔。久远世时。于雪山下。有二头鸟。同共一身。在于彼住。一头名曰迦嘍嗏鸟。一名优波迦嘍嗏鸟。而彼二鸟。一头若睡。一头便觉。其迦嘍嗏。又时睡眠。近彼觉头。有一果树。名摩头迦。其树华落风吹。至彼所觉头边。其头尔时作如是念。我今虽复独食此华。若入于腹。二头俱时得色得力。并除饥渴。而彼觉头。遂即不令彼睡头觉。亦不告知。默食彼华。其彼睡头。于后觉时。腹中饱满。咳哕气出。即语彼头。作如是言。汝于何处。得此香美微妙饮食。而啖食之。令我身体。安隐饱满。令我所出音声微妙。彼头报言。汝睡眠时。此处去我头边不远。有摩头迦华果之树。当于彼时。一华堕落。在我头边。我于尔时。作如是念。今我但当独食此华。若入于腹。俱得色力。并除饥渴。是故我时不令汝觉。亦不语知。即食此华。尔时彼头。闻此语已。即生嗔恚嫌恨之心。作如是念。其所得食。不语我知不唤我觉。即便自食。若如此者。我从今后。所得饮食。我亦不唤彼觉语知。而彼二头。至于一时。游行经历。忽然值遇一个毒华。便作是念。我食此华。愿令二头。俱时取死。于时语彼迦嘍嗏言。汝今睡眠。我当觉住。时迦嘍嗏闻彼优波迦嘍嗏头如是语已。便即睡眠。其彼优波迦嘍嗏头。寻食毒华。迦嘍嗏头。既睡觉已。咳哕气出。于是即觉有此毒气。而告彼头。作如是言。汝向觉时。食何恶食。令我身体。不得安隐。命将欲死。又令我今语言粗涩。欲作音声。障碍不利。于是觉头。报彼头言。汝睡眠时。我食毒华。愿令二头。俱时取死。于时彼头。语别头言。汝所为者。一何太卒。云何乃作如是事也。即说偈言。

汝于昔日睡眠时　　我食妙华甘美味
其华风吹在我边　　汝反生此大嗔恚
凡是痴人愿莫见　　亦愿莫闻痴共居
与痴共居无利益　　自损及以损他身

佛告诸比丘。汝等若有心疑。彼时迦嘍嗏鸟。食美华者。莫作异见。即我身是。彼时优波迦嘍嗏鸟。食毒华者。即此提婆达多是也。

我于彼时。为作利益。反生嗔恚。今亦复尔。我教利益。反更用我为怨仇也。

尔时长老婆提唎迦。既出家已。即于彼时。夏三月内。成就三通。摩尼娄陀。得成天眼。长老跋涪婆。长老因耆。长老难提迦。此诸人等。证罗汉果。阿难。复得须陀洹果。提婆达多。成就世间凡夫神通。

尔时长老婆提唎迦。得罗汉果。或在树林。或住在于空闲房室。或住露地。或住在于只陀园林。昼夜三时。恒唱是言。呜呼快乐(如是三称)

尔时众多诸比丘等。诣向佛所。而白佛言。世尊。其彼长老婆提唎迦乔瞿弥子。不乐在于世尊法中。不喜不乐。恒常忆昔王位时事富贵之乐。恒常忆念如此事故。或住树下。或住空房。或在露地。三时唱言。呜呼快乐(如是三称)

尔时世尊。唤一比丘。而告之言。汝来比丘。当往诣彼婆提唎迦比丘之边。而为我语。作如是言。世尊唤汝。其彼比丘白言。如教不敢违也。即往诣彼婆提唎迦长老之所到已告言。婆提唎迦。世尊唤汝。

尔时长老婆提唎迦。闻彼语已。诣向佛所。到已顶礼。却住一面。

尔时佛告婆提唎迦。作如是言。婆提唎迦。汝实不乐于我法中行梵行不。恒常忆昔王位乐不。由忆彼故。或在树下。或在闲房。或在露处。三时唱言。呜呼快乐。呜呼快乐。如是以不。

尔时长老婆提唎迦。而白佛言。如是世尊。如是跋檀多。佛复告言。汝见何利。或在树下。乃至三时唱如是言。呜呼快乐。呜呼快乐。

尔时长老婆提唎迦白佛言。世尊。我昔在家。治于王位。刹利灌顶。七重墙壁。围我宫殿。守护我等。复有象军。七重守护。复有马军。如是七重。复有车军。及以步军。皆各七重。俱被铠甲。手执戎仗。所谓弓箭刀槊矛楯。金刚大杵。及大铁棒。矛镩铁轮。三叉钺斧。诸戎仗等。周匝绕我。墙外复有七重水堑。如是守护。如是障蔽。犹于夜中。若闻诸声。心生恐怖。不得安乐。身毛皆竖。恒生惭愧。诸根变动。世尊我今。或在树下。或在闲房。或在露处。夜闻种种诸恶兽声。无有恐怖。身毛不竖。无有惭愧。诸根不变。是故我恒

独坐思惟。心作是念。我今大得利益之事。今者世尊为我大师。自觉说法于彼法中。我得出家。行于梵行。多有禁戒。摄受于我。成妙行人。我于今者。善得活命。善得命终。是故世尊。我以往昔王位乐时及富贵时。比于今日出家之乐。坐空闲乐觉观之乐。寂定之乐。沙门等乐。忆念此故。或在树下。或在闲房。或在露处。知足少欲。从他乞食。身毛不竖。犹如山鹿。心得自在。坐卧去住。无有障碍。三时唱言。呜呼快乐。如是三称。

尔时长老婆提唎迦。在于佛前。对诸大众。而说偈言。

我昔在于深宫里　　七重墙壁甚高峻
严治楼橹及却敌　　并有七重隍堑等
军众宿卫执戎仗　　无昼无夜守护我
如是种种自防守　　身意犹故不安宁
我今在于世尊前　　无有一人守护我
及以在于空闲处　　或在树下山林中
如我佛子婆提迦　　诸人各各相守护
行住坐卧常安乐　　是故心无有攀缘
我昔宫内乘大象　　身着缯彩上妙衣
食啖粳粮甘美饭　　羹臛调和肉味等
今者坐卧随意铺　　空闲身着粪扫衣
舍爱拔除苦根本　　欲有所行随我意

尔时世尊。因此事故。复说偈言。

若人知命不生恼　　亦即不忧是命终
若能勇猛见真谛　　虽堕苦海终无怖
已断有爱比丘等　　于一切物悉已断
生死烦恼皆灭尽　　如是无复有后有

尔时世尊。告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。若知于我声闻弟子豪贵之中。舍家出家最第一者。所谓即此婆提唎迦比丘是也。

尔时诸比丘。白佛言。世尊。今此长老婆提唎迦。往于昔日。造何善根。今生释种大豪贵家。乃至多饶资财产业。无所乏少。复作何业。承继释种。得升王位。复作何业。便得出家。受具足戒。获罗汉果。世尊复记。汝诸比丘。若于声闻弟子之中。舍彼豪望。而出家者。婆提唎迦。最为第一。

尔时佛告诸比丘僧。作如是言。汝诸比丘。我念往昔久远之时。有一贫人。以乞自活。从一城至波罗奈城。至彼城已。其城所有乞人

见者。皆呵责言。汝从何来。而至于此。遂遮不听游行告乞。

尔时彼人。见有障碍。作是思惟。我于彼辈。无有过失。何故障我而乞告也。于时波罗奈城有一长者。遗失铜钵。时彼长者求觅铜钵。所在不获。因求钵故。至余一村。时彼乞人。于粪聚中。得彼铜钵。挂于杖头。将来往入波罗奈城。从街至街。从巷至巷。从此交巷。至彼交巷。从此隅角。至彼隅角。口唱是言。此之铜钵。是谁之物。识者收取。而彼游历处处东西。求觅其主。了不能得。既不得主。便即往至付梵德王。乃至长者。后闻有人从彼粪中。得一铜钵。挂于杖头。将来入彼波罗奈城。从街至街。从巷至巷。而口唱言。是谁铜钵。处处游访。不知主处。既不得主。便付梵德。既闻是已。到梵德边。到已白言。大王当知。前者乞人。所奉铜钵。是我之物。

时梵德王。遣使往唤彼之乞人。而语之言。汝于前者。所送铜钵。今此长者云是我许。其事如何。彼人即白梵德王言。如是大王。我本不知彼之铜钵是谁之物。在粪聚中。我既得已。即挂杖头。将来往入波罗奈城。东西访问不知主处。以不得主。遂即将来奉与大王。任王所用。

尔时梵德。闻彼语已。心大欢喜。而告彼言。仁者。汝今欲于我边乞何等愿。我当与汝。而彼铜钵。还其长者。

尔时彼人。白梵德王。作如是言。大王。今若必欲欢喜与我愿者。愿王于此波罗奈城。所有乞人。用我为王。时梵德王。复告彼言。今者何用与彼乞儿而为王也。但当更乞诸余好愿。或金或银。或索国中最胜村落。用为封邑。我即与汝。时彼乞人。复白王言。王若欢喜。与我愿者。我今止欲得前所愿。王遂报言。任汝所乐。随汝作耳。

尔时在彼波罗奈城。合有五百乞儿依住。彼乞愿者。悉唤令集。而告之言。我今得与汝等为王。汝等必当听我处分。时诸乞人。问彼王言。汝今云何处分我等。令作何事。时彼人言。汝等相共。或有捉我置髆上者。或有取我而背负者。自余皆悉为我左右。围绕而行。而彼五百诸乞儿辈。闻彼语已。即从处分。或有舆者。或背负者。处处游行。所有饮食坐席之所。即往彼乞。乞已将向一处分张。而共食啖。如是方便。多时活命。

时有一人。屏处独食摩呼荼迦(隋言欢喜丸)。尔时乞王。从其人边。夺取彼食摩呼荼迦。夺已将走。其王徒众五百乞儿。逐彼王走至于远处。皆悉疲乏。既疲乏已。悉各回还。其彼乞王。身力壮健。走而不乏。更至远已。回头望看。五百乞儿。悉皆不见。既不见已。入

一园内。取水洗手。坐于一边。欲食彼食。未食之间。便生悔心。我今不善。我今何故。于彼人边。夺取其食。更复诳我随从人辈。此食既多。我食不尽。若世间内。有诸圣人。愿知我意。而来此者。我即分与。发是心已。有辟支佛。名曰善贤。从虚空里。飞腾而来。在彼人前。从空直下。去其不远。其人遥见彼辟支佛。威仪庠序。行步齐停。举动得所。不缓不急。见如是已。于彼辟支。心得净信。得净心已。作如是念。由我往昔所受贫贱。及以现在。皆悉不值如是福田。于如是人。不行布施恭敬供养。我昔若值如是福田。今日应不遭斯困顿。亦应不被他人逼切而得活命。我今将此摩呼荼食。奉上仙人。未审此仙受纳已不。若蒙受者。愿我将来免此贫贱困厄之身。作是念已。即将此食摩呼荼迦。奉此仙人。然辟支佛。有如是法。唯现神通。教化众生。更无别法。时辟支佛。受取彼食摩呼荼迦。愍斯人故。从彼地方。腾空而去。其人见彼辟支世尊腾空去已。欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。以欢喜心。顶戴指掌。遥礼彼尊辟支佛足。作是礼已。心发是愿。愿我此身。于未来世。恒常值遇如是世尊。或胜此者。而彼世尊所说之法。愿我一闻速得证解。又愿我于未来世中。在大威德豪族姓家。为王治化。更莫在彼贫儿之内。复作是愿。生生世世。不堕恶道。佛告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。若有心疑。于彼之时。波罗奈城。乞儿之王。施辟支佛摩呼荼迦。此是谁者。莫作异见。婆提唎迦比丘是也。时乞儿王。施辟支佛摩呼荼食。因彼业果。今生释种。大豪贵族。乃至资财。无所乏少。复于彼时。作如是愿。愿我来世。于大威德豪族种姓。为王教化。因彼业报。今于释种。得受王位。又时乞愿。愿我当来。生生世世。不堕恶道。因彼业报。不曾生堕恶道之中。恒生入天。流转往反。多受快乐。又时复乞如是愿言。愿我来世。恒值如是辟支世尊。或胜此者。彼之世尊所说经法。愿我闻已。速知速解。因彼业报。今值于我。而得出家。受具足戒。得罗汉果。我又授记。于我声闻弟子之中。豪姓出家最第一者。婆提唎迦比丘是也。

汝诸比丘。婆提唎迦。昔造如是善根因缘。以造如是善根因故。今生豪姓释种之家。大富大贵。乃至资财无所乏小。于释种中。得绍王位。舍其王位。而得出家。受具足戒得罗汉果。故我授记。于我声闻弟子之中。豪姓出家。婆提唎迦比丘第一。

其彼长老婆提唎迦。乃至已得阿罗汉果。恒住兰若。乞食活命。着粪扫衣。常坐不卧。随宜铺设。唯持三衣。更无畜积。

至于一时。依住在彼舍婆提城。于阿兰若树林之内。时彼长老。求觅诸草及以树叶。了不能得。即时求觅干白象粪。聚以为铺。上铺坐具。结加趺坐。端身正直。即得正念。过于一夜。

尔时长老婆提唎迦。于晨朝时。着衣持钵。欲往入彼舍婆提城。往来乞食。于彼之时。城内多有乞食诸人。乞得食已。从其城出。去城不远。各各别欲食所得食。

尔时长老婆提唎迦。遥见如是诸乞食人从城乞食。既得彼食。去城不远。别坐欲食。遂往彼边。默然而住。

尔时一切诸乞人等。作如是念。此之比丘。必于我等。欲有怜愍。故来乞食。作是念已各各自于所食之内。减取少分。与彼长老婆提唎迦。

尔时波斯那憍萨罗国其王。乘骑一大白象。其象名曰一分陀利。从其彼城舍婆提出。共一大臣。其臣名曰尸利跋陀(隋言彼贤)。时波斯那憍萨罗国其王。遥见婆提唎迦从彼乞儿乞食而食。即告大臣尸利跋陀。作如是言。尸利跋陀。此何比丘。乃从乞儿。乞食而吃。尔时大臣。审更熟看婆提唎迦。知是不虚。而白王言。大王当知。此是释王婆提唎迦。其王即告彼大臣言。若如此者。汝驱白象。向彼婆提唎迦之边。尸利跋陀。闻王敕已。而白王言。如王教敕不敢违也。受王敕已。将此白象。王乘其上。诣向长老婆提迦边。

时波斯那憍萨罗国其王。去彼婆提唎迦住处不远。从其象上下。礼长老婆提唎迦。礼彼足已。却住一面。

时波斯那憍萨罗国王。启白长老婆提唎迦。作如是言。阿梨耶。今者何故乃发如是贫贱之意。乃于如此贫人等边。乞食而食。

尔时长老婆提唎迦。告波斯那憍萨罗王。作如是言。大王我今不以贫故。而从彼乞。我今自有七种宝财。但我意乐。从于贫人而乞食耳。又欲令彼诸贫儿辈。断贫穷故。而从乞也。大王当知。我已有眼。但欲为彼无明众生开眼目故。而来从乞。

复次大王。我今已脱一切系缚。但以为彼贪欲嗔恚所缚众生得解脱故。而从乞食。

大王我今已度彼岸。但为拔脱烦恼淤泥所溺众生故。从彼乞。

复次大王。我已获得无病之处。但欲治彼烦恼所病诸众生故。而从彼乞。时波斯那憍萨罗国其王。复白婆提唎迦。作如是言。阿梨耶。我亦贫无七种财宝。我亦幽冥。住于黑闇。我亦被于烦恼淤泥之所沉溺。我今亦有贪欲之病。愿阿梨耶。怜愍我故。唯悕数数来至我家。

尔时长老婆提唎迦。告波斯那憍萨罗王。作如是言。大德大王。不须如此。作是语已。舍王而去。

摩尼娄陀等因缘品第五十九之一

又时世尊。为诸比丘。演说诸法。于时长老摩尼娄陀。睡眠不觉。

尔时佛告摩尼娄陀。作如是言。摩尼娄陀。汝何于此法义之内。如是睡眠。汝于此事。深为不善。汝起莫睡。从此已后。摩尼娄陀。更不睡卧。正以多时。不得睡故。坏其肉眼。唯以天眼。观世间色。

尔时世尊。告比丘言。汝诸比丘。于我声闻诸弟子中。清净梵行。最第一者。所谓摩尼娄陀是也。

又于一时。摩尼娄陀。数数缝绽诸衣裳等。又时五指总持五针。

尔时长老大目揵连。诣向其所。而语之言。摩尼娄陀。汝今共我游行去来。尔时长老摩尼娄陀。报目连言。长老目连。且住且住。待我衣成。

尔时目连。复语长老摩尼娄陀。汝今若以神通缝者。愿速成就。若以今意所欲成者。亦愿早成。摩尼娄陀。缝此衣时。其针綖脱。尔时长老。摩尼娄陀。独自唱言。世间谁乐欲作功德。与我穿针。

尔时世尊。独在房内。摄心坐禅。及以清净天耳。闻此摩尼娄陀作如是语。闻是语已。譬如壮士屈申臂顷。即于本处。不现其身。往至长老摩尼娄陀。住于前已。取针而贯。

尔时长老摩尼娄陀问言。是谁为我穿针。佛告之言。摩尼娄陀。是我为汝贯穿针耳。

尔时一切诸比丘等。传闻此语云道。世尊为彼长老摩尼娄陀。以綖穿针。既闻此语。各各思惟。世尊犹尚为彼清净梵行之人。佐助不办。况复我等。何故默然。不相助也。因尔已后。诸比丘僧。有所作者。各各相助。

时诸比丘。以此因缘。往诣佛所白言。世尊。其彼长老摩尼娄陀。往于昔日。种何善业。今得出家。受具足戒。得罗汉果。世尊复记言。诸比丘。于我声闻弟子之中。得净天眼。最第一者。所谓长老摩尼娄陀比丘是也。

作是语已。佛告一切诸比丘言。汝诸比丘。我念往昔。过去久远。超于无量阿僧祇劫。有佛出世。名曰然灯如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛世尊。为诸比丘。说法之时。种种赞叹天眼之事。

尔时有一居士之子。名曰大财。来集彼会。坐于众内。听说其法。彼居士子。既听法已。作是思惟。我今虽复不咨父母舍家出家。我今但可为未来世得天眼故。造诸善根。作是念已。备办脂油。得其百斗。于燃灯佛无上正真等正觉所。然灯供养。心起是愿。愿我来世。值如是佛。彼佛说法。速得证解。于彼世尊声闻弟子所有天眼。愿我第一。又发是愿。生生世世。不堕恶道。尔时然灯如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。告彼居士子大财言。于未来世有佛。名曰释迦牟尼多他伽多阿罗诃三藐三佛陀。十号具足。于彼世尊声闻弟子。得天眼者。汝当第一。尔时佛告诸比丘言。汝等比丘。或有心疑。彼时然灯佛边。大富居士子大财者。此即摩尼娄陀是也。

尔时佛复告诸比丘。作如是言。我念往昔。久远之时。有一贼人。于闇夜中。行在小径。欲为窃盗。至于半路。其鞋纲断。

尔时彼处。有一辟支佛舍利塔。于其塔所。时有一人。然灯求福供养承事。而彼灯油。将欲尽灭。其贼至彼。见灯欲尽为欲续彼。断鞋纲故。遂益其脂。又以箭镞。挑出灯炷。尔时彼灯还得明炽。

尔时彼贼。见灯明已。去边不远。续彼鞋纲。因彼明故。得见彼塔。见彼塔已。遂得心净。得心净已。发如是愿。此塔是谁。愿我来世。当值此塔本体世尊。或胜此者。若彼世尊所说之法。愿我闻已。速得知解。于彼世尊所有声闻弟子之中。得天眼者。最为第一。又愿当来。生生世世。不堕恶道。

佛本行集经卷第六十

摩尼娄陀等因缘品第五十九之二

尔时佛告诸比丘言。汝诸比丘。彼时贼人在于辟支佛塔之前。益灯明者。其人是谁。莫作异见。摩尼娄陀比丘是也。摩尼娄陀。往昔作于大居士子。名曰大财。于后复作行贼盗人。为辟支佛舍利塔中。添益灯油。以清净心。乞如是愿。愿我来世。莫生恶道。由彼业报。生世不曾堕恶道中。恒于天人。往反受乐。而于彼时。复乞是愿。愿我来世。恒常值遇如是世尊。或胜此者。彼所说法。愿我速解。由彼

业报。今得值我。如是世尊。复于我边。获得出家。受具足戒。而于彼时。复乞是愿。愿我于彼世尊所有弟子之中。得天眼者。我为第一。由彼业报。今于我法声闻弟子。得天眼中。其第一也。

汝诸比丘。摩尼娄陀。昔有如是种殖善根。由彼业力。今得出家。受具足戒得罗汉果。汝诸比丘。我复授记。于我声闻弟子之中。摩尼娄陀。最为第一。复有一时。世尊在于波罗奈城旧仙居处鹿野苑中。彼时天雨。长老阿难。诣向佛所。顶礼佛足。却住一面。住一面已。白言。世尊。今日天雨。无有饮食。当作何计。令诸比丘。过一日夜。佛告阿难。汝莫愁也。摩尼娄陀比丘。现在福力甚强。今日比丘应当得过一日一夜。

尔时长老摩尼娄陀。诣向佛所。到已顶礼。却住一面而白佛言。世尊。今者受我微供。若食我食。堪令一切诸比丘等过一日夜。于时世尊。默然受许。尔时长老摩尼娄陀。于晨朝时。着衣持钵。往至入彼彼罗奈城。其入城已。未曾告乞。亦更无有亲旧识知。当于尔时。忽然即有五百釜食。来至彼前尔时长老摩尼娄陀。寻时送彼五百釜食。向鹿苑中。即敷诸座。敷设已讫。往白佛言。世尊时至。饭食已办。唯愿就食。

尔时世尊。日在东方。着衣持钵。共诸比丘。来至食堂。于所敷设。次第而坐。尔时长老摩尼娄陀。见佛及僧次第坐已。奉持如上五百釜食。施佛及僧。恣饱满已。然后自食饭食亦讫。共诸比丘。诣向讲堂。敷座而坐。

尔时长老摩尼娄陀。坐已即告诸比丘言。诸长老辈。希有希有。未曾得见如此之事。乃有如此多大果报。多大功德。多大威势。所以者何。诸长老辈。我念往昔。久远之时。波罗奈城有一贫人。无有资财。不立仓库。于彼之时。波罗奈城。有辟支佛。依倚而住。名婆斯吒。当尔之时。其城谷贵。人民饥馑。乏少者多。其城内外。多有人死。唯见白骨。处处狼籍。于彼之时。诸出家人。乞食难得。以饥所逼。不能修道。当尔之时。彼辟支佛。于晨朝时。日在东方着衣持钵。入波罗奈。次第乞食。遍历彼城。全无所得。如本洗钵。还出城去。我于尔时。见婆斯吒辟支佛尊。诣向彼边。到已白言。善哉大仙。此处乞食。颇得已不。彼尊报我。作如是言。仁者。我今乞食不得。我于尔时。复白彼尊。作如是言。尊者。若然来至我家。于时家内。唯有一升稗子熟饭。我即唤彼辟支佛尊。命入舍内将彼稗饭。以用奉施。时辟支佛。受我施已。随意所去。我于彼时。为采薪柴。出至城外。与尸陀林。相去不远。采取柴木。彼林有一白骨尸骸。忽然起来。抱我项住。我于彼时。欲脱彼尸。殷勤用力。不能得脱。我于彼日。日落西下。将欲没时。抱持死尸。来入城内。我入城时。人见

我者。而告我言。咄人何故将此骨尸。而入城内。我报彼言。是诸人辈。我今尽力。欲脱此尸。了不能得。汝等若有堪能脱者。当为我脱。时彼人辈。详共捉此骨尸。牵挽尽力望脱。亦不能得。我时渐渐至于家内。望欲脱彼白骨死尸。而彼白骨。悉变成金。自然堕地。我于尔时。作如是念。我以此金。不可独用。作是念已。即诣向彼梵德王边白言。大王当知。我今地得伏藏。大王受取。用为国宝。时梵德王。唤诸左右。而敕之言。汝等当须随此人去。其人指授。悉皆受取。将来向此。

尔时左右。闻王敕已。即时共我来至家内。我即以金。示彼使人。

尔时使人。还见死尸白骨如故。见已谓我。咄哉痴人。汝不癫狂。何故持彼死尸白骨。以为金也。而彼使者。还至王所。具说前事。我于后时。复至王边。而白王言。大王当知。我得伏藏。事实不虚。惟愿大王。早为纳受。时梵德王。遂即自往至其家内。见彼金藏。还是白骨。如本不异。复告我言。咄哉痴人。汝着癫狂。何为于此白骨死尸。而作金想。我复白彼梵德王言。大王当知。此实金也。非是尸骨。如是再三。作是语已。我于尔时。手执彼金。作是誓言。若此金宝。为我来作善业报者。愿梵德王。亦如是见。作此誓已。时梵德王。看此死尸。还如我见金宝不异。即告我言。善哉仁者。汝作何等善业因缘。曾事何神。供养何天。供养何仙。而能与汝如是愿也。我于尔时。白梵德王。作如是言。大王当知。有一仙人。我曾供给此仙人食。必应是彼神力所致。令我今日得是果报。时梵德王。而告我言。汝以造作如是善业。故于今日得此果报。汝此果报。无人能夺。从今日后。不须疑虑。随意而用。诸长老辈。我于彼时。正以布施彼辟支佛一食之业。现于尔时。即获果报。所须资财。随意即办。正以施彼一食之故。七反生于三十三天。受其福报。乃于彼处三十三天。作帝释王。复于人中。而为国王。并复得作转轮圣王。治四天下。为世界主。护持世间。七宝具足。乃至降伏。如法治化。由彼布施一食果报。命终生天。从天下生。在于人间。命尽复得生于天上。流转如是。更不杂生。我所生处。恒得最胜上妙宫殿。若生人间。生豪贵家。资财丰足。乃至一切无所乏少。如在天身。多受快乐。下生人间。亦复如是。以施一食。因彼果报。今生释种。我生之日。诸天下来。将五百宝衣。覆我身上。地下复有五百伏藏。自然现出。皆以布施一食果报。我之父母。为我造作三种宫殿。一宜夏坐。二宜冬坐。三宜春秋。二时居坐。以彼施食果报因缘。我既生于释种之家。我家尔时。遂即日别渐渐增长。所谓谷米盈溢仓廪。真珠琉璃珊瑚虎魄金银玉等。无量珍宝。二足四足。无所鲜乏。又以彼时施食果报。我在园苑。我母尔时欲试我故。办具空器。以衣覆盖。送来与我。至

其半路。即有诸天种种饮食。悉满其器。彼食香美。大有气力。又以施食果报力故。共父相随。捡挍田作。当尔之时。身患饥渴。遂往赴水。掬取欲饮。其水变成天妙甘露。又以施彼一食之故果报成熟。今来入此波罗奈城。未曾与彼委曲相识。自然即有五百釜食。来于我前。我受彼食。遣送林中。请佛及僧。供奉此食。悉令佛僧大众充饱。藉彼业报。我于四事。无所乏短。我施彼食。果业因缘。于世俗乐。亦无所乏。今者出家。于出家乐。亦皆具足。以彼施食果报熟故。今断生死。得梵行力。所有作者。皆悉已办。不受后有。至无畏处。至于前所。当得涅槃。得涅槃已。无乐无苦。自然证知诸长老辈。我于彼时。乃不识是辟支世尊。我若决定知辟支佛。我应寻时更求胜果。求大威德。应求无上广大果报。

尔时长老摩尼娄陀。说前语已。重说偈言。

我自思惟往昔时　　依住在于波罗奈
负卖薪柴以为业　　值遇尊者婆斯吒
见已布施一餐食　　故生豪贵释种姓
其名号曰尼娄陀　　善解音声复能舞
拍手歌咏讽颂等　　并及一切诸技艺
我今已自知宿命　　及以昔世所生处
往于三十三天上　　于彼七反往来生
彼处或作释天王　　及以自在天宫内
一切随我所造作　　如是治化于诸天
复经七反作人主　　灌顶成就刹利王
自在大力降伏众　　不行刀兵诸戎仗
如法治化大地中　　多有无量诸珍宝
于我境界悉丰饶　　所生家中大巨富
资财增长无有数　　于诸人中最为首
世间五欲悉圆备　　七宝诸珍无阙少
皆由我作如是业　　不曾生于恶道中
今于释种得出家　　得三解脱甘露处
我为何故得出家　　弃舍家业来于此
正以我获彼利益　　故来报佛世尊恩
世尊知我机熟时　　为我演说无常法
若有意所幻化身　　神通自来至我所
若我心中有疑惑　　如是皆悉为我解
佛所说法无分别　　还为我说无别法
我今得闻彼实语　　如法爱乐而奉行
如是即得三解脱　　即是仰报诸佛恩
我今不乐此命终　　亦不爱乐此寿命

但我所受业至时　　正念思惟当舍寿
我知未来生死处　　众生往来处亦知
既知此处命终已　　亦知往至彼处生
毗舍离境竹林村　　我于彼林当舍寿
于彼林中蔚茂处　　漏尽其下入涅槃

尔时世尊。以净天耳过于人耳。闻彼长老摩尼娄陀。说此过去造业因缘。今昔获得如是果报。复以妙偈。而陈说之。闻是事已。赞叹欣然。

阿难因缘品第六十

又于一时。长老阿难。被诸梵行大德人辈劝请。令彼奉侍世尊。从尔已来。尽心尽力。意行调适。如来所说。悉皆受持。从如来口所闻之事。或世间事。或出世事。悉能受持。永不忘失。若有人来咨问所疑。亦悉能令彼心欢喜。以是因缘。世尊集众。告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。于我声闻弟子之中。多闻利智。侍者之内。阿难比丘。是其人也。时诸比丘。白佛言。世尊。长老阿难。于往昔时。造何善根。藉彼善根。今生释种大豪姓家。巨富饶财。大有势力。乃至一切无所乏少。复以何业。今得出家。受具足戒。得诸圣法。若闻世间出世间事。永不忘失。若有诸人来问所疑。亦悉能令彼心欢喜。世尊复记谓诸比丘。若知于我声闻弟子多闻智慧强记不忘最第一者。此即阿难比丘是也。作是语已。佛告诸比丘。我念往昔。过去世中。久远之时。还于此处波罗奈城。有王治化。名曰梵德。彼王尔时生于二子。一名喜根。二名婆奴(隋言月)。二子之内。喜根为大。其大子者。本性调善。贤直柔和。多有慈心。畏惧诸罪。厌离爱有。其彼王子。见其城内为诸王事之所逼切。悬官苦恼。杀害无穷。多有系闭。所谓枷锁杻械囹圄。地牢固禁。斩截手足。劓其耳鼻。挑其眼目。既见此事。遂作是念。我之父王。百年已往。我身云何当治王位。我今知用如此王位。欲作何事。及我身命。亦知何用。所以者何。今见一切诸众生辈。以种种苦逼切其身。如我今者。不如舍家出家修道。作是念已。诣父母边。白言。父母。我欲舍家出家修道。

尔时父母。报其子言。汝身是我所爱之子。不离心意。瞻看无厌。我等宁死。不能别汝。我等但使身命存在。终不相放。如是再过。喜根童子。白父母言。父母当知。我今必定舍家出家。唯愿父母。哀愍许我。如是数数咨请父母。而彼父母。遂即听许舍家出家。而告之言。汝是我子如汝所乐。随汝意也。尔时梵德喜根王子。以其父母许得出家。至于他日。舍家剃发。次第修道。而悟缘觉。能作神通变化之事。放光放水。回天动地。兴云致雨。如是等事。皆悉能

办。彼辟支佛。作如是念。我为何事。而得出家。如是之事。我今已办。已得己利。所作已办。我今可往本生之地。怜愍父母诸眷属故。及余众生。令作福田。

尔时喜根辟支世尊。次第游行。至波罗奈。至彼国已。依住彼城父王梵德庵罗林内。

尔时梵德。传闻他说。喜根童子。已成大仙。还来于此。住我境界。我今可往至喜根边。显现于彼。问讯慰喻。时梵德王。以大势力。严盛威风。示现神德。从城而出。有四兵众。前后围绕。

尔时喜根尊者辟支。遥见父来。而作是念。此诸人辈。梵德王等。大有威力。我慢贡高。我若随宜。在彼前者。梵德王等。必不敬我。作是念已。飞腾虚空。现诸神变。坐卧经行。半身放烟。半身出火。身上放火。身下出水。示现如是种种神通。

时梵德王。诸臣百官。见彼尊者大圣辟支飞腾虚空现诸神变。彼等见已。作如是念。我之童子。虽舍王位今得出家。已成大仙。有大威德。有大神通。其心尔时即大欢喜。踊跃无量。遍满其体。不能自胜。诣彼喜根辟支佛所。王既渐进。佛复下空。王到其所。欢喜敬仰。时辟支佛。下住地上。即便坐于所敷之座。

尔时梵德。到辟支边。顶礼佛足。却住一面。坐一面已。时辟支佛。少说诸法。令王欢喜踊跃无量。显示善事。

尔时大王。从辟支佛。听闻法已。欢喜踊跃。白辟支言。善哉大仙。今受我请。常住我家。我为尊者。当作伽蓝经行房窟四事供养。心所乐者。悉皆办与。若欲哀愍诸众生故。村落城邑。欲行乞食。任意所行。我不障碍。辟支佛尊。默然而受父王所请。于时彼王。见彼尊者喜根缘觉默然受请。即办种种诸供养具。经行房窟。四事供养。悉持施与。自余须者。一切办给。

尔时喜根辟支仙人。为欲怜愍诸众生故。入城乞食。如此之时。即得入城。其月王子。日别至于喜根仙人辟支佛边。承事供养。于诸法中。心有所疑。时时往问彼辟支佛。其辟支佛。或被婆奴王子所问。默然不答。唯于诸指。出其光炎。尔时婆奴。作如是念。此辟支佛。大有神通。而无才辩。

尔时喜根尊者辟支。告婆奴言。婆奴王子。汝来出家。汝今若其不肯出家。我定知汝命终之后。必堕恶道。若其出家。汝亦应当成就大仙。有大神通。尔时婆奴。诣向父母。白如是言。善哉父母。喜根

仙人。今已出家。我今意欲随出家也。唯愿父母。哀愍许我。而彼父母。遂不许可。婆奴王子。犹故数数至彼喜根仙人之所。承事供养。其辟支佛。复数语彼婆奴王子。汝当出家。婆奴王子。复报兄言。父母今日决不听我舍家事云何也。

尔时王子婆奴。面上色相。出现于七日内必当命终。尔时喜根辟支仙人。告婆奴言。汝来婆奴。汝必当须舍家出家。何以故。汝熟相现。于七日内。必当命终。尔时婆奴。至父母边。白言。父母。唯愿放我舍家出家。

尔时喜根辟支世尊。亦即诣向自父母边。白言。父母。汝等当放婆奴出家。所以者何。其相出现。七日之内。定当命终。以此因缘。父母必当与彼别离。以是定故。宁放出家。在于法内。取于命终。莫令在家取命终也。父母报言。婆奴王子。于七日内。必取命终。与我别者。我今当许舍家出家。

婆奴王子。当于尔时即剃须发。着袈裟衣。其出家已。于七日中。供养恭敬。事彼喜根。时辟支佛。教授威仪。过六日已。至其七日。定知命终。哀愍彼故。从坐而起。飞腾虚空。经行坐卧。放烟放火。隐身不现。种种神通。婆奴仙人。见彼喜根辟支佛尊。于虚空中。现于种种神通变化。见已心生欢喜踊跃。遍满其体。不能自胜。合十指掌。顶礼向彼辟支佛尊。既顶礼已。发如是愿。愿我来世。恒值如是辟支圣人。或胜此者。彼所说法。愿我闻已。悉令通解。又愿我身。于彼圣人。得为侍者。供养彼圣。又愿来世。得诸神通。所有威力。皆如此佛。若有来问我之义者。我悉为解。令彼欢喜。又愿生生世世之中。不在恶道。

尔时佛告诸比丘言。汝等比丘。若有心疑。于彼之时。婆奴王子。于七日内。供养于彼辟支佛尊。受教法者。莫作异见。此即阿难比丘是也。于彼之时。婆奴王子。以欢喜心。供养喜根辟支佛故。以彼业报。今得生于释种之家。而于彼边。乞如是愿。愿我生生世世之中。不堕恶道。以彼业报。所生之处。不曾堕于恶道之中。唯生人天。流转往反。受大快乐。而于彼时。复作是愿。愿我来世。值遇如是教师圣人。或胜此者。彼所说法。愿我一闻。即得知解。以是业报。今得值我如是教师。又于我边。而得出家。受具足戒。得诸圣法其于彼时。乞如是愿。愿我来世。若当值遇如是教师。我于彼边。得作侍者。供养彼圣。藉彼业报。今于我边。得作侍者。供养于我。其于彼时。又乞是愿。我于来世。得大神通。得大威力。藉彼业报。今得成于如是大圣。得大威力。其于彼时。又乞是愿。若有人来问所疑者。我悉为彼分别解说。令心欢喜。藉彼业报。今日阿难。有人来问心中所疑皆悉为解。令心欢喜。

尔时佛复告诸比丘。作如是言。汝诸比丘。我念往昔。久远之时。波罗奈城。其城有一大富长者。名曰僧萨陀那(隋言王安)。其彼长者。大富饶财。多有生业。犹如毗沙天王无异。家中日别恒有五百辟支佛。来向其家食。其时而有一辟支佛所持之钵。下底尖小。如牛乳形。其钵所安。或在草上。或帘箔上。随即倾倒。不得安住。彼时长者僧萨陀那。有一女子。可喜端正。女相具足。其女见彼辟支佛钵倾倒不住。即自脱钏。奉辟支佛。而白之言。唯愿大仙。取此钏用安其钵下。尔时彼仙。为怜愍故。即取此钏。用安其钵。而彼钵盂。遂不倾动。于时彼女。既见此钵更不倾动安住钏上。欢喜踊跃。遍满其礼。不能自胜。心发是愿。如此仙人安钏上。不倾不倒。我于来世。所闻如是。若世间事。出世间事。悉令忆持。

尔时佛告诸比丘言。汝等比丘。若有心疑。于彼之时。长者家女。今为谁者。莫作异见。此即阿难比丘是也。由于彼时。以欢喜心。自脱手钏。以奉尊者辟支仙人。安置钵器。因发是愿。如此仙人。以钵安钏不倾倒故。愿我来世。若有所闻。若世间事。出世间事。悉皆忆持。永不忘失。由彼业缘。今所闻事。悉不遗忘。

长老阿难比丘。又时日在东方。着衣持钵。往入舍婆提城乞食。去彼祇树给孤独园。犹未至于舍婆提城。于其中间。有一大树。名尸奢波。其树阴下。多有一切诸波罗门止息。其下诸婆罗门。遥见阿难来欲到边。各相告言。汝辈当知。此是沙门瞿昙弟子。于诸聪明。多闻之中。最第一者。作是语已。阿难便至。白言。仁者。今请观此尸奢波树。合有几叶尔时阿难。观其树已。而报彼言。东枝合有若干百叶若干千叶。如是南枝。西枝北枝。皆言合有若干百叶若干千叶。作是语已。遂即舍去。

尔时彼诸婆罗门辈。阿难去后。取百数叶。隐藏一边。阿难回已。诸婆罗门。于是复问。仁者阿难。汝复来也。乞更观此尸奢波树。有几多叶。

尔时阿难。仰观树已。即知如是婆罗门等所擿藏叶若干百数。便即报彼婆罗门言。东枝合有若干百叶若干千叶。如是南枝西枝北枝。亦言合有若干百叶若干千叶。作是语已。便即过去。

尔时彼等婆罗门辈。生希有心未曾有心。各相谓言。此之沙门。甚大聪明。有大智慧。诸婆罗门。以此因缘。心得正信。得正信已。其后不久。悉各出家。成罗汉果。

尔时复有长老分那婆素(隋言井宿)。长老宫毗罗(隋言蛟龙)。长老难提迦等。如是三人。唯得知其出家由绪不知所生因缘之事。亦不

知彼于往昔时。作何业也。或问曰当何名此经。答曰。摩诃僧祇师。名为大事。

萨婆多师。名此经为大庄严。

迦葉维师。名为佛生因缘。

昙无德师。名为释迦牟尼佛本行。

尼沙塞师。名为毗尼藏根本。

佛说大安般守意经二卷

佛说大安般守意经序

吴康僧会撰

夫安般者。诸佛之大乘。以济众生之漂流也。其事有六以治六情。情有内外。眼耳鼻舌身心谓之内矣。色声香味细滑邪念谓之外也。经曰诸海十二事。谓内外六情之受邪行。犹海受流。饿夫梦饭盖无满足也。心之溢荡无微不浃。恍惚仿佛出入无间。视之无形听之无声。逆之无前寻之无后。深微细妙形无丝发。梵释仙圣所不能照明默种于此化生乎。彼非凡所睹。谓之阴也。犹以晦曀种夫深芬闿手覆种。孳有万亿。旁人不睹其形。种家不知其数也。一朽乎下万生乎上。弹指之间心九百六十转。一日一夕十三亿意。意有一身心不自知。犹彼种夫也。是以行寂。系意着息数一至十。十数不误意定在之。小定三日。大定七日。寂无他念怕然若死。谓之一禅。禅弃也。弃十三亿秽念之意。已获数定转念着随蠲除其八。正有二意。意定在随。由在数矣。垢浊消灭心稍清净。谓之二禅也。又除其一注意鼻头。谓之止也。得止之行。三毒四走五阴六冥诸秽灭矣。煚然心明踰明月珠。淫邪污心。犹镜处泥秽垢污焉。偃以照天覆以临土。聪睿圣达万土临照。虽有天地之大靡一夫而能睹。所以然者由其垢浊。众垢污心有踰彼镜矣。若得良师刬刮莹磨。薄尘微曀荡使无余。举之以照。毛发面理无微不察。垢退明存使其然矣。情溢意散念万不识一矣。犹若于市驰心放听广采众音。退宴在思不识一夫之言。心逸意散浊翳其聪也。若自闲处。心思寂寞。志无邪欲。侧耳靖听。万句不失。片言斯着。心靖意清之所由也。行寂止意悬之鼻头。谓之三禅也。还观其身。自头至足反覆微察内体污露。森楚毛竖犹睹脓涕。于斯具照天地人物。其盛若衰无存不亡。信佛三宝。众冥皆明。谓之四禅也。摄心还念诸阴皆灭。谓之还也。秽欲寂尽其心无想。谓之净也。得安般行者厥心即明。举明所观无幽不睹。往无数劫方来之事。人物所更现在诸刹。其中所有世尊法化弟子诵习。无遐不见无声不闻。恍惚仿佛存亡自由。大弥八极细贯毛厘。制天地住寿命。猛神德坏天兵。动三千移诸刹。八不思议非梵所测。神德无限六行之由也。世尊初欲说斯经时。大于震动人天易色。三日安般无能质者。于是世尊化为两身。一曰何等。一尊主。演于斯义出矣。大士上人六双十二辈靡不执行。有菩萨名安清字世高。安息王嫡后之子。让国与叔驰避本土。翔而后集遂处京师。其为人也。博学多识。贯综神摸。七正盈缩。风气吉凶。山崩地动。针[血*永]诸术。睹色知病。鸟兽鸣啼无音

不照。怀二仪之弘。仁愍黎庶之顽闇。先挑其耳却启其目。欲之视明听聪也。徐乃陈演正真之六度。译安般之秘奥。学者尘兴靡不去秽浊之操就。清白之德者也。余生末踪始能负薪。考妣殂落三师凋丧。仰瞻云日悲无质受。眷言顾之潸然出涕。宿祚未没会见南阳韩林颍川皮业会稽陈慧。此三贤者。信道笃密执德弘正。烝烝进进志道不倦。余从之请问。规同矩合义无乖异。陈慧注义余助斟酌。非师所传不敢自由也。言多鄙拙不究佛意。明哲众贤愿共临察。义有疣腨加圣删定共显神融矣。

佛说大安般守意经卷上

佛在越只国舍羁瘦国。亦说一名遮匿迦罗国。时佛坐行安般守意九十日。佛复独坐九十日者。思惟校计。欲度脱十方人及蜎飞蠕动之类。复言。我行安般守意九十日者。安般守意得自在慈念意。还行安般守意已。复收意行念也。安为身。般为息。守意为道。守者为禁亦谓不犯戒。禁者亦为护。护者遍护一切无所犯。意者息意亦为道也。安为生。般为灭。意为因缘。守者为道也。安为数。般为相随。守意为止也。安为念道。般为解结。守意为不堕罪也。安为避罪。般为不入罪。守意为道也。安为定。般为莫使动摇。守意莫乱意也。安般守意名为御意至得无为也。安为有。般为无。意念有不得道。意念无不得道。亦不念有亦不念无。是应空定意随道行。有者谓万物。无者谓疑。亦为空也。安为本因缘。般为无处所。道人知本无所从来。亦知灭无处所。是为守意也。

安为清。般为净。守为无。意名为。是清净无为也。无者谓活。为者谓生。不复得苦故为活也。安为未。般为起。已未起便为守意。若已意起便为守意。若已起意便走为不守当为还。故佛说安般守意也。安为受五阴。般为除五阴。守意为觉因缘。不随身口意也。守意者。无所著为守意。有所著不为守意。何以故。意起复灭故。意不复起为道。是为守意。守意莫令意生。生因有死为不守意。莫令意死。有死因有生意亦不死。是为道也。安般守意有十黠。谓数息相随止观还净四谛。是为十黠成。谓合三十七品经为行成也。守意譬如灯火有两因缘。一者坏冥。二者见明。守意一者坏痴。二者见黠也。守意意从因缘生。当缘因缘莫着。是为守意也。守意有三辈。一者守令不得生。二者已生当疾灭。三者事已行当从后悔计亿万劫不复作也。守与意各自异。护十方一切觉对不犯是为守。觉彼无为是为意。是守意也。守意中有四乐。一者知要乐。二者知法乐。三者为知止乐。四者为知可乐。是为四乐。法为行。得为道。守意六事为有内外。数随止是为外。观还净是为内。随道也。何以故。念息相随止观还净欲习意近道故。离是六事便随世间也。数息为遮意。相随为[歛*殳]意。止为

定意。观为离意。还为一意。净为守意。用人不能制意故行此六事耳。何以故数息。用意乱故。何以故不得。用不识故。何以故不得禅。用不弃习尽证行道故也。数息为地。相随为犁。止为轭。观为种。还为雨净为行。如是六事乃随道也。数息断外。相随断内。止为止罪。行观却意。不受世间为还。念断为净也。意乱当数息。意定当相随。意断当行止。得道意当观。不向五阴当还。无所有当为净也。多事当数息。少事当相随。家中意尽当行止。畏世间当观。不欲世间为还。念断为净也。何以故数息。不欲随五阴故。何以故相随。欲知五阴故。何以故止。欲观五阴故。何以故观阴。欲知身本故。何以故知身本。欲弃苦故。何以故为还。厌生死故。何以故为净。分别五阴不受故。便随黠慧八种道得别为得所愿也。行息时为随数。相随时为随念。止时为随定。观时为随净。还时为随意。净时为随道亦为随行也。

数息为四意止。相随为四意断。止为四神足念。观为五根五力还为七觉意。净为八行也。得息不相随不为守意。得相随不止不为守意。得止不观不为守意。得观不还不为守意。得还不净不为守意。得净复净乃为守意也。已念息恶不生。复数者为共遮意。不随六衰故。行相随为欲离六衰行。止为欲却六衰行。观为欲断六衰行。还为欲不受六衰行。净为欲灭六衰。已灭尽便随道也。

数息欲遮意。息中有长短。当复遮是长短意也。何以故守意。欲止恶故。恶亦可守亦不可守。何以故。恶已尽不当复守也。

数息有三事。一者当坐行。二者见色当念非常不净。三者当晓嗔恚疑嫉念过去也。数息乱者当识因缘所从起。当知是内意。一息乱者是外意过。息从外入故。二息乱者是内意过。息从中出故。三五七九属外意。四六八十属内意。嫉嗔恚疑是三意在内。杀盗淫两舌恶口妄言绮语。是七意及余事属外也。得息为外。不得息为内。息从意生。念息合为一数。息至尽数为一亦非一。意在外息未尽故。譬如数钱。意在五数为一也。数息所以先数入者。外有七恶。内有三恶。用少不能胜多故先数入也。数息不得者失其本意故。本意谓非常苦空非身。失是意堕颠倒故。亦为失师。师者初坐时。第一入息得身安便次第行。为失其本意故不得息也。数息意常当念非常苦空非身。计息出亦灭入亦灭。已知是得道疾当持非常恐意。得是意即得息也。入息出息所以异者。出息为生死阴。入息为思想阴。有时出息为痛痒阴。入息为识阴。用是为异。道人当分别是意也。入息者为不受罪。出息者为除罪。守意者为离罪。入息者为受因缘。出息者为到因缘。守意者为不离因缘也。数息不得有三因缘。一者罪到。二者行不互。三者不精进也。入息短出息长。无所从念为道意。有所念为罪。罪恶在外不在

内也数息时。有离意为喘息长。得息为喘息短。不安行息为长定为短。念万物为长息无所念为短息。未至十息。坏复更数为长息。得十息为短息。得息为短。何以故。止不复数故。得息亦为长。何以故。息不休故为长也。喘息长自知。喘息短自知。谓意所在为自知长短。意觉长短为自知。意不觉长短为不自知也。道人行安般守意欲止意。当何因缘得止意。听说安般守意。何等为安。何等为般。安名为入息。般名为出息。念息不离是名为安般。守意者欲得止意。在行者新学者。有四种安般守意行。除两恶十六胜。即时自知乃安般守意行令得止意。何等为四种。一为数。二为相随。三为止。四为观。何等为两恶。莫过十息。莫减十数。何等为十六胜。即时自知喘息长。即自知喘息短。即自知喘息动身。即自知喘息微。即自知喘息快。即自知喘息不快。即自知喘息止。即自知喘息不止。即自知喘息欢心。即自知喘息不欢心。即自知内心念万物已去不可复得喘息自知。内无所复思喘息自知。弃捐所思喘息自知。不弃捐所思喘息自知放弃躯命。喘息自知。不放弃躯命喘息自知。是为十六即时自知也。问何等为莫过十数莫减十数。报息已尽未数是为过。息未尽便数是为减。失数亦恶不及亦恶。是为两恶。至二息乱为短息。至九息乱为长息。得十息为快息。相随为微。意在长便转意。我何以故念长。意在短即时觉不得令意止。止为着。放弃躯命者谓行息。得道意便放弃躯命。未得道意。常爱身故不放弃躯命也。息细微为道。长为生死。短息动为生死。长于道为短。何以故。不得道意无知见故为短也。数息为单。相随为复。止为一意。观为知意。还为行道。净为入道也。数时为念至十息为持是为外禅。念身不净随空是为内禅也。禅法恶来不受是名为弃。闭口数息随气出入。知气发何所灭何所。意有所念不得数息。有迟疾大小亦不得数。耳闻声乱亦不得数也。数息意在息数为不工。行意在意乃为止。数息意但在息是为不工。当知意所从起气所灭。是乃应数因缘尽便得定意也。守意者念出入息。已念息不生恶故为守意。息见因缘生无因缘灭因缘断息止也。数息为至诚。息不乱为忍辱。数息气微不复觉出入。如是当守一念止也。息在身亦在外。得因缘息生。罪未尽故有息。断因缘息不复生也。

数息以为随第二禅。何以故。用不待念故为随第二禅也。数息为不守意。念息乃为守意。息从外入息未尽息在入意在尽识在数也。十息有十意为十绊。相随有二意为二绊。止为一意为一绊。不得息数为恶意不可绊。恶意止乃得数。是为和调可意绊也。已得息弃息。已得相随弃相随。已得止弃止。已得观弃观莫复还莫复还者。莫复数息亦使意意亦使息也有。所念为息使意。无所念为意使息也。息有四事。一为风。二为气。三为息。四为喘。有声为风。无声为气。出入为息。气出入不尽为喘也。数息断外。相随断内。数从外入为断外亦欲离外因缘。数从中出为欲离内因缘。外为身离。内为意离。身离意离

是为相随。出入息是为二事也。数息为欲断内外因缘。何等为内外。谓眼耳鼻口身意为内。色声香味细滑念为外也。行息为使意向空。但欲止余意。何以为向空。息中无所为故也。数息意走不。即时觉者。罪重意轻罪。引意去疾故不觉也。行道已得息自厌息意欲转不复欲数如是为得息。相随止观亦尔也。知出入息灭。灭为得息相知生死。不复用为得生死相已得四禅。但念空为种道栽。

行息已得定不复觉气出入便可观。一当观五十五事。二当观身中十二因缘也。问息出入宁有处不报息入时。是其处出息时。是其处数息身坐痛痒思想生死识止不行。是为坐也。念息得道复校计者。用息无所知故。问念息得道何以为无所知。报意知息息不知意是为无所知。人不能得校计意。便令数息。欲令意定。虽数息。但不生恶。无有黠智。当何等行得黠慧。从一至十。分别定乱。识对行药。已得定意。便随黠慧。得校计为堕观也。问何等为数。报数者谓事。譬如人有事更求是为数罪。道人数福。何以故正为十。一意起为一。二意起为二。数终于十。至十为竟。故言十数为福。复有罪者用不能坏息故为罪。亦谓意生死不灭堕世间已不断世间事为罪也。六情为六事痛痒思想生死识。合为十事。应内十息。杀盗淫两舌恶口妄言绮语嫉妒嗔恚痴。应外十息。谓止不行也。

问何等为十六事。报十事者。谓数至十六者。谓数相随止观还净。是为十六事为行不离为随道也。问数息念风为随色何以应道。报行意在数不念色气尽便灭。堕非常知非常为道也。道人欲得道。要当知坐行二事。一者为坐。二者为行。问坐与行。为同不同报。有时同有时不同。数息相随止观还净。此六事。有时为坐。有时为行。何以故。数息意定。是为坐。意随法。是为行。已起意不离为行。亦为坐也。坐禅法。一不数。二二不数一一数二者。谓数一息未竟便言二是为一数二如是为过精进二数一者。谓息已入二甫言一是为二数一如是为不及精进。从三至四五至六七至八九至十。各自有分部。当分别所属。在一数一。在二数二。是为法行便堕精进也。有三坐堕道。一为数息坐。二为诵经坐。三为闻经喜坐。是为三也。坐有三品。一为味合坐。二为净坐。三为无有结坐。何等为味合坐。谓意着行不离。是为味合坐。何谓为净坐。谓不念为净坐。何等为无有结坐。谓结已尽为无有结坐也。息有三辈。一为杂息。二为净息。三为道息。不行道。是为杂息。数至十息不乱。是为净息。已得道。是为道息也。息有三辈。有大息。有中息有微息。口有所语。谓大息止念道。中息止得四禅。微息止也。

问佛何以教人数息守意报。有四因缘。一者用不欲痛故。二者用避乱意故。三者用闭因缘。不欲与生死会故。四者用欲得泥洹道故

也。譬喻说日无光明者有四因缘。一者用有云故。二者用有尘故。三者用有大风故。四者用有烟故。数息不得亦有四因缘。一者用念生死校计故。二者用饮食多故。三者用疲极故。四者用坐不得更罪地故。此四事来皆有相。坐数息忽念他事失息意。是为念校计相。骨节尽痛。不能久坐。是为食多相。身重意瞪瞢。但欲睡眠。是为疲极相。四面坐不得一息。是为罪地相。以知罪当经行。若读经文坐。意不习罪。亦祸消也。道人行道当念本。何等为本。谓心意识是为本。是三事皆不见。已生便灭。本意不复生。得是意为道。意本意已灭无为痛更因缘生便断也。定意日胜。日胜为定意。有时从息得定意。有时从相随得定意。有时从止得定意。有时从观得定意。随得定因缘直行也。行息亦堕贪。何以故。意以定便喜故。便当计出息入息念灭时。息生身生息灭身灭。尚未脱生死苦。何以故。喜已计如是便贪止也。数息欲疾。相随欲迟。有时数息当安徐。相随时当为疾。何以故。数息意不乱当安徐。数乱当为疾。相随亦同如是也。第一数亦相随所念异。虽数息当知气出入意着在数也。数息复行相随。止观者。谓不得息前世有习。在相随止观。虽得相随。止观当还从数息起也。数息意不离是为法离。为非法数息意不随罪。意在世间便堕罪也。数息为不欲乱意故。意以不乱复行相随者。证上次意知为止。止与观同。还与净同也。行道得微意当倒意者。谓当更数息。若读经已。乃复行禅微意者。谓不数息及行相随也。

佛有六洁意。谓数息相随止观还净。是六事能制无形也。息亦是意亦非意。何以故。数时意在息为是。不数时意息各自行。是为非意。从息生意已。止无有意也。人不使意意使人。使意者。谓数息相随止观还净。念三十七品经。是为使意。人不行道贪求随欲。是为意使人也。息有垢息垢不去不得息。何等为息垢。谓三冥中最剧者。是为息垢。何等为三冥。谓三毒起时身中正冥故言三冥。三毒者。一为贪淫。二为嗔恚。三为愚痴。人皆坐是三事死故言毒也。数息时意在数息未数时有三意。有善意有恶意有不善不恶意。欲知人得息相者。当观万物及诸好色。意不复着是为得息。相意复着。是为未得当更精进。行家中意欲尽者。谓六情为意家贪爱万物。皆为意家也相随者。谓行善法从是得脱。当与相随。亦谓不随五阴六入。息与意相随也。

问第三止。何以故。止在鼻头。报用数息相随止观还净。皆从鼻出入。意习故处亦为易识。以是故着鼻头也。恶意来者断为禅。有时在鼻头止。有时在心中止。在所著为止。邪来乱人意。直观一事。诸恶来心不当动。心为不畏之哉也。止有四。一为数止。二为相随止。三为鼻头止。四为息心止。止者谓五乐六入当制止之也。

入息至尽鼻头止。谓恶不复入至鼻头止。出息至尽着鼻头。谓意

不复离身行向恶故着鼻头。亦谓息初入时。便一念向不复转。息出入亦不复觉。是为止也。止者如如出息入息觉知前意出。不觉后意出。觉前意为意相观。便察出入息见败。便受相畏生死便却意。便随道意相也。莫为相随者。但念着鼻头。五阴因缘不复念。罪断意灭亦不喘息。是为止也。莫为相随者。谓莫复意念出入。随五阴因缘。不复喘息也。

第四观者。观息败时与观身体异息。见因缘生无因缘灭也。心意受相者。谓意欲有所得。心计因缘会当复灭。便断所欲不复向。是为心意受相也。以识因缘为俱相观者。谓识知五阴因缘。出息亦观入息亦观。观者谓观五阴。是为俱观。亦应意意相观。为两因缘。在内断恶念道也。观出息异入息异者。谓出息为生死阴。入息为思想阴。有时出息为痛痒阴。入息为识阴。随因缘起便受阴。意所向无有常用。是故为异。道人当分别知是。亦谓出息灭入息生。入息灭出息生也。无有故者。谓人意及万物意起已灭。物生复死。是为无有故也。非出息是入息。非入息是出息。非谓出息时意不念入息。入息时意不念出息。所念异故言非也。中信者。谓入道中见道因缘信道。是为中信也。

第五还弃结者。谓弃身七恶。第六净弃结者为弃意三恶。是名为还。还者为意不复起恶。恶者是为不还也。还身者。谓还恶得第五还尚有身亦无身。何以故。有意有身无意无身。意为人种。是名为还。还者谓意不复起恶。起恶者是为不还。亦谓前助身后助意。不杀盗淫两舌恶口妄言绮语。是为助身。不嫉嗔恚痴。是为助意也。还五阴者。譬如买金得石便弃捐地不用。人皆贪爱五阴得苦痛。便不欲是为还五阴也。何等为便见灭尽处。谓无所有是为灭处。问已无所有。何以故。为处者无所有处有四处。一者飞鸟以空中为处。二者罗汉以泥洹为处。三者道以无有为处。四者法在观处也。出息入息受五阴相者。谓意邪念疾转还正以生觉断。为受五阴相。言受者。谓受不受相也。以受五阴相。知起何所灭何所。灭者为受十二因缘人。从十二因缘生。亦从十二因缘死。不念者为不念五阴也。知起何所灭何所。谓善恶因缘起便复灭。亦谓身亦谓气生灭。念便生不念便死。意与身同等。是为断生死道。在是生死间。一切恶事皆从意来也。今不为前前不为今者。谓前所念已灭。今念非前念。亦谓前世所作今世所作各自得福。亦谓今所行善非前所行恶。亦谓今息非前息。前息非今息也。为生死分别者。为意念生即生念灭即灭。故言生死。当分别万物及身。过去未来福为索尽。何以故。尽以生便灭灭便尽。已知尽当尽力求也。视上头无所从来者。谓人无所从来意起为人。亦谓人不自作来者。为有所从来。人自作自得是为无所从来也。生死当分别者。谓知分别五阴。亦谓知分别意生死人意为常。知无有常亦为分别也。后视

无处所者。为今现在。不见罪人在生死会。当得无有脱于罪故。言后视无有处所。未得道迹。不得中命尽。谓已得十五意不得中死。要当得十五意便堕道。亦转上至阿罗汉也。中得道亦不得中命尽。为息意身凡三事。谓善恶意要当得道迹亦复中坏。息死复生。善意起复灭。身亦不得中死也。何等为净。谓诸所贪欲为不净。除去贪欲是为净。何等为五阴相。譬喻火为阴薪为相也。从息至净是皆为观。谓观身相随止观还净本为无有。内意数息外意断恶因缘。是为二意也。问何以故。不先内外观身体。反先数息相随止观还净。报用意不净故。不见身意已净。便悉见身内外道。行有十九。行用人有十九病故。亦有十九药。观身念恶露。是为止贪淫药。念四等心。是为止嗔恚药。自计本何因缘有。是为止愚痴药。安般守意。是为多念药也。内外自观身体。何等为身。何等为体。骨肉为身。六情合为体也。何等为六情。谓眼合色耳受声鼻向香口欲味细滑为身衰意为种栽为痴。为有生物也。内外身体所以重出者何。谓人贪求有大小有前后。谓所欲得当分别观。观者见为念。念因见观者为知也。身体止者。坐念起起念意不离。在所行意所著为识。是为身观止也。出息入息念灭时。何等为念灭时。谓念出入气尽时。意息灭出息入息念灭时。譬如画空中无有。处生死意道意俱尔也。出息入息念灭时。亦不说息意息说。灭时出息入息念灭时。物从因缘生。断本为灭时也。内外痛痒见观者。为见痛痒所从起。便观是为见观也。内外痛痒者。谓外好物为外痒。外恶物为外痛。内可意为内痒内不可意为内痛。在内为内法。在外因缘为外法。亦谓目为内色为外。耳为内声为外。鼻为内香为外。口为内味为外。心为内念为外。见好细滑意欲得是为痒。见粗恶意不用是为痛。俱堕罪也。痛痒观止者。若人臂痛意不作痛。反念他一切身痛如是。以意不在痛为止痛。亦可念亦不可念。念痛无所著。自爱身当观他人身。意爱他人身当自观身亦为止也。

内外痛痒所以重出者何。谓人见色爱有薄厚。其意不等观。多与少异故。重分别观道。当内观有痴。当外观以自证也。身心痛痒各自异。得寒热刀杖痛极。是为身痛。得美饭载车好衣身诸所便。是为身痒。心痛者。身自忧复忧他人及万事。是为心痛。心得所好及诸欢喜。是为心痒也。意相观者有两因缘。在内断恶念道。一者谓五乐六衰当制断之。观者自观身。身不知粗细。以得乃觉是为意意相观。意意相观息亦是意。数亦是意。数时观息为意意相观也。意观止者。欲淫制不为欲嗔恚制不怒欲痴制不作欲贪制不求诸恶事一切不向。是为观止。亦谓以知三十七品经。常念不离为止也。出息入息尽定便观者。尽谓罪尽。定谓息止意。定观者谓观止还净也。尽止者谓我能说是晓是遍更是。是为尽止也。所起息若布施作福一切善法。已起便灭更意念耶。向习罪行亦无数。古世今世意不如是相随。他人亦尔。已知觉当断已断。为内外意意观止也。内外法法者。内法谓身。外法谓

他人。有持戒法有不持戒法。是为内外法法也。内法谓行黠不离三十七品经。一切余事意不堕中。行道得道。是为内法。外法谓堕生死谓生死行。便得生死不脱一切当断已断。为内外法观止也。法观止者。一切人皆自身为身。谛校计非我身。何以故。有眼有色。眼亦非身色亦非身。何以故。人已死有眼无所见。亦有色无所应。身如是但有识亦非身。何以故。识无有形。亦无所轻止。如是计眼耳鼻舌身意亦尔。得是计为法观止。亦谓不念恶为止。念恶为不止。何以故。意行故也。

佛说大安般守意经卷下

出息入息自觉。出息入息自知。当时为觉。以后为知。觉者谓觉息长短。知者谓知息生灭粗细迟疾也。出息入息觉尽止者。谓觉出入息欲报时为尽。亦计万物身生复灭。心者谓意止也。见观空者。行道得观不复见身。便堕空无所有者。谓意无所著意有所著因。为有断六入便得贤明。贤谓身。明谓道也。知出何所灭何所者。譬如念石出石入木石便灭。五阴亦尔。出色入痛痒。出痛痒入思想。出思想入生死。出生死入识。已分别是。乃堕三十七品经也。

问何等为思惟无为道。报思为校计惟为听无谓不念万物。为者如说行道为得故。言思惟无为道也。思为念惟为分别白黑。黑为生死白为道。道无所有已分别无所有。便无所为。故言思惟无为道。若计有所为所著。为非思惟。思亦为物惟为解意。解意便知十二因缘事。亦谓思为念惟为计也。断生死得神足。谓意有所念为生。无所念为死。得神足者能飞行故。言生死当断也。

得神足有五意。一者喜。二者信。三者精进。四者定。五者通也。四神足念不尽力得五通。尽力自在向六通。为道人四神足。得五通尽意可得六通尽意。谓万物意不欲也。一信二精进三意四定五黠。是五事为四神足。念为力者凡六事也。从信为属四神足念。从喜从念精进从定从黠。是为属五根也。从喜定谓信道。从力定谓精进。从意定谓意念定。从施定谓行道也。为种故有根。有为之事。皆为恶。便生想不能得胜。谓得禅是因为力。亦谓恶不能胜善意。灭复起故为力。力定者恶意欲来不能坏。善意故为力定也。

道人行道未得观。当校计得观。在所观意不复转为得观止恶一法为坐禅观二法。有时观身有时观意有时观喘息有时观有有时观无。在所因缘当分别观也。止恶一法观二法恶已尽。止观者为观道。恶未尽不见道。恶已尽乃得观道也。止恶一法为知恶。一切能制不着意为止。亦为得息想随止。得息想随止是为止恶一法。恶已止便得观故。

为观二法。为得四谛为行净。当复作净者。识苦弃习。知尽行道。如日出时。净转出十二门故。经言从道得脱也。去冥见明如日出时。譬如日出多所见为弃诸冥。冥为苦。何以知为苦。多所挂碍故知为苦。何等为弃习。谓不作事。何等为尽证。谓无所有。道者明识苦断习尽证念道。识从苦生。不得苦亦无有识。是为苦也。尽证者。谓知人尽当老病死证者知万物皆当灭。是为尽证也。譬如日出作四事。一坏冥。谓慧能坏痴。二见明。谓痴除独慧在。三见色万物。为见身诸所有恶露。四成熟万物。设无日月万物不熟。人无有慧痴意亦不熟也。上头行俱行者。所行事已行不分别说。谓行五直声。身心并得行也。从谛念法意着法中。从谛念法意着所念。是便生是求生死。得生死求道。得道内外随所起意。是为念法意着法中者。从四谛自知意生。是当得是不生是不得。是便却意畏不敢犯。所行所念常在道。是为意着法中也。是名为法正从谛本起本着意。法正者谓道法。从谛谓四谛。本起着意者谓所向生死万事。皆本从意起。便着意便有五阴所起意当断。断本五阴便断。有时自断不念。意自起为罪。复不定在道为罪。未尽故也。意着法中者。谛意念万物为堕外法。中意不念万物为堕道法中。五阴为生死法。三十七品经为道法。意着法中者。谓制五阴不犯。亦谓常念道不离。是为意着法中也。所本正者所在。外为物本为福所在。内总为三十七品经。行道非一时端故。言所本者。谓行三十七品经法。如次第随行意不入邪为正故。名为所本。正所本正各自异行。以无为对本。以不求为对正。以无为为对无为。以不常为对道。以无有为对亦无有所。亦无有本。亦无有正。为无所有也。定觉受身。如是法道说谓法定。道说者谓说所从因缘得道。见阴受者为受五阴。有入者为入五阴中。因有生死阴者为受正。正者道自正。但当为自正心耳。人行安般守意。得数得相随得止便欢喜。是四种譬如钻火见烟不能熟物。得何等喜用未得出要故也。

安般守意有十八恼。令人不随道。一为爱欲。二为嗔恚。三为痴。四为戏乐。五为慢。六为疑。七为不受行相。八为受他人相。九为不念。十为他念。十一为不满念。十二为过精进。十三为不及精进。十四为惊怖。十五为强制意。十六为忧。十七为匆匆。十八为不度意行爱。是为十八恼。不护是十八因缘不得道。以护便得道也。不受行相者。谓不观三十二物。不念三十七品经。是为不受行相。受他人相者。谓未得十息便行相随。是为受他人相。他念者。入息时念出息。出息时念入息。是为他念。不满念者。谓未得一禅便念二禅。是为不满念。强制意者。谓坐乱意不得息。当经行读经以乱不起。是为强制意也。精进为黠。走是六事中。谓数息相随止观还净。是为六也。何等为喘。何等为息。何等为气。何等为力。何等为风。制者为意息。为命守。为气。为视听风。为能言语从道屈伸力。为能举重嗔恚也。要从守意得道。何缘得守意。从数转得息。息转得相随。止观

还净亦尔也。行道欲得止意。当知三事。一者先观念身本何从来。但从五阴行有。断五阴不复生。譬如寄托须臾耳。意不解念九道以自证。二者自当内视心中随息出入。三者出息入息念灭时息出小轻。念灭时何等为知无所有。意定便知空。知空便知无所有。何以故。息不报便死。知身但气所作。气灭为空。觉空堕道也。故行道有三事。一者观身。二者念一心。三者念出入息。复有三事。一者止身痛痒。二者止口声。三者止意念行。是六事疾得息也。要经言一念谓一心。近念谓计身。多念谓一心。不离念谓不离念。身行是四事。便疾得息也。坐禅数息即时定意。是为今福。遂安隐不乱。是为未来福。益久续复安定。是为过去福也。坐禅数息不得定意。是为今罪。遂不安隐乱意起。是为当来罪。坐禅益久遂不安定。是为过去罪也。亦有身过意过。身直数息不得。是为意过。身曲数息不得。是为身过也。坐禅自觉得定意。意喜为乱意。不喜为道意。坐禅念息已止便观。观止复行息。人行道当以是为常法也。

佛说有五信。一者信有佛有经。二者去家下头发求道。三者坐行道。四者得息。五者定意所念不念为空难不念为空。何以故念息。报曰。息中无五色贪淫嗔恚愚痴爱欲。是亦为空也。可守身中意者。谓意在身观。是为身中意。人不能制意故令数息。以黠能制意。不复数息也。问何等为自知。何等为自证报谓。能分别五阴是为自知。不疑道是为自证也。问曰。何等为无为。报无为有二辈。有外无为有内无为。眼不观色。耳不听声。鼻不受香。口不味味。身不贪细滑。意不志念。是为外无为。数息相随止观还净。是为内无为也。问现有所念何以为无为。报身口为戒。意向道行。虽有所念本趣无为也。问何等为无。何等名为。报无者谓不念万物。为者随经行指事称名。故言无为也。

问设使宿命对来到。当何以却。报行数息相随止观还净。念三十七品经能却难。宿命对不可却。数息行三十七品经。何以故能却。报用念道故消恶。设使数息相随止观还净不能灭恶。世间人皆不得道。用消恶故得道。数息相随止观还净。行三十七品经尚得作佛。何况罪对。在十方积如山。精进行道不与罪会。问曰。经言作是何以故不会。报用作是故也。数息为堕十二品。何谓十二品。数息时堕四意止。息不乱时为堕四意念断。得十息有时为堕四神足。是为堕十二品也。

问何等为念三十七品经。报谓。数息相堕止观还净行。是六事是为念三十七品经也。行数息亦为行三十七品经。问何以故为行三十七品经。报数息为堕四意止。何以故。为四意止。亦堕四意断。用不待念故为四意断。亦堕四神足。用从信故为神足也。数息为堕信根。用

信佛意喜故生信根。亦堕能根。用坐行根为堕能根。亦堕识根。用知谛故为识根。亦堕定根。用意安故为定根。亦堕黠根。用离痴意解结故为黠根也。数息亦堕信力。用不疑故为信力。亦堕进力。用精进故为进力。亦堕念力。用余意不能攘故为念力。亦堕定力。用一心故为定力。亦堕黠力。用前分别四意止断神足故为黠力也。数息亦堕觉意。用识苦故为觉意。亦堕法识觉意。用知道因缘故为法觉意。亦堕力觉意。用弃恶故为力觉意。亦堕爱觉意。用贪乐道故为爱觉意。亦堕息意觉。用意止故为息意觉。亦堕定觉意。用不念故为定觉意。亦堕守觉意。用行不离故为守觉意也。数息亦堕八行。用意正故入八行。定意慈心念净法。是为直身。至诚语软语直语不还语。是为直语。黠在意信在意忍辱在意。是为直心。所谓以声息。是为十善堕道行也。数息亦堕直见。用谛观故为直见。亦堕直行。用向道故为直行。亦堕直治。用行三十七品经故为直治。亦堕直意。用念谛故为直意。亦堕直定。用意白净坏魔兵故为直定。是为八行。何等为魔兵。谓色声香味细滑。是为魔兵。不受是为坏魔兵。三十七品应敛。设自观身观他人身止淫。不乱意止余意。自观痛痒观他人痛痒止嗔恚。自观意观他人意止痴。自观法观他人法得道。是名为四意止也。避身为避色。避痛痒为避五乐。避意为避念避法。不堕愿业治生。是名为四意念断也。识苦者本为苦。为苦者为有身。从苦为因缘。起者所见万物。苦习者本为苦。从苦为因缘生。尽者万物皆当败坏。为增苦习。复当为堕八道中。道人当念是八道。是名为四为四收苦。得四神足念也。信佛意喜。是名为信根。为自守行法。从谛身意受。是名能根为精进。从谛念遂谛。是名识根为守意。从谛一意。从谛一意止。是名定根为正意。从谛观谛。是名黠根为道意。是名为五根也。

从谛信不复疑。是名信力。弃贪行道从谛自精进。恶意不能败精进。是名进力。恶意欲起当即时灭。从谛是意无有能坏意。是名念力。内外观从谛以定。恶意不能坏善意。是名定力。念四禅从谛得黠。恶意不能坏黠意。是名黠力。念出入尽复生。是名为五力也。从谛念谛是名为觉意得道意。从谛观谛是名法名法识觉意。得生死意。从谛身意持是名力觉意。持道不失为力。从谛足喜谛是名爱觉意。贪道法行道行道法。从谛意得休息。是名息意觉已息安隐。从谛一念意。是名定觉意。自知意以安定从谛自在意在所行从观。是名守意觉。从四谛观意。是名为七觉意也。从谛守谛。是名直信道。从谛直从行谛。是为直从行念道。从谛身意持。是名直治法。不欲堕四恶者。谓四颠倒。从谛念谛。是名直意不乱意。从谛一心意。是名直定。为一心上头。为三法意行。俱行以声身心。如是佛弟子八行。是名四禅。为四意断也。第一行为直念属心常念道。第二行为直语属口断四意。第三行为直观属身观身内外。第四行为直见信道。第五行为直。行不随四恶。谓四颠倒。第六行为直治断余意。第七行为直不堕

贪欲。第八行为直定正心。是为八行。佛辟支佛阿罗汉所不行也。第一行为直念。何等为直念。谓不念万物意不堕是中。是为直念。念万物意堕中为不直念也。四意止者。一意止为身念息。二意止为念痛痒。三意止为念意息出入。四意止为念法因缘。是为四意止也。

道人当念是四意止。一者为我前世爱身故不得脱。二者今有剧怨家。何以故。所欲者爱生。当断已断。为外身观止也。四意止者。意止者意不在身为止意。不在痛痒为止意。不在意为止意。不在法为止意。随色诚便生。是为不止也。问人何以故。不堕四意止。报用不念苦空非身不净故。不堕四意止。若人意常念苦空非身不净行道者。常念是四事不离。便疾得四意止也。问何等为身意止。谓念老病死是为身意止。何等为痛痒意止。谓所不可意是为痛痒意止。何等为意意止。谓已念复念是为意意止。何等为法意止。谓往时为行还报为法。亦谓作是得是。是为法意止也。四意止有四辈。一者念非常意止。二者念苦身意止。三者念空有意止。四者念不净乐意止。是为四意止。一切天下事皆堕身痛痒。堕法都卢不过是四事也。四意止者。一者但念息不邪念。二者但念善不念恶。三者自念身非我所万物皆非我所。便不复向。四者眼不视色意在法中。是名为四意止也。道人当行四意止。一者眼色。当校计身中恶露。二者意欢喜念乐。当念痛痒苦。三者我意嗔他人意亦嗔。我意转他人意亦转。便不复转意。四意者我意嫉他人意亦嫉。我念他人恶他人亦念我恶。便不复念是为法也。身意止者自观身观他人身。何等为身。欲言痛痒是身。痛无有数。欲言意是身。复非身有过去意未来意。欲言法是身复非身有过去未来法。欲言行是身。行无有形知为非身。得是计为四意止也。意不堕色念识亦不生。耳鼻口身亦尔。意不在身为心意不在痛痒。意不在念意不在法为心也。问谁主知身意痛痒者。报有身身意知。痛痒痛痒意知。意意意意知有饥饥意知。有渴渴意知。有寒寒意知。有热热意知。以是分别知也。身意起身意。痛痒意起痛痒意。意意起意意。法意起法意。四意止谓意念恶制使不起。是为止也。四意止亦随四禅。亦随四意止。随四意止为近道。不着恶便善意生。四禅为四意定为止意也。行道有四因缘。一止身。二止痛痒。三止意。四止法。止身者。谓见色念不净。止痛痒者。谓不自贡高。止意者。谓止不嗔恚。止法者。谓不疑道人行四意止。意起念生即时识对行药。得一意止。便得四意止也。四意定。一者自观身亦复观他人身。二者自观痛痒亦复观他人痛痒。三者自观心亦复观他人心。四者自观法因缘亦复观他人法因缘。如是身一切观内外因缘成败之事。当念我身。亦当成败。如是是为四意定也。人欲止四意弃为外摄为内。已摄意为外弃为内也。观他人身。谓自观身不离他。便为观他人身苦。观他人身为非痛痒意法亦尔也。自贪身当观他人身。念他人身。便自观身。如是为意止。问意见行何以为止。报意以自观身贪。便使观他人身。为意从贪转故应止。

若意贪他人身。当还自观身也。

有时自身观。不观他人身。有时当观他人身。不当自观身。有时可自观身。亦可观他人身。有时不可自观身。亦不可观他人身。自观身者为校计观他人身。意不止须自念身为着便转着他人身。观他人身为见色肥白黛眉赤唇。见肥当念死人胀。见白当念死人骨。见眉黑当念死人正黑。见朱唇当念血正赤。校计身诸所有。以得是意便转。不复爱身也。观有内外。嫉恚疑当内观。贪淫当外观。贪当念非常败。淫当念对所有恶露。如自观身淫当念四断意也。观有两辈。一者观外。二者观内。观身有三十六物。一切有对皆属外观无所有为道。是为内观也。观有三事。一者观身四色。谓黑青赤白。二者观生死。三者观九道。观白见黑为不净。当前闻以学。后得道未得道为闻得别为证得为知也。观有四一者身观。二者意观。三者行观。四者道观。是为四观。譬如人守物盗来便舍物。视盗人已得观。便舍身观物也。

观有二事。一者观外诸所有色。二者观内谓无所有。观空已得四禅。观空无所有。有意无意无所有。是为空。亦谓四弃得四禅也。欲断世间事当行四意止。欲除四意止当行四意断。人堕贪贪故。行四神足飞。但有五根无有五力不能制。但有五力无有五根不生得四神足。尚转五力。能制上次十二品四意断。不作现在罪但毕故罪。是为四意断也。毕故不受新为四意止。故毕新止为四意断。故竟新断为四神足。知足不复求守意。意为毕。生为新老为故。死为身体坏败为尽也。四意断。谓常念道。善念生便恶念断故。为断息道。善念止便恶念生故。为不断也。四意断者。意自不欲向恶是为断。亦谓不念罪断也。四神足。一者身神足。二者口神足。三者意神足。四者道神足。念飞念不欲灭不随道也。四伊提钵。四为数伊提为止钵为神足。欲飞便飞。有时精进坐七日便得。或七日或七岁也。得神足可久在世间。不死有药。一者意不转。二者信。三者念。四者有谛。五者有黠。是为神足药也。得四神足不久在世间有三因缘。一者自厌其身臭恶故去。二者无有人能从受经道故去。三者恐怨恶人诽谤得罪故去也。神足九辈。谓乘车马步疾走亦为神足。外戒坚亦为神足。至诚亦为神足。忍辱亦为神足也。行神足当飞意。问何为飞意。报有四因缘。一者信。二者精进。三者定。四者不转意。何等为信。信飞行。何等为精进。飞行。何等定。飞行。何等为不转意。谓着飞行不转意也。身不欲行道。意欲行便行。神足如是意欲飞即能飞也。五根譬如种物坚乃生根不坚无有根。信为水雨。不转意为力。所见万物为根。制意为力也。信根中有三阴。一为痛痒。二为思想。三为识阴。定根中有一阴。谓识阴也。

五根五力七觉意。中有一阴者。中有二阴者。中有三阴者。有四

阴者。皆有阴。问是道行何缘有阴。报以泥洹无阴。余皆有阴也。七觉意上三觉属口。中三觉属身。下一觉属意。何等为觉。念念为觉。念念为得。觉得是意便随道也。外七觉意为堕生死内。七觉意为随道。内七觉意者。谓三十七品经。外七觉意者。谓万物也。觉者为识事。便随觉意也。有觉意便随道。觉有觉意堕罪觉。三十七品经便正意是为随道。觉善恶是为堕罪也。问何等为从谛身意持。报谓。身持七戒意持三戒。是为身意持也。从谛意得休息。从四谛意因缘休。休者为止息为思。得道为受思也。贪乐道法当行道为爱觉意。持道不失为力觉意。已得十息身安隐为息觉意。自知已安为定觉意。身意持意不走为持。从谛自在意在所行。谓得四谛。亦可念四意止。亦可四意断。亦可四神足。亦可五根五力七觉意八行。是为自在意。在所行从谛观者。为三十七品经要。是为守意觉者。谓谛不复受罪也。八行有内外。身为杀盗淫。声为两舌恶口妄言绮语。意为嫉妒痴。是上头三法。为十事在外五道在内也。从谛守谛从为神守。为护谓法不犯罪。谛为道。知非常苦空非身不净为直见。非常人计为常。思苦为乐。空计为有。非身用作身。不净计为净。是为不直见也。何等为直见。信本因缘知从宿命有。是名为直见。何等为直治。分别思惟能到善意。是为直治。何等为直语。守善言不犯法如应受言。是名为直语也。何等为直业。身应行不犯行。是名为直业也。何等为直治。随得道者教戒行。是名为直治也。何等为直精进。行行无为昼夜不中止不舍方便。是名为直精进方便也。何等为直念。常向经戒。是名为直念。何等为直定。意不惑亦不舍行。是名为直定。如是行令贤者八业行具已行具足便行道也。八直有治有行行八直。乃得出要身不犯戒。是为直治。慧信忍辱是为行身。意持是名为直治。谓无所念为直。有所念为不直也。十二部经都皆堕三十七品经中。譬如万川四流皆归大海。三十七品经为外。思惟为内。思惟生道故为内。道人行道分别三十七品经。是为拜佛也。三十七品经亦堕世间亦堕道。讽经口说是为世间。意念是为应道。持戒为制身。禅为散意。行从愿愿亦从行。行道所向意不离。意至佛意不还也。亦有从次第行得道。亦有不从次行得道。谓行四意止断神足五根五力七觉意八行。是为从次第。畏世间恶身便一念从是得道。是为不从次第。道人能得三十七品行意。可不顺从数息相随止也。身口七事心意识各有十事。故为三十七品。四意止断神足属外。五根五力属内。七觉意八行得道也。泥洹有四十辈。谓三十七品经并三向。凡四十事皆为泥洹。问数息为泥洹非。报数息相随鼻头止意。有所著不为泥洹。泥洹为有不。报泥洹为无有。但为苦灭。一名意尽难泥洹为灭报但善恶灭耳。知行者。有时可行四意止。有时可行四意断。有时可行四神足。有时可行五根五力七觉意八行。谛者为知定乱。定为知行。乱为不知行也。问何以故。正有五根五力七觉意八行。报人有五根道有五根。人有五力道有五力。人有七使道有七觉意。行有八直应道八种。随病说药因缘相应。眼受色耳闻声鼻向香

口欲味身贪细滑。是为五根。何以故名为根。已受当复生故名为根。不受色声香味细滑是为力。不堕七使为觉意。已八直为应道行。五根坚意。五力为不转意。七觉为正意。八行为直意也。问何等为善意。何等为道意。报谓。四意止断神足五根五力。是为善意。七觉意八行。是为道意。有道善有世间善。从四意止至五根五力。是为道善。不淫两舌恶口妄言绮语贪嗔痴。是为世间善。谛见者。知万物皆当灭。是为谛见。万物坏败身当死。以不用为忧。是为谛观。意横意走便责对得制。是为除罪。诸来恶不受为禅。一心内意十二事智慧。七为数。八为相随。九为止。十为观。十一为还。十二为净。是为内十二事。外复十二事。一为目。二为色。三为耳。四为声。五为鼻。六为香。七为口。八为味。九为身。十为细滑。十一为意。十二为受欲。是为外十二事也。术阇者为智。凡有三智。一者知无数世父母兄弟妻子。二者知无数世白黑长短。知他人心中所念。三者毒以断。是为三也。沙罗惰怠者为六通智。一为神足。二为彻听。三为知他人意。四为知本所从来。五为知往生何所。六为知索漏尽。是为六也。

佛说骂意经

佛说骂意。十方虫蚁。一切皆啖已。十方虫蚁。一切亦啖我。何不知惭。十方虫蚁。一切我为作妇。我亦一切取十方虫蚁作妇。何不能作愧。在生死大久不可数。当种习道。不当习种畜生业。犯淫劮有五罪。一者亡钱财。二者堕惊怖。三者畏县官。四者得怨祸。五者己命尽堕恶地狱中。

人从色饮食得身作人无所畏。但恐得畜生。从入地狱饿鬼中耳。道人除须发。行乞食忍于饥渴。去家弃财产。目不妄视。守护六根。避恶因缘。为欲脱苦。又起一意有百劫殃。譬如种谷百倍万倍。谷无所知。常得万倍。人意有知。恐不啻耳。

人坐行道。若见海水虫。若所有物。皆前世水中虫物。若禽兽通世作禽兽。今世得因缘。故罪但当行多所见皆为罪当觉是意。前世为共地狱中。

过去罪为衰。现在为罪未为殃。恶有父母。痴为恶父爱为恶母。善亦有父母。三十七品经为善父。六波罗蜜为善母。复有父母。佛为父法为母。随佛语案法行。是为父母行。

人堕地狱中。鬼欲持棒击之。其人意便念。鬼会当复灭不得久。意念如是。则便解脱生天上。

有六事没法。一者不事佛。二者不事法。三者不事戒比丘僧。四者不事黠人。五者不多教人精进行道。六者论议。贤者却是六事为增法。

不当于福中作罪。宁于罪中作福。人在学处不行道诵经。是为于福中作罪。人得病瘦县官水火亡钱财不忧。是为罪中作福。不当于福中作罪。烧香散花乘车诃作是取是侯。是为福中作罪。

杀有九辈。罪有轻重。宁杀千头蚁。不杀一头蝇。如是上至人。杀大得罪益大。作百佛寺。不如活一人。活十方天下人。不如守意一日。人得好意。其福难量。

施与恶人物。后当与恶人为因缘。是为受恼。施与善人物。是为福相从。亦不当受恶人物。后与相逢。是为恼得恼。宁受善人物。施

与善人物。不当受恶人物施与恶人。宁与恶人物。不受善人物。宁受善人物。不受恶人物。人得恶意当断。得善亦当断。恶意者地狱畜生饿鬼。善意者天上人中。一切当断。有五魔生乱人意。令人不得道。一者天魔。二者罪魔。三者行魔。四者恼魔。五者死魔。道人行道。当觉是五魔。有五事。十方佛无能制者。一者宿命当忘。二者命应当上生。三者命当尽坏。四者命当老。五者命当死。是事无能制者。

人在生有四事。一者有善计善相随。二者有恶计恶相随。三者有善计恶相随。四者有恶计善相随。

人所有所念。意亦灭身亦灭。所见因缘亦灭。后世行受殃福者。譬如种果。今年已熟堕地。后年复有果。罪譬如树。意因缘譬如果。人所作善恶。有四神知之。一者地神知之。二者天神知之。三者傍人知之。四者自意知之。有三因缘固道。一者行。二者受。三者殃。作恶事是为行。已生是为受。已受为殃。有五屠家子。暮归便念道。后寿终于恶道中。暮夜以五乐乐之至明。复以五毒治之。

有二辈。人受佛语。谓已黠人亦痴人。是为二辈。三事不可见。譬如持戒。诸恶不可见。

道人传经已。行道有四受福。一者行道一心。无所食饮。得受人礼。二者素贫穷无所有。得受人礼。三者居自有足。不得受人礼。四者人身行道。乍食取足不得多受。

人语应经法当受。不应莫受。闻经亦尔。为人说经。虽乱人意无有罪。何以故。本说经时。不欲乱人意。说经虽乱人意。譬如食毒当死。因教服止毒药。便不复死。佛经譬如止毒药。道人有四事。火不能烧。兵不能加。一者佛所使未受。二者得灭尽。三者得四禅。四者在道意不在生死。

佛在世时到人家。主人便闭门不欲令余人见佛。后世两目无所见。是故佛经欲发露然灯得。天眼亦得远见。亦得光明作灶。得好眼眶与麻油膏。得好瞳子与火。得识谛。从是因缘。得好眼与灯。后世得金银珍宝器。

人来说恶事。迷乱人意。是魔所作当觉。是名好人得恶父母。是为罪魔人来骂但有风。耳当避之。是为恶风。不避反为恶人风所中。从是五得坐。是五行堕恶道。

入众人聚会中。有四辈事应牵出。一者非法说为乱人意。到便牵出。二者见所语非不制为牵出。三者见所为不是不教为牵出。四者所

问不如法不复与语为牵出。聚者比近道人聚中。蚤虱虫蚊啮人。有四因缘。一者宿命当从受罪。二者魔来坏人不欲使得道。三者不索净处。四者不等心。

有八辈人不可信。一者贪人。二者嫉人。三者嗔恚人。四者轻薄人。五者吏人。六者异心人。七者怨家人。八者女人。县官水火蛇蚖利刀。是不可近。近便杀人。

贪爱经有五辈。一者欲使人知我有经多欲自贡高得名闻故。二者欲持行穷人自不解。三者欲依经受人礼。四者一切欲令人皆从我受经。我为师故。五者求经欲脱生死得度世道。可与经道。

学经有五辈。一者意欲多闻经。二者欲多行福。三者欲解经。四者为他人说经。五者欲断生死。

五嫉者。一者如人共事师。欲令独爱我。不欲令复爱余人。是为居嫉。二者自念我但作人独生小姓家。是为生嫉。三者见他人富有愿欲与等。是为财嫉。四者佛有深经独欲得之。不欲令余人得之。是为经嫉。五者见他人端正。自念我独不如。是为色嫉。犯是五嫉不得道。

道人莫堕五诤。一者诤佛。二者诤法。三者诤戒。四者诤经。五诤贤者。道人莫诤有是无是也。

有五误坚。一者身误坚。二者要误坚。三者邪误坚。四者贪误坚。五者诫误坚。有七淫。一者见衣被色。二者闻珠环声。三者闻妇人语声。四者心意念谈女人。五者眼视。六者念夫妇礼。七者意思想犯。是七淫不得道。人喜忘有五因缘。一者身忘。二者多念忘。三者着爱。四者见着。五者本宿命者。谓故世恼人断语惊怖人劳忘。谓意念劳饮酒得毒。四分饮水得天气。四分卧出得死。四分说善言得天。四分说恶事得地狱。四分地狱。王有妇弟死当入地狱中。妇白王言。莫令我弟入是狱中。王言。汝为我止之。其弟欲入。妇言。是狱门不可入。弟言。是中多所有。便走入狱中。人为罪所牵如是。

人有直取他人犁轭。用不报其主犁。已欲还之。佛言不应尔。已为盗人言。我欲作金轭偿之。佛言盗不解。

人持戒乃孝顺。报父母恩耳。何以故。不杀万物得长生。不盗物皆富。不淫不乱不欺皆信。不饮酒皆净。父母有时堕是中便安隐。于佛寺中斋宿。不得卧沙门绳床榻橙机上及被中。皆为犯戒。

人请道人道人未食不应问经。道人为说有罪。道人食乃得问经道。

不持戒不行道。居佛寺中不如自投釜中。釜中烧一身耳。不持戒不行道。在佛寺中。烧无数身。

道人亦应说经。人有问经者无违人持物上道人。不应问经。后乃得问。受物亦不应说经有罪。

道人有五因缘请不可行。一者请甲不如乙不当行。二者请乙不如请甲不当行。三者若请甲甲言为故请乙乙不当行。四者我从远方来即时不请后乃请不应行。五者若怨家不相便与之同里相近若坐中不当行。何以故。睡眠用止意故。止有三辈。一者生死行止。二者道行意不至生死因缘意中止故。复睡眠人喜睡眠有三因缘。一者多食。二者饮。三者忧。复有三因缘。一者身休息。二者余意极卧出更受意。三者留受故。

人卧出有意有识有寿有命有喘有息。昼日凡三万六千五百息小完等耳有八行除睡眠。一者小食二者坐三者立。四者经行。五者诵经。六者视星。七者洗面。八者观骨。不解当念诸善事。意已转当自还物欲得福道定意故得念余事已自解。

有身得福。有口意得福。有空得福。亦有身得罪。亦有口意得罪。亦有空得罪。空得福者。谓梦得金银珍宝豪贵富乐。是为空得福。空得罪者。梦人来杀人若侵人。是为空得罪。口教人作恶。若劝人杀人。后因缘横为人所捶。是为坐口罪意自作因为缘。人所伤杀。是为意罪。

人所以有善恶梦者。欲饮食无有物但有意。因梦好饮食。意欲杀人因梦人来杀之。皆有因缘。或前世后世或现世。上夜梦者。朝暮现在事。

梦所为善恶。皆意所作。所对亦俱意。譬如有人直取一物观视已。便藏去之。虽不见意念即来。与见无异。前世所作便自与今世意作对。

人死后复坐住者。用生时喜作鬼恐人。或世得病时语边人呼我觉。以是故已死复起坐住。

堕龙中有四因缘。一者多布施。二者多嗔恚。三者轻易人。四者自贡高坐。是为四事作龙。上头一得福。后三事得龙身。

律经说。诸畜生有角者。为前世喜着角横叉。为好得角罪。畜生身。或有异色者。为着彩衣有恶意。贪以为好故得是罪。

鹦鹉有赤唇嘴赤足者。前世喜彩衣朱唇女人。喜着长裙。后世堕雉鸐中长尾。皆过世所喜。今因得之。

人及畜生。身体多疮者。前世以木竹。刺生鱼畜生口故。今世得罪如是。

若人畜生视见有喜者。有嗔恚者。为前世相与善。今世相见便喜。前世不可故。今相见不喜。

作畜生为恶福得食便喜。是为恶喜。谓其人前世作恶。已便喜故。得是福。畜生不得美食。有三因缘。一者不习。二者善福尽。三者罪使自然。

畜生亦欲色声香味细滑。亦自相与语。但不能如人语耳。女人有须者。故世从羊中鸡鹜地中来。以故有须。

鱼鳖无声者。前世断人语头故。鱼生不即生。乃七日乃生故。着草木在干处四五十岁。得水乃生。所以多子者。作恶人多。罪同俱生好嗔恚嫉妒痴淫。行是四堕猕猴中。作事不安谛。亦堕猕猴中。人好作倡伎。后世堕鸟虫猕猴中。喜学杀祠祀。后世堕羊中。何以故。断人头皮剥皮解。或前世喜劫人解取人衣被。故得殃虫。亦复前世劫人解取人衣被。令寒冻向火故。自先得是殃。吐丝自冻入汤火中死。愚痴喜杀。后世作猪。惊怖人后世作鹿。多贪嗜美后世作蝇。好捶人后世作驴。所以长耳者。好挽人耳畜生好搏人耳。或故世征卒。何以故。一卒传余卒皆作声。一驴鸣余驴亦鸣。负债不偿作牛牛。所以破蹄者。有二因缘。一者负债。二者好着木屐以作好马。所以完蹄者。有二因缘。一者负债。二者好着木舄以为好。

有六人共为伴。俱堕地狱中。同在一釜中皆欲说本罪。一人言沙。二人言那。三人言持。四人言涉。五人言姑。六人言陀罗。佛见之便笑。目连问。佛何以笑。佛言有六人为伴。共在地狱釜中。各欲自说汤沸踊跃。不能得再语各一语便复没。第一人言沙者。世间六千亿万岁。在地狱中为一日。当何时竟也。第二人言那者。无有期亦不知当何时得脱。第三人言持者。咄咄当用生为治生。如是不能得自制意。过世我所多少不知厌足。第四人言涉者。我治生至诚。亦令我财产属他人。我为得苦痛。第五人言姑者。谁当保我从地狱中得出。便不复犯道禁。得上天受天下乐者。第六人言陀罗者。是事上头本不为心计。譬如驱车失大道。入邪道折车辐。悔无所复及。佛说四关。从

世间上至第六天为死关。从第七天上至十八天为空关。从十九天上至二十三天为非常关。从二十五天上至二十八天为出关。出是四关。为出要。极福不过二十八天。极恶不过阿鼻泥犁。其余殃罪。皆有多少。从一事便有三毒。从三毒便有三恶道。无有三恶道人亦皆得道。从阿鼻大泥犁至六天同为一界。从七天上至十九天。同行四等心。复为一界。从二十五天。行非常苦空非身。上至二十八天。复为一界。不脱二十八天。三毒未尽。复下作人。往来三界。欲求出要。当灭思想。

从阿鼻摩诃泥犁。上至第六天为欲界。从七天上至十九天为色界。从二十五天上至二十八天。为无有色界。无有思想。亦有思想。从阿鼻泥犁。以上至二十八天。为生死界。过二十八天。为无为界。断贪淫乃到色界。断嗔恚堕无思想界。断愚痴乃到要出。三界有三处。一者从阿鼻泥犁上至六天。为贪淫处。二者从七天上至十九天。名为行色着。三者除四天上至阿那含。从二十五天上至二十八天。无有思想亦有思想。名为行无有色。是为三处。堕生死转行色着。譬如火光但可见不可得持也。在贪欲处。在喜色处。是为三处。从泥犁畜生饿鬼。贪淫色当出向三活在愿。何等道。

要有三本。有恶本。有善本。有道本。地狱畜生饿鬼。是为恶本。从人中上至第六天。是为善本。从第七天以上出十二门。是为道本。已到二十八天。不得脱者。有三因缘。一者贪。二者有痴。三者有意。故不得脱已。出十二门。当愿无有意。三毒不断。不上脱者。未尽故。二十八天。何以故。先身本世间时。不贪身散意故。断外七事。上第六天受福。断内三事。上十八天上。从二十一天为四处。属阿那含。

行十善有生第一天上者。有生第六天上者。作善有多少故不同处。行十恶有入地狱者。有入畜生饿鬼者。作恶有轻重故不同处。行善复得恶行。恶复得善。善中有小恶。恶中有小善。微不可见。善中无小恶。亦不复堕恶中。恶中无小善。亦不得出。极恶极恶不过阿鼻泥犁。极善不过二十八天。不觉知微意故。不得脱也。一切从行十善。得生天上人中。天人所以化生者。本在世间时。不向色觉恶露不净。从是得化生。有向意便当更女子胞胎。诸天得化生。有五因缘。一者不近女人。二者意不起。三者不愿小儿。四者喜独坐。五者不用世间不贪身。亦得化生也。

人命欲绝时。当持意念息已意者着喘息。有时从第一天上。是意息观身有三十二物者。计发毛齿骨皮肉五藏十一事属地。泪涕唾脓血肪随小便七事属水。温热注消食二事属火。风有十二事。是三十二物。皆从地水火风出。何等为地。人生从谷精气。谷为地意为种。精

气为水。两便合生身故。求一衣一食。是为养气。护主人身。为本无故。灭尽无常。得道便知身非身。念身不久。要当死败。意为人种。便守意一心。痴人不可守护魂魄神。但养四柯。为色味所欺。谓身是我计不知恶一切从身起饮食贪味。便堕苦。往来生死。不脱本逢恶对。魂魄空去。趣善恶之道。身死堕地。日夜消腐。亦本无所有。但意行故化成。身死皆归土万物亦尔。皆过去是为非常。人不自计。多念万端。皆不为一已。是为苦身死索弃万端亦尔。亦灭是为已复生生复苦。便作善恶行。种栽未知所趣。是为非身。道人行道。当为断人。不知四非常。终不得道。己自计身。视诸死败。知人物皆空。空无所有。意便守止得行欢喜。已得行心便安不离。五者其心一是为道。

己自计身。知无所有。便身意止。痛痒意法亦身意止。止谓三事痛痒止痛痒意止。谓四事贪欲止意止。内三事思想止作意止。谓识灭外法止。是为四意止。止便守。守止便观故。经言止观俱行。为得四谛。

故佛言。独坐思惟自意谓思惟灭色痛痒思想生死识。自意止者。外灭意止常行如有。见道为如有。坐行便自见故。经言。比丘能如是内意止乃守止。是意当先观思惟灭念。念待自意便守意。意不出身。为道人待外谓万物。念在内谓思识。欲灭念待常念物非常败皆非我所。我亦非物。生急念念死时。持何等去。持善持一心。持讽经多乐故。佛言。是汝物持去。其余一切。皆非我所。意当识念。何等恩爱会当别离。各自消腐。念之但乱人意。随人罪要有还身。守净趣泥洹道。

佛从一心至九道。念四色皆当消灭。谓人死四日五日欲臭败。色转正青。五日六日。脓血从口鼻耳目中出正赤。后肌肉坏败。肠胃生虫。还自食肉。革消腐骨项正白。久久转黑作灰土。地水火风空。皆非我所。意汝从无数世以来。亦为人作妻子奴婢。亦作畜生牛马虫。勤苦重负债。亦为人所屠剥脍炙。今为人复取人作妻子奴婢。亦取畜生牛马虫。屠剥脍炙刺斫自在。身死皆当复受行。道人汝宁见人死气绝。便无所知。身挺正直。便臭坏可恶。谛念便畏不欲见。何以故。不怖令人上天得泥洹道也。

佛知九道。皆空无所有。故还就一心行。道人急灭念侍无所他如便至物深固行拘深俱在所见用不在故不见意欲贪念非常败淫当念对嗔恚念等心愚痴念。本行不常无为安隐。人不知非常。终不去贪。亦不离薜荔道。世间所有如梦耳。梦饭食见好觉便不见。世间所有如是。生便死成便坏。要皆归空。当何等贪。人有妻子财产亦尔。何以故。人治生得钱财利时。若室家合会喜乐。譬如飞鸟聚会。亦皆无常。一

旦别离。亦便不见。正使有常。忧恐万端。意在生死中为日积罪。黠人自约。少欲趣求一衣一食。从定意行不求地止常还身守净断求念空。问曰。行道守意本从何起。说曰。天地性成人。从十五天上来。下寿无有夭。拔生死五道。从六衰起。人生心意本自善。无有贪爱痛痒思想生死识。为目耳鼻口所欺。目先视色。耳听音。鼻知香。口知味。心为念。作十事成五阴。意为识合为六衰。因作善恶行种。成我从是便有老病死生。五道求道。欲断生死故。自守意止。目色止。耳声止。鼻香止。口味止。身好断六衰行观坏心念坐禅灭意识得道者五阴悉灭。知本无便念空想空。径向泥洹门。于已守者。意为识主行故。要六衰为祸。行种五道根本。道人精思。自守四意欲止无邪。念识思想走何道。人欲灭念识思想。当一切行。不当断身十事。身口意三事者。定五阴六衰乃正。三定者。口无所知为口定。身无所知为身定。意无所念为意定也。

意有四病痴多者谓五阴多。五阴多意便走不得行。不得行便自嗔恚。便淫念起不能制。便堕痴故。行道要当断五阴。断五阴痛痒不安多欲是。师曰。身不欲行。用多疲极故。意不欲行不欲念。死败苦空故。

问曰。何等为本生。师言。谓不疑为本根生。何等为向。何等为对。何等为行。师曰。不转意为向。不转念为对。可意为行。

问曰。是何等田。谁名为田。意汝为有意田家不知为无意耶。田家不觉。汝为有意觉。田家为无意不觉耶。可言意觉淫味亦意。何以故。不觉近出家无有田。如是为是。问有意佛乡里无意耶。如是为本无身意。但自作是得是。譬如五种本。亦无有种便生。人生亦本无有种便有。如然火焰出为[火*貴][火*貴]。去薪便止。人自计身非身万物亦止。难曰。本无有意所以守何。师曰。用本无故可守灭本有不可守。

师曰。道有四要。一者众持户。二者知身非身便坏身不复爱。是为从人得出门第六天上户。三者知非常意不复向。是为得出第十八天户。四者如空灭空。是为得出二十八天户。空灭乃堕道故。经言。行道觉者得出。谓觉苦空非身非常。得出者。谓得出四要界。得第一禅上七天有身但有影。何以故。行道坏身故。念身观头发脑。念发本无所来。作为化成皆当腐落。脑如凝米粥。皆当臭败。眼但有穴水。皆当汁出空。耳但有穴皆垢水漏。鼻口唾涕。皆当流出。弃散消坏。舌咽喉肺卷肝心。心中恶血。胆膈脾着胃。肾着脊骨。胃中有味消食。大肠有屎。小肠有穴有溺发便少肠皆当膖胀坏烂。肠胃屎溺相浇濽臭处可恶。下有尻肉血两胫脡。两足肌肉消尽。筋脉坏败。骨锁节节解堕。胫脡髋正白髀骨如车轮。尻骨与脊相连。髆骨与肘臂手相连。皮

革亦消腐。节节解堕。颈骨与髑髅相连。血肉消尽。还作灰土。一切蠕动出气不报。便以过世。身体挺直。不复动摇。火去身冷。风去气绝。汁从九孔流出。便为水去。不复食为地去。三四日色转青黑。脓血从口鼻耳眼。从九孔流出。正赤肌骨肉坏。肠胃五藏支节。一切还为灰土。视万物如是。自身亦尔。皆灭尽为空。出息入息。谛知为空。便可近道。

禅行法想经一卷

禅行法想经

闻如是。一时佛游于舍卫祇树给孤独园。佛告诸比丘。比丘受教。从佛而听。佛言诸比丘。若以弹指间。思惟死想。念有身皆死。是为精进行禅。为如佛教不。是愚痴食国人施也。何况多行者。取要言之。若念不净想秽食想。一切世间。无有乐想。无常想。无常为苦想。苦为非身想。非身为空想。弃离想。却淫想。灭尽想。无我想。身死为虫食想。血流想。膖胀想。青腐想。糜烂腥臭想。发落肉尽想。一切缚解想。骨节分散想。骨变赤白枯黑亦如鸠色想。骨糜为灰想世间无所归想。世间无牢固想。世间为别离想。世间闇冥想。世间难忍想。世为费耗不中用想。世为灾变可患厌想。一切世间归泥洹想。诸比丘。若以弹指间。念此诸想之事。皆为精进行。为奉佛教。不是愚痴食人施也。何况能多行。是故可念行法想。佛说是已。皆欢喜受。

佛说处处经

佛言。道人行道。若嗔恚意起时。即当制己。制便念善。是为道人行。若布施财利。得之便计无常。不随身犯。谓不犯杀盗淫。是为不随身犯。出嗔恚者口亦不言。意亦不念。是为出嗔恚意中大深声者。譬如人作盗。说言。汝所作大无状。是为意中大深声。

佛言。味味次第者。所食物外合之内。分别其味令不错误。是为味味次第。菩萨所以得知者。前世所食啖。皆先上父母道人。然后自食。是故得是三十二相八十种好。

佛言。菩萨用四事。得四无畏。一者自身所知。亦欲使人悉知二者教人无厌极。三者等心无所藏匿。四者为人说经从后不悔。是为四事。佛亦用四事。得四无所畏。一者如法说。二者不受他人物。三者等心。四者戒具。佛言。复有四无所畏。一者如事说。二者无所爱惜。三者神足。四者不与人共诤。佛得顶中光明者。有三因缘。一者然灯施佛寺。二者爱乐明经。三者解人疑结。佛举右手。有四因缘。一者用恶人无反复故。二者以善人有反复故。三者现教。四者语人无作恶。佛举右手复有四因缘。一者欲令十方人皆来学道随行意。二者为欲示人我所行福。今得是相。三者劝人皆令持戒。四者威仪自尔。亦为不欲见人恶态。是故举一切右手。

佛不着履。有三因缘。一者使行者少欲。二者现足下轮。三者令人见之欢喜。佛行足去地四寸。有三因缘。一者见地有虫蚁故。二者地有生草故。三者现神足故。亦欲令人意止佛行。佛行地高下皆平。有三因缘。一者本行四等心。欲令一切安隐。地在水上水中有神。虫蚁一切值佛足下。皆安隐同心立意。是故卑者为高。高者为卑。二者诸天鬼神行福。为佛除地故。高下为平。三者佛为菩萨时。通利道迳。桥梁度人故。从是得福故。高下正平。欲令人意亦尔。

佛不飞行。有四因缘。一者劝弟子欲令精进。二者欲令弟子听经。三者报宿命恩。四者现相。是故不飞行。

佛在世时。诸天鬼神龙人民。皆到佛所听经。数千百重。行坐前后皆见佛面。所以者何。佛前世时。言语无前后。是故无不见佛面者。人卧皆随佛所首。用佛尊故。

佛初得道不食七日。有四因缘。一者念道忘食。二者一心不饥。

三者欢喜不渴。四者不念痛痒思想生死识。是为四。欲使人听经亦尔。佛袈裟里。尘水不着。外垢不着。有二因缘。一者不念一切人恶故。二者见一切人有欲。欲令灭之。佛复浣袈裟者。外垢不着里。著有身故有垢。所以者何。外行已尽。是故垢不着外。内行未尽是故垢着。用有身故为内未尽。以有身为罪用。是故不惜身命。所以者何。复惜命用命得道故。

佛说八十亿万因缘经。都治人三病。一者贪淫。二者嗔恚。三者愚痴。是三事分为六。故应六衰治三病。经所以多者。譬如人服药病不愈。当更服余药。佛言。人意多端。疾转故多经。随意疗之欲使疾解故。

佛已得道。复有三病六忧。六忧者谓忧六入。三病者谓心意识虞受故。佛已得道有是忧病。何况余人。殃罪不毕不得度世。佛业未竟不得度世。佛弃余寿二十年。有三因缘。一者用世间人贪身故。二者所教已尽。三者恐恶人诽谤之得罪重故。便取般泥洹。佛度世去。亦不持身去。亦不持意去。但为苦灭耳。地水火风空。常在世间无有断时。

佛度世烧身。有三因缘。一者腐烂故。二者虫蛾生故。三者人以香华持资来得福故。

佛笑口有五色光出者。有五因缘。一者欲令人有所问。因所问有益故。二者恐人言佛不知笑故。三者现口中光。四者笑诸不至诚。五者笑阿罗汉守空不得菩萨道。光还从顶上入者。当示后人大明故。

佛欲度世去。诸比丘白佛言。诸在世间人。皆当从佛得福。今佛度世去。诸世间人民。当复从谁得福。佛言比丘。我虽度世去。经法当在。复有四因缘。可从得福。一者畜生无所食。饲之令得命。二者见人得疾病无瞻视者。当给与供养令得安隐。三者贫穷孤独当护视。四者人独一身行禅念道无所衣食当给视之。是为四事布施持善意与之。其得福与佛等无有异。尔时身皆痛。便欲度世去。佛谓舍利弗令说经者。有三因缘。一者恐佛去后人不信余比丘语故。二者劝弟子意令解。佛尚令比丘说经。何况余人。三者现舍利弗功德。恐余比丘各自贡高。欲得说经故。是故佛使舍利弗说经。佛度世去后。诸阿罗汉。共责数阿难。佛在世时欲得水。何以故不与。十方一切皆当从佛解脱。汝何以不留佛莫令般泥洹。佛欲行四神足。止住一劫。亦可百劫。亦可千劫。汝何不劝佛行四神足。阿难言。如卿语。佛为不得自在耶。当须我言。设使止住一劫在世间。弥勒当那得来下作佛。佛本行共学道者。有八十亿万人。皆求菩萨道。唯有两人得道耳。一有释迦文。二者弥勒。其余人有得阿罗汉辟支佛者。佛忍辱过于地。心软

过于水。意坚过于须弥山。功德过于海水。智慧过于虚空。以是故前得佛耳。

佛言。弥勒不来下。有四因缘。一者有时福应彼间。二者是间人粗无能受经者。三者功德未满。四者世间有能说经者。故弥勒不下。当来下。余有五亿七千六十万岁。弥勒时人眼皆见四千里。弥勒时人眼见四千里者。本行十因缘得。一者不掩人眼明。二者不舍人眼。三者不覆蔽人眼。四者不藏人善。五者不视杀。六者不视盗。七者不视淫。八者不视阴私及人短。九者诸恶事不视。十者然灯于佛寺。是为十事。

佛辟支佛阿罗汉。是三人法同行异。佛者为觉意。辟支佛为见因缘知。阿罗汉坐禅乃知。辟支佛为因缘见生死相。自守不敢离行。从见因缘得道。故为辟支佛。佛者为通行欲度脱人故。故求辟支佛。辟支佛自割身活五百人。以木自刺其颈见因缘计挍。如割土见血。是水见万物皆非常便取道。有辟支佛。先世为菩萨五百劫。身已有三十相。无二相不及佛。不及佛者。无善权方便故。

佛说生死勤苦三恶道事。有黠人意解。便取阿罗汉。虽作阿罗汉于中最尊。所以者何。用前世行菩萨道五百劫。有慈心欲度十方人故。虽得阿罗汉智慧。能晓方俗语。初为阿罗汉时。不能自觉前世为菩萨。佛便说佛功德。复为说阿罗汉功德。尔乃知佛功德大。便自悔欲转意取佛。佛言。已得阿罗汉道。不可复得转。便自悔言。我何愚痴正取阿罗汉道。佛便为解意。汝智胜余阿罗汉智慧不及佛。阿罗汉自断苦不断他人苦。佛本行自断苦亦断他人苦。是故不相及。

佛言。舍利弗。有三语。悉以知人意。一者粗语。二者深语。三者牵语。得是三语。有善意即见。有恶意亦见。有忍意亦见。欲意从是三语悉知人意。舍利弗白佛言。弹指之间。人意有六十生死。佛言。有九百六十生死复不多。要有三意。有善意。有恶意。有欲意。善意有三百二十。恶意有三百二十。欲意有三百二十。弹指之间。三意并行。合为九百六十生死。除善意三百二十。余有六百四十生死意。佛与舍利弗。同行三十七品经。智慧不等者。譬如喘息。同从诸毛孔。出入能觉。便但知鼻息气出入。佛所知悉知诸毛孔。舍利弗所知如鼻孔。取舍利弗知分为十六分。满一佛界三千大千日月天下黠人所知。不及舍利弗所知一分。取佛智分为十六分。满一佛界中。舍利弗所知。不及佛知一分。三十七品行有三辈。有大三十七品。有中三十七品。有小三十七品。意大得大意。意中得中意。意小得小意。深妙具行三十七品便洞达。何以故。正分分为十六分。人本十六意。故佛分别。是故不同。

舍利弗知一切法语用时语护语守语佛便谓舍利弗去非时语用。不可寄人故。舍利弗本字优波替。舍利弗。先佛度世去有三因缘。一为宿命尽。二为不欲见佛度世去。三为无所复度脱。舍利弗行受人饭已。还精舍中。言当偿债。谓当坐禅念道为偿债。不念道为负债行受人施。譬如负债未毕复更取前罪未竟今复造罪。佛言。食人施不可不念道。亦自得复益一切用。是故当偿债。

佛言。舍利弗黠第一目揵连神足第一。阿难闻第一。罗云戒第一。阿那律彻视第一。佛使目揵连请舍利弗。舍利弗言。举我带。恐不能胜目揵连。便牵带。三千大千日月天地悉动。不能令带起。舍利弗便生意。当先往到佛所。目揵连从后行先。舍利弗至。佛知二人各第一。十方天下比丘。无有如罗云持戒者。罗云持戒有四因缘。一者自念言我为佛子。二者谓命持多。三者常自念我为沙门。四者持戒常欲胜余比丘。舍利弗。复持一盂水着海。水中挠捞之。明旦往取故水去。舍利弗尚能如此。何况佛。目揵连为人所挝。不飞去。不能得神足故。何以不能得神足用。罪未毕故。

佛言。沸迦沙王。行至十二门。复还不知其身中六分。秉意能为道。不知身生意意生身。不能分别是。佛知可度故。便往从宿。王不知是佛。佛问。王行何法好何道。而衣毛为竖。佛为解身中事空于是便得道不悉断不得阿罗汉。佛言。诸行者当知。意能得道。

佛言。昔者末利满台。学经二十四年。得五言解垢下弃离。亦不复忧。何以故。本宿命更见五百佛。悉通知众经。但闭藏经道不肯教人。后被病二十四日。临死时乃悔呼人教之。有是一福故知五言。何况乃具足教人。得福德不可计(知利满台他本作朱利盘特)。佛言。昔有栴那比丘得病。佛使舍利弗往与分卫。舍利弗因问之。汝眼宁有所识不。旃那对言曰。眼无所识但见色。识生身生病。对至故有病身亦不知死。设身死者。地水火风空皆当灭。但为意识移生耳。佛遣舍利弗行分卫过淫女家。女便闭门作治道。谓舍利弗言。汝不与我共淫者。当入是大火中。舍利弗报言。宁入是火中不与汝共淫。淫使人堕恶道无有出时。天便来下救之。佛言。人但不能守戒。若能守者。终不忧为邪道所中。

佛言。昔有一比丘。坐禅行道。佛第难陀饮酒醉。数往来到其边歌戏。比丘白佛言。我欲避之去。佛言。不须是难陀于今当得道迹。佛即遣阿难往到其家。摩诃迦葉随其后。舍利弗为说经。目揵连现神足。难陀便欢喜。即得道迹。佛说比丘行道当但坚心者何忧不得道。比丘闻佛说此语。欢喜意解便得阿罗汉。

佛姑子名须那察多。随侍佛八年便生念。与我兄弟俱行。而独端

正有三十二相。便恶意生。随佛后扫佛迹。不令人见佛相。复于人中说佛无道。但言语中人意耳。舍利弗阿难闻之。便愁忧不乐。佛言。须那察多不为说我恶。为称誉佛功德耳。言语中人意者人意多病故。佛语舍利弗。须那察多不挍计但嗔耳。何以故不计。佛有三十二相光明神足。但降伏邪道故。佛数教诫须那察多。正真之言。是邪待之祷是故嗔耳。

佛有姑姊。年老手自作缕织。成袈裟持上佛。佛不受。如是复言。佛当哀怜我故。当受之令我得福。阿难白佛言。可为我受之。佛语阿难。令持与诸比丘僧。我亦是比丘僧。不如与众人。后世当为因缘。今世相见欢喜者。皆是前世亲里善知识。何以故知之。相见意解故。佛言。世间人相待。但苦薄不苦厚。

佛言。本侍佛者。字弥喜。次字须那察多。次字阿难。佛告诸比丘。我年老欲得一人侍我。舍利弗。摩诃迦葉。目揵连等。各自愿侍佛。佛言不得。摩诃迦葉。目揵连。因禅思惟知。佛欲得阿难。便呼阿难言。卿当侍佛。阿难言。我不敢侍佛。我不能侍佛。目揵连言。不得不侍佛。阿难言。当听我四事。一者佛余衣我不欲受。二者佛余饭我不用。三者若有人请佛。诸比丘不行。我亦不行。四者佛坐禅思道时。我当出入得自在。佛言大善。听汝所愿。于是阿难因侍佛。是故阿难独能问佛。

佛弟子阿那律。难提。金毗罗。三人共坐自思惟七事。一者少欲得道。多欲不得道。二者知足得道。不知足不得道。三者精进得道。不精进不得道。四者守六衰使不起得道。不守六衰。放使起者不得道。五者自护得道。不自护不得道。六者守意得道。不守意不得道。七者智慧得道。不智慧不得道。共思惟七事。时去佛六十里。佛时坐禅。即知三人所念。便移意往坐三人前言。善哉善哉。我复语汝一事。不念家欲得道。念家欲不得道。于是三人欢喜即得菩萨。

佛语阿难。人眼所见。四十二万由旬。何以知之。日月去地。四十二万由旬。人眼见日月。以是知眼所见者。十方广远之处。日月亿亿万倍。譬如大海中沙。亿亿万倍。不能计知人所作善恶殃福。即前后所作殃福。亿万不可复计。一切善恶要在命尽时。作恶逢恶处。作善得善处。殃福皆豫。有处皆豫。有父母兄弟妻子。得道便止。不得道不断绝也。

佛言。调达但教人作福。不教人行道。佛教人作福持戒守意。得道乃止。调达自意生念。我当现神足。于国王阿阇世所。王随我。余人亦皆当随。我便化作一白象。独出入宫中。复化作一小儿。端正无比。便上王膝上。王大爱之。王见调达所作如是。王意呼调达胜佛。

王便随调达所语。王吏民及未得道沙门。悉随王至调达所问事。调达便至佛所言。佛年老。可不须复教诸弟子。调达便呼舍利弗去。及诸沙门去。调达痴贪有是恶意。因亡神足。佛言。痴人所作颠倒非诸佛法。调达自意念言。我当飞去。人见我飞悉当随事。我因欲飞去。便不能复飞。调达不能自觉亡神足时。即有婆罗门行等心便从第一天上来下语舍利弗。调达以亡神足。佛语舍利弗。调达欲呼汝重令得罪。佛语天言。调达未得神足。我知当亡之。何况至今。佛言。人不当贪。调达但坐贪故。亡失神足。

佛言。罗汉有两辈。一名舍沫。自忧身得道。即欲度世去。二辈随卫皆得度脱。佛与罗汉俱。行三十七品经。譬如灯火。佛计挍知有几事。知其本末守而灭之。阿罗汉不计本末。直而灭之。佛譬如顺树从本至末。分别知之。阿罗汉行。譬如从末至本。从本至末者。计本空从不知空者不得道。

佛言。阿罗汉有盛阴无五阴。所有皆现但不着耳有色痛痒思想识无生死佛言。阿罗汉有为默以得阿罗汉有三相。一者不复犯身口意二者三毒灭。三者衣食不用作好。但灭饥寒意。有是三因缘。便能变化自在意。不着衰故不得自在。佛言。意但当分别六衰。不当着着便不得道。

佛言。阿罗汉飞行有二因缘。故令人不见。一者恐人见便多供养。二者恐恶人嫉妒之。佛言。现神足复有两福。一者人见飞行。便精进念道。二者从人受施令得大福用。是故现神足。意喜故便得大福。

佛言。有罗汉。名憍梵钵。已得阿罗汉道。反作牛饲。弟子问佛。何以故。佛言。是比丘前世宿命时。七百世作牛。今世得道。余习未尽故。佛语比丘。当念身无常。有一比丘。即报佛言。我念非常。人在世间极可五十岁。佛言。莫说是语。复有一比丘言。可三十岁。佛复言。莫说是语。复有一比丘言。可十岁。佛言。莫说是语。复有一比丘言。可一岁。佛复言。莫说是语。复有一比丘言。可一月。佛复言。莫说是语。复有一比丘言。可一日。佛复言。莫说是语。复有一比丘言。可一时。佛复言。莫说是语。复有一比丘言。可呼吸间。佛言是也。佛言。出息不还则属后世。人命在呼吸之间耳。佛语诸比丘。当会坐一切。但当说法语。不能者急闭目声。守意善听。可从得道诸比丘。闻佛说此语。欢喜意解。即得阿罗汉道。

佛言。比丘入人舍中。当如手在空中无所挂碍。意亦无所著。耳闻可意是为着。闻不可意是为着。有一比丘白佛。可以不可皆着。当云何得道。佛言。比丘意解。空都无所著。是应菩萨行。诸比丘闻此

语。皆欢喜踊跃。即得无所从生法忍。

佛言。有一比丘。于山中坐叹息。有一人问比丘。卿为道。何以叹息。比丘报言。我在地狱中时。五毒极痛。今得作人。复得见佛经戒而复不得道。畏死复入是恶道中。是故叹息耳。为比丘亦忧俗人亦忧经戒亦自忧身。善意不可得常。或有因缘来时。便念妻子钱财。是为堕恶道。

佛言。有一比丘到优婆夷家。分卫因为说经。优婆夷便长跪泪出。比丘说经至夜半。优婆夷长跪不起。比丘言。我行说经。未曾见人精进乃尔。优婆夷报言。我家有一驴。鸣至夜半便死。是故泪出耳。佛言。人说经不在为多。但问解慧。不也。有一比丘。闻佛说是事。便往问佛言。为我说一要法。令我得道。佛言。非汝物莫取。是汝物便取。于是比丘即自思念。天下万物皆非我许。独善是家物。于是比丘因白佛言。我已解。佛言。解是便为道耳。时有一比丘。闻佛说此语。便往问佛。舍利弗。为得是未。佛言。舍利弗悉得。比丘言舍利弗。何以骂我持袈裟拂我面。佛言。呼舍利弗来问之。舍利弗言。我无恶意。所以骂者欲令忍辱。所以持袈裟拂面者。欲令眼耳鼻口净故。佛语比丘。是舍利弗善权方便所作。于是比丘欢喜。即得阿罗汉道。

佛言。昔一人往难。比丘言。人死识念思想所知皆灭。行道得定意所知亦灭。有何等异。比丘报言。俱灭。人死命尽神不灭。随行所生但微不可便见所得不同。为善升天为恶入渊。以是为异。

佛言。有一比丘。到优婆夷家分卫。见端正好比丘。便生邪念因起。优婆夷即取饭具与之。比丘便舍去。我不应受人施。优婆夷便报之言。已有悔意可受施耳。优婆夷复报。比丘便受。佛言。譬如人有恶即觉罪灭。比丘受施无有罪。佛告诸弟子。能计空制意。如弹指顷。即可得道。

佛言。有一比丘。坐得定意。有一优婆塞。见坐处不平。牵起示其安处。优婆塞后得五百劫不得安隐。何以故。断道念故。佛告诸弟子。有说经慎莫其中断。断经罪重不可计。

佛言。有比丘行道得一禅。自言我得道迹第一禅福。上生第七天上寿一劫。得二禅自计得斯陀含。第三禅福。上生十五天寿八劫。得四禅自计我得阿罗汉。今我何故不得生第十九天上寿十六劫。作是言已。便言。佛为两舌耳。即时从天堕地狱中。不觉失天上寿便受地狱罪。譬如世间人得珍宝。一日为火起尽烧之。人生恶意为横烧善意(斯陀含下诸本并脱生天寿劫及得三禅等文)。佛言。人善恶相随无有

解以。唯得道乃离俗耳。佛言。日中后不食有五福。一者少淫。二者少卧。三者得一心。四者无有下风。五者身安隐亦不作病。是故沙门道士知福不食。澡漱有三因缘。一者为恐爪下垢故。二者爬痒随可意。三者杀蚤蚊故。亦欲使意净无欲。复不污经此者。适可除外垢。心念恶不能除。为学人第一当净心为本心为法本。心正则行方行方则应道。

佛言。昔有沙弥与师共行。见地有金便默取之。语师言。疾行是间。无人甚可畏。师言。但坐有金故令汝恐耳。弃金去便不复恐。弟子便为师作礼言。我愚痴无所知故。今已弃便不复懅。于是佛告诸弟子。学人贪道如沙弥贪金。何忧不得道。

佛言。有比丘学道。从师受经不精进。师教取牛马粪数升烧之。至冥不尽。师取大石持地狱中。火烧之即作灰。弟子大恐长跪问师。是何等火。师言。汝不读经行道。死后当入地狱。狱中火烧汝不复移时。于是比丘惶怖便更精进。日闻一阿含便得罗汉道。佛言。善权方便度人如是。

佛言。阿那含有三结。一者痴结。二者世间爱结。三者见未谛未尽结。阿那含。譬如火上焰烟起不能有所烧。须陀洹。除八十八结。斯陀含除七结。阿那含除三结。阿罗汉无有结。须陀洹得道迹。斯陀含为往来得道。阿那含为不还世间。阿罗汉为不复着。何等为得道迹。谓识苦。世间人皆不识苦。须陀洹为识苦。斯陀含为弃习。阿那含为知尽。阿罗汉为行道已竟。得须陀洹。别百劫乃得阿罗汉。何以故。乃百劫须陀洹。余有十结不断。不得阿罗汉。须陀洹但自忧身畏罪。不敢豫世间事。余有十疑结不解。不解故便止住。须陀洹所弃常有五下结。一者贪欲结。二者嗔恚结。三者见行结。四者戒贪福结。五者疑意结。亦谓从六天以下。以至世间贪欲嗔恚。贪身愿疑为下结。须陀洹见因缘者。谓不犯五戒时当死。死不犯。余人见急悉犯五因缘。须陀洹断故。受新阿罗汉。新故悉断。菩萨毕故罪。罪毕得道。乃知非常苦空。非身非道。道人行道不当有所著。行须陀洹得须陀洹。行斯陀含得斯陀含。行阿那含得阿那含。行阿罗汉得阿罗汉。行辟支佛得辟支佛。行菩萨得菩萨。佛言。学者随意所作。便得其报。如影响相随。

佛言。钵有四名。一名为不供食。二名为戒。三名为受。四名为从。是得福无有瑕秽。便应受福持钵便立戒。意中无恶念。

佛言。阿罗汉不食肉者。计畜生从头至足。各自有字无有肉名。辟支佛计本精所作不净故不食肉。佛计一切天下皆空无所有有便灭灭复生要归空故。为无所有。诸弟子闻经欢喜。为佛作礼而去。

佛说分别善恶所起经一卷

佛说分别善恶所起经

佛在舍卫国祇洹阿难邠坻阿蓝。时佛伤哀诸所有生死之类故。结出谶微。分别善恶都有五道。人作善恶有多少。嗔恚有薄厚。天道无亲。常与善人。何谓五道。一谓天道。二谓人道。三谓饿鬼道。四谓畜生道。五谓泥犁太山地狱道。人不求度世道者。生死忧苦不断绝。往来五道。不得解脱。贤者黠人。厌于忧苦。见师则承事。不见则思师。教诫师教人。去恶就善。示人度世之道。父母养育。老病死亡一世耳。佛度人万世不极。贤明智者。宜熟思惟之。佛告诸弟子。皆听我为汝陈说善恶之祸福。诸弟子。皆长跪叉手言诺受教。佛言人于世间。慈心不杀生。从不杀得五福。何等五。一者寿命增长。二者身安隐。三者不为兵刃虎狼毒虫所伤害。四者得生天。天上寿无极。五者从天上来下生世间则长寿。今见有百岁者。皆故世宿命不杀所致。乐死不如苦生。如是分明。慎莫犯杀。佛言人于世间。不取他人财物。道中不拾遗。心不贪利。从是得五善。何等五。一者财物日增。二者不亡遗。三者无所畏。四者得生天。天上多珍宝。五者从天上来下生世间。保守其财产。县官盗贼不敢侵犯取其财。今现有保财至老者。皆故世宿命不敢取他人财物所致也。亡无多少令人忧恼亡遗不如保在。如是分明。慎莫取他人财物。

佛言人于世间。不犯他人妇女。不念邪僻。从是得五善。何等五。一者不亡费。二者不畏县官。三者不畏人。四者得上天。天上玉女作妇。五者从天上来下。生世间多端正妇。今尊者见有若干妇端正好色。皆故世宿命不犯他人妇女所致也。见在分明。慎莫犯他人妇女。佛言人于世间。不两舌谗人。不恶口骂人。不妄言绮语。从是得五善。何等五。一者语言皆信。二者为人所爱。三者口气香好。四者得上天。为诸天所敬。五者从天上来下。生世间为人好口齿。他人不敢以恶语污之。今见有从生至老不被口谤者。皆故世宿命护口善言所致也。如是分明。慎莫妄谗人。

佛言人于世间不饮酒醉。从不醉得五善。何等五。一者传言上事。进见长吏。语言不谬误。亦仕宦如意。二者家事修治。常有余财。三者假借求利疾得。亦为人所敬爱。四者得上天。亦为诸天所尊重。五者从天上来下。生世间洁白自喜。黠慧晓事。皆从故世宿命不饮酒所致。慎莫饮酒。

佛言人于世间。不持刀杖恐人。不以手足加痛。于人不斗乱别离

人。己所不欲。不施于人。从是得五善。何等五。一者身体强健。二者卧起常安隐。三者为诸天龙鬼神所护视。四者得上天。天上乐无极。五者从天上来下生世间。身体完具无疾病。今见有从生至老。无有疾病者。是皆故世宿命不加痛于人所致。如是分明。慎莫加恶于人。

佛言人于世间。和心不嗔恚。见贤者敬之。愚者忍之。从是得五善。何等五。一者为人所称誉。二者人见之皆欢喜。三者身自安隐亦润泽好。四者得上天。天上端正净洁。五者从天上来下生世间。为人善性。端正姝好。今见有好人万人之选。皆故世宿命和心善性忍辱所致也。不嗔恚如是分明。慎莫嗔恚于人。佛言人于世间。孝顺父母。敬事长老。恭执谦卑。先跪后起。后言先止。常教恶人为善。从是得五善。何等五。一者为人所敬爱。二者人皆道其善。三者自意欢喜。四者得上天。为诸天所敬爱。五者从天上来下生世间。为众人所媚爱。今见有善心孝顺。为众人所媚爱者。皆是故世宿命孝顺敬事长老所致。如是分明。可作孝顺。事于长老。

佛言人于世间。用谏晓事。善心好意。敬事尊老。礼节兼备。从是得五善。何等五。一者仕宦得好职。二者在官疾迁。卖买得利。三者百姓见之皆欢喜。四者得上天诸天见之皆欢喜。五者从天上来下生世间。为王侯公卿作子。皆故世宿命行礼作福所致。如是分明。慎莫憍慢于人。

佛言人于世间不悭贪。好喜布施。爱视诸家亲属贫穷者。若乞丐儿。饮食常当使饱。衣亦当完好。从是得五善。何等五。一者财产日增。二者为诸天下人所称誉。三者为州郡国所尊敬。四者得上天。天上所侍。五者从天上来下生世间。大富乐为众人所敬。皆故世宿命布施行善所致如是分明者。亦可行德布施。佛言人于世间。有明经贤者。若沙门道士。喜往问度世之道。心不嫉妒贪爱高远贤者。从是得五善。何等五。一者得黠。二者多闻。亦多知多见。三者多敬难之。四者得上天。天上识所学。五者从天上来下生世间。即明经晓道。为国家所敬重。亦为人所归仰。今见有明经晓道者。此皆故世宿命作道行德所致也。如是分明。亦可行道德。佛说经已。诸弟子皆欢喜。前为佛作礼。

佛言听说。作恶得恶。诸弟子。皆叉手言。诺受佛教。佛言人于世间。喜杀生无慈之心。从是得五恶。何等五。一者寿命短。二者多惊怖。三者多仇怨。四者万分已后。魂魄入太山地狱中。太山地狱中。毒痛考治。烧炙烝煮。斫刺屠剥。押肠破骨。欲生不得。犯杀罪大。久久乃出。五者从狱中来。出生为人。常当短命。或胎伤而死。或堕地而死。或数十百日而死。年数十岁而死者。今见有短命人。若

形瘢疮。身体不完。跛蹇秃伛。或盲聋喑哑齅鼻塞瘗。或无手足。孔窍不通。皆由故世宿命屠杀射猎罗网捕鱼残杀蚊虻龟鳖蚤虱所致。如是分明。慎莫犯杀。

佛言人于世间。偷盗劫人。强取他人财物。求利不以道理。欺诈取财物。轻秤小斗短尺欺人。若以重秤大斗长尺侵人。道中舍遗取非其财。负债借贷不归。抵触以行互人。从是得五恶。何等五。一者财物日耗减。二者王法所疾。觉知当辜。少有脱者。三者若身未尝安归。常怀恐怖。亦自欺身。四者死后。魂魄入太山地狱中。太山地狱中。考治数千万毒。随所作受罪。五者从狱中来出。随所负轻重偿债。或有作奴婢偿者。或作牛马骡驴骆驼偿者。或作猪羊鹅鸭鸡犬偿者。诸禽兽鱼鳖之属。皆是负债者。经言债不腐朽所谓也。今见有下贱畜生之属。皆由故世宿命贪利。强取人财物所致也。畜生勤苦如是。见在分明。慎莫取他人财物。

佛言人于世间。淫劮犯他人妇女。从是得五恶。何等五。一者家室不和。夫妇数斗。数亡钱财。二者畏县官常与捶杖从事。王法所疾。身当备辜。多死少生。三者自欺身。常恐畏人。四者入太山地狱中。太山地狱中。铁柱正赤。身常抱之。坐犯他人妇女故得是殃。如是数千万岁。形乃竟。五者从狱中来出。生为鸡凫鸟鸭。人魂魄无形所著为名。今见有鸡凫淫劮不避母子。亦无节度。亦有犬马之贞狗贞。于夫畜生之属皆有信足。而鸡凫淫劮。独无止足。皆从故世宿命淫劮犯他人妇女。受是鸡凫身。当为人所啖食。如是勤苦。不可数说。如是分明。慎莫犯他人妇女。

佛言人于世间。喜两舌谗人。喜恶口妄言绮语。自贡高诽谤圣道。嫉贤妒能啤呰高才。从是得五恶。何等五。一者多怨憎。二者自欺身。亦从是人皆不信。三者数逢非祸。四者入太山地狱中。太山地狱中。有鬼从人项拔其舌。若以烧铁钩其舌断。若以烧铁[矛*良][矛*害]刺其咽。欲死不得。欲生不得。不能语言。如是数千万岁。五者从地狱中来出。为人恶口齿。或免缺弥筋蹇吃重言。或喑哑不能言语。今见有是曹人。皆故世宿命两舌谗人诽谤圣道所致也。如是分明。亦可慎恶口。

佛言人于世间。喜饮酒醉。得三十六失。何等三十六失。一者人饮酒醉。使子不敬父母。臣不敬君。君臣父子。无有上下。二者语言多乱误。三者醉便两舌多口。四者人有伏匿隐私之事。醉便道之。五者醉便。骂天溺社。不避忌讳。六者便卧道中。不能复归。或亡所持什物。七者醉便不能自正。八者醉便低仰横行。或堕沟坑。九者醉便躄顿。复起破伤面目。十者所卖买谬误妄触抵。十一者醉便失事。不忧治生。十二者所有财物耗减。十三者醉便不念妻子饥寒。十四者醉

便嚾骂不避王法。十五者醉便解衣脱裈裤。裸形而走。十六者醉便妄入人家中。牵人妇女语言干乱。其过无状。十七者人过其傍欲与共斗。十八者蹋地唤呼惊动四邻。十九者醉便妄杀虫豸。二十者醉便挝捶舍中付物破碎之。二十一者醉便家室视之如醉囚。语言冲口而出。二十二者朋党恶人。二十三者疏远贤善。二十四者醉卧觉时。身体如疾病。二十五者醉便吐逆。如恶露出。妻子自憎其所状。二十六者醉便意欲前荡。象狼无所避。二十七者醉便不敬明经贤者。不敬道士。不敬沙门。二十八者醉便淫劮。无所畏避。二十九者醉便如狂人。人见之皆走。三十者醉便如死人。无所复识知。三十一者醉或得疱面。或得酒病。正萎黄熟。三十二者天龙鬼神。皆以酒为恶。三十三者亲厚知识日远之。三十四者醉便蹲踞视长吏。或得鞭搒合两目。三十五者万分之后。当入太山地狱。常销铜入口。焦腹中过下去。如是求生难得。求死难得。千万岁。三十六者从地狱中来出。生为人常愚痴。无所识知。今见有愚痴无所识知人。皆从故世宿命喜嗜酒所致。如是分明。亦可慎酒。酒有三十六失。人饮酒皆犯三十六失。

佛言人于世间喜持杖恐人。以手足加痛于人。喜斗乱别离人。己所不喜强持与人。从是得五恶。何等五。一者自欺身。亦为人所患毒。二者身为恐怖。三者又数病疾。四者入太山地狱中。随所作受罪。久久万岁。五者从狱来出。生为人多病身不离杖。今见有多病者。皆故世宿命喜加痛疾之所致也。多病不如强健。如是分明。慎莫加恶于人。

佛言人于世间。常喜嗔恚不和调。见贤者亦恚。见愚者亦恚之。不别善恶。但欲嗔恚而已。从是得五恶。何等五。一者为自烧身。二者亦自乱意。三者卧起不安隐。或忧恚自杀。四者入太山地狱中。毒痛考治数千万岁。五者从太山地狱中出。生为人面目常恶。色萎黑黄熟。今见有恶色人。皆从故世宿命喜嗔恚所致。面丑恶色不如端正好色。如是分明。慎莫嗔恚。

佛言人于世间。不孝父母。不敬长老。见他人有孝父母敬事长老者。常嗔恚之。不喜作善。从是得五恶。何等五。一者常得恶梦。二者为人所憎。三者恶名闻。四者入太山地狱中。考治数千万岁。五者从地狱中来出。生为人弊性不媚。为众人所憎。今见有不媚急性。为众人所憎者。皆从故世宿命。不孝父母不敬长老所致也。如是分明。慎莫憍慢。可孝顺敬事长老。

佛言人于世间。不孝尊老。无有礼节。轻易憍慢。自用自强。从是得五恶。何等五。一者失亡职位二者自欺身。三者不为人所敬。四者入太山地狱中。考治数千万岁。五者从狱中来出生为人当作下贱丑恶。为人所轻易。今见有下贱人。皆从故世宿命憍慢不敬尊老所致

也。如是分明。慎莫憍慢。佛言人于世间。得财产悭贪不肯布施。不爱视诸家贫穷者。不给与之。不供事沙门明经道士。不丐不与乞儿。若病人食饮不敢自饱。衣被不敢自完。从是得五恶。何等五。一者自欺身。亦为人所不敬。二者人皆呼守钱奴。三者恒荷惭愧。四者堕饿鬼。勤苦不可言。或千岁百岁。不能得水饮。遥望见江湖若溪谷水。走往欲饮之。水便化作销铜若脓血不可饮。如是勤苦不可缕说。五者从饿鬼中来出。生为人当贫穷冻饿。从人乞丐。脊骨相支柱。乞丐不能得。人当唾骂之。今见有贫穷乞人。皆从故世宿命。悭贪不肯布施所致也。如是分明。慎莫悭贪。

佛言人于世间。有明经贤者。若沙门道人。不喜往问度世之道。嫉妒高才。诽谤贤者。从是得五恶。何等五。一者不慧。二者少知。三者不为人所敬。四者入太山地狱。入太山地狱中。考治数千万岁。五者从狱中来出。生为人愚痴无所识知。与畜生同例。今见有愚痴不别白黑者。皆从先世宿命。不喜道德嫉妒高远所致也。如是分明。慎可行道。

佛言人求寿得寿。不求寿不得寿。求病得病。不求病不得病。求端正好色。得端正好色。求丑恶色。得丑恶色。求媚得媚。不求媚不得媚。求下贱得下贱。求富得富。求贫得贫。求明经晓道。得明经晓道。求愚痴得愚痴。人作善得善。若干福得上天。若为人得尊贵。亦得端正。若人作恶得恶若干罪。或入太山地狱中。或堕饿鬼中。或堕畜生中。设得作人。当作下贱贫穷。无所识知。亦复丑恶色。如人种苦得苦实。种甜得甜实。长实譬如种五谷。种稻得稻。种豆得豆。如人作善得善作恶得恶矣。

传远疏通戒于太察　　笃信守一戒于壅蔽
勇猛刚毅戒于暴乱　　仁爱温良戒于不断
广心浩大戒于狐疑　　沈清安舒戒于后时
刻削溢急戒于剽疾　　多人长辞戒于无实

贤者且守戒　　行之有三善
见敬多求愚　　寿尽受天身
住戒行已尽　　已慧制意行
行至必当至　　悉断所当受
从戒可灭痛　　三世戒在上
制使邪毒龙　　不犯有戒人
善哉有戒尊　　以信可为伴
是道非凡言　　故名戒有尊
戒尊善可怙　　身终不见烧
既卧于夜安　　已梦复欢然

为众所见敬　　力善自为身
法见自为尊　　舍世为天王
我是世独尊　　我已脱世患
悉是人天世　　犹我校魔兵
惟佛历勤苦　　毕劫不可数
往来五道中　　未能具[糸*爾]缕
奸匿序厥得　　号呼见视短
今日礼佛者　　一心皆叉手
从礼得上天　　人中得长寿
佛尊觉第一　　已现慧具足
当前礼法众　　恩德若江海
是以吾演说　　佛之圣典籍
从本起因缘　　所行有善恶
广采以撰立　　随经义要趣
集叙如佛指　　所作殃福事
佛已自觉法　　梵释来下请
尊乃删说经　　至要难见闻
苦从苦因缘　　苦尽乃为尊
如应八道成　　苦灭是为净
从行有苦果　　人雄之所演
是本为从心　　劳行从是有
众劳除愈者　　是行之妙要
故为次第说　　诚如大圣尊
是故着经典　　令世观摸法
合应正无疑　　智者所宜取
亦非神所化　　令祸福无缘
亦非性自然　　又非时可传
在天岂无缘　　时与性亦然
殊胜与不胜　　其实非无行
从痴致有劳　　斯劳从行致
已作脱复过　　听此非一辈
钞缀经妙旨　　及律之杂要
足知世所由　　部部各分明
神化解疑结　　以经现世间
善行有福报　　当可不识此
已作不义行　　其死堕恶道
即时见阎王　　王哀便系束
婴儿老病死　　谏以当就罚
知有五使者　　何为不修德
身口意所行　　唯戒施为上

尔独何志念　　而能不为善
是时有罪人　　闻王以法谏
自揆无良操　　入怖而对曰
但以亲恶友　　闻凡非法言
坐以贪浊故　　不能修德善
王曰人难得　　幸得奚不善
为性何难悟　　冤造泥犁行
汝本兴斯恶　　则非父母为
非沙门道士　　非君非我教
愚痴快心意　　作此不善业
自身之所为　　今当受其报
造以五使者　　忠正之言诲
然后阎法王　　默而不与语
尔乃录罪入　　置于阎界中
擘将入地狱　　见恶甚惶懅
始入黑绳狱　　大小并唤呼
次入阿鼻摩　　炽火烧其形
蹈棘跂热土　　径涉沸灰水
铁狱凡十六　　自到刀叶树
为人犯恶故　　令有此泥犁
故列其本行　　次现所应受
至于千亿岁　　生生而辄杀
由是结怨多　　贼害贤人雄
生妄挐无过　　离败人朋友
常喜谗恶人　　死入黑绳狱
有持多诈便　　指治酷虐人
后更山机迮　　捣之以铁杵
为人好杀生　　马牛鹿羊豕
鸡犬及诸虫　　亦更山机迮
痴贪怀怯弱　　苟以毒害彼
求财不用法　　铁轮轹其躯
恃量以力教　　伏彼无力者
喜施恼于人　　常为象所蹋
今生恼父母　　沙门婆罗门
娆故令郁毒　　后身被热炙
或迈击父母　　仁贤奉道者
及他所当敬　　后世更煮治
迫胁从受取　　证入无辜民
然后身长烧　　唤呼独痛呻
侵人以益己　　受寄而直抵

后烧在火室　　大呼无谁救
非法言是法　　是法言非法
箴毁谁无圣　　后生阿鼻狱
学居庙堂净　　而为过失行
由是令谤贤　　从是入深狱
弃捐正善业　　从邪乐得生
后身没溷中　　啖溷虫为食
放火燔草野　　以害诸虫豸
后入积薪狱　　烧之如野火
阴贼亲厚者　　躯为利刀刺
啄鸟铁耳狗　　宛转共食之
若有坏法桥　　谤讪至德者
堕狱蹈践越　　履刀刃之道
犯人妇女者　　巨躯有百足
容貌似美女　　与友便攫之
好乐于淫劮　　放意于人妇
斯常与苦会　　身攀抱刺树
若为诸巧便　　杀水所生虫
杀后堕沸汤　　灰河之中生
借贷不归者　　身常被铁钩
刚铁烧烔然　　洋铜以饮之
怀恨意忿怒　　果敢为非法
见人穷苦喜　　死为阎狱鬼
生作不善行　　死即入地狱
其痛不可数　　一切但有苦
如是已具说　　地狱种所行
听解畜生事　　饿鬼及鬼神
身意各有三　　口四为不善
躁扰心速变　　死堕畜生中
若多淫欲态　　后生为痴虫
雁鸽鸠鸳鸯　　孔雀亦蜚蛾
喜缚挝捶者　　后世多受恼
自为象马牛　　嗔恚死成蛇
憍傲常慢人　　后生为猛兽
轻易者后世　　为猪犬狐驴
常内怀嫉妒　　心亦不一住
后世为猕猴　　强面目成鸟
悭贪而邪谀　　多行盗贼人
死后为猫豺　　虎狼肉食兽
布施多嗔怒　　持心不质直

然后堕龙中　　乃有大神力
广施有恚心　　轻人而自大
后作迦留鸟　　致有大威猛
身自食甘美　　以恶施与人
死为溷饿鬼　　常食臭中虫
好调娆老小　　乞儿与病人
后为臊饿鬼　　食产乳恶露
虽与心悭悔　　恒自惧不足
后为黑饿鬼　　从下掣得食
谓施为无福　　未尝肯少施
后为鄙饿鬼　　主食人所吐
不与追谤施　　食粗外自举
后为窦饿鬼　　恒食人欬唾
自有既不与　　常望求于人
后为穷饿鬼　　所欲不能得
喜阴识彼短　　治人以望财
后为弊饿鬼　　主食死人肝
粗言以恼彼　　中伤说人短
后为焦饿鬼　　常吞食火烟
劝讼好会斗　　酷虐恐热人
后为焰火鬼　　食于蜚蛾虫
禁止人布施　　身亦不自与
后为大身鬼　　其口若针鼻
拥财以遗子　　不食亦不施
其死属阎界　　子祭乃得食
生为隘[阿-可＋聚]长　　侵人以行患
为鬼形丑大　　所欲终不得
语言常欺调　　不与不持戒
欢娱行急促　　终生鬼神中
杀虫以为饵　　钩生蒙其利
取杀而食之　　后世为魅魍
布施望其后　　不诚多忿怒
后成臼注鬼　　颜貌极丑恶
既以恚且贪　　好施而嗜酒
喜于鼓乐舞　　死为守地神
于家内外亲　　无恶亦无嫉
后为有力神　　乘云风而行
布施屋室乘　　亦与诸美味
为神在所之　　庐舍随其飞
好欲而懈怠　　喜以华香施

后为天伎人　　游戏自恣心
于是畜生行　　饿鬼及鬼神
悉已为总说　　又复听善因
至于为所行　　亦有若干比
其应非一种　　今为如事说
天人阿须罗　　欲求长寿者
内意当自省　　无害一切生
若以不施劳　　不缚捶娆彼
恒发安群生　　为人则无病
不杀好恩德　　意固不复动
终不害一切　　为人常仁贤
未尝有少施　　颇受于几微
然后身极苦　　求少得或不
好取他人财　　而以为惠施
后虽得财富　　犹速亡失之
不妄取非物　　亦都无所与
恒自勤苦求　　后传世得财
既不取彼物　　常自乐布施
累世有财富　　得利甚弘广
自好持戒斋　　后生必明智
爱法得誉安　　足贤意端正
子善供养父　　既亡屡祭祀
亦以敬施天　　后所之得食
好施饭食者　　后生得命色
有力辩达富　　无病常安隐
好施衣被者　　失惭好容色
心善人乐见　　快乐得所欲
施与屋舍者　　后世所止安
宫馆诸所居　　事事严具足
施井设义浆　　沐浴莲华池
后世得不得　　所欲一切富
今世好布施　　履屣船车桥
象马亦诸乘　　后世得天乘
无怒人爱见　　一切所归仰
后生高长子　　其施园树者
好以奴婢施　　加以恭敬意
后得于姓誉　　侍使无所乏
先祖大布施　　子孙继不绝
后生巨亿富　　辄得父余财
好称布施德　　有意不能与

后虽堕人伦　　生于贫狭家
谤施谓无益　　但为哀故与
虽无布施意　　犹生富财家
心常乐智慧　　然而不布施
后常得聪明　　生于贫窭家
常好喜布施　　而不学智慧
于智不敏达　　生于大富家
设兼行施智　　亦兼受其福
设两不兼行　　亦两无所得
施与望姓誉　　未施若已施
若后欲施者　　斯为食恼苦
布施虽无信　　然犹得财产
若乐彼施财　　后意颇有喜
布施如有信　　后世常富财
多货能得尊　　其意甚欢悦
如侍敬有德　　善意供养施
后得财可意　　既得最殊胜
常以轻易意　　施与修德者
然后虽得财　　安时不得食
布施欲安人　　不行诐陷人
然得所爱敬　　亲属靡不敬
施与恣所有　　修德无所诤
后获所爱喜　　法德利具足
施与有黠眼　　不谄求非物
福祚传子孙　　累世常保财
慧人行布施　　用时不劳彼
虽少不失时　　食福时自恣
修身以自守　　不好犯人妇
后得所爱欲　　贞良有戒德
妇人有非时　　智士能自绝
后为人无怨　　受性大清净
若修清净行　　所行无论议
后生有威誉　　为天所供养
去离于醉酒　　修行常清净
后识不迷惛　　得利内明慧
为身若人故　　终而不妄语
后生身中适　　莫得说其短
友诤辄和解　　不好妄传说
后亲不别离　　身常为人雄
恒以柔软言　　忠至入人心

后语工可众　　闻者莫不爱
集会坐论议　　如事言得中
后世得辩和　　语时人乐听
一切彼所有　　其心不念取
后世心中安　　终无忘遗忧
已知事事思　　众善之报应
为人都近善　　食福果甚多
常欲利成就　　望誉天上安
知生不常久　　心必思修德
好恶信在行　　人伦之大利
种杂故得杂　　在白不白中
少壮或长老　　自在作行时
然后如时得　　苦乐各应本
暂行若长行　　所为善不善
中作中时得　　长作乃长得
师友忠恕言　　今世后世厚
匆蔑不承用　　后生常聋聩
诈为欺慢者　　后生伛短陋
喑哑或恶色　　族姓莫欲见
不亲老则愚　　事有道则利
不慢后尊贵　　憍慢则卑贱
布施后则富　　无与意则贫
嗔恚得恶色　　不怒后好色
好奸不男女　　欲犯不可淫
騬割诸畜生　　后生为黄门
思淫若炽火　　身根心口犯
专行求女人　　后生为黄门
说布施善道　　来劝已乐从
等心视憎爱　　后生有三眼
喜以好衣服　　施与有德者
后生常好雅　　光润色若金
视人如赤子　　护老病亦然
后常值圣人　　皦若星中月
不干奉斋戒　　兼身产乳妇
后得伎女乐　　犯者有干谤
礼敬泛爱众　　后软手足掌
保货安不动　　得敬如大山
不问讯使伶　　无求但好施
后得食具足　　有财聚若海
有德蒙上天　　法善众归仰

后豪尊欢乐　生为帝王种
身口恒习善　布施用和颜
后富莫能嫉　受乐生北方
阴以善报仇　终不妄施恶
口诤而心柔　后为阿修罗
如有见善道　具足以睹正
从得生天上　曜若日之光
善孝事父母　后生贵姓家
不诤不好怒　食福忉利天
无所与言诤　亦不参斗讼
守善心修德　后生艳天上
多闻安思惟　好利而求脱
念善德以善　后生兜术天
守戒常禅思　依法无所恃
亦劝彼令然　生不骄乐天
自守好最施　不逆不自称
平均爱有道　生彼尼密天
鞭杖绳之恼　不以加群生
安慰一切人　食福于梵天
心慈口言善　念安人若己
有求而辄与　生彼迦夷天
念行常如斋　不愿世喜乐
定意立安静　生阿波苏天
定心弃爱女　除三习一乐
能欢思正止　得生遍净天
苦乐计非常　身所行则知
见识最清净　生堕苛颇天
晓了不净想　多行有王处
弃习而无想　生无有想天
无倚有微倚　恢廓行四业
念禅自清定　生五净天中
柔软意殊胜　心正性中和
广博修天业　生阿迦腻天
解色猗无常　乐求无边志
所识意无际　思惟得出生
已离诸情识　无甫所向生
有念亦已过　欲无想而想
虽决犹复生　报现有平行
智士自观察　知善行可作
是法有特异　故为人具说

非天非时种　　所受从自作
生非常可观　　慧不思望倚
凡往生善处　　皆为由行倚
若已解非身　　无为生死空
寂放灭苦辛　　是乐最第一

佛说出家缘经一卷

佛说出家缘经

如是我闻。一时婆伽婆在王舍城耆阇崛山。与大比丘僧俱千二百五十。是时难提优婆塞。与五百优婆塞。出王舍城上耆阇崛山。往诣佛所头面礼足。长跪叉手问佛。大德。愿闻优婆塞五戒。毁犯正戒有何恶事。佛答难提优婆塞。楚害生命有十恶事。何等十现世常怀害心。后世毒心隆赫。恒被痛害怨怨不息。人不喜见。思虑多恶见者怖惧。眠不安寐。梦则惶怖觉则惊悸。死时狂勃种短命栽。身坏命终生地狱中。设得为人多病少命。是为十恶事。偷劫他财。有十恶事。何等十。贪餮深重。恒为众疑。能兴重恶。行则非时。动则非法。亲友恶逆。贤良疏远。败戒果敢。常惧王伺。须财市命。种遗宝物贫弊之业。身坏命终生地狱中。设得为人饥寒困苦。致财良难。虽获少财五事共之。王贼水火及恶妻子。今乃藏埋。会亦当失。是为十恶事。邪淫有十恶事。何等十。常为其夫伺捕楚毒。室家不和善法消竭。不善法增。危败躯身。不检其妻。不守财贿。常为人疑。宗亲不信。种业如是。门不贞洁。身坏命终生地狱中。设得为女非独一主。设得为男驰骋邪淫。自失其妻。是十恶事。妄语中有十恶事。何等十。口常臭烂。善神背叛。凶鬼易陵。实言流世众所不信。俗为重事。不在言议。未有实事恶名远闻。为人轻毁不起恭肃。虽言有实人不奉用。多怀愁怖种诽谤业。身死命终生地狱中。设得为人常被诽谤。是十恶事。饮酒有三十五恶。何等三十五。散尽财贿。致众苦患。怨诤增重。裸露形躯。恶名遐迩。慧明日减。应得不得。已得便失。显扬恶事。要务顿发忧戚之本。恍惚变没。颜貌鄙恶。轻慢尊长。不知供养沙门婆罗门。自于室家不辨尊卑。不宗敬佛。不崇大法。不敬事僧。返亲恶人。远离明能。崩坠邪道。无惭愧心。不护根门。惛荒淫欲。众所不爱。人不喜见。德士宿旧咸来咎责。集造众恶。要用之势。不豫识任。智德隐避。像类不别。去泥洹远。种狂惑业。身死命终生地狱中。设得为人愚痴顽瞶。是时难提优婆塞。及五百清信士诸天世人。四辈之众。闻佛所说毕命受持。头面绕竟。踊悦而去。

佛说阿含正行经一卷

佛说阿含正行经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。是时佛告诸比丘言。我为汝说经。上语亦善。中语亦善。下语亦善。语深说度世之道。正心为本听我言。使后世传行之。诸比丘叉手受教。佛言。人身中有五贼。牵人入恶道。何等五贼。一者色。二者痛痒。三者思想。四者生死。五者识。是五者人所常念。佛言。人常为目所欺。为耳所欺。为鼻所欺。为口所欺。为身所欺目但能见不能闻。耳但能闻不能见。鼻但能知香。不能闻。口但能知味。不能知香。身体但能知寒温。不能知味。是五者。皆属心心为本。佛言。诸比丘欲求道者。当端汝心。从痴但堕十二因缘。便有生死。何等十二。一者本为痴。二者行。三者识。四者字。五者六入。六者栽。七者痛。八者爱。九者受。十者有。十一者生。十二者死。施行善者。复得为人。施行恶者。死入地狱饿鬼畜生中。佛坐思念。人痴故有生死。何等为痴。本从痴中来今生为人。复痴心不解目不开。不知死当所趣向。见佛不问。见经不读。见沙门不承事。不信道德。见父母不敬。不念世间苦。不知泥犁中考治剧。是名为痴故有生死。不止生死。如呼吸间。脆不过于人命。人身中有三事。身死识去心去意去。是三者。常相追逐。施行恶者。死入泥犁饿鬼畜生鬼神中。施行善者。亦有三相追逐。或生天上。或生人中。堕是五道中者。皆坐心不端故。佛告诸比丘。皆端汝心。端汝目。端汝耳。端汝鼻。端汝口。端汝身。端汝意。身体当断于土。魂神当不复入泥犁饿鬼畜生鬼神中。视人家有恶子。为吏所取。皆坐心不端故。人身有百字。如车有百字。人多贪好怒。不思惟身中事。死入泥犁中。悔无所复及。佛言。我身弃国。损遮迦越王。忧断生死。欲度世间人使得泥洹道。第一精进者。即得阿罗汉道。第二精进者。自致阿那含道。第三精进者。得斯陀含道。第四精进者。得须陀洹道。虽不能大精进者。当持五戒。一不杀。二不盗。三不两舌。四不淫劮。五不饮酒。佛言。人坐起常当思念是四事。何等四。一者自观身。观他人身。二者自观痛痒。观他人痛痒。三者自观意观他人意。四者自观法。观他人法。内复欲乱者。心小自端视身体。饱亦极。饥亦极。住亦极。坐亦极。行亦极。寒亦极。热亦极。卧亦极。卧欲来时。当自惊起坐。坐不端者。当起立。立不端者。当经行。心侻不端者。当自正。譬如国王将兵出斗。健者在前。既在前鄙复却适欲却着后人。沙门既弃家。去妻子。除须发。作沙门。虽一世苦。后长得解脱。已得道者。内独欢喜。视妻如视姊弟。视子如知识。无贪爱之心。常慈哀。十方诸天人民。泥犁饿鬼畜生。蜎飞蠕动之类。皆使富贵安隐度脱得泥洹之道。见地虫当以慈心伤哀之。知生

不复痴能有是意。常念师事佛。如人念父母。如狱中有死罪囚。有贤者往请囚。囚黠慧常念贤者恩。比丘以得道。常念佛如是。念经如人念饭食。

佛言。诸比丘。转相承事。如弟事兄。中有痴者。当问慧者。展转相教。问慧者。如冥中有灯火。无得阴构作恶。无得诤讼。见金银当如视土。无得妄证人入罪法。无得传人恶言。转相斗语言。无得中伤人意。不闻莫言闻。不见莫言见。行道常当低头视地。虫无得蹈杀。无得自贪人妇女。无得形相人妇女。坐自思惟。去贪爱之心。乃得为道耳。佛言。欲求道者。当于空闲处坐。自呼吸其喘息。知息短长。息不报形体皆极。闭气不息。形体亦极。分别自思惟。形体谁作者。心当观外。亦当观内。自思惟欢然。与人有异心。当是时不用天下珍宝。心稍欲随正道。意复欲小动者。当摄止即还守。意即为还。譬如人有镜。不明不见形。磨去其垢。即自见形。人已去贪淫嗔恚愚痴。譬如磨镜。谛思惟天下。皆无有坚固。亦无有常。佛告诸比丘。持心当如四方石。石在中庭。雨堕亦不能坏。日炙亦不能消。风吹亦不能起。持心当如石。

佛告诸比丘。天下人心如流水。中有草木。各自流去。不相顾望。前者亦不顾后。后者亦不顾前。草木流行。各自如故。人心亦如是。一念来一念去。如草木前后不相顾望。于天上天下无所复乐。寄居天地间。弃身不复生。道成乃知师恩。见师者即承事。不见师即思念其教诫。如人念父母。意定乃能有一心。便有哀天下人民蜎飞蠕动之类。坐自笑我已脱身于天下及五道。一者天道。二者人道。三者饿鬼道。四者畜生道。五者泥犁道。得阿罗汉者。欲飞行变化即能。身中出水火即能。出无间入无孔亦能。离世间苦取泥洹道亦能。

佛告诸比丘。道不可不作。经不可不读。佛说经已。五百沙门皆得阿罗汉。诸沙门皆起前以头面着地。为佛作礼。

佛说十八泥犁经一卷

佛说十八泥犁经

佛言。人生见日少。不见日多。善恶之变。不相类。侮父母。犯天子。死入泥犁。中有深浅。火泥犁有八。寒泥犁有十。入地半以下火泥犁。天地际者寒泥犁。有前恶后为善。不入泥犁。杀人盗人。欺犯人妻。欲使人死望得其财物。垢且贼。好为不善。怒骂人。榜笞系人。喜告彰人过失。嫉妒言怒。所使怒发。鬲逆天地鬼神之类。殊失寿死。下入恶泥犁中。后复变为善有不入泥犁中者。知佛道变。虽入泥犁中。必当上天。本善者上泥洹故曰佛道不可不知。小人不变为善。入泥犁中无乐。入泥犁复不善。入泥犁益深。其类有得为人虽刚恶不杀好生为人疾。不食肉者为益疾。有阴德益寿且疾。

第一犁名曰先就乎而是人言起无死。人居此犁中。相见即欲斗。乎中无兵。而自有兵。相伤杀无岁数又不死。有人来语起不死。以风来吹即愈。如是无岁数。已复持热铁剑相伤杀。已复有铁椎相杀。以手拳极利相。伤久久无岁数。是其类。其人长且大。寿人间三千七百五十岁为一日。三十日为一月。十二月为一岁。万岁为人间百三十五亿岁。

第二犁名居卢倅略。居卢倅略一苦。当先就乎二十。如人言绳而斗之。人居此犁者。置大火中。赤辄出斗之。以复内火中。赤复出数行斗之。久久无岁数。复烧之出而斗之。以为方圆能不死。而复生无岁数。已复走火中无岁数。是其类也。其人长且大。寿人间七千五百岁为一日。三十日为一月。十二月为一岁。二万岁。为人间二百七千亿万岁。

第三犁名桑居都。乘居都一苦。当居卢倅略二十。而人言捶杀。人居此犁者。在火中以热不可言。左右顾见山。山间如乐状。走往入其间。山尽来压之。又不死无岁数。已复置火中。赤复出之无岁数。其人长且大。寿人间万五千岁为一日。三十日为一月。十二月。为一岁。寿四万岁。为人间五百四十亿岁。

第四犁名曰楼。楼一苦。当乘居都二十。而人言乐之。人居此犁城甚大。其中复有小城。人从外见之。中尽有重天人。尽入其中。赤如烧铁。以复内城中。大热不可言。其身肌尽烂。无岁数不得息不得卧。肌骨尽燋。已复生无岁数。是其类。其人长大。寿人间三万岁为一日。三十日为一月。十二月为一岁。寿八万岁。为人间千八百亿

岁。

第五犁名曰旁卒。旁卒一苦。当楼二十。而人言烂煮之。人居此犁者。而坑大深浴。满其中火。守犁者用铁杖捶。而内其中。烧燋人身。尽燋无岁数又不死。积烧而不死。而抱火着人。身死出一浴。复入一浴。如是无数。是其类。其人长且大。寿人间六万岁为一日。三十日为一月。十二月为一岁。寿十六万岁。为人间二千一百六十亿岁。

第六犁名曰草乌卑次。草乌卑次一苦。当旁卒二十。而人言焯热之。人居此者。城高二千里。广四千里。火满其中。置人其中。复以铁覆之无岁数。如是不得息言。不得卧无岁数。燋已复燋。是其类。其人长且大。寿人间十二万岁为一日。三十日为一月。十二月为一岁。寿三十二万岁。为人间四千三百二十亿岁。

第七犁名都意难且。都意难且一苦。当草乌卑次二十。如人言烧炙之与虫。人居此犁中者。大积火如大铁贯人。而内之无岁数。时一门开。人尽往欲出门。门复闭。复堕火中无岁数。已复见一门开。人尽走求欲出。既得出门。又复堕污泥中。污泥中有虫唅。又不得出无岁数。是其类。其人长且大。寿人间二十四万岁为一日。三十日为一月。十二月为一岁。寿六十四万岁。为人间八千六百四十亿岁。

第八犁名曰不卢都般呼。不卢都般呼一苦。当都意难且二十。如人言大苦熟之。居此犁中。地尽有火。卒人当在火中。炮且炙贯。且立卧床。不得去。不得息。烂且燋。已复生无岁数。其苦万倍于他犁之苦。苦不可言。是其类。其人长且大。寿人间四十八万岁为一日。三十日为一月。十二月为一岁。寿百二十八万岁。为人间万七千二百八十亿岁。

佛言。火犁八。以恶多深且迟。恶少浅且易。犁者譬如人拘于狴牢为囚徒。报作于远。所死于野。家室半道。若堕水与此生。不得道至其死。入犁即苦。苦不可言。久久得出。所谓寒犁在天际间。有大山高二千里。主蔽风名山于雀卢山冥。无日月所不及逮。有蔽大山故冥。外有日月之王甚多。无央数寒犁中。

第九犁名曰乌竟都。乌竟都一苦。当不卢都般呼二十。如人言暴而起之。人居此犁。寒不可言。无岁数身尽冻。数数暴而二十在。火中有声。已复为之其折半。如弩发折。以复续其分。以大石击大婴。痛不可言。已复不死。其靡如铁硙。已复硙其足。遍一身乃止。如此无岁数。如痛苦不可言。其人长且大。寿芥种百二十八斛。百岁去一实。芥种尽寿未尽。如是未能为万分持一。是其类。知佛道者。出疾

人昼为恶。如夜无所犯。其人入犁。昼苦夜为恶。昼无所犯者。夜不乐不可言。故佛道不可不闻知。

第十犁名曰泥卢都。泥卢都一苦。当乌竟都二十。其人长且大。寿芥种二百五十六斛。百岁去一实。芥种尽寿未尽。

第十一犁名曰乌略。乌略一苦。当泥卢都二十。其人长且大。寿芥种五百一十二斛百岁去一实。芥种尽寿未尽。

第十二犁名曰乌满。乌满一苦。当乌略二十。其人长且大。寿芥种千二十四斛。百岁去一实。芥种尽寿未尽。

第十三犁名曰乌藉。乌藉一苦。当乌满二十。其人长且大。寿芥种二千四十八斛。百岁去一实。芥种尽寿未尽。

第十四犁名曰乌呼。乌呼一苦。当乌藉二十。其人长且大。寿芥种四千九十六斛。百岁去一实。芥种尽寿未尽。

第十五犁名曰须健渠。须健渠一苦。当乌呼二十。其人长且大。寿芥种八千一百九十二斛。百岁去一实。芥种尽寿未尽。

第十六犁名曰末头干直呼。末头干直呼一苦。当须健渠二十。其人长且大。寿芥种一万二千三百八十四斛。百岁去一实。芥种尽寿未尽。

第十七犁名曰区逋涂。区逋涂一苦。当末头干直呼二十。其人长且大。寿芥种三万二千七百六十八斛。百岁去一实。芥种尽寿未尽。

第十八犁名曰沈莫。沈莫一苦。当区逋涂二十。其人长且大。寿芥种六万五千五百三十六斛。百岁去一实。芥种尽寿未尽。大寒且苦。不可言不可为辞。皆万倍于他犁之苦。痛不可极。佛言。十八泥犁。人所犯以事善恶轻重入犁经。

佛言。十八泥犁。凤凰龙下至小虫。凡十八泥犁。人行善多行恶少。出泥犁疾。行恶多行善少。出泥犁迟。

佛言。是安得鬼守。十八泥犁居处冥。佛始生时。天上天下。上至三十二天。其十八泥犁皆明。佛始得道时复一明。佛朝梵时复一明。佛始行道教授天下复一明。佛般泥日复一明。上至三十二天尽明。以知佛道不可不知。人为善多者上天。为恶多者入泥犁。若为畜生。知佛道不死。小人必长生。但数闻佛道。而不学生。不近善人。不闻善事。当离忧患。其笑佛道。入泥犁中深。佛故非之。人为恶喜

骂詈恶口。至老不止。天神恶之。使为禽兽畜生血气虫兽。子孙用正腊上家。

佛言。人不为善。去人类为虫畜生。家上与鬼。是安得鬼食乎。

佛言。人为善上天。后复生为人形。

佛说法受尘经一卷

佛说法受尘经

闻如是。一时佛游于舍卫国祇树给孤独园。佛告诸比丘。比丘受教从佛而听。佛言比丘。凡人为一法。受尘自污。迷惑忧愁。没无端际。吾见其不得无上吉祥之道。如丈夫欲见女子色。是以好色之士。为染为醉为贪为污为惑为着为住为受。从淫女言故。长久趋走往来。为受勤苦耳。常欲闻淫女之声。鼻欲闻其香。舌欲得其味。身欲更其细滑。是以长久趋走往来受苦。是故不当为女色声香味细滑所染惑也。当觉知是。又复诸比丘。凡人为法。受尘自污。迷惑忧愁。没而无际。吾见其不得无上吉祥之道。如淫女欲见男子色。是以好色之女。为染为醉为贪为污为惑为着为住为受。为士色故。长久趋走往来受苦耳。常欲闻男子之声。鼻欲闻其香。舌欲得其味。身欲更其细滑。是以长久趋走往来受苦。是故不当为士色声香味细滑所染惑也。当觉知是。佛说是已。皆欢喜受行。

佛说进学经一卷

佛说进学经

闻如是。一时佛游舍卫祇树之园须达精舍。大贤众千二百五十人。佛告诸比丘。有四雅行。智者常遵。丈夫所修。达士恒奉。不才愚夫所不好乐。何等为四。孝事父母悦色养足。守仁行慈终始不杀。惠施济乏未曾吝逆。遭值圣世捐荣履道。是四雅行。智者所遵。丈夫所修。达士所奉。不才愚夫所不好乐。佛时颂曰。

智者称孝　　愍命慈活　　放施普给
超俗崇寂　　如是正业　　明士所习
圣见已具　　定至无为

佛告比丘。复有二法。若在闲宴。或处大众。心行莫懈。一者静寂贤圣默定。二者博学讲论邃义。又有二施。饮食美味以安身命。敷散经典开微悦听。食施安身。法施迁神。一事虽快法施为最。是以比丘。念演妙法宣慧莫痴。既自洗濯并净尘着。如是道法永度无穷。乃名出家具足觉了。佛说经竟。比丘欢喜。作礼受教。

佛说得道梯隥锡杖经一卷

佛说得道梯隥锡杖经

尔时世尊告诸比丘。汝等皆应受持锡杖。所以者何。过去诸佛执持锡杖。未来诸佛执持锡杖。现在诸佛亦执是杖。如我今日成佛世尊亦执如是应持之杖。过去未来现在诸佛。教诸弟子。亦执锡杖。是以我今成佛世尊。如诸佛法。以教于汝。汝等今当受持锡杖。所以者何。是锡杖者。名为智杖。亦名德杖。彰显圣智故。名智杖。行功德本故曰德杖。如是杖者。圣人之表式。贤士之明记。趣道法之正幢。建念义之志。是故汝等咸持如法。尔时尊者迦葉从坐而起。整衣服偏袒右肩。合掌胡跪。而白佛言。世尊。云何名锡杖。云何而受持。唯然世尊。愿敷演说。我等奉行。佛告迦葉。谛听善思当为汝说。所言锡杖者。锡者轻也。依倚是杖。得除烦恼。出于三界。故曰轻也。锡者明也。持杖之人。得智慧明。故曰明也。锡言不回。持是杖者。能出三有。不复染着。故曰不回。锡言惺也。持是杖者。惺[宋-木＋悟]苦空三界结使。明了四谛十二缘起。故曰惺也。锡言不慢。持是杖者。除断慢业。故曰不慢。锡者言疏。持此杖者。与五欲疏。断贪爱结。散坏诸阴。远离五盖。志趣涅槃。疏有为业。故曰疏也。锡言采取。持是杖者。采取诸佛戒定慧宝。获得解脱。故曰采取。锡者成也。持是杖者。成就诸佛法藏。如说修行。不令缺减。悉具成就。故曰成也。佛告迦葉。如是锡字。其义广多。不可具陈。汝今且当如是受持。迦葉白佛言。世尊。是锡杖者。其义如是。云何智杖。乃至建念义之志。唯然世尊。愿为敷演。佛言。是锡杖者。为修智士。广修多闻。解世出世。分别善恶。有为无为。有漏无漏。了智无碍。智慧成就。故曰智杖。为持禁戒忍辱禅定。一心不乱。常修福业。无时懈怠。如救头然。故曰德杖。摄持是杖。如斯之人。内具十六行。谓四谛。苦集灭道。四等慈悲喜舍。四禅初禅二禅三禅四禅。四无色定。空处识处不用处非想非非想处。复具三十七行。谓三十七助道法。于是法中。了了分别。自身作证。不随音声。于是法中。而自遨戏。入空无相无愿解脱门。自在无难。名之为圣。内有是德。外执锡杖。表式此人。必有圣德。戒定忍慧。三明六通。及八解脱。皆悉具有。以记此人。望表生敬。故曰圣人之表式也。贤士之明记者。内有智性。故曰贤士明记。此人内有智性。习功德本。于法增进。善心成办。故曰贤士明记。此人不久之间。智慧成就。入无为处。寂然宴静。涅槃安乐。第一义道。故曰趣道之法幢。建念义之志者。是杖有三鬲。见三鬲重。则念三涂苦恼。则修戒定慧。念三灾老病死。则除三毒贪嗔痴。念三界之无常。则信重于三宝。除三恶。断三漏。净三业。欲具三明。入三解脱得三念处。通三达智。故立三鬲。以相重也。复有四

鈷者。用断四生。念四谛。修四等。入四禅。净四空。明四念处。坚四正勤。得四神足。故立四楞。通中鬲五。用断五道苦恼轮回。修五根。具五力。除五盖。散五阴。得五分法身。故立五也。十二环者。用念十二因缘。通达无碍。修行十二门禅令心无患。三重四楞合数成七。以念如来七觉意法。成就七圣财。通鬲钻八用念八正道。得八解脱。除灭八难。故用八也。略说锡杖其义如是。汝当善持。迦葉白佛。如是世尊。如圣法教。

尔时迦葉复白佛言。世尊。三世诸佛法同是也。佛言。有杖是同。若用不同。或有四钴。或有二钴。环数无别。但我今日四钴十二环用是之教。二钴者迦葉如来之所制立。令诸众生记念二谛。世谛第一义谛。以立其义。尔时世尊。说此法已。尊者迦葉。千二百众。及诸大会。皆悉欢喜。顶戴奉行。

持锡杖法

持锡杖威仪法。有二十五事。持锡杖十事法。一者为地有虫故。二者为年朽老故。三者为分越故。四者不得手持而前却。五者不得担杖着肩上。六者不得横着肩上手垂两头。七者出入见佛像不听有声。八者杖不得入众。九者不得妄持至舍后。十者杖过中不出。复有五事。一者远请行宿过中得出。二者至病瘦家过中得出。三者送过世者过中得出。四者外道请者过中得出。五者不得将杖指人画地作字。复有五事。一者三师俱出不得持杖自随。二者四人共行除上座不得普持。三者到檀越门好正威仪。四者入檀越门三抖擞三反不出从至余家。五者檀越出应持杖着左肘中央。

复有五事。一者杖恒在己房中不得离身。二者不听下头着地。三者不听杖许生衣。四者日日须好磨拭。五者杖欲出时当从沙弥边受。若无沙弥白衣亦得。

锡杖四钴应四谛　　环应十二因缘
中召明中道义　　上头应须弥顶
第二应须弥山　　中央木应于空
下错应须弥根

沙门之法。解空得道。执此悭窸。世间一切众生。诸比丘等至心奉行。

凡体法。上台法天。下台法地。四支法四天王。十二环法十二因缘。包含天地人天上下。无不斯尽。凡发慈。广生万行物不准此。已起善本。持此杖法。赍天挟地。着左胁下。以小指句之。使两头平

正。不令高下。鸣则常鸣。不令声绝。其声均细调和。恒使若初。若初无声讫。一行处不令有声。若初有声讫。一行处常令有声。亦使粗细一等不得。或粗或细。僧置左足。尼置右足。不得着地。若檀越不出。近至三家。远满七家。若不得更不容多过。若过非行者法。若限内得食。持杖悬之树上。勿令着地。若无树着地。就地平处一不令倾侧。眠时安杖与身相顺。置之床后。正与身齐。不令前却。持行路止息时。头常向日。勿令倒逆违背。持此杖即持佛身。万行尽在其中。谓持天挟地。并观十二因缘。为护身。一切如其倾侧。一切万物皆亦倾侧。如其平正。一切含生。皆令安隐无为。若下台着地之时。令三涂众生苦剧踰增。若不着地。令三涂众生因之得拔。如其颠倒。则逆世界。亦令行者其心迷乱。若能顺持。彼此俱利若如是持。具现得威仪出入护助。后得获果。速成正觉。

又持锡杖法(依天竺藏经重出使后人看阅知其源流也)

锡杖有二十五事威仪。持锡杖有二十五事者。一者为蛇虫故。二者为年老故。三者为分卫故。四者为出入见佛像不得使头有声。五者不得持杖入众。六者中后不得复杖出。七者不得担着肩上以手悬两头。八者不得横着膝上以悬两头。九者不得手掉前后。十者不得持至舍后。十一者不得复持在三师前后。已杖出不得复杖随。十二者若四人俱行。一人已持。不得复持随。十三者若至檀越家。不得舍杖离身。十四者至人门户时。当三抖擞不出应当更至余家。十五者主人出应当杖着左肘挟之。十六者若至室中。不得使着地。十七者当持自近卧床。十八者当数取拭之。十九者不使头有生。二十者欲行当从沙弥若白衣受。二十一者至病人家宿应得暮杖。二十二者欲远送过去者应得暮杖。二十三者远请行宿应得暮杖。二十四者远迎来者应得暮杖。二十五者常当自近不得指人若画地作字。

佛说贫穷老公经一卷

佛说贫穷老公经

闻如是。一时佛在舍卫国精舍中坐。与二千比丘俱。时有一贫穷老公。年二百岁。眉生秀毛。耳出于头。齿如齐贝。手过于膝。貌而视之。似如有相。而贫穷辛苦。衣不盖形。五体裸露。腹恒饥虚。行步时动。小有气息。扶杖而来。求欲见佛。释梵侍门。敕不通之。老公因大唤曰。吾虽贫贱民之厮下。千载有幸。今得值佛。欲问罪福。求离众苦。我闻世尊仁慈普逮。万物蒙赖。莫不受恩。是以远来。乞一示见。而卿断我。既违我愿。有误圣意。岂宜可尔乎。佛以知之。顾语阿难。汝宁见长寿耆年有相老公。而罪未毕者乎。阿难叉手白佛言。安有相福耆寿。而有罹罪。罹罪之人。岂复有相。今在何许生所未见。佛言。近在门外。释梵断之。可唤使前。于是老公。匍匐寸进。为佛作礼。悲喜交流。而白佛言。我生世不幸贫穷辛苦饥饿寒冻。求死不得。活无所赖。人命至重。不能自弃。闻佛在世。心独欢喜。昼夜发心。愿一奉颜。由来十年。今始得果。向在门外。久不得前。计欲还去。气力不堪。进退无路。但恐命绝。秽污圣门。重增其罪。不悟天尊。已哀矜之。得蒙前进。不夺本愿。如此而死无复恨矣。惟欲速终。毕罪后世。愿得垂恩施其上慧。佛言。人之受生。生死因缘。以多因缘。致有罪根。今我为汝。说其本源。卿前世时。生豪强大国明慧王家。时为太子。憍贵非凡。上为父母所爱。下为臣民所敬。用此恣意。轻凌于人。高目大视。矜抗邈然。财宝亿万。皆是民物。百姓贫弊。皆坐课敛。惟知聚积财物。不肯布施。时有贫寒沙门。名曰静志。从远国来。故往诣卿。所求不多。惟法衣耳。而卿了不当。接遇之甚恶。既不乞衣。又不与食。空坐着前。去复不听。昼夜七日。水浆永绝。亦有气息。命在转烛。而卿见此。方大欢喜聚人看之。以为快乐。边有侍臣。而谏卿曰。太子莫尔。沙门慈恭。道德内合。冻之不寒。饿之不饥。所以来乞。欲为福耳。既不施与。安可穷逼。幸发遣之。勿招其罪。太子答曰。此是何人。诈称道德。试小困之。才令不死。正尔放去。无所忧也。即便遣去驱逐出国。未出国界。十余里中。逢遭饥贼。欲杀啖之。沙门言曰。我贫冻沙门。羸瘦骨立。肉既腥臊。不中啖也。空当见杀。而无所任。饿贼又曰。我饿困累日。但食土耳。卿虽小瘦。故是肉也。终不相放。但当就死。如此前却。纷纭良久。太子得知。便往救曰。我以不能乞其衣食。宁当复令贼杀之耶。贼见太子。皆叩头首过谢罪。放沙门去。时沙门者。今弥勒菩萨是。憍贵太子者。今卿是也。故卿今日。受此贫穷之罪。坐悭贪也。所以得长寿者。救活沙门之命也。罪福报应。亦如影响。老公白佛。去事已尔。愿毕于今。乞得以垂残之命。得作沙门后生世

世。常侍佛边。佛言善哉。应时老公。须发堕地。法衣在身。体气强健。耳目聪明。即得上慧。入三昧门。以偈赞佛。

我昔为太子　　不识仁义方
憍贵自放恣　　恃为大国王
自谓无罪福　　此以可保常
岂悟生死对　　于今受其殃
从罪复蒙福　　得睹天中天
能脱既往罪　　垂命入法门
永离悭贪心　　长受智慧根
世世侍佛边　　保持万劫存

于是老公比丘。说是偈已。礼佛而去。

须摩提长者经(一名会诸佛前亦名如来所说示现众生)

如是我闻。一时佛在舍卫国祇洹精舍。与大比丘众五百人俱。尔时世尊时到着衣持钵。与阿难俱入城乞食。是时城中有大长者子。名须摩提。是人命终。父母宗亲及诸知识。一时号哭哀悼躃踊。称怨大唤闷绝于地。或有唤父母兄弟者。或有呼夫主大家者。如是种种号啕啼哭。又有把土而自坌者。又有持刀断其发者。譬如有人毒箭入心苦恼无量。或有以衣自覆而悲泣者。譬如大风鼓扇林树枝柯相振。又如失水之鱼宛转在地。又如斩截大树崩倒狼藉。以如是楚毒而加其身。

尔时世尊知而故问。阿难。彼诸大众。何故哀号悲泣如是。阿难白佛言。世尊。此城中有大长者子名须摩提。寿尽命终。是人父母兄弟妻子宗亲知识。为恩爱所缚故如是迷乱。唯愿世尊。为度一切故可往至彼。诸佛世尊不以无请而有所说。我今为彼诸人劝请于佛世尊。以大慈悲愿往至彼。

尔时如来受阿难请即往其家。是时彼诸人等遥见世尊。各各以手拭面前来迎佛。既至佛所头面礼足。悲泣哽塞不能发言。正欲长叹。以敬佛故。不敢出息咽气而住。

尔时佛告长者父母兄弟宗亲及诸知识。汝等何故悲泣懊恼着此幻法。是诸人等同时发声而白佛言。世尊。是城中唯有此人。聪明智慧端正殊妙。年既盛壮。于诸人中为无有上。我等思念不离心怀。众人瞻仰视之无厌。言语柔和孝于父母恭顺兄弟。又复多饶财宝金银琉璃砗磲马瑙珊瑚琥珀。仓库盈溢珍宝具足。又有车马饮食医药衣服卧具奴婢使人。如是悉备一旦命终。是故我等悲泣恋慕不能自胜。善哉世尊。愿为我等方便说法得离诸恼。从今已后更不复受如是诸苦。得断贪欲嗔恚愚痴诸结根本。得度生老病死之岸。永断忧悲苦恼之海。所生之处值遇诸佛善知识会不遇恶缘。

尔时世尊告长者父母宗亲知识及诸大众。汝等曾见有生不老不病不死者不。是诸人等白佛言。世尊。未曾见也。佛复告诸大众。汝等欲离生老病死忧悲苦恼者。莫复念是恩爱之缚。标心正见归命三宝。所以者何。于诸世间无过佛者。能导盲冥愚痴之众。于诸商主及诸医王。有相好中无与佛等。所以然者。如来身者即是药王。佛所说法即为良药。尔时世尊。即说偈言。

十方世界中　　生者无不死

生死往来道　　唯法能除灭
无有十方刹　　命终能济者
唯佛能除断　　是故归命佛

佛复告大众。汝等云何知名为死。诸人答言。不知世尊。佛告大众。杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语嫉妒恚痴。若人行是十恶名之为死。佛复告诸大众。若人违逆不顺父母不行正法。不敬沙门梵志及诸耆宿。如是之人亦名为死。复告大众。若有不敬三宝及诸持戒有德沙门。如是之人亦名为死。复告大众。若有悭贪嫉妒憍慢自不持戒。家内大小亦复不持。言语粗恶好伤于人。狂痴懈怠心意不安。六情不具少于智慧。不能专正喜信他语。常怀嫉恚而自称誉。遏人之善扬他之非。好自贡高不能亲近沙门梵志。不闻正法。如是之人亦名为死。尔时世尊。而说偈言。

若人作不善　　好行十恶者
心常怀憍慢　　不敬于三宝
不能持净戒　　懈怠不精进
如是诸人等　　皆名之为死
好行诸恶者　　所生堕恶道
若人行诸善　　尔乃得生天
若人不信佛　　亦复不行法
行于非法者　　是则名为死

复告大众。若人得富贵而无憍慢心。意常安乐亦不自高亦不自下。等心一切视之如己。虽得富贵心无有异。恒观无常不为己有。过如怨毒。解知诸法会当有离。既知是已精勤修习。知一切法无可依止。于诸名利不计我所。亦复不着一切诸尘。常修其心亲近智者。不近恶友常求远离。佛所说法初不违失。尔时世尊。而说偈言。

少有众生　　在于世间　　得大富贵
而不憍慢　　行憍慢者　　不得离苦
若不憍慢　　速得解脱　　无憍慢者
决定解脱　　有憍慢者　　必堕恶道
断憍慢者　　不名为死　　有憍慢者
乃名为死

复告大众。汝等知有生老病死。今世后世精神轮转更受形不。诸人答言。不知世尊。佛言。汝等当知众生以此四事因缘系缚。精神轮转五道。不知生所从来死所趣向。尔时世尊。而说偈言。

无常计有常　　不净计有净

实苦而言乐　　无我计有我
众生生死中　　深着于倒见
千万亿劫中　　不知生死本
若有人能解　　真实大法者
能知此非常　　最为大苦本
若人见垢浊　　断除三毒本
必能得成就　　无上之大法

复告大众。以结使故起诸因缘。以因缘故受诸苦恼。以是之故轮转生死。色不至后世。受想行识不至后世。所以者何。五阴不可得。不坚牢无暂停故。尔时世尊。而说偈言。

缘诸结使故　　诸众恶因缘
由是因缘故　　而受无量苦
以受诸苦故　　复起无量结
一切生死本　　轮转皆如是
世间诸美色　　譬如水上沫
一切众苦痛　　喻之如雨泡
一切众想念　　野马等无异
无量诸行等　　其性如芭蕉
一切诸心识　　犹如幻无实
如是之妙法　　如来口所说
诸佛之妙法　　已为汝等演
慈悲众生故　　说是甘露法

复告大众。地不至后世。水火风亦不至后世。所以者何。地无觉无知四大无识。地即虚伪四大合成。以是因缘不至后世。尔时世尊。而说偈言。

一切诸法中　　无形无有色
亦无有所觉　　虚妄无真实
四大假合成　　柔弱无坚强
欲令至后世　　终无有是处

复告大众。眼不至后世。耳鼻舌身意亦不至后世。所以者何。眼空无我无常无有暂住。设欲令止不可得也。有缘则生。缘散则灭。生无所从来去无所至。耳鼻舌身意亦复如是。诸人当知。此六情者缘会则有缘散则无。譬如寄客不得久住。又如负债之人计日偿债。日毕则去终无住期。去则便空竟不可得。无有往来。此六情者亦复如是。尔时世尊。而说偈言。

诸情无坚固　　此法如虚空
不安而无寿　　不可为我所
因缘故有用　　竟无有决定
和合所成法　　转世不可得

佛说是经时三百比丘。漏尽结解成罗汉道。五百诸天远尘离垢得法眼净。复有八千天人。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。佛复告诸大众。汝等当观非常不离是念。诸大众等。我知过去诸佛。为一切众生作大桥梁。有大慈悲普及一切。过去佛者名为迦葉佛。拘孙帝佛。拘那含牟尼佛。随叶佛。尸弃佛。定光佛。如是等恒河沙数诸佛如来。断除一切不善之法。修集甚深无量善法。于诸法中无所挂碍。而皆无常。过去亦有无量辟支佛。志乐静寂善修其心。亦皆无常。过去诸佛弟子无量无边。皆得漏尽意解三明六通及八解脱。永离生死得到彼岸。亦为无常之所迁变。过去亦有五通仙人。净修其戒寿无量劫。悉归无常。往昔亦有无量转轮圣王及诸小王。七宝具足无所乏少。亦复无常。我于过去无量世中作诸国王。以头目髓脑及以手足国城妻子象马七珍宫殿楼观五乐之具一切布施。我于尔时兼修净戒无所亏损。若有人来求是诸物。欢喜施与不生嗔心亦无嫉意。勇猛精进身心不懈。深修禅定解脱三昧。以深利智广大之智无碍无等甚深智慧。具足如是无量功德。我行菩萨道时以是功德坐菩提树下。以金刚心而立誓言。不起此坐当破四魔。得一切种智十力四无所畏十八不共法。适发此念。天魔波旬将诸兵众。器仗严饰绕菩提树。面各三十二由旬。而作恶念。我以此兵众必坏是人令不成道。我尔时伸手按地。魔众眷属即便破散。我所知所得所觉之法。当现证验应得成道。尔时即集无量功德智慧。以一念相应慧得成阿耨多罗三藐三菩提。而转法轮自得成就。亦复成就一切众生。尔时有三夜叉。一名阿罗婆伽。二名毗沙那伽。三名修脂蓝。如是等无量鬼神化令持戒。于九十五种外道中最尊最上无与等者。断除一切三毒根本。无有生老病死之患。而得成就无上道法。然亦当为无常所转。却后三月当般涅槃。复告大众。汝等。观此无常终不舍人。如来得一切种智。色身相好具足成就而不能免。过去未来现在诸佛亦归无常。是故汝等。当深观察无常之法若能如是无复恩爱系恋之心。亦无贪欲嗔恚愚痴之想。永断生老病死之苦。得离一切不善之法。增益无量清净之行。深达诸法十二缘起。以是因缘常值诸佛。所以者何。若人得达十二因缘即是见法。若见法者即名见佛。欲见佛者当持净戒威仪无缺。尔时世尊。而说偈言。

过去诸王　　生长深宫　　雄猛端正
庄校严饰　　象马车乘　　多饶财宝
如是诸王　　亦归无常　　过去诸仙
被鹿皮衣　　提婆延等　　诸大仙人

外道典籍　皆悉通利　如是诸仙
亦归无常　过去罗汉　已断三毒
三明六通　不着三界　离诸痴欲
是良福田　如是圣众　亦归无常
不闻一句　善断诸结　精勤为己
是大福田　如犀一角　独处山林
名闻缘觉　亦归无常　天魔兵众
一时破散　及断诸结　得成佛道
得成道已　而转法轮　佛虽如是
当归无常　过去诸佛　知三界事
当来诸佛　牢固众生　现在诸佛
恒沙亿刹　如是诸佛　亦归无常
无常之力　不舍欲界　色无色界
仙人国王　贵贱上下　亦复不舍
诸佛缘觉　学无学人　无常不惧
不选财色　不问强弱　及与大智
执人牢固　以是当知　无常最苦
当求真法　我本为王　施人宫殿
园观浴池　花果茂盛　国城妻子
头目布施　以此功德　为求佛道
我往昔时　手足布施　以如此事
修习忍辱　有鹰逐鸽　割肉赎之
为无上道　忍诸苦痛　我行苦行
久习难行　我破魔王　于道场树
得成佛道　无诸垢秽　我转法轮
于鹿野园　我已降伏　嗔恚夜叉
于七山中　居止雪山　我已降伏
及其眷属　而不能伏　无常之力
我能降伏　犹如山岩　如是猛象
化为弟子　及其眷属　我皆降伏
而不能伏　无常之力

我于诸论师　及与诸外道
以正法共论　皆悉不如我
异趣诸众生　化令为弟子
而不能降伏　无常之大力
我见贪欲缚　嗔恚及愚痴
如此愚冥法　皆已得除灭
然大智慧灯　照于三千界
而不能降伏　无常之大力

降伏天魔王　　及与诸兵众
坏于大盲冥　　照以正法光
亦降诸论师　　及诸占相者
而不能降伏　　无常之大力

尔时尊者阿难前白佛言。善哉世尊。善能分别解说此法。当何名此经。云何奉持之。佛言。此经名为除诸忧恼。汝应受持。一名会诸佛前。亦名如来所说示现众生。应当受持。佛告阿难。于后世中有善男子善女人。受持如来所说示现众生经者。于七生中自识宿命。毒不能害。火不能烧。水不能漂。不堕地狱饿鬼畜生八难之处。舍此身已生弥勒前。得在弥勒第一会中。佛说此经已。阿难及诸大众天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。闻佛所说。欢喜奉行。

长者懊恼三处经一卷

长者懊恼三处经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独精舍。与大比丘众千二百五十人俱。尔时舍卫城。有大长者。财富无数。田宅牛马。不可称计。家无亲子。其国俗法。若无子者。寿终之后。财没入官。长者夫妇。祷祠诸天日月星辰。求索子息。竖立门户。亦不能得。时长者妇。归命三宝奉受五戒。晨夜精进。不敢懈怠。便得怀躯。妇人黠者有五事应知。一者知夫婿意。二者知夫婿念不念。三者知所因怀躯。四者别知男女。五者别善恶。是长者妇。报长者言。我已怀躯。长者欢喜。日日供养衣被饮食。极使精细。十月已满。便生得男。五乳母共供养子。乳哺者。洗浴者。衣被者。抱持者。儿即长大。年十五六。长者夫妇。为子索妇。得长者女。端正姝好。于城外园馆。大请人客。饮食娱乐。肴膳精细。四方来者。无所拒逆。如是宾从。至于七日。时儿夫妇。游行园中。有树名曰无忧。其上有花。色甚鲜好。如弱绯色。妇语夫言。欲得此华。夫便上树。为取此华。树枝细劣。即时摧折。儿便堕地。断绝而死。父母闻之。知堕树死。便走奔趣。母抱其头。父抱两脚。摩挲瞻视。永绝不稣。父母悲哀。五内摧伤。众客见之。亦代哀痛。死何急疾。众客饮食。娱乐未毕。而反堕树死亡无常。时佛世尊与阿难俱。着衣持钵。入城分卫。见长者夫妇。独有一子而堕树死。啼哭悲伤。甚不可言。佛见此儿所从来生。从忉利天。寿命终尽。过生于长者家。死即生龙中。金翅鸟王。复取食之。三处悲哀。悉共发丧。

佛告阿难。诣长者所。解喻其意。为除其患。设不尔者。恐愁忧死。阿难言唯然。即从佛行到长者所。长者闻佛来到其所。心即欢喜。稽首佛足。佛问长者。何为愁忧。乃如是乎。长者白佛。我身无相。由有一子。为其娶妇。请客饮食娱乐未毕。上树取华。堕地便死。我身如石。心如刚铁适得一子。而舍我死。佛告长者。人生有死。物成有败。对至命尽。不可避藏。捐去忧念。勿复忧戚。时佛出光明。遍照十方。使长者见天上龙中父母啼哭。佛语长者。此儿本从忉利天上寿尽命终。来生卿家寿尽。便生龙中。金翅鸟王。即取啖之。三处一时共啼哭。为是谁子。佛即说偈言。

天上诸天子　　为是卿子乎
为在诸龙中　　龙神之子耶
时佛自解言　　非是诸天子
亦非为卿子　　复非诸龙子

生死诸因缘　　无常譬如幻
一切不久立　　譬若如过客

佛语长者。死不可得离。去事不追。长者白佛言。此儿宿命罪福云何。生豪富家。其命早夭。此为何应。佛言。此儿前世。好喜布施。尊敬于人。缘此福德。生豪富家。喜射猎戏。伤害群生。用是之故。令身命短。罪福随人。如影随形。长者踊跃。逮得法忍。佛说如是。长者夫妇。一切众会。皆欢喜受。

犍陀国王经一卷

犍陀国王经

闻如是。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。与千二百五十比丘俱。时有国王。号名犍陀。奉事婆罗门。婆罗门居在山中。多种果树。时有采樵人。毁败其果树。婆罗门时见之。便将诣王所言。是人无状。残败我果树。王当治杀之。王敬事婆罗门。不敢违之。即为杀败树者。自后未久。有牛食人稻。其主逐捶牛。折其一角。血流被面。痛不可忍。牛径到王所白言。我实无状。食此人少稻。今为其见捶折我角。稻主亦追到王所。王晓鸟兽语。告牛言。我当为汝治杀之。牛即报言。今虽杀此人。亦不能令我不痛。但当约敕。后莫取人如我耳。王便感念言。我事婆罗门。但坐果树。令我杀人。不如此牛也。便呼婆罗门问言。今事此道。有何福乎。婆罗门报言。可得攘灾致福富贵长寿。王复问言。可得免于生死不。报言不得免于生死也。王独念言。当用此道为事。便敕群臣严驾。往到佛所。五体投地。为佛作礼。白言我闻佛道至尊。巍巍教化。天下所度无数。愿受法言。以自改操。佛即授王五戒十善。为说一切天地人物无生不死者。王以头面着地为礼。白佛言。今奉尊法戒。当得何福。佛言布施持戒。现世得福。忍辱精进一心智慧者。其德无量。后上天上。亦可得作遮迦越王。亦可得无为度世之道。佛即为王现相好威神光耀。王即欢喜意解。便得须陀洹道。阿难正衣服。头面着地。为佛作礼。白佛言。此王与牛。本何因缘。牛语意便解。舍婆罗门。而事佛道。见佛闻法。即得道迹。佛言乃昔拘那含牟尼佛时。王与牛为兄弟。作优婆塞。俱持斋一日一夜。王守法精进不懈怠。寿终升天上。寿尽下为国王。牛时犯斋夜食。后受其罪。罪毕复作牛。百世尚有宿识。故来开悟王意。牛后七日。寿终上生天上。佛言四辈弟子。受持斋戒。不可犯也。诸比丘僧比丘尼。优婆塞优婆夷。天龙鬼神。闻经欢喜。前为佛作礼而去。

阿难四事经一卷

阿难四事经

闻如是。一时佛在拘夷那竭国。欲灭度时。阿难白佛言。我念天龙鬼神。帝王人民与佛相见。闻佛教诫。无不欢喜。在志所愿。或作沙门。得应真者。或有居家。奉行五戒。死得上天者。今佛去世。天龙鬼神。帝王人民。及四辈弟子。当何恃赖得福得度。将当复从谁得之乎。佛言。善哉善哉。阿难。慈心多愍天人杂类。无不由汝得度脱者。吾去之后。世名五浊。人心愦愦。秽垢自乱。世多颠倒。贱善尊恶。此实可忧。世虽然者。吾有经籍恳恻之戒。尽心遵行。福自归身汝莫忧也。吾虽去世。典籍续存。六度大法不持之去。行者得度非神授与。汝等不解吾之所言耶。阿难即白。愿重说之。

佛言。大法有四。可从得福。亦可得道。与得佛身。其福正等。阿难又言。愿佛为我解释四事。世尊曰。当以慈心育养幼弱。见禽兽虫蛾下贱仰人活者。常当愍念。随其所食。令得稣息。莫得加刀杖伤绝其命。恻怆慈心。当如慈母天龙鬼神。帝王人民。有行此慈者。其得大福。与侍佛身功德正等。此谓一事也。世有灾异。水旱不调。五谷不丰。人民饥馑。不安本土。志欲叛亡。王及臣民。富有仓谷。当惟无常。身命难保。勿爱宝谷。知爱人命。当起悲心。出谷廪假。赒诸穷乏。以济其命。安居本土。若意悭贪。不欲布施。当谛计念。人初来生。魂神空来。依因二亲情欲之气。以成己体。在母腹中。十月乃生。得亲喜悦。可得全命。愁忿之日。即切绝之。困极乃终。魂神不灭。复更求身。豪贵贫贱。皆由宿行。官爵俸禄。国土珍宝。无为迷惑。以乱高德。至其寿终。身及珍宝。故留世间。不随己去。常当慈心练行经道。以佛明教。观视人物。如幻如化。如梦如响。一切皆空。不可久保。观世皆尔。此为真谛。世人愚惑。心存颠倒。自欺自误。犹以金价。买鋀铜也。身死神去。当堕三涂。谛思如此。急当布施。与身命竞。贫穷乞丐。羸老疾病。随所当与。莫令命绝。执心如此。十方诸佛。开士大人。天龙鬼神。无不愍之。至于寿终。魂神所生。辄受豪贵。身意俱安。灾害不生。具获上愿。如佛在时。供养佛身。正等无异。此谓二事也。国中多有盗贼。水火灾异。变生毒气。流布疾病纵横。悉是海中龙神鬼王之所为也。故得此毒重病忧恼。此诸鬼神龙者。皆是世人所为。射猎屠杀鱼网。中毒死者。其魂神或堕海中为龙。或为有力太神化生之类。皆知宿命。忿怒宿怨。因作雾露吐恶毒气。雨其国中。其时人民。或中毒死者。或但得病者。有相涂污者。皆由世人所作。不仁残杀物命。展转相怨。手自杀者。中毒即死。助其喜者。皆更困病。或相涂污不相涂污者。皆由食肉。有相分

者。不相分者。听聪之士。觉知杀罪追人不置。以己度彼。正等无异。如此奉行。佛之弘道。行四等心。慈悲喜护。福自归身。若彼杀家。以肉与己。慎莫食之。不食之者。虽处恶世。盗贼灾变。毒气之时。虽处其中。不相涂染其帝王人民。富有盈谷。孤独鳏寡。衣食不充。疾病困笃。无以自济。当给医药。糜粥消息。令其得愈。命不横尽。当明此人宿命行恶。不信三尊。背真向伪。悭贪所致。罪福分明。慎莫为恶。亦当慈心。以佛经法。教训愚痴。令持经道。若活一人。使病得愈。示之善道。令持五戒。终身清洁。与侍佛身。其福正等。是谓三事也。

世有高节。清洁无欲。沙门梵志。怀抱经典。言辄法律。帝王臣民。心当恭肃。诣禀律行。此曹高士。口之所陈。皆是诸佛之遗典也。令人去恶就善。恩倍于亲。百有余分。使人寿终不堕三涂。常当慈心恭肃向之。宁洋铜灌口。利刀截舌。慎莫谤毁此清洁之人。宁自断手。莫加之痛。宁自剖腹。出心烧之。无怒此人。设使愚者见佛经道。明知去就。由远顽嚚之群。驰就贤者之众。讲受圣典。以成高德。沙门梵志。无以贸买求利为身秽垢。心清行净。犹明月珠。护持应器。劳身乞食。供口即止。不畜遗余。或居寺舍。或处山泽树下冢间。皆知宿命。分别真伪制作经籍。为世桥梁。慈心多愍。坐起咒愿。帝王臣民。令国平夷。如此高士德训。诸天龙鬼。恻心不务世俗故。不为情欲之失所见叹述耳。国王臣民。若有智者。当寻求之。供所当得衣食床卧疾病医药。使其安隐。得讲经戒。敷演训导。坐禅念定。或从得道。或死得上天。衣食一国秽浊之人。不如尽心供养清净道士一人。其福弘大。如佛在时供养佛身。正等无异。此谓四事也。帝王臣民。视此辈人。天龙鬼神。无不拥护。助之欢喜者也。

佛告阿难。吾前世时。行此四事。展转受福。自致得佛。吾以是故。重说四事。阿难。汝当广为诸天帝王臣民说之。所作善行。自得其福。终不唐捐。吾将灭度。四事累汝。阿难。闻经。且悲且喜。前以头面。为佛作礼。

分别经一卷

分别经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。晨朝整服。俨然而坐。佛语阿难。告诸比丘。皆寂静明听。今当为汝说人生受苦。阿难从坐起整衣服。为佛作礼。白佛言。愿乐欲闻。佛言。人有六恶以自侵欺。何谓为六。眼为色欺。耳为声欺。鼻为香欺。口为味欺。身为细滑欺。意堕邪念为邪念欺。是为六欺。令人堕恶道中。无有出期。黠人乃谛觉是耳。佛言。人从三可得三苦。何谓三可。一身可杀盗淫。二口可两舌恶骂妄言绮语。三意可贪恚痴。用是三可故。堕地狱饿鬼畜生中。是为三苦。唯黠者觉之。佛言。人有六恣。堕十八痛。何谓六恣。眼恣入色。耳恣入音。鼻恣入香。口恣入味。身恣入细滑。意恣入邪念。是为六恣。亦为受亦为衰。用是故堕十八地狱。苦痛长久。无有出期。阿难白佛言。人有事佛受戒。能得脱是苦痛不。佛言。有人事佛受戒。得福无量。不可譬喻者。有人事佛堕极罪者。阿难问佛。事佛受佛戒当得福。更得深罪。何以故。愿闻其意。佛言。有人事佛奉持经戒。精进不犯。得福无量。不可譬喻也。佛言。有人事佛受戒不持。不能精进禅定思惟。托名事佛。专行邪业。贪求无厌。不知止足。淫劮色欲。好喜歌舞。耽于酒味。以自放恣。虽云事佛。其过难量。用是之故。长堕三涂。苦痛万端。难得免出。

佛言。事佛有三辈。一辈者为魔弟子事佛。二辈为天人事佛。三辈为佛弟子事佛。何谓魔弟子事佛。佛言。虽受佛戒。心乐邪业。卜问是祟解除祷祀。信有家亲丈人。不信正真。不知有罪恶之对。假名事佛。常与邪俱。死堕无择地狱。受苦长久。久乃出为魔邦属。谀谄妖[女*瞿]。难可得度。是曹辈人。宿命余福。暂得一时。见于正道。心意瞢瞢难晓宿。已当复更入邪见无穷已也。是为魔弟子事佛。何谓天人事佛。受持五戒。行于十善。死死不犯。信有罪福。作是得是。寿终之后。即生天上。是为天人事佛。何谓佛弟子事佛。奉持正戒。广学经戒。修治上慧。知三界苦。心不乐着。欲得解脱。行于四等六度。愍伤众生。欲安济之。不贪身命。知死有生。求长益福。不为邪业。是为佛弟子事佛。佛言。吾般泥洹后千岁。魔道当兴。时世大恶。国无常主。民无常居。远方之人。当入中国。掠杀残暴。无有法则。于斯之际。像法当兴盛。阿难问佛。何谓像法。佛言。当来比丘不持正法。挟妻养子。无有惭愧心。耕田种殖。以为常业。无复学问坐禅行者。好乐俗常。以为绮雅。佯佯相看。上下雷同。拨拂相教度世之基。迷于色欲。不畏于罪。时有知法者。为说真言。教示正法。便怀憎嫉。欲毁坏之。为立言议。抄持长短诽谤驱蹴。使其无憀。用

是之故。大法转减。阿难问佛。于是之时。颇有奉法者不。佛言。多有事佛。亦出家者耳。但不持戒。共相嫉妒。识义者少。多不晓解。阿难言。当尔之时。何国最恶。不信行者。佛言。真丹之土。当有千比丘。共在大国。堕魔邦界。其中黠者。若一若两。为佛弟子耳。生六天上者。亦复少少。在魔邦者。甚多甚多。佛言。吾般泥洹后。亦多有外学。来求吾道。度者当隐括。审悉三月。知其志能习清净行。虚寂少欲不为污行。便可受之。先授十善。满三年已。服习道意。事示犯。乃为更受二百四十戒。其为威仪之事。精进守行。皆向解脱。是弥勒所当建也。当从得度。以为应道。阿难问佛。如佛所说。我皆顶受。宣语后人。令佛之弘法不为断绝。佛言阿难。汝前后所受。皆以贯心。我亦知汝有信护于佛法也。阿难问佛。后若有人。信乐应法。至心欲求。断世违俗。以从正道。若时无明师传教诫者。若有一人。书写戒律授与之。便可得度为道者不。佛言阿难。皆当得。知禁法者。尔乃可授戒耳。不可以文字受便为应法。何以故。佛为天上天下之大智。天上天下之大度。天上天下之大明。不可妄传失旨。皆当明于戒法禁律。事事委练。乃为相授耳。不明法戒禁要之事。而妄授人戒法。违佛诚信。反用为是大罪不小也。宜以审谛。阿难白佛言。后末之世。若有人至心至意。厌于苦痛。欲求度脱。世无有佛。当以何济其来意。佛言阿难。当将诣彼明戒法者。晓习威仪禁要之事。如是应度。度亦得度。自不明而复授彼。两迷失道。浑沌无穷竟已。何从得度脱耶。佛言。当来有比丘。不能自净。畜妻养子。身行污浊。贪求供养。不信罪福。而望安乐。难得免脱。甚亦可伤。阿难白佛言。如是后世。其有从道被服。皆是佛威神。其人以得像于正真因缘。当从得脱。何缘中复不信违佛明教。当复更若干无数劫受苦痛耶。佛言阿难。是皆前世无数劫。堕久苦之中。其人于苦痛之地。自悔责。愿得为善当从得脱。缘一时自悔之福辄得福。随来生末世。为人暂睹佛经。又能除剔头发。以为比丘。本识未械。心意犹豫。瞢瞢不了。故有污浊。多不能离俗。不遇明慧。如是当后更堕极苦之中。受无数劫罪。佛言。诸比丘。汝以出家。舍妻子弃世行。作沙门。当修戒行。如罗汉法。宁以洋铜灌口中。下过焦烂腹肠。终不无德食人信施。宁以利刀截手支解身体。不以无德受人信施。人无德力。受人信施。当累劫堕于罪苦。久久得出。用余叽末之福。得为人身。当复更还一一偿之。有作奴婢偿者。有作儿子偿者。有作父母偿者。阿难问佛。何谓偿债。佛言。有作奴婢。大家挝打。不以道理。奴婢受之。无有怨心。勤力作务。不惮劳疲。爱惜大家之物。不敢放散。是为现世偿债奴婢也。宿命先世。受人信施。不行功德。罪毕来偿。犹有本识。故无怨恚甘受而已。何谓偿债儿子。儿子致财。父母散用无有限度。儿子心亦无惜意。是为偿债儿子。何谓偿债父母。父母致财。儿主散用。父母不为爱惜。恣所当得。皆是宿识因缘相偿故。无惜心。诸此偿债。因缘合会。对讫更散。亦无常住。明者觉之。故不

为也。唯有道德。可以久保。吾前世时。亦更为人偿债奴婢儿子父母。不可称数。皆有一时之缘。难可免脱。至今得道。现我父母。皆先世道德之缘。不由偿债。父母世世放舍。使我学道。累劫精进。今成得佛。皆是父母之恩。人欲学道。不可不精进孝顺。二堕失人种。累劫不复五末之世。持宜顺行。遭值经道。不可不勤。遭值佛世。不可不谛受着心。遭值明人。不可不勤问奉受。何以故。人身难有。六情难具。才聪难得。佛难得见。经难得闻。故宜勤之。佛言。吾般泥洹后。当有五逆恶世。当斯之时真丹土域。魔事当盛。闭塞正道。虽有经法。少有学者。设有学者。少有行者。世有比丘。少能自守清净。多有污浊。习俗之行高望游步。世人无异。求好衣服。学世辩辞。追世礼费。群党相随。以快心意。求世名誉。教人入法。度为弟子。不教护魔。不依正道。度世之业。亦不学问。追求明智。自谓德大。不守根门。虽得为人。假时而已。自谓长久。不知大对。当后受苦无穷竟已。颠倒翻覆。在魔部众。一何痛哉。诸比丘已得人身。六情完具。睹佛经戒。勤行当行诵之。一失人本。难有复时。佛世难值。经法难闻。宜各思惟。佛说经竟。诸比丘。皆俨然坐。自思惟即得罗汉。

未生怨经

闻如是。一时佛在王舍国鸡山中。诸天龙鬼神。帝王臣民。皆诣佛所稽首。承风供养之。仪靡不尽礼。调达睹之。其嫉无量。还告太子未生怨曰。汝父辇国众宝。以贡佛诸沙门。国藏空竭。可早图之。即位为王。吾当兴师往征佛也。子可为王。吾当为佛。两得其所。不亦善乎。子必成之。未生怨与调达。结斯阴谋已。则敕秉势臣令勒兵。王还夺其印绶以付狱。王还臣即如命。以王付狱。王意恬然。照之宿殃。心无恐惧。重信佛言。王曰吾有何过。而罪我乎。皇后贵人。率土巨细。莫不哀恸王顾谓哭者曰。佛说天地日月须弥山海。有成必败。盛者即衰。合会有离。生者必死。由之忧悲轮转无际。以致重苦。寻其原察其始。因缘合会即有。谓之生。因缘离散即灭。谓之空。夫身者四大耳。众生魂灵寄处其中。死还其本。魂灵空去。谓之非身。身尚不保。何国之常守乎。佛初入国。吾未有子也。问吾宁知当来王不乎。吾对曰不知。世尊重曰。一切无常。汝谛思之。佛之诫我。正为今也。各努力建志。怀存佛诫矣。王谓太子曰。汝每有疾。吾为燋心。欲以身命救危代汝。亲之仁恩。唯天为上。汝怀何心。忍为逆恶乎。夫杀亲者。死入太山。不中止息。汝将当之也。吾是汝尊。重亲尊孝。尚恐名不称。岂况杀父乎。以国惠汝。吾欲至佛所作沙门。吾观淫劮。犹火烧身。女类之好。以为虚空无。目之徒靡不惑焉。唯睹佛经。照女伪之尤恶。知荣利之害身。太子曰。汝莫多云。吾获宿愿。岂有赦哉。敕狱吏曰。绝其饷食。以饿杀之。有司将入狱。洴沙王向佛所在。稽首重拜曰。子有天地之恶。吾无丝发之忿心矣。唯存佛教。世无常乐。其苦有长。入狱被发。仰天呼曰。痛乎天岂有斯道哉后妃贵人。举国巨细。靡不哀恸。后谓太子曰。大王掠桎梏处牢狱。坐卧须人。其痛难言。自汝生来。大王赤心。悬情于汝。食息不忘。四大盈缩。枕伏临汝。涕泗交并。心燋体枯。欲以身命代尔殒矣。当存天人之育。无为逆也。佛说经云。夫善之极者。莫大于孝。恶之大者。其唯害亲乎。长幼相事。天当祐之。岂况亲哉。汝顺凶虐。为斯重恶。必入太山。世间六十亿年。为太山一日一夕。所更诸毒。每处有年。汝其毕之。不亦难乎。夫快心之士。无不后悔。太子曰。吾少小有志杀父为王。今日获愿。何谏之云乎。后曰夫不用谏者。亡国之基矣。吾欲见大王。宁可不乎。太子曰可。后净身澡浴。以蜜麨涂身。入见大王。面颜瘦痟。不识举哀。闻之者莫不挥泪。后曰佛说荣乐无常罪苦有恒。王曰狱吏绝饷食。饥渴日久。身八万户户。有数百种虫。扰吾腹中。血肉消尽。寿命且穷矣。言之哽咽息绝复连。后曰具照斯艰。妾以糗蜜涂身。可就食之。当惟佛诫无忽也。

王食毕向佛所在。哽咽稽首曰。佛说荣福难保如幻如梦。诚如尊教。谓后曰。吾为王时。国土广大。衣食从好。而今处狱。当就饿死。子所从得桀逆之师。违佛仁教。吾不惧死。唯恨不面禀佛清化。与鹙鹭子。目连。大迦葉。讲尊道奥耳。王重谓后曰。佛说恩爱犹若众鸟会栖于树。晨各离散。随其殃福。目连众垢已除。诸恶已灭。得于六通四达。尚为贪嫉梵志所捶。岂况吾哉。为殃恶追人。犹影寻身响之应声。佛时难遇。神化难闻。贤众行高。仪式无量。非世濡所能履行。怀佛经典。以仁化民。获供养之福。禀其清化。诚亦难值哉。吾今死矣。迁神远逝。夫欲建志。莫尚佛教也。汝慎守之防来祸矣。后闻王诫。重又哀恸。太子诘狱吏曰。绝王食有日。不死何为。对曰皇后入狱有糗蜜之贡。以延王命。太子曰。自今莫令后见王。王饥势起向佛所在稽首。即为不饥。夜时为明。太子闻之。令塞窗牖。削其足底。无令得起而睹佛明。有司即削足底。其痛无量。念佛不忘。佛遥为说经曰。夫善恶行。殃福归身。可不慎矣。瓶沙王对曰。若当支解寸斩于体。终不念恶。世尊重曰。吾今为如来无所著正真道最正觉道法御天人师。三千大千。日月天神鬼龙靡不稽首。宿之余殃。于今不释。岂况凡庶。王受天中天恩。具照宿殃。不敢愠望。不惧大山烧煮之罪。中心在佛及诸弟子。坐卧敢忽。即叉手稽首。今日命绝。永替神化。嘟咿哽咽。斯须息绝。举国臣民。靡不躃踊呼天奈何。瓶沙王即得道迹。上生天上。三道门塞。诸苦都灭矣。

四愿经一卷

四愿经

闻如是。一时佛在拘夷那竭国。与五百比丘僧。坐于尼延树下。为数千万人说法。于是城中有豪长者。财富无数。名曰纯陀。纯陀有子。厥年十四。时得重病。不免所疾。逐便丧亡。父母兄弟。宗亲中外。莫不爱重。啼哭忧愁。安可言乎。尔时纯陀。闻佛来化。心大欢喜。便告其妻言。今佛在此。宜当往见。闻佛说经法者。莫不解悦。忘忧除患。即与其妻亲族仆使。俱到佛所。为佛作礼。却坐一面。长者纯陀。长跪叉手。前白佛言。人在世间。积聚钱财。思虑勤苦。不敢衣食。不知布施奉持经戒。无尊无卑。获得如愿者。或时命尽。父母兄弟妻子亲属。啼哭愁毒。为其棺殓。遣送财宝衣被饮食。宁有益于死者不。佛告纯陀及诸会弟子。听我所说善思念之。纯陀眷属。诸会弟子。皆各叉手。一心受教而听。

佛言。人有四愿。不可常保。何等为四。第一愿者。是人身沐浴庄饰。饭食五乐。常先与之。疾病卒至。不能止之。命尽躯强在地。不随人魂神去。空爱重之。复何益也。

第二愿者。谓有财产官爵俸禄。得之者喜。不得愁忧疾病。死至命尽。所有财物。官爵俸禄。故在世间。不随人魂神去。空为愁苦。

第三愿者。谓有父母兄弟妻子。中外亲属。朋友知识。恩爱荣乐。疾病至死命尽。复不能救我命。亦不能随我魂神去。空啼哭。送我到城外深冢间。以弃我去。各疾还归。虽追念我愁苦忧思。不过十日。诸家宗族。男女聚会。相向歌舞。快共饮食。相对谈笑。捐忘死人。虽有父母兄弟妻子。中外亲属。朋友知识。不能共追我命。空悲之复何益也。

第四愿者。是人意天下人少有能守护其意者。皆放心恣意。淫于五乐。贪利疾妒。忿怒斗诤。不信道德。至于身死寿尽。魂神去矣。三者相追逐。不得相离。譬如雀飞。意随其两翅。意为身神。两翅为魂魄。人不能守护其意。皆从恶念所为。杀盗贪淫以生时所为罪。死入太山地狱中。为饥饿鬼。罪竟乃出为畜生。当为人所屠割。作人放心快意故。入三恶道。

佛告纯陀及诸弟子。当端汝心。守护汝意。谛自思惟。知身非我身。所有财物。亦非我许。当谛计校所有。父母兄弟妻子。五种亲属。朋友知识。官爵俸禄。念欲得之。无有厌足。谓有益于我身。老

病死来。皆不能益于我身。亦不能为我却之。人不能自拔为道。如鸚鵡鸟爱其毛尾。为射猎者所得。贤者谛知。是四愿不随人魂神去。空为之困苦。因拔恩爱之根。绝三恶之道。得三善道。一者不复老。二者不复病。三者不复死。坚守护其意。乃可得度。诸弟子闻经欢喜。为佛作礼。

佛念天地八方之外。万物受性。皆怀忧苦。常伤人民。含血蠕动。不得自在。与天争命。皆当归死。骸骨销烂。下入于土。精神飞翔。展转五道。为善上天。为恶入渊。凡人生时。所为善恶。精神魂魄。随其殃福。生时为人。孝顺父母。忠信事君。死得上天。如世间人。积德为善。仕宦求官位。至公侯豪贵。富乐贫贱困厄。皆由宿命。行伐杀酷虐。生为恶人。死受重酬。自为心侯主招百凶。快心之欢。必有后患。帝王人民。俱惑于道。寄托父母。作善福寿为恶贫苦。盗窃欺人。负债不偿。借贷不归。死后当为奴婢牛马。或作大猪。屠割剥其躯。称卖偿人。作人悭贪。不肯布施。死为饿鬼。不得衣食。如乞丐人。以刀截肉。叩头求食。此皆先时。为人贪残。悖逆不信为善。伤杀盗窃。受人妇女谗言两舌。饮酒斗乱。死入地狱。掠笞烧煮。身更虿毒。苦痛无极。人有六忧三苦四痛。佛戢转化。生死不绝。弃国捐王。求自然道。积德累岁。乃得道真。神明彻照。悉见天地绝洞之外。知人鸟兽虫豸所言。心所趣向。佛念人死。如大风卒至无期。人死至无时。当与心争诤。为善勿疑。佛以经道劝励。贤者目所不见。耳所不闻。崛奇珍宝。何益于己。诸为道者。当信经戒守善。以死不犯恶。生道不可失。德不可离。远道失德。如儿生无母。鱼脱于渊。人死复生。如蚕浑沌茧中穿丝出飞。其神故一变形易壳。道成于微。五戒得根。弟子闻经欢喜前受教。是为痛痒要识如谛知也。何等为思想识。为身六思想。眼栽思想。耳鼻口身意栽思想。如是六思想。何等为思想习识。栽习为思想习。如是为思想习识。何等为思想尽识。栽尽为思想尽识。如是为思想尽识。何等为思想尽受行识。是为八行识识。识识谛见到谛定意为八。如是尽思想受行识。何等为思想味识。所为思想因缘生乐得意喜。如是为思想味识。何等为思想脑识。所为思想不常尽苦转法。如是为思想脑识。何等为思想要识。所思想欲贪能解。欲贪能断。欲贪能自度。如是为思想要识。何等为生死识。为六身生死识。眼栽生死识。耳鼻口身意栽行。如是为生死识。何等为生死习栽习生死习识。何等为生死尽识。栽尽为生死尽识。何等为生死欲尽受行识。为是八行识。谛见至谛定为八。如是为生死欲灭受行识。何等为生死味识。所为生死因缘生乐喜意。如是为生死味识。何等为生死脑识。所有生死。不常尽苦转法。如是为生死脑识。何等生死要识。所为生死欲贪随欲贪能断欲能度。如是为生死要识。何等为识身六衰识。眼栽识。耳鼻口身意栽识。如是为识识。何等为识习命字习为识习。如是习为识。何等为识尽为识命字尽

为尽识。如是为尽识。何等为识尽受行为识八行谛见至谛定为八。如是为识尽欲受行如谛识。何等为识味知所识因缘故生乐生喜意。如是为味生为味识知。何等为识脑识所识。为尽为苦为转。如是为识脑识。何等为要识所识。欲贪能活。欲贪能断能度。如是为要识。如是比丘。七处为觉知。何等为七色习尽道味苦要。是五阴各有七事。何等为三观识。亦有七事。得五阴成六衰。观身为色一。观五阴为二。观六衰为三。故言三观。比丘能晓七处。亦能三观。不久行堕道断结无有结意。脱黠活见。道见要一。证受止已。断生死意行所作意。不复来还生死得道。佛说如是。比丘欢欣受行。

猘狗经

佛在罗阅只。耆阇崛山中。月十五日说戒。时阿难长跪白佛言。今佛为一切。救开化五道童曚盲冥者。使脱恶道。佛般泥洹后留舍利十二部经。于世间当令诸弟子持佛威神。传佛经戒开度人民。授其戒法。使人供养。是为如佛无异。佛言。若有人。从我弟子受戒。而有还嫉妒其师者。是人当从恶道中来。阿难问佛。何谓恶道。佛语阿难。过去佛时。有猘狗还啮其主。前佛慈哀。咒愿猘狗。猘狗见佛威神即欢喜。是狗今在泥犁中罪未毕。佛般泥洹后。罪毕用前欢喜故。更生入人道中。从我弟子受戒。正当从作猘狗时主受戒。狗有宿识故。还啮大家。佛言。若有人。从师受戒。还诽谤说师恶者言非我行者如是为如猘狗还啮其主。诽谤道师恶者。宿命本是狗也。阿难问佛。狗罪毕入人道。何以故。复还啮故大家耶。佛语阿难。是狗得入人道。持佛戒法。有所教授。贪利供养。愚痴不解。便行谤说师故。堕五逆恶处。佛语阿难。谛听佛当具为汝说之。阿难言。诺受教。佛言。有人持佛法戒行。教人事佛。令入泥犁中者。阿难惊起。长跪问佛。云何教人当令得佛道。何故更入泥犁中。佛语阿难。汝信佛语不。阿难言。信佛语。佛言。汝信佛语。何故闻人受戒当入泥犁中。惊为若人不入泥犁。佛语为妄。阿难更起作礼头面着地。绕佛三匝。还接佛足。长跪问佛。阿难不解。未知人根。愿佛解之。教人入泥犁意。佛语阿难。后末世时。有弟子作师惰懒。不能勤学。无有智慧。贪秽欲。得人供养。钱财谷帛。持用自活。不精佛法。阿谀随人。见人贪杀。不与杀戒。见人嗜酒。不断酒。多少可饮。人行授人戒法言。多少当得钱物作福。但欲得人物。是为卖戒。令人方更有慢不精戒者。便犯众粗杀生。如是教者。持人着泥犁中。用负佛明教故。令护佛道神得其短。便为恶鬼所病罪重。或能至死偿罪。即入泥犁中。阿难问佛。新发意者。偶值恶师。不晓了。谓法当尔。至使信受其言。愚痴不解故。阿难问佛。更见明师。为可复重受戒不。佛语阿难。于我法中。旷大极可得悔更自湔洗。初发意时。心常曚冥。为恶师所误。实自不知。更行受戒。始为入法。不知不晓时。非佛弟子。是为世间小善人耳。无大功德。阿难闻佛所说。欢喜作礼。

八关斋经一卷

八关斋经

闻如是。一时婆迦婆在舍卫城祇树给孤独园。尔时世尊告诸比丘。我今当说圣八关斋。谛听谛听。善思念之。我今当说。对曰。如是世尊。尔时彼比丘从佛受教。世尊告曰。于是比丘。若信族姓子族姓女。欲知圣八关斋。便教某甲当作是说。犹如阿罗汉。尽形寿不杀生。亦不教人杀生。无怨恨心当怀惭愧。有慈心愍一切众生。我字某名某。为阿罗汉所教。自今日始随意所欲不复杀生。无怨恨心常怀惭愧。有慈心愍一切众生。犹如阿罗汉。尽形寿不盗好施。亦不教人盗。常乐闲处。如是我字某名某。为阿罗汉所教。随意所欲不复盗窃。常怀惠施乐闲居处。犹如阿罗汉。尽形寿不习不净行。常修梵行清净无秽而自娱乐。如是我字某名某。为阿罗汉所教。自今已后不复淫劮。清净无秽犹如阿罗汉。尽形寿不妄语。常行审谛。最尊最贵。诸尊长为世所贵。如是我字某名某。为彼阿罗汉所教。自今已后更不复妄语。亦不教人使习妄语。当行审谛。为世尊长不行妄语。犹如阿罗汉。亦不饮酒。如是我字某名某。自今已后随意所欲亦不饮酒。亦不教人使饮酒。犹如阿罗汉。尽形寿不犯斋。随时食。如是我字某名某。今一日一夜随意所欲亦不犯斋。亦不教人使犯斋。随时食。犹如阿罗汉。尽形寿不于高好床坐。如是我字某名某。今一日一夜不于高广床坐。亦不教人使坐。犹如阿罗汉。尽形寿不习歌舞戏乐。亦不着纹饰香熏涂身。今一日一夜不习歌舞戏乐。亦不着纹饰香熏涂身。如是修行圣八关斋。于是八关斋中功德不可限量。言有尔所福尔所功德尔所福报。如是众多福不可称计。诸比丘。譬如五大流水皆同一处。所谓恒伽谣婆奴新头阿脂耶婆提摩弃。彼水所流处不可限量。言有尔所水有尔所瓶水。有尔所千瓶百千瓶水。如是圣八关斋福不可称量。言有尔所福尔所功德尔所果报。此大福不可称计。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

孝子经一卷

孝子经

佛问诸沙门。亲之生子。怀之十月。身为重病。临生之日母危父怖。其情难言。既生之后推燥卧湿。精诚之至血化为乳。摩拭澡浴。衣食教诏。礼赂师友。奉贡君长。子颜和悦亲亦欣豫。子设惨戚亲心焦枯。出门爱念入则存之。心怀惕惕惧其不善。亲恩若此何以报之。诸沙门对曰。唯当尽礼慈心供养以赛亲恩。世尊又曰。子之养亲。甘露百味以恣其口。天乐众音以娱其耳。名衣上服光耀其身。两肩荷负周流四海。讫子年命以赛养恩。可谓孝乎。诸沙门曰。惟孝之大莫尚乎兹。世尊告曰。未为孝矣。若亲顽闇不奉三尊。凶虐残戾。滥窃非理。淫劮外色。伪辞非道。酖愐荒乱。违背正真凶[薛/女]若斯。子当极谏以启悟之。若犹瞢瞢未悟。即为义化当。牵譬引类示王者之牢狱。诸囚之刑戮曰。斯为不轨。身被众毒。自招殒命。命终神去系于太山。汤火万毒独呼无救。由彼履恶遭斯重殃矣。设复未移。吟泣啼嗷绝不饮食。亲虽不明。必以恩爱之痛惧子死矣。犹当强忍伏心崇道。若亲迁志奉佛五戒。仁恻不杀。清让不盗。贞洁不淫。守信不欺。孝顺不醉者。宗门之内。即亲慈子孝。夫正妇贞。九族和睦仆使顺从。润泽远被含血受恩。十方诸佛天龙鬼神。有道之君。忠平之臣。黎庶万姓无不敬爱。祐而安之。数有颠倒之政。[佞-二＋亠]嬖之辅。凶儿妖妇。千邪万怪。无如已何。于是二亲处世常安。寿终魂灵往生天上。诸佛共会得闻法言。获道度世长与苦别。

佛告诸沙门。睹世无孝唯斯为孝耳能令亲去恶为善。奉持五戒。执三自归。朝奉而暮终者。恩重于亲乳哺之养无量之惠。若不能以三尊之至化其亲者。虽为孝养犹为不孝。无以[薛/女]妻远贤不亲。女情多欲好色无倦。违孝杀亲。国政荒乱。万民流亡。本志惠施。礼式自捡。软心崇仁。烝烝进德。潜意寂寞。学志睿达。名动诸天。明齐贤者。自秽妻聚。惑志女色。荒迷于欲。妖蛊姿态其变万端。薄智之夫。浅见之士。睹其如此。不觉微渐遂回志没身。从彼魃魅邪巧之乱。或危亲杀君。吝色情荡。忿嫉怠慢。散心盲冥。等行鸟兽。自古世来无不由之杀身灭宗。是以沙门独而不双。清洁其志以道是务。奉斯明戒。为君即保四海。为臣即忠。以仁养民。即父法明子孝慈。夫信妇贞。优婆塞优婆夷执行如是。世世逢佛见法得道。佛说如是。弟子欢喜。

黑氏梵志经

闻如是。一时佛游尼连江水边。在彼一月造十八变化。于迦葉兄弟三人及千弟子。转游行罗阅只城。止顿一年。教授国民。为其讲法。初成佛道竟二年已。乃到舍卫兴隆道化。开度天人世间人民。时香山有梵志名曰迦罗。得备四禅。具足五通。彻视洞听。身能飞行。自察心念知人来生。讲说经义。感动释梵及四天王诸鬼神龙并阎罗王。悉往听之。言语雅妙声和犹梵。日日咨受不以为懈。音彻于远。普来归听。时阎罗王坐闻经法泪下如雨。举目观视益用悲叹。于时梵志问阎罗王。何为悲泣泪下如雨。阎罗答曰。事当归实不可虚言。仁今说经便辞利口。义理甚妙。犹如莲华。若明月珠。而命欲尽余有七日。恐忽然过就于后世。是以悲泣不能自胜。又仁命过堕地狱中在我部界。今自相归一心受法。及当取卿拷掠五毒。熟思惟此。遂用增怀。不可为喻。梵志愕然心中沉吟。报阎罗王曰。吾获四禅成五神通。独步四域超升梵天。不以为碍。既无罪衅。何因当堕地狱阎界。阎王曰。仁临寿终时。当值恶对起嗔恚恨。意欲有所害。失本行义故趣阎界。梵志闻之忽然悒懞。不知何计。设何方便得济斯难。愁戚惘惘心怀汤火。坐起不安为长叹息。释梵四王诸神问曰。何为不安长太息乎。梵志答曰。吾命欲尽余有七日。且有恶对来乱吾善心。缘是之故恐归恶趣。是以反侧不能自胜。时彼香山有诸善神。数诣佛所咨受经典。谓于梵志。佛兴于世仁不知乎。梵志答曰。身沈俗人安能知之。其神复谓。佛为一切三界之救。度诸未度脱未脱安未安。皆济危厄令至永寂无为之道。何不诣佛。可脱忧患。长得恬怕。道德合同。梵志闻之欣然踊跃。如冥睹明。两手各取梧桐合欢好色华树。飞到佛所。未到之顷。佛告摩夷。世尊大慈修无极哀。未曾忘舍应当度者。佛时颂曰。

潮水径顺崖　　未曾越故际
傥有水神乱　　起犯于故流
佛观于本无　　察应当度者
普使得免济　　终无越失耶

于是梵志飞到佛所。住虚空中正向归佛。佛告梵志。谓黑氏曰。放舍放舍。梵志应诺。如世尊教。即舍右手梧桐之树种佛右面。复谓梵志。放舍放舍。梵志即舍左手所执合欢之树。种佛左面。佛复重告放舍放舍。梵志白曰。适有两树。舍佛左右。空手而立。当复何舍。佛告梵志。佛不谓卿舍手中物。佛曰所舍。令舍其前。亦当舍后。复

舍中间。使无处所。乃度生死众患之难。佛于是颂曰。

仁当舍其本　　亦当舍其末
中间无处所　　乃度生死原
内无有六入　　外衰不得前
放置于六情　　乃成无为疾

黑氏梵志。闻佛所说。心自念言。不见吾我则了心无心者本无应病与药。鄙心开解。如盲得目聋者得听。真为普见审一切智。今已值佛。德不可訾。寻即来下。稽首佛足。退住一面。佛应心本而分别说显示道场。演三脱门。于时辄住不退转地。无一忧患。叹佛功德。而诸颂曰。

光明踰日月　　智慧犹大海
大慈无极哀　　十方悉欣戴
众生流三界　　无数亿万载
应病授法药　　宣畅大辩才
虽现入生死　　周旋无往来
劝化令精进　　罪福无能代
努力勤精进　　勿为欲所灾
降衰四魔除　　道成无挂碍

梵志白佛。我迷已来。其日久矣。愿见垂愍。得为沙门。佛即听之。头发自堕。袈裟着身。威仪齐整。成为寂志。往诣阎王。而谓之曰。卿本谓我余命七日。当堕地狱。今为沙门。神通已具。诸漏已尽。度于四渎。众病永除。犹大围屋。一时增寿。七七日。诸苦已消。超外异术。自在住世。更无数劫。阎王答曰。仁赖余福得遇佛。时应病授法。灭淫怒痴。神通悉备。内外无疑。设不尔者。如鼠遭狸。如稻得灾。为罪所牵。如鱼钩饵。堕地狱中。无有出期。今已永脱。相代欢喜。说是语时。无央数人。皆发道意。佛说如是。比丘菩萨。黑氏寂志。天龙鬼神。阿须伦世间人。莫不悦豫。作礼而去。

阿鸠留经一卷

阿鸠留经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。佛告诸比丘言。昔者有贾客。名阿鸠留。居处甚富。金银珍宝。奴婢众多。阿鸠留。不信有后世生。作善不得善。作恶不得恶。阿鸠留言。人死后身。地外地身。水外水身。火外火身。风外风身。皆共和合。人死后终不复生也。人所作善恶。心所念。口所言。身所行。皆当弃捐。后不复生。时阿鸠留。持财货数千万。与贾客五百人俱行。阿鸠留最尊豪相随行贾客。当经剧道无水草处。所持粮食。水草皆已尽。行一日二日。不见水草。行三日四日。不见水草。贾客皆恐怖言。今我皆悉当于此荒泽中饿死耶。各自啼哭。呼父母妻子。阿鸠留。遣骑四布。行求水草。阿鸠留。自行遥见一树。树叶青青。果蓏繁炽。自念此树下犹当有水。便前趣树。见一男子。端正无比。遥见阿鸠留骑马来前。迎趣之言。多贺来到。在所求索。阿鸠留。见树下人。答之即大喜。如得更生。树下人言。从何所来。欲所之到。阿鸠留言。索救我命及五百人畜生命。树下人言。欲何求索。言我欲得水。树下人便举右手。水从五指端出如流泉。甚香味。语阿鸠留言。自极饮。饮已复从索饭。树下人便举右手。美食从指端出。阿鸠留。得饱食已。便举声大啼哭。树下人因问。仁者啼哭为。阿鸠留言。我等伴五百人及畜生。从三四日以来。皆不得饮食。饥饿甚极。命在须臾。是故我啼哭耳。树下人语阿鸠留。若行将五百人及畜生来。我悉为若饱之。阿鸠留。即驰行。呼伴人语之言。勿复忧也。已得饮食处。随我去来。伴人大喜。便随去到树下。皆叉手。为树下人作礼。树下人问言。欲何得。人皆言。大饥渴。树下人即复举右手五指端。即复大水出。水如流泉。人马畜生皆饮。复从索饭。树下人复举右手五指端。出名美饮食与之。五百人及畜生皆饱满。树下人因问。五百人等。卿皆欲至到。何等求索。贾人言。我皆欲到大海。求索珍宝。树下人因问。卿皆欲索珍宝者。便可从我手中出。树下人便举右手。从五指端。出金银水精琉璃珊瑚虎魄白珠。人便敛取。取各自重如去。树下人语阿鸠留。持此金银。归乡里。用布施贫穷者。欲得饭者饭之。欲得金银钱财衣被者。极与之。令道人皆咒愿我。令我得其福。令我手中出琦物。又多使我早脱此荒泽中。阿鸠留。闻此语。大惊怖。便以头面着地。问仁者为何等人乎。是天耶龙耶鬼神耶是人耶。树下人言。我亦非天。亦非龙。亦非鬼。亦非人。我是豪薛荔也。我前世时。于国中大贫穷。常在城门下坐。虽贫穷心净洁。爱乐沙门道人。我贫穷不能施人。见他人布施。代其喜。时迦葉佛。般泥洹去。诸比丘来从我乞丐食。我应比丘言。我无所有。但遥指示城中。某家善可得饭。某家不

善不可得饭。比丘乞来出。我见有所得。即欢喜。又迦葉佛。般泥洹去。其国王名为基立。为迦葉佛。起七宝塔。我辄持手着其上言。令我得其福。王上好物于佛塔。我辄持手着之言。使我得其福。但用贫故。未曾斋。饭食无时。又饮酒。是故死后。以作豪薜荔耳。但用我前世见人作善。代其欢喜。手着其物上。是故令我五指端在所出。但用生时未曾斋。故使我作是间薜荔。阿鳩留自念言。我前不信有后世生。作善不得善。作恶不得恶。今我眼见。是为审有后世。复生审有作善得善作恶得恶。从今日以去。归乡里。快当作善。布施与人。恣所求索人有欲得金银珍宝饮食衣被者。皆与之。不逆人也。阿鳩留。归到乡里。语一国中人。谁有欲得金银珍宝衣被饮食者。恣所求索。皆来取之。如是布施无央数。日日饭八万四千道人。但澜汗流出门。人用擿船而行。阿鳩留。作善极意。死后便上第二忉利天上。作天人。去离天帝座。四百八十里。其国中有乞丐女人。名曰[女*參]。以善心持一杆米粥。与沙门摩诃迦葉。女人死后。亦生忉利天上。作天人。在天帝释边第三座。复胜余天五事。何谓五事。一者长寿。二者端正。三者安乐。四者智慧。五者威神。胜于余天。后佛母忽故生忉利天。时佛天上。为母说经。说经已。佛母及诸天无央数。皆得须陀洹道。佛因见阿鳩留。布施与人。远在天帝释边。四百八十里坐。复见乞丐女人。持米粥与沙门摩诃迦葉。在天帝释边第三座。又胜余天五事。佛见悉皆识知。即遥呼阿鳩留言。布施善人来相见。阿鳩留。即来前持头面着地。为佛作礼。白佛言。我布施大众。多但得凡人耳。不得须陀洹。斯陀含。阿那含。阿罗汉。辟支佛。佛道也。今见乞丐女人。持米粥与沙门摩诃迦葉。今世在帝释边第三坐。又胜余天五事。人持小物与摩诃迦葉。得福乃尔。是故身自致豪贵如此。天便为佛作礼而去。

佛为阿支罗迦葉自化作苦经

如是我闻。一时佛住王舍城耆阇崛山。尔时世尊。晨朝着衣持钵。出耆阇崛山。入王舍城乞食。时有阿支罗迦葉。为营小事。出王舍城。向耆阇崛山。遥见世尊。见已诣佛所。白佛言。瞿昙欲有所问。宁有闲暇。见答与不。佛告迦葉。今非论时。我今入城乞食。来还则是其时。当为汝说。第二亦如是说。第三复问。瞿昙何为我作留难。瞿昙云何有异。我今欲有所问。为我解说。佛告阿支罗迦葉。随汝所问。阿支罗迦葉。白佛言。云何瞿昙。苦自作耶。佛告迦葉。苦自作者。此是无记。迦葉复问。云何瞿昙。苦他作耶。佛告迦葉。苦他作者。此亦无记。迦葉复问。苦自他作耶。佛告迦葉。苦自他作。此亦无记。迦葉复。问。云何瞿昙。苦非自非他无因作耶。佛告迦葉。苦非自非他无因作者。此亦无记。迦葉复问。瞿昙所问苦自作耶。答言无记。他作耶自他作耶。非自非他无因作耶。答言无记。今无此苦耶。佛告迦葉。非无此苦。然有此苦。迦葉白佛言。善哉瞿昙。说有此苦。为我说法。令我知苦见苦。佛告迦葉。若受即自受者。我应说苦自作。若他受他即受者。是则他作若受自受受他受。复与苦者如是者自他作。我亦不说。若不因自他无因而生苦者。我亦不说。离此诸边。说其中道。如来说法。此有故彼有。此起故彼起。谓缘无明行乃至纯大苦聚集。无明灭则行灭。乃至纯大苦聚灭。佛说此经已。阿支罗迦葉。远尘离垢得。法眼净。时阿支罗迦葉。见法得法。知法入法。度诸狐疑。不由他知。不因他度。于正法律。心得无畏。合掌白佛言。世尊。我今已度。我从今日。归依佛归依法归依僧。尽形寿作优婆塞。证知我。阿支罗迦葉。闻佛所说。欢喜随喜。作礼而去。时阿支罗迦葉。辞世尊去。不久为护犊牸牛所触杀。于命终时。诸根清净。颜色鲜白。尔时世尊。入城乞食。时有众多比丘。亦入王舍城乞食。闻有传说。阿支罗迦葉。从世尊闻法。辞去不久。为牛所触杀。于命终时。诸根清净。颜色鲜白。诸比丘乞食已还出举衣钵洗足。诣世尊所。稽首礼足。退座一面。白佛言。世尊。我今晨朝。众多比丘。入城乞食。闻阿支罗迦葉从世尊闻法律。辞去不久。为护犊牛所触杀。于命终时。诸根清净。颜色鲜白。世尊彼生何趣。何处受生。彼何所得。佛告诸比丘。彼已见法知法。次法不受于法。已般涅槃。汝等当往供养其身。尔时世尊。为阿支罗迦葉。受第一记。

佛说罪业应报教化地狱经一卷

佛说罪业应报教化地狱经

如是我闻。一时佛住王舍城耆阇崛山中。与大菩萨摩诃萨及声闻眷属俱。亦与比丘比丘尼优婆塞优婆夷及诸天龙鬼神等。皆悉集会。尔时信相菩萨白佛言。世尊。今有地狱饿鬼畜生奴婢。贫富贵贱种类若干。唯愿世尊。具演说法。若有众生闻佛说法。如孩子得母。如病得医。如羸得食。如暗得灯。世尊说法利益众生亦复如是。

尔时世尊观时已至。见斯菩萨劝请殷勤。即放眉间白毫相光照于世界。地狱休息苦痛安宁。尔时一切受罪众生。寻佛光明来诣佛所。绕佛七匝为佛作礼。劝请世尊。敷演道化令此众生得蒙解脱。

尔时信相菩萨为诸众生。而作发起。前白佛言。世尊。今有受罪众生。为诸狱卒剉碓斩身。从头至足。乃至其顶斩之已讫。巧风吹活而复斩之。何罪所致。佛言。以前世时坐不信三尊不孝父母。屠儿魁脍斩截众生。故获斯罪。第二复有众生。身体顽痹眉须堕落举身洪烂。鸟栖鹿宿人迹永绝。沾污亲族人不喜见。名之癞病。何罪所致。佛言。以前世时坐不信三尊。不孝父母破坏塔寺。剥脱道人斩射贤圣。伤害师长常无返复。背恩忘义。常行苟且。淫匿尊卑无所忌讳。故获斯罪。

第三复有众生。身体长大聋騃无足宛转腹行。唯食泥土以自活命。为诸小虫之所唼食。常受此苦不可堪处。何罪所致。佛言。以前世时坐为人自用不信好言善语不孝父母反戾时君。或为帝主大臣四镇方伯州郡令长吏禁督护。恃其威势侵夺民物。无有道理使民苦悴吁嗟而行。故获斯罪。

第四复有众生。两目盲瞎都无所见。或抵树木或堕沟坑。于时死已更复受身。亦复如是。何罪所致。佛言。以前世时坐不信罪福障佛光明。缝鹰眼合笼系众生。皮囊盛头不得所见。故获斯罪。

第五复有众生。謇吃喑哑口不能言。若有所说闭目举手乃不言了。何罪所致。佛言。以前世时坐诽谤三尊轻毁圣道。论他好丑求人长短。强诬良善憎嫉贤人。故获斯罪。

第六复有众生。腹大颈细不能下食。若有所食变为脓血。何罪所致。佛言。以前世时偷盗僧食。或为大会福食屏处偷啖。吝惜己物但贪他财常行恶心与人毒药气息不通。故获斯罪。

第七复有众生。常为狱卒热烧。铁钉钉人百节骨头。钉之已讫自然火生。焚烧身体悉皆焦烂。何罪所致。佛言。以前世时坐为针灸医师。针人身体不能差病。诳他取财徒受苦痛。令他苦恼故获斯罪。

第八复有众生。常在镬汤中为牛头阿傍。以三股铁叉。叉人内着镬汤中煮之令烂还复吹活而复煮之。何罪所致。佛言。以前世时信邪倒见祠祀鬼神。屠杀众生汤灌搣毛。镬汤煎煮。不可限量故获斯罪。

第九复有众生。常在火城中煻煨齐心四门俱开。若欲趣向门即闭之。东西驰走不能自免为火烧尽。何罪所致。佛言。以前世时坐焚烧山泽。火煨鸡子。烧他村陌。烧煮众生身烂皮剥。故获斯罪。

第十复有众生。常在雪山中寒风所吹皮肉剥裂。求死不得。何罪所致。佛言。以前世时。坐横道作贼剥脱人衣。使冬月之日令他冻死。生[利-禾＋皮]牛羊痛不可堪。故获斯罪。

第十一复有众生。常在刀山剑树上。若有所投即便割伤支节断坏。何罪所致。佛言。以前世时坐屠杀为业烹害众生。屠割剥裂骨肉分离。头脚星散悬于高格称量而卖。或复生悬众生苦痛难处。故获斯罪。

第十二复有众生。五根不具。何罪所致。佛言。以前世时坐飞鹰走狗弹射禽兽。或断其头或断其足。生搣鸟翼。故获斯罪。

第十三复有众生。挛躄背偻腰髋不遂。脚跛手拘不能操涉。何罪所致。佛言。以前世时坐为人憯克行道安枪。或安射窠施张弶阱。陷坠众生头破脚折伤损非一。故获斯罪。

第十四复有众生。常为狱卒桎梏其身不得免脱。何罪所致。佛言。以前世时。坐网捕众生笼系而畜饥穷困苦。或为宰主令长。贪取财钱枉系良善。怨苦号天不得纵意。故获斯罪。

第十五复有众生。或癫或狂或痴或騃不别好丑。何罪所致。佛言。以前世时坐饮酒醉乱犯三十六失。后得痴身如似醉人。不识尊卑不别好丑。八万劫堕沸屎地狱。狱卒斩剉。求死不得求生不得。五穷六极长夜受苦。以坐贪酒过。受罪已始得为人瘫残跛蹇。为人之所憎嫉。行逢接他。横事常无乐时。以酒过犯故获斯罪。

第十六复有众生。其形甚小阴藏甚大。挽之身疲皆复进引。行立坐卧以之为妨。何罪所致。佛言。以前世时坐治生贩卖自誉己物。毁呰他财嚣升弄斗蹑秤前后。欺诳于人。故获斯罪。

第十七复有众生。男根不具为黄门身不得妻娶。何罪所致。佛言。以前世时坐喜犍象马牛羊猪狗不可称数。令此众生苦痛难忍死而复稣。故获斯罪。

第十八复有众生。从生至老无有儿子孤立独存。何罪所致。佛言。以前世时坐为人暴恶不信罪福。百鸟产乳之时。赍持瓶器循大水渚。求拾鸿鹄鹨鹉鹅雁诸鸟子卵。担归煮啖。诸鸟失子悲鸣叫裂眼中血出。故获斯罪。

第十九复有众生。少小孤寒无有父母兄弟。为他作使辛苦活命。长大成人横罗殃祸。县官所缚系闭牢狱。无人追饷饥穷困苦无所告及。何罪所致。佛言。以前世时坐喜捕拾雕鹫鹰鹞熊罴虎豹枷锁而畜孤此众生。父母兄弟常恒忧念。悲鸣叫裂哀感人心。不能供养。常苦饥饿骨立皮连求死不得。故获斯罪。

第二十复有众生。其形甚丑身体黑如漆。两目复青。头颊俱堆疱面平鼻。两目黄赤牙齿疏缺。口气腥臭矬短痈肿大腹。腰髋脚复缭戾。偻脊匡肋费衣健食。恶疮脓血水肿干痟。疥癞痈疽。种种诸恶集在其身。虽亲附人人不在意。若他作罪横罗其殃。永不见佛。永不闻法。永不识僧。何罪所致。佛言。以前世时坐为子不孝父母。为臣不忠其君。为君不敬其下。朋友不以其信。乡党不以其齿。朝廷不以其爵。趣为趣作。心意颠倒无有其度。不信三尊。杀君害师伐国掠民。攻城破坞偷寨过盗。恶业非一。美己恶人。侵陵孤老诬谤贤圣。轻慢尊长欺诳下贱。一切罪业悉具犯之。众恶集报故获斯罪。

尔时一切诸受罪众生。闻佛作如是说。悲[口*睪]动地泪下如雨而白佛言。唯愿世尊。久住说法令我等辈而得解脱。佛言。若我久住薄德之人不种善根。谓我常在不念无常。善男子。譬如孩儿母常在侧不生难遭之想。若母去者便生渴仰思恋之心。母方还来乃生欢喜。善男子。我今亦复如是。知诸众生善恶业缘受报好丑。故般涅槃。尔时世尊。即为此诸受罪众生。面说偈言。

水流不常满　　火盛不久然
日出须臾没　　月满已复缺
尊荣豪贵者　　无常复过是
念当勤精进　　顶礼无上尊

尔时世尊说斯偈已。诸受罪众生白佛言。世尊。修何善行得离斯苦。佛言。当勤孝顺父母敬事师长。归奉三尊。勤行布施持戒忍辱精进禅定智慧慈悲喜舍。怨亲平等同己无二。不欺孤老不轻下贱。护彼如己。汝等若能如是修行。则为已得报佛之恩永离众苦。说是经已。

菩萨摩诃萨即得阿耨多罗三藐三菩提。声闻缘觉即得六通三明具八解脱。有得法眼净。若有众生得闻是经。不堕三涂八难之处。地狱休息苦痛安宁。尔时信相菩萨白佛言。当何名此经。云何奉持。佛告信相菩萨善男子。此经名为罪业报应教化地狱经。当奉持之。广令流布功德无量。诸天大众闻经欢喜。五体投地作礼奉行。

佛说龙王兄弟经一卷

佛说龙王兄弟经

闻如是。一时佛在舍卫国祇洹阿难邠柢阿蓝。时有无央数比丘僧。皆阿罗汉也。阿难邠柢。至佛所作礼却坐。佛言。人当布施持戒忍辱精进禅定智慧。阿难邠柢。闻之欢喜。即起白佛。明旦请佛及比丘僧。降德到舍设粗食。佛默然。阿难邠柢。绕佛三匝而去。佛告比丘僧。旦日当上天投日中下。会阿难邠柢舍。佛如伸臂顷。即住虚空中。罗汉名须檀。正衣服。于虚空中。长跪白佛。我恒上下。未尝冥如今日也。佛言。有两龙王。嗔恚作变。吐气为云故也。复有罗汉名爱波。白佛欲行止之佛言。此龙大有威神。汝行者必当兴恶意。出水没杀天下人民摩诃目揵连。复正衣服。长跪虚空中问佛。今日以冥不复见须弥山帝释宫殿下已质树子佛言。有两龙王。一名难头二名和难。大嗔恚言。何等沙门。欲飞过摩我头上。龙身绕须弥山七匝以头覆其上吐气出雾故冥。目连白佛。欲往诃止之。佛言大善。目连绕佛三匝而行。释提桓因。从八万八千玉女。于后园相娱乐。目连先过其所。天帝迎之。稽首作礼。相问讯已。乃到龙所。两龙见之。大怒便变化出烟。须臾复出火。目连以佛意亦变化出烟必绕两龙三重。稍前分身入两龙身中右目入左目出。左目入右目出。右耳入左耳出。左耳入右耳出。复入右鼻左鼻出。入左鼻右鼻出。飞入其口中。两龙谓目连在其腹中也。目连亦复作龙身。绕两龙十四重。以头覆须弥及两龙。两龙于下悚栗。延动须弥山。以尾搏扇海水。百兽震怖。佛遥告目连。此龙今当能出水没坏天下汝且须止。目连言。我从佛闻知此法。我有四神足。当信持行之。我能取是两龙及须弥山。着掌中跳过他方天下。亦能取剂磨须弥山令碎如尘。复能磨须弥山及下地。令万民不觉之。两龙恐惧稽首。目连复沙门身。两龙化作人。为目连作礼悔过。目连将至佛所。两龙言。我迷狂惑。不知尊神。触犯雷震。哀原其罪。便受五戒而去。阿难邠柢到精舍。索佛及比丘僧。了不见一人。便长跪白佛。饭具以严办。佛可自屈。佛即下到其舍饭已。阿难邠柢言。我求佛不见。佛从何所来。佛言。目连与两龙王共诤。适从天上来下。问谁胜者。佛言。目连。阿难邠柢言。善哉善哉。此龙乘戒坚强。失之毫数。罪至于龙威神尊重。目连乃臣伏之乎。我从今日始。请佛及比丘僧。宣扬目连功德。佛咒愿迦罗越阿难邠柢。汝前后饭食得道人。善鬼神当拥护汝家。皆令安隐。阿难邠柢。作礼而去。

佛说长者音悦经一卷

佛说长者音悦经

闻如是。一时佛在罗阅只耆阇崛山中。与尊弟子千二百五十人俱。及诸菩萨。清信士女。一切普会。围绕说法。佛告大众。彼有长者。名曰音悦。财富无数。年老无子。以为愁戚。虽其然者宿福所追。其报有四。一者夫人产男。端正无比。二者五百白马。同时生驹。三者国王遣使者。拜授金印。四者五百宝船。同时俱至。阿难白佛。何等宝船而俱至乎。佛告阿难。长者音悦。群族殊多。先此之时。遣五百人。乘船入海。既获众宝。安隐还家。是故如来。说此四福。同时普集。长者欢喜。心自念言。天降福祚。集我之庭。当作甘馔。室族相庆。即如所言。兴作大厨。娱乐尽欢鼓乐弦歌。声闻于天。是时四大天王。释梵天王。诸龙鬼王。阿须伦王。一切神王。各与眷属。侧塞虚空。看此长者。福德无量。如来神达。知此长者。欢喜踊跃。因其欢悦。欲往称叹。若其开解。可殖福栽。如来应时歌颂吉祥八种之音。往于门外。而说颂曰。

长者今日　吉祥集至　一切福应
室族吉利　昔所殖福　其报有四
大小欢悦　世间无比　诸天龙神
咸为降伏　快哉长者　猥获吉福
如春种禾　秋则成熟　先作后受
影报随逐

尔时长者。闻佛德音。五情逸豫。欢喜而出。见佛恭肃。即便启言。瞿昙沙门。实为神妙。知我室族。吉祥无量。枉屈尊神。来相赞叹。即以好白氎直金千万两。奉上如来。佛即受之。而为达嚫。佛告长者。财有五危。世人不知。悭吝贪惜。不能减割。以周穷乏。寿终神逝。弃财世间。汝今能尔。必获影报。所生之处。福自归身。长者白佛。何等五危。佛即报言。一者大火烧之不觉。二者大水漂没无常。三者县官夺取无道。四者恶子用度无限。五者盗贼所见劫夺。五事一至。不可抑制。譬如有人违犯王法。闭在牢狱。应当诛戮。财物没入其官。岂复能却之乎。又复譬如阿难邠坻。财宝无数。国王夺取。主不能制。亦非神龙所能止之。所以者何。以其前世布施七悔。是以今世。七富七贫。长者闻说。益增踊跃。于是如来。忽然还到耆阇崛山。

尔时国内。有尼揵异道人。名曰不兰迦葉。听闻如来。诣长者

家。歌颂一偈。猥得长者千万两金。心怀悁嫉。心即念言。瞿昙沙门。尚能得金。况我往乞当不得乎。又自念言。我当往求。瞿昙沙门。所可说偈。然后往乞。必得珍宝。嗟叹之宜当胜瞿昙。不兰迦葉。怀此愚痴妒嫉之意。而往稽首。问讯如来。长跪白佛。薄德无福。衣食不充。传闻瞿昙。诣长者家。歌颂一偈。大得珍宝。宁可哀矜。赐所说偈。令吾讽诵。当往咨嗟。冀望得宝。如来三达知。此长者却后一时。财宝当散。不兰迦葉。不知时宜遭厄之家。而说吉祥。必得长者无量杖痛。如来告言。不惜此偈。所以者何。汝不知时。卿说此偈。必得楚痛。是故如来。违卿所求。若更欲得应时之说绝妙之句。吾当与汝。既使长者得闻真言。又可免于捶毒之痛。不兰迦葉。心自念言。瞿昙沙门。不欲令我往乞珍宝。是故吝惜。不肯与我。即便重启。其于与我焉知余事。如来慈愍。谏之满三。终不信解。佛亦豫知。不兰迦葉。前世因缘。应受此痛。如来又云。罪不可债。佛即为说吉祥之偈。尼干讽诵。一岁乃闇。然后长者失火烧舍。珍奇了尽。五百马驹。同时烧死。所生妙子。一旦终亡。王遣使者。录夺金印。后复乘船。入海采宝。安隐来还。泊岸数日。五百宝船。一旦漂没。室族大小无不愁毒。譬如有人而被诛戮。未死之顷。愁怖难言。其日不兰迦葉。往到其门。歌颂如来吉祥之偈。

长者今日　　吉祥集至　　一切福应
室族吉利　　昔所殖福　　其报有四
大小欢悦　　世间无比　　诸天龙神
咸为降伏　　快哉长者　　猥获吉福
如春种禾　　秋则成熟　　先作后受
影报随逐

于是不兰迦葉说此偈时。长者闻之。举门忿恚。天下凶殃。无过于我。云何此人裸形无耻。在此妖蛊。说我吉祥。益我忧烦。即出捶打。从头至足。无不被患。举身大痛。匍匐还家。六师宗等。逆问其意。答言。此变正由瞿昙。内不自克。反怨世尊。尔时世尊在罗阅只竹园之中。与诸大众围绕说法。佛告众会。不兰迦葉前从如来。求索一偈。欲诣长者歌颂求宝。如来谏之。其于不信。今已在彼。遭痛毒患。阿难白佛。不兰迦葉与此长者。有何因缘而被此患。佛告阿难。乃昔久远不可计数阿僧祇劫。时有国王。亦名音悦。复有一鸟。名曰鹦鹉。在王宫上。鸣声和好。王时昼寝。闻鸟鸣声。惊觉问其左右。此为何鸟。鸣声妙好。侍者白言。有一奇鸟五色焜煌。适在宫上。鸣已便去。王即遣大众。步骑络绎。逐而求之。推寻殊久。捕得与王。王得欢喜。爱乐无厌。即以珠玑水精琉璃真珠珊瑚。璎珞其身。头颈羽翮。无不周遍。常着左右。昼夜看视。不去须臾。

后复有鸟。名曰秃枭。来在宫上。看见鹦鹉独得优宠。即问鹦鹉。何缘致此。鹦鹉答言。我来宫上。悲鸣殊好。国王爱敬于我。取我常着左右。五色珠玑。璎珞我身。秃枭闻之。心怀嫉妒。心即念言。我亦当鸣令殊于卿。国王亦当爱宠我身。王时出卧。秃枭即鸣。王即惊觉。[嗇*欠]然毛竖。如畏怖状。王问左右。此为何声。惊动怖我。侍者白言。有恶声鸟。名曰秃枭。王即恚曰。促遣大众。分布推索。即得与王王令左右。生拔毛羽。举身大痛。步行而去。到其野田。众鸟问言。何缘致此。秃枭嗔恚。不责己身。答众鸟言。正坐鹦鹉。故得此患。佛言。善声招福。恶声致祸。罪报由己。反怒鹦鹉。

佛告阿难。昔国王者。今长者音悦是。鹦鹉者。我身是。秃枭者。今不兰迦葉是。昔嫉鹦鹉。即被毒患。今嫉如来。获痛难言。贪嫉烧身。何况苦难。所以者何。不兰迦葉诽谤如来。前后六事。何等为六。一者在于难国。兴贪嫉心。诽谤如来。二者于罗阅只。以竹园故。诽谤如来。三者在罗阅只。诣长者音悦家。贪其金宝。诽谤如来。四者于摩竭提界。贪于供养。诽谤如来。五者在维耶离国。贪名利养。诽谤如来。六者在舍卫国。贪于利养。及惜名称。诽谤如来。于时国王。驱逐出国。不兰迦葉六师徒等。同心说言。瞿昙实神。莫不敬重。吾等术浅。名称崩颓。处处见忽当用活为。即时以沙。而着瓶中。自沉于水。于是寿命终。即入地狱。考治一切。苦痛无量。佛重告言。当未来世。多有贪嫉弊恶之人。诽谤贡高。相求长短。是则自烧痛哉。阿难。是故汝当广宣斯经。以护将来如斯之党。阿难白佛长者音悦。昔殖何德。获此四福。何所罪行。而复失之。佛告阿难。音悦前世。为年少时。钦戴佛法及与圣众。供养尽忠。而愿豪富。纳妻之后。专迷着色。违慢三宝。又无慈心仁接长幼。是故报应。适毕便散。汝开导宣告令知其要。佛说此已。四部弟子。天龙鬼神。国王臣民。一切众会。闻经欢喜。莫不作礼。

佛说七女经一卷

佛说七女经

闻如是。一时佛游于拘留国。在分儒达树园。与千罗汉俱。菩萨有五百人。及诸天龙鬼神。尔时拘留国中有婆罗门。名摩诃蜜。悭贪不信佛法。大豪富珍奇珠宝牛马田宅甚众多。智慧无双。为是国中作师。常有五百弟子。复为国王大臣所敬遇。是婆罗门有七女。大端正无比黠慧言语。从头至足皆着金银白珠璎珞。随时被服。常与五百女人俱。喜自贡高恃怙端正。憍慢众人倚于富贵谓呼有常。每与国中人民共说义理。常得其胜。尔时有迦罗越名曰分儒达。闻此女大好。便至婆罗门所。谓言。卿家中自呼是女端正。虽尔当遍将至国中示人。若有人呵此女者。卿当雇我五百两金。若不呵者。我当雇卿五百两金。如是募九十日遍至国中。无有道此女丑者。尔时婆罗门即得五百两金。分儒达告婆罗门。今佛近在祇树园。佛知当来过去今现在事。又复至诚终不妄言。当将往示佛。婆罗门言。大善即与眷属五百婆罗门。国中复有五百女人俱。相随至佛所。佛时为无数千人说法。各各前为佛作礼。却坐一面。婆罗门前白佛言。瞿昙。常游诸国。宁见有好人端正如是女者不。佛便逆呵之。此女不好皆丑无有一好处。婆罗门问佛。是女一国中人无有道此女丑。今瞿昙何以独道此女丑。婆罗门问佛言。世间人以何为好。佛言。世间人眼不贪色。耳不听受恶声。是则为好。鼻不嗅香。口不尝味。是则为好。身不贪细滑。意不念恶。是则为好。手不盗取人财物。口不说人恶。是则为好。不贡高绮语。知生所从来死有所趣。是则为好。信布施后当得其福。是则为好。信佛信法信比丘僧。是则为好。佛告婆罗门。颜色好不为好。身体好不为好。衣服好不为好。二言绮语不为好。心端意正此乃为好。分儒达即自还得五百两金。

佛告婆罗门。昔者有城名波罗奈。从地底去佛。诸当来佛皆于是上坐。尔时有国王名机惟尼。作优婆塞。大明经。为佛作精舍。王有女悉为优婆夷。明经智慧端正无双。身上皆着金银琥珀珠宝被服甚好。第一女字羞耽。第二女字须耽摩。第三女字比丘尼。第四女字比丘罗辎。第五女字沙门尼。第六女字沙门密。第七女字僧大萨耽。常以佛正法斋戒布施讫竟。七女便相将至父王正殿。白言。我曹姊弟欲相随到冢间游观。王言。塳间大可畏。但有死人骨发形骸狼藉支散在地。诸悲哀者啼哭者满其间。有虎狼野兽鸱枭主啖死人肉血。汝曹姊弟。何为冢间。我宫中有园观浴池。中有飞鸟鸳鸯相随而鸣。中有众华。五色光目芝草奇树。众果清凉恣意所食。极可游观。汝曹姊弟。何为冢间。七女即报言。大王。众果美食何益万分。我见世间人。老

时命日趣死。人生无有不死者。我曹非小儿。尝为余食所惑。王哀念我姊弟者。当听我曹姊弟。到城外观死人。如是至三。王言。大善。听汝姊弟所为。尔时七女即与五百婇女。严驾出宫门。七女即解颈下璎珞散地。国中时有千余人见之。随后拾取珠宝欢喜。遂到城外冢间。大臭处不净。但闻啼哭声。诸婇女及人民身体肃然衣毛为竖。七女直前视诸死人。中有断头者。中有断手足者。中有断鼻耳者。中有已死者或有未死者。中有梓棺者。有席中裹者。有绳缚者。家室啼哭皆欲令解脱。七女左右顾视死人众多。复有持死人从四面来者。飞鸟走兽共争来食之。死人膖胀脓血流出。数万亿虫从腹中出。臭处难可当。七女亦不覆鼻。直前绕之一匝。即自相与言。我曹姊弟身体不久皆当复尔。第一女言。宁可各作一偈救死人魂魄耶。六女皆言。大善。第一女言。此人生时好香涂身着新好衣。行步众中细目绮视。于人中作姿。则欲令人观之。今死在地日炙风飘。主作姿则者今为所在。第二女言。雀在瓶中覆盖其口不能出飞。今瓶已破雀飞而去。第三女言。乘车而行。中道舍车去。车不能自前。主使车行者今为所在。第四女言。譬如人乘船而行。众人共载而渡水。得岸便系船。弃身体去如弃船去。第五女言。有城完坚中多人民皆生长城中。今城更空不见人民为在何所。第六女言。人死卧地。衣被常好从头至足无有缺减。今不能行亦不能动摇。其人当今为在何所。第七女言。一身独居人出去其舍。舍中空无有守者。今舍日坏败。尔时第二忉利天王释提桓因坐即为动摇。闻七女说经。如伸臂顷即从天上来下。赞七女言。所说大善。欲愿得何等所愿者。我能为汝得之。七女俱言。卿是释天乎。梵天耶。不见卿来时。自然在我前。使我知之。即报言。诸女。我是释提桓因。闻说善言好语故来听之。七女言。卿属者欲与我曹愿。卿是第二忉利天上最尊当为我等得之。我姊弟请说所愿。第一女言。我愿欲得无根无枝无叶之树于其中生。是我所愿也。第二女言。我欲得地上无形之处无阴阳之端。愿欲于其中生。第三女言。人于深山中大呼音响四闻耳不知所在。我愿于其中生。释提桓因报言。且止。我不能得是愿。诸女欲得作释梵四天王日月中尊。是则可得。今女所愿实我所不知。七女答言。卿是天上独尊有威神。何以不能得此愿。卿譬如老牛不能挽车。亦复不能耕犁无益于主。释提桓因报言。我闻说经故来听之。非我所知即便辞谢。七女默然无报。尔时空中有天言。今迦葉佛近在惟于陵聚中。何不往问迦葉佛。七女闻之大欢喜。即与五百婇女随来观者。冢间丧亡悲哀啼哭者。复有五百人俱发意往。时迦葉佛为无数千人说法。悉各前为迦葉佛作礼。却坐一面。释提桓因白佛言。我向者闻国王七女说经故来听之。七女便从我索是愿言。我欲得无根无枝无叶之树。无形之处。无阴阳之端。深山大呼音响四闻不知所在。我时不能报答。愿佛为七女解说其意。迦葉佛言。善哉发问多所过度。是事罗汉辟支佛尚不能知此事。何况于故。是时迦葉佛便笑。五色光从口出。照满佛刹还绕身从顶上入。侍

者前长跪问迦葉佛言。佛不妄笑愿闻其意。迦葉佛告萨波罗。汝见是女不。唯然已见。此国王七女共发阿耨多罗三藐三菩提心已来供养五百佛已。当复万佛却后十劫悉当作佛。皆同一字号名复多罗贲。刹土名首陀波。其佛寿三万岁。是时人民被服饮食。譬如第二忉利天上所有。佛般泥洹后。经道留止八千岁乃尽。是佛时说法。当度七十五亿万人令得菩萨及罗汉道。迦葉佛授七女别时。即踊跃欢喜便住虚空中。离地二十丈。从上来下悉化成男子。即得阿惟越致。五百婇女及千五百天与人。见七女化成男。踊跃欢喜。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。一千人远离尘垢皆得法眼。

佛告婆罗门。此国王七女富乐端正豪贵。尚不恃身作绮好。所以者何。用念非常。是身不可久得故。一切世间人但坐愚痴故。堕十二因缘便有生死。人生若皆由恩爱。从生致老。从老致病。从病致死。从死致啼哭得苦痛。人生若皆从恩爱。当自观身。亦当观他人身。坐起当念身中恶露涕唾寒热臭处不净。如是何等类身一坏时还化作虫自食其肉。骨节支解消为灰土。还自念我身死亦当如是。不当恃身作绮好。当念非常。若人施行善不自贡高绮语者。死后皆生天上。若施行恶者当入泥犁中。女人所以堕泥犁中多者何。但坐嫉妒姿态多故。佛说是时。婆罗门女即踊跃欢喜。解身上珠宝用散佛上。佛威神令所散住虚空中化作宝盖。中有声言。善哉如佛所言无有异。佛尔时便感动放威神。于座上以足指按地。三千大千刹土皆为大动。光明照十方。百岁枯树皆生华果。诸空沟涧皆自然有水。箜篌乐器不鼓自鸣。妇女珠环皆自作声。盲者得视。聋者得听。哑者得语。伛者得伸。拘躃者得愈。手足病者得愈。狂者得正。被毒者毒不为行。拘闭者悉得解脱。百鸟狸兽皆相和悲鸣。尔时拘留国中人民。无男无女皆大欢喜。和心相向若得禅。佛作是变化时。拘留国王。捐珠踊跃欢喜。及百大臣婆罗门女。与其眷属及五百婆罗门。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。复有五百比丘得罗汉道。国中五百人悉须陀洹道。佛说是经已。菩萨比丘僧优婆塞优婆夷。国王大臣长者人民。诸天鬼神龙。皆大欢喜前持头面着地。为佛作礼而去。

佛说八师经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。时有梵志。名曰耶句。来诣佛所。阿难白佛言。有异学梵志。今来在外。欲咨所疑。天尊曰现之。梵志乃进。稽首佛足。天尊曰就座。梵志就座。须臾退坐曰。吾闻佛道厥义弘深。汪洋无涯。靡不成就。靡不度生。巍巍堂堂。犹星中月。神智妙达。众圣中王。诸天所不逮。黎民所不闻。愿开盲冥。释其愚痴。所事何师。以致斯尊。天尊叹曰。快哉斯问。开发大行。吾前世师。其名难数。吾今自然神耀得道。非有师也。然有八师。从明得之刑戮。或为王法。所见诛治。灭及门族。死入地狱。烧煮搒掠万毒皆更。求死不得。罪竟乃出。或为饿鬼。或为畜生。屠割剥裂。死辄更刃。魂神展转。更相残贼。吾见杀者。其罪如此。不敢复杀。是吾一师。佛时颂曰。

杀者心不仁　　强弱相伤残
杀生当过生　　结积累劫怨
受罪短命死　　惊怖遭暴患
吾用畏是故　　慈心伏魔宫

佛言。二谓盗窃。强劫人财。或为财主。刀杖加刑。应时瓦解。或为王法。收系着狱。拷掠榜笞。五毒并至。戮之都市。宗门灰灭。死入地狱。以手捧火。洋铜沃口。求死不得。罪竟乃出。当为饿鬼。意欲饮水。水化为脓。所欲食物。物化成炭。身常负重。众恼自随。或为畜生。死辄更刃。以肉供人。偿其宿债。吾见盗者。其罪如此。不敢复盗。是吾二师。佛时颂曰。

盗者不与取　　劫窃人财宝
亡者无多少　　忿恚怀忧恼
死受六畜身　　偿其宿债负
吾用畏是故　　弃家行学道

佛言。三谓邪淫。犯人妇女。或为夫主。边人所知。临时得殃。刀杖加刑。或为王法。收系着狱。酷毒掠治。戮之都市。死入地狱。卧之铁床。或抱铜柱。狱鬼然火。以烧其身。地狱罪毕。当更畜生。若复为人。闺门淫乱。违佛远法。不亲贤众。常怀恐怖。多危少安。吾见是故。不敢邪淫。是吾三师。佛时颂曰。

淫为不净行　　迷惑失正道

精神魂魄驰　　伤命而早夭
受罪顽痴荒　　死复堕恶道
吾用畏是故　　弃家乐林薮

佛言。四谓恶口两舌妄言绮语。谮入无罪。谤毁三尊。舌致捶杖。亦致灭门。死入地狱。狱中鬼神。拔出其舌。以牛犁之。洋铜灌口。求死不得。罪毕乃出。当为畜生。恒食草棘。若后为人。言不见信。口中恒臭。多逢谮谤。骂詈之声。卧辄恶梦。有口不能得含佛经之至味。吾见是故。不敢恶口。是吾四师。佛时颂曰。

欺者有四过　　谗佞伤良贞
受罪痴聋盲　　蹇吃口臭腥
痴狂不能言　　死入拔舌囹
吾修四净口　　自致八音声

佛言。五谓嗜酒。酒为毒气。主成诸恶。王道毁仁泽灭。臣慢上忠。敬朽父。失礼母。失慈子。凶逆孝道。败夫失信。妇奢淫。九族诤财产耗。亡国危身。无不由之。酒之乱道三十有六。吾见是故。绝酒不饮。是吾五师。佛时颂曰。

醉者为不孝　　怨祸从内生
迷惑清高士　　乱德败淑贞
吾故不饮酒　　慈心济群生
净慧度八难　　自致觉道成

佛言。六谓年老。夫老之为苦。头白齿落。目视[梳-木＋目][梳-木＋目]。耳听不聪。盛去衰至。皮缓面皱。百节痛疼。行步苦极。坐起呻吟。忧悲恼苦。识神转灭。便旋即忘。命日促尽。言之流涕。吾见无常。灾变如斯。故行求道。不欲更之。是吾六师。佛时颂曰。

吾念世无常　　人生要当老
盛去日衰羸　　形枯而白首
忧劳百病生　　坐起愁痛恼
吾用畏是故　　弃家行学道

佛言。七谓病瘦。肉尽骨立。百节皆痛。犹被杖楚。四大进退。手足不任。气力虚竭。坐卧须人。口燥唇燋。筋断鼻坼。目不见色。耳不闻音。不净流出。身卧其上。心怀苦恼。言辄悲哀。今睹世人。年盛力壮。华邑暐晔。福尽罪至。无常百变。吾睹斯患。故行求道。不欲更之。是吾七师。佛时颂曰。

念人衰老时　　百病同时生
水消而火灭　　刀风解其形
骨离筋脉绝　　大命要当倾
吾用畏是故　　求道愿不生

佛言。八谓人死。四百四病。同时俱作。四大欲散。魂神不安。风去息绝。火灭身冷。风先火次。魂灵去矣。身体挺直。无所复知。旬日之间。肉坏血流。膖胀烂臭。无一可取。身中有虫。还食其肉。筋脉烂尽。骨节解散。髑髅异处。脊胁肩臂。[月*坒]胫足指。各自异处。飞鸟走兽。竞来食之。天龙鬼神。帝王人民。贫富贵贱。无免此患。吾见斯变。故行求道。不欲更之。是吾八师。佛时颂曰。

我惟老病死　　三界之大患
福尽而命终　　气绝于黄泉
身烂还为土　　魂魄随因缘
吾用畏是故　　学道升泥洹

于是梵志闻佛所说。心开意解。即得道迹。前受五戒。为清信士。不杀不盗不淫不欺。奉孝不醉。欢喜而去。

佛说越难经一卷

佛说越难经

闻如是。一时佛在波罗奈私国。贤者飞鸟聚。彼时国中有四姓长者。名曰越难。大豪富珍奇珠宝牛马田宅甚众多。难为人悭贪嫉妒。不信道德不喜布施。日未没。常敕门监。有来乞丐者勿得通也。

难有一子名曰栴檀。亦复悭贪。难后寿尽还生其国中。为盲乞妇作子。其夫言。汝身有重病。今复怀躯。我贫穷无以衣食。汝便自去。妇受教出门外。未远得大聚粪。便止其中。至九月生一子。两目复盲。其母行乞食养之。至年七岁。其母言。我养汝大久。且自行拄杖。取食器行乞。当自悲言。世间贫者最为苦恼。今我薄命生贫家。两目复盲无所见。复为人所轻易。今有乞我少所饮食。愈我饥者。譬如天雨。渴者得饮。儿闻母说如是。便行家家乞丐。复到栴檀家。其子适到时守门者适小出。盲儿径入前到中庭。如母教说之。时栴檀在高观上闻其语。大怒呼守门者问之。谁内此盲乞儿者。门监大恐怖。即牵盲儿扑于门外。伤其头面。复折右臂。坏其食器饭散其地。身体大痛。儿呼悲啼。其母闻之即走到儿所言。何等弊人娆我子者。我子尚小。两目复盲。有何等过乃取如是。何壹感天。儿对母言。我到此门中乞。有高声人。呼多力人牵扑伤我。身体大痛如是。今且死不久。时门上有守神。便谓之言。汝得是痛。尚为小耳。其大在后。汝坐前世有财不布施故。得勤苦。世间富贵无有常。富贵而不布施。如无有财等也。死更苦痛乃愁悔当复何益。时观者甚众多。各各自语。其声远闻。

佛时从念道觉。与诸比丘俱入城分卫。佛问阿难。是何等声。匆匆乃如是。阿难便白佛。说盲子母本事已。便叉手白佛。愿哀矜到此儿所。佛默然不应。分卫还饭已。便往视之。见盲儿创痛。以手摩其头目便即开。折伤处即愈。因自识宿命。佛问。汝是前世长者字难不。对言。是也。

佛告阿难。人居世间甚勤苦愚痴。一世父子不相识知。

尔时佛说经。解散其意。

人求子索财　　于此二事中
甚忧勤苦痛　　他人而得果
有身不能保　　何况子与财
譬如夏月暑　　息止树下凉

须臾当复去　　世间无有常

阿难白佛。此儿命尽当趣何道。佛言。当入大泥梨中一宿佛说是经时。八万余人皆弃三垢得法眼。诸弟子皆欢喜。为佛作礼而去。

佛说所欲致患经一卷

佛说所欲致患经

闻如是。一时佛游舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众俱。比丘五百。尔时诸比丘。明旦着衣持钵。入舍卫城。诸外道异学问诸比丘。沙门瞿昙。何因处患。以何别色痛痒思想生死识字苦。云何于此诸法。有何差特。有何志愿。何因为成。沙门瞿昙现法云何。何因开化。有所言讲。诸比丘闻诸外道所言。无以报答。则从坐起。寻舍退去。各心念言。如此所说。当从世尊启问。咨受为我分别。寻当奉行。时诸比丘分卫已竟。饭食毕讫。更整衣服。往诣佛所。稽首足下。却坐一面。前白世尊。说诸异道所可难问。悉次第说。于时世尊告诸比丘。外道问汝。爱欲之事。有何安乐。致何忧患。何从兴致。因何而灭。汝当答报。诸外道默然。不以言对。佛言。我不见能解此意分别上义。所以者何。无能及者。非其境界。佛察天上天下诸魔梵天梵志诸神及人。能发遣此问。令意欣悦。爱其所乐。为欲所染。耳闻好声。鼻识好香。舌识美味。身识细滑。可意忻悦。志于所乐。为之所染。心贪于法。是五所欲。从因缘起。心以为乐。佛告比丘。何等为所欲之患。其有族姓子。随其巧便。立生活业。多所想念。或以伎术。或作长吏。或作画师。或行算术。或复刻镂。或以涂度。或说色事。或以寒冻。或逢暑热。饥渴饿死。或触风雨。或遭蚊虻。诸根变乱。趣此诸事。身欲自在。求于财宝。坐起放心。恣意坐于财宝。啼哭愁忧。椎胸郁怫。吾谓是辈。则为痴冥。致无果实。犹是精勤。不离其业。造立屋宅。及诸财贿。以获财宝。设不能获。起无央数忧恼诸患。歌舞将御得无。县官水火盗贼。怨家债主。所见夺取。烧没唐突。劫害侵暴。坏乱家居。亡失财宝。彼族姓子。心怀此忧。卒值水火盗贼怨家。所见侵夺。愁忧啼哭。不能自胜。吾前治生积聚财业。今者霍空。无所依仰。是为情欲之忧患也。缘欲致爱。放心恣意。致此恼恨。佛告诸比丘。复次因欲贪爱所在。放心恣意。父说子恶。子说父恶。母说女恶。女说母恶。兄说弟恶。弟说兄恶。姊说妹恶。妹说姊恶。家室宗族。转相诽谤。是为贪欲之患。因致勤苦。皆由多求。放心恣意。为欲所溺。

佛告诸比丘。复次爱欲之患。着爱为本。放心恣意。因贪利故。把持兵仗。引弓捻箭。入军战斗。兴四部兵象马车步。众兵共斗。是剧罗网。因欲自丧。亲属与亲属。兴起因缘。因贪犯罪。驰走不安。以求财产。或能获财。或不能得。或寻失财。愁忧怀恼。拍膑椎胸而以郁怫。吾本多财。今者殚尽。是为贪欲之患。恩爱之恼。放心恣意。为之所溺。

佛告诸比丘。复次因欲之患。着爱为本。放心恣意。父子相怨。母女相憎。夫妇相捐。姊妹怀恨。兄弟相憎。亲属家室。自相诽谤。是为贪欲之患恩爱之恼。放心恣意。为之所溺。

佛告诸比丘。复次因欲之患。着爱为本。放心恣意。手执利剑。若持刀杖。屏处沙中。若树木间。破坞间。心中怫郁。转相夺命。遥掷火轮。沸油相洒。缘是兴恶。或致困痛。或致死亡。是为贪欲之患。恩爱之恼。放心恣意。为之所溺。

佛告诸比丘。复次因欲之患。着爱为本。放心恣意。破他门户。断人寄饷。凿人垣墙。夜行作贼。在藏匿处。或复逃亡。斗争放火。国主觉得。或吏缚束。闭着牢狱。或截耳鼻手足考治掠笞。或断头首。或时住立。压踝鹿弶擎。塼兔窟。或甑。或镬汤煮。沸油洒体。是为贪欲之患恩爱之恼。放心恣意。为之所溺。

佛告诸比丘。复次因欲之患。着爱为本。放心恣意。身欲众恶。骂詈冲口。心念毒恶。不护身口。不顾后世。寿命终没。魂神一去。堕于恶趣勤苦之处。昼夜考治。无央数岁。是为贪欲之患爱欲之恼。放心恣意。为之所溺。

佛告诸比丘。复次何因舍欲。能乐断恶。一切所欲。截诸贪求。刈众情态。是为舍欲。其有沙门梵志。见爱欲之瑕。因兴诸患。审知如有爱欲已。劝助众人使度于欲。假使劝化。至于解脱。志于爱欲。欲度彼岸。未之有也。若有沙门梵志。乐于爱欲。不观爱欲之瑕秽者。若能审识情欲。如有无贪诸情。开化众人。度于彼岸。自度济彼。则获此事。如意无疑。其有目睹。于此人所乐。长者家妻。梵志之妻。年十四五十六二十不长不短。不粗不细。不白不黑。颜貌姝妙。如树华茂。佛言比丘。初始目睹因缘。所兴可意欢乐。是欲所乐。何等为色因缘之患。于是见女人年。尊老极年。八十若九十百年。若百二十。头白齿落。面皱皮缓。身重少气。拄杖偻行。羸极上气。行步苦难。身体战恌。于比丘意云何。极不于端正姝好。颜色证患已现。比丘对曰。唯然是为色之忧患也。

佛告诸比丘。又见女人终亡之后。一日二日。至五日六日。身色变青。膖胀烂臭。恶露不净。从九孔出。身中生虫。虫还食其肉。于比丘意云何。前时端正。颜色姝妙。今失好貌。变证现乎。对曰唯然。佛言。是为色之患证。

佛告诸比丘。若复见女人。臭烂在地。乌鸟所食。雕鹫所啄。虎狼野狐所啖。无央数虫。从其身出。还食其肉。于比丘意云何。前时端正。颜色姝好。没不存乎。其患现耶。对曰唯然。佛言。是为欲之

患证也。

佛告诸比丘。若复见女人。皮肉离体。但见白骨。前时端正。颜貌姝好。没不复现。其患证乎。对曰唯然。是为爱欲之患证也。

佛告诸比丘。若复见女人。身骨节解手足膝胫。鼻耳胁背。臂肘头颈。各在异处。于比丘意云何。前时端正姝好。没不现乎。证患现耶。对曰唯然。佛言。是为欲之忧患证也。

佛告诸比丘。见彼女人。捐在冢间无央数岁。骨节糜碎。青白如碧。碎坏如面。于比丘意云何。前时端正。颜貌姝好。没不现乎。患证现耶。对曰唯然。佛言。是为贪欲忧患证也。

佛告诸比丘。谁能离欲。能断色欲。蠲除情色。拔贪不习。乃不着色。其有沙门梵志。乐色如是。以为欢然。睹其患证。睹见生恼。审知如有。则等于色心无所猗。劝化于人。使度彼岸。设使有人。以色猗色。欲得度者。未之有也。其沙门梵志。欢喜于色。更诸情欲。睹色患证。欲得离色。拔其所情。则睹如有。等观诸色。劝化诸人。令度彼岸。知色所猗。舍于诸色。则可得也。

佛告诸比丘。何等为痛痒所更乐乎。舍诸习耶。于是比丘寂于诸欲。离于诸恶不善之法。有念有想。独处晏然。行第一禅。设使比丘。获此第一禅者。则不贪己。不着于彼。则无有争心不怀恚。是为比丘痛痒乐无嗔怒。吾无所恨。为乐痛痒。是为乐习所观乐彼灭诸想乐内念寂然其心为一无念无行志寂逮安。是为第二禅。假使比丘。行第二禅不贪己。不着彼心增减。彼欲欢喜观无欲行。常以寂定业身则安。如圣所演。常观意定。行第三禅。假使比丘。行第三禅。是痛痒所乐。彼则除苦蠲除所安。前所更历。可不可意。无苦无乐。观其志定。具足清净。假使比丘。行第四禅。是为痛痒所乐。

复次比丘缘痛生乐可意之欲。是为痒所乐。何等为痛之忧患。因痛生患。忧恼之愦。是痛忧患。又痛痒。无常之苦。别离之法。其法都痛痒。起无常苦。致别离法。是为痛痒之患。何等为离痛。其于痛痒。断诸贪欲。是为离欲。其有沙门梵志。晓了痛痒。诸所更乐。都致忧患。不舍诸爱欲。审知如有。而猗痛痒。劝化众人。度于彼岸。自得成就。济诸猗着。未之有也。其有沙门梵志。睹痛痒所乐。从乐致患。离于爱欲。谛知如有。等观痛痒。而无所猗。劝化余人。令度彼岸。自得成就。并化余人。此事可致。是为舍欢悦。如是诸比丘。闻经欢喜。

阿阇世王问五逆经一卷

阿阇世王问五逆经

闻如是。一时婆伽婆。在罗阅城灵鹫山。与大比丘众五百人俱。提婆达兜。诣阿阇世王所。到已即就座坐。时王阿阇世。即从坐起。头面礼调达足。还就座坐。时王阿阇世。白调达言。我曾闻尊者调达。彼沙门瞿昙。常作是语。有五逆罪。若族姓子族姓女。为是五不救罪者。必入地狱不疑。云何为五。谓杀父。杀母。害阿罗汉斗乱众僧。起恶意于如来所。如是五不救罪。若有男女施行此事者。必入地狱不疑。我今调达。躬杀父王。我亦当入地狱耶。时调达告阿阇世王。大王勿怀恐惧。为有何殃。为有何咎。谁为殃而受报。谁作殃当受其果。然大王亦不为恶逆。所作恶者。自当受报。时众多比丘。到时着衣持钵。入罗阅城乞食。时众多比丘。入罗阅城乞食。闻王阿阇世语调达言。尊者调达。我闻沙门瞿昙。作是说言。有五不救罪。若有男女。施行此五事者。必入地狱不疑。我无辜躬杀父王。我当入地狱中耶。时调达报言。勿惧大王。谁作殃殃由何生。谁作恶后受报。王亦不作殃。所作殃者。自当受报。时众多比丘。从罗阅城乞食已。食后收摄衣钵。以尼师坛着肩上。至世尊所。头面礼足。在一面坐。便说阿阇世王所共论议。具向世尊说。时世尊便说此偈。

愚者知是处　　言殃谓无报
我今观当来　　受报有定处

是时世尊。告诸比丘。彼摩竭国阿阇世王。虽杀父王。亦当不久。来至我所。当有等信于我所。命终之后。当堕地狱如拍鞠。时有一比丘。白世尊言。从彼泥犁命终。当生何处。世尊告曰。从彼泥犁命终。当生四天王处。比丘白言。从彼命终。当生何处。世尊告曰。比丘。从彼命终。当生三十三天。比丘白言。从三十三天命终。当生何处。世尊告曰。比丘。从三十三天命终。当生炎天上。比丘白言。世尊。从彼命终。当生何处。世尊告曰。从炎天上命终。当生兜术天。比丘白言。世尊。从兜术天命终。当生何处。世尊告曰。从兜术天命终。当生化自在天。比丘白言。从化自在天命终。当生何处。世尊告曰。比丘。从化自在天命终。当生他化自在天。比丘白言。世尊。从他化自在天命终。当生何处。世尊告曰。比丘。从他化自在天命终。当生化自在天。生兜术天炎天三十三天四天王天。复当来生人间。比丘白言。世尊。从此命终。当生何处。世尊告曰。比丘。摩竭国王阿阇世。二十劫中。不趣三恶道。流转天人间。最后受身。剃除须发。着三法衣。以信坚固。出家学道。当成辟支佛。名无秽。比丘

白言。甚奇甚特。世尊作如是殃罪。受是快乐。成辟支佛。名曰无秽。世尊告曰。摩竭国王阿阇世。发意成就。众善普至。比丘堪任发意成就得拔济地狱。若发意不成就者。因缘成就。虽未生地狱。犹可设方便不至地狱。比丘白言。若彼人二事俱成就者。彼当生何处。世尊告曰。彼二事成就。当生二处。云何为二。生天人间。比丘白言。彼发意成就。因缘不成就者。此二事有何差别。世尊告曰。比丘。发意成就。因缘不成就。此是濡根。发意不成就。因缘成就。比丘此是利根。比丘白言。钝根利根。有何差别。世尊告曰。钝根者。比丘所为不进。利根者。比丘聪明黠慧比丘白言。此二有何差别。当还何业。是时世尊。便说此偈。

智慧世为上　　当至安隐处
诸能知等业　　断彼生有死

是谓比丘有是差别。是时彼比丘。闻佛所说。欢喜奉行已。即从坐起。头面礼足。绕三匝便退而去。是时彼比丘。即其日到。时着衣持钵。入罗阅城乞食。诣彼摩竭王宫门外。时王阿阇世。遥见彼比丘来。见已便敕守门人。云何守门人。我先已敕。释种比丘。勿放入此。除尊者调达。时彼守门人。执彼比丘手。驱出门外。时彼比丘举右手。语摩竭国王言。我是大王大善知识。是安隐处。无有众恼。时王报言。云何比丘。而观何义。作是说言。我是大王善知识是安隐处。时彼比丘。告王阿阇世言。世尊说王作是言。摩竭国王。虽杀父王。彼作恶命终已。当生地狱如拍鞠从彼命终。当生四天王宫。从彼命终。当生三十三天。从彼命终。当生炎天兜术天化自在天他化自在天。从彼命终。复当生化自在天兜术天炎天三十三天四天王宫。复当生此间受人形。如是大王。二十劫中。不趣三恶道。流转人间。最后受人身。当剃除须发。着三法衣。以信坚固。出家学道。成辟支佛。名曰无秽。所以然者。如是大王。当得是无根之信。时彼比丘。说是语已。便退而去。时王阿阇世。闻彼比丘所说。亦不欢喜。复不嗔恚。亦不受彼所说。便告耆域王子曰。耆域。沙门来至我所。而作是言。彼如来至真等正觉见授决。杀父王而作是恶逆。命终后当生地狱如拍鞠。从彼命终。当生四天王天三十三天炎天兜术天化自在天他化自在天。从彼命终。复当生化自在天兜术天炎天三十三天四天王宫。从彼命终。当生人间。最后受人身。剃除须发。着三法衣。以信坚固。出家学道。成辟支佛。名曰无秽。汝往耆域彼沙门瞿昙所。审有是语不。对曰如是。大王。时耆域王子。受摩竭国王教。便出罗阅只城。诣灵鹫山。至世尊所。到已头面礼足。在一面坐。时耆域王子。从摩竭国王所说言教。尽向如来说。世尊告曰。如是耆域。佛世尊言无有二。所说随事。所以然者。耆域。彼王阿阇世。当成无根信。耆域。诸有男女。彼一切亦当有是趣而无有异。时耆域王子。从如来受

是教已。即从坐起。头面礼足。便退而去。诣摩竭国王所。到已便语王阿阇世言。彼如来至真等正觉。实有是语。所以然者。诸有得无根信者。而无有异。愿王当诣彼如来至真等正觉所。时王报言。耆域。我闻彼沙门瞿昙。有是咒术。能降伏人民。使外道异学无不受其教。是故我不堪任往见沙门瞿昙。且住耆域。我当观察。彼沙门瞿昙。为有一切智不。设当有一切智者。然后我当往见彼沙门瞿昙。时耆域王子。从摩竭国王。闻是语出罗阅城。诣灵鹫山。至世尊所。到已头面礼足。在一面坐。以此义白世尊言。时世尊告曰。耆域摩竭国王。不久当来至我所。当成无根信。设我取泥洹日后。当供养我舍利。耆域王子。欢喜踊跃。不能自胜。时世尊。与耆域王子。说微妙法。令发欢喜。时耆域王子。从如来闻此深法。即从坐起。头面礼足。绕三匝。便退而去。时耆域王子。闻佛所说。欢喜奉行。

本事经七卷

本事经卷第一

一法品第一之一

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。我观世间。无别一法。覆障群生。驰骋流转生死长途。如无明盖。所以者何。世间群生。由无明盖所覆障故。驰骋流转生死长途。是故汝等。应如是学。我当云何修起慧明。破无明盖。出贪爱网。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

无别有一法　覆障诸群生
驰流生死途　如无明盖者
无明大愚闇　由斯久流转
彼此有往来　升沉高下趣
若破无明盖　解脱贪爱网
不处生死流　以无彼因故

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。我观世间。无别一法。系缚群生。驰骋流转生死长途。如贪爱结。所以者何。世间群生。由贪爱结所系缚故。驰骋流转生死长途。是故汝等。应如是学。我当云何修莹慧刀断贪爱结。破大闇聚。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

无别有一法　系缚诸群生
驰流生死途　如贪爱结者
贪爱大系缚　由斯久流转
彼此有往来　升沉高下趣
若断贪爱缚　破大黑闇聚
不处生死流　以无彼因故

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若一有情。于一劫中。流转生死。所受身骨。假使有能积聚下烂。其聚高广。如王舍城毗补罗山。况彼有情。无初后际。驰骋流转生死长途。所受身骨。而可测量。所以者何。苾刍当知。我说有情。于四圣谛。不了知故。不照见故。不现观故。不通达故。不审察故。驰骋流转生死长途。受诸骨身。是故汝等。应如是学。我当云何于四圣谛。了知照见。现观通达。审察究竟。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

一有情一劫　　受身骨不烂
其聚量高广　　如毗补罗山
况无初后际　　久流转生死
所受诸骨身　　其量而可测
受是大苦聚　　由不见圣谛
故应修妙智　　正观四真实
所谓苦圣谛　　苦因及苦灭
能灭苦苦因　　八支真圣道
此补特伽罗　　极七有流转
定断一切结　　能尽诸苦边

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。我以佛眼。遍观世间。诸有业果。皆缘心意。一类有情。心意所使。行如是行。履如是道。身坏命终。如舍重担。堕诸恶趣。生地狱中。所以者何。彼诸有情。心意染污。由此为因。身坏命终。堕诸恶趣。生地狱中。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

一类诸有情　　心意起染污
我今当为汝　　记别其所生
彼身坏命终　　如舍于重担
必堕诸恶趣　　生于地狱中
应知恶慧者　　由心意染污
因斯染污故　　当生地狱中

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。我以佛眼。遍观世间。诸有业果。皆缘心意。一类有情。心意所使。行如是行。履如是道。身坏命终。如捐重担。升诸善趣。生于天中。所以者何。彼诸有情。心意清净。由此为因。身坏命终。升诸善趣。生天界中。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

一类诸有情　　心意起清净
我今当为汝　　记别其所生
彼身坏命终　　如捐于重担
必升诸善趣　　生于天界中
应知善慧者　　由心意清净
因斯清净故　　当生天界中

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。一切有情。皆由自业。业为伴侣。业为生门。业为眷属。业为依趣。业能分定。一切有情。下中上品。是故汝等。应当善知。诸业自性。诸业因缘。诸业品类。诸业异熟。诸业尽灭。趣业灭道。因缘资具。苾刍汝等。如我所说。应正了

知。云何应知诸业自性业自性者。谓或思业。或思已业如是应知诸业自性。既正了知业自性已。云何应知诸业因缘业因缘者。谓诸贪爱如是。应知诸业因缘。既正了知诸业自性业因缘已。云何应知诸业品类。业品类者。谓别品类业。趣地狱身别品类业。趣傍生身别品类业。趣鬼界身别品类业。趣阿素洛界身别品类业。趣人界身别品类业。趣天界身。如是应知诸业品类。既正了知诸业自性诸业。因缘业品类已。云何应知诸业异熟。业异熟者。谓于此生。造作诸业。即此生中。能感诸有。或受未受。如是应知诸业异熟。既正了知诸业自性诸业因缘诸业品类业异熟已。云何应知诸业尽灭。业尽灭者。谓爱灭故。诸业尽灭。如是应知诸业尽灭。既正了知诸业自性诸业因缘诸业品类诸业异熟业尽灭已。云何应知趣业灭道因缘资具。趣业灭道因缘资具者。谓八支圣道。即是正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。如是应知趣业灭道因缘资具。苾刍当知。诸有沙门。或婆罗门。若能正知诸业自性。诸业因缘。诸业品类。诸业异熟。诸业尽灭。趣业灭道。因缘资具。即能信我法毗奈耶。若能信我法毗奈耶。即能入我法毗奈耶。若能入我法毗奈耶。即能达我法毗奈耶。修行梵行。若能达我法毗奈耶。修行梵行。即能究竟。正尽诸业。所以者何。是诸沙门。或婆罗门。既正了知诸业自性。诸业因缘。诸业品类。诸业异熟。诸业尽灭。趣业灭道。因缘资具已。即于诸业。能厌离灭。究竟解脱。得善解脱。既善解脱。即能独立。既能独立。即具善修。既具善修。彼身坏已。法尔无有一切施设。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

世间诸有情　　居前中后际
皆属于自业　　业为其伴侣
业为彼生门　　业为其眷属
业为所依趣　　业能定三品
随业彼彼生　　不定如轮转
或处天人中　　或居四恶趣
世间诸有情　　皆随业力转
非国财妻子　　随从往余生
彼于命终时　　所有皆顿舍
独随业而往　　故皆由自业
当来诸有情　　虽受如是业
若能依佛教　　正信而出家
彼于愚痴类　　无师开导中
名能善修行　　不愚正法者
故汝等苾刍　　精勤勿放逸
应善知诸业　　相续正修行
为尽业自性　　及业因缘等

修八支圣道　　速令得圆满

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世间所有恶不善法。于生起时。诸不善品。诸不善类。一切皆由意为前导。所以者何。意生起已。恶不善法。皆随后生。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

诸不善法生　　为因能感苦
皆意为前导　　与烦恼俱生
意为前导法　　意尊意所使
由意有染污　　故有说有行
苦随此而生　　如轮因手转

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世间所有白净善法。于生起时。善品善类。一切皆由意为前导。所以者何。意生起已。白净善法。皆随后生。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

诸净善法生　　为因能感乐
皆意为前导　　与善法俱生
意为前导法　　意尊意所使
由意有清净　　故有说有行
乐随此而生　　如影随形转

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世有一法。于生起时。与多众生。为不利益。为不安乐。引诸世间天人大众。作无义利。感大苦果。云何一法。是谓破僧。所以者何。苾刍当知。僧若破坏。一切大众。互兴诤论。递相诃责。递相陵蔑。递相骂辱。递相毁呰。递相怨嫌。递相恼触。递相反戾。递相诽谤。递相弃舍。当于尔时。一切世间。未敬信者。转不敬信。已敬信者。还不敬信。苾刍当知。如是名为世有一法。于生起时。与多众生。为不利益。为不安乐。引诸世间。天人大众。作无义利。感大苦果。尔时世尊。重摄此义而说颂曰。

世有一法生　　能起无量恶
所谓僧破坏　　愚痴者随喜
能破坏僧苦　　破坏众亦苦
僧和合令坏　　经劫无间苦

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世有一法。于生起时。与多众生。为大利益。为大安乐。引诸世间。天人大众。作大义利。感大乐果。云何一法。是谓僧和。所以者何。苾刍当知。僧若和合。一切大众。互无诤论。不相诃责。不相陵蔑。不相骂辱。不相毁呰。不相怨

嫌。不相恼触。不相反戾。不相诽谤。不相弃舍。当于尔时。一切世间。未敬信者。便生敬信。已敬信者。转增敬信。苾刍当知。如是名为世有一法。于生起时。与多众生。为大利益。为大安乐。引诸世间。天人大众。作大义利。感大乐果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

世有一法生　　能起无量福
所谓僧和合　　慧利者随喜
能和合僧乐　　和合众亦乐
僧破坏令和　　经劫受天乐

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世间有情。一结断时。余一切结。皆亦随断。云何一结。是谓我慢。所以者何。诸所有结。细中粗品。一切皆以我慢为根。从我慢生。我慢所长。是故我慢一结断时。余一切结。皆亦随断。譬如世间楼观中心。普为楼观。众分依止。中心若坠。余亦随堕。如是我慢。诸结所依。我慢若断。余亦随灭。若诸苾刍。已断我慢。当知即是已断余结。若诸苾刍。已断余结。当知即是已尽苦边。已修正智。心善解脱。慧善解脱。无复后有。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

如楼观中心　　众分所依止
中心若坠堕　　余分皆堕落
如是我慢结　　众结之所依
我慢结断时　　诸结皆随灭
苾刍断我慢　　余结悉随断
余结既已断　　即得尽苦边
既得尽苦边　　名已修正智
心慧善解脱　　后有毕竟无

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世有一法。若善修习。善多修习。摄持二利。令至圆满。谓现法利。令至圆满。及后法利。令至圆满。能成现法。利益安乐。能成后法。利益安乐。能成现后。利益安乐。云何一法。谓于所修诸善法中。修不放逸。所以者何。若于所修诸善法中。于不放逸。能善修习。善多修习。便能摄持二种义利。令至圆满。广说乃至能成现后利益安乐。是名一法。若善修习。善多修习。摄持二利。广说乃至能成现后利益安乐。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

诸有多闻人　　能舍贪财位
勤修不放逸　　证常乐涅槃
智人无放逸　　能摄持二利

谓现法当来　　俱令至圆满
诸有善能成　　现后俱利乐
前后众贤圣　　皆称为智人

重摄前经嗢拖南曰。

盖结劫两心　　业二意前行
僧破及僧和　　断慢修不逸

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于贪。所以者何。一切有情。由贪染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由贪之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此贪者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于嗔。所以者何。一切有情。由嗔染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由嗔之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此嗔者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于痴所以者何。一切有情。由痴染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由痴之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此痴者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于覆。所以者何。一切有情。由覆染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由覆之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此覆者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于恼。所以者何。一切有情。由恼染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由恼之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此恼者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于忿。所以者何。一切有情。由忿染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由忿之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此忿者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于恨。所以者何。一切有情。由恨染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由恨之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回

若能正了知　　永断此恨者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于嫉。所以者何。一切有情。由嫉染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由嫉之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此嫉者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于悭。所以者何。一切有情。由悭染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由悭之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此悭者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于耽。所以者何。一切有情。由耽染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由耽之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此耽者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于慢。所以者何。一切有情。由慢染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由慢之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此慢者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。云何一法。谓是于害。所以者何。一切有情。由害染故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能永断。如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来。生此世间。是故我说。若诸有情。永断一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由害之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此害者
定得不还果　　不来生此间

重摄前经嗢拖南曰。

贪欲嗔恚痴　　覆藏恼及忿
怨恨嫉与悭　　耽嗜慢将害

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念佛。所以者何。一切有情。由不念佛故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来生此世间。是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念佛故
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于佛者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念法。所以者何。一切有情。由不念法故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来生此世间。是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念法故
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于法者

定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念圣众。所以者何。一切有情。由不念圣众故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来生此世间是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念圣众
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于圣众
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念戒。所以者何。一切有情。由不念戒故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来生此世间。是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念戒故
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于戒者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念施。所以者何。一切有情。由不念施故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来生此世间。是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念施故
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于施者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念天。所以者何。一切有情。由不念天故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我说彼定。得不还果。不复还来生此世间。是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念天故
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于天者
定得不还果　　不来生世间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念休息。所以者何。一切有情。由不念休息故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来生此世间。是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念休息
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于休息
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念安般。所以者何。一切有情。由不念安般故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来生此世间。是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念安般
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于安般
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念身。所以者何。一切有情。由不念身故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我证彼定。得不还果。不复还来生此世间。是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念身故
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于身者
定得不还果　　不来生此间

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。永念一法。我证彼定。得不还果。云何为一法。谓是念死。所以者何一切有情。由不念死故。数数还来。堕诸恶趣。受生死苦。若能常念如是一法。我证彼

定。得不还果。不复还来生此世间。是故我说。若诸有情。能念一法。我证彼定。得不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸有情　　由不念死故
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永念于死者
定得不还果　　不来生此间

本事经卷第二

一法品第一之二

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于贪未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离贪故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于贪已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离贪故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于贪应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说偈言。

若于贪未知　　彼去涅槃远
于贪已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由贪之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此贪者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于嗔未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离嗔故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于嗔已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离嗔故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于嗔应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于嗔未知　　彼去涅槃远
于嗔已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由嗔之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此嗔者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于痴未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离痴故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于痴已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离痴故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于痴。应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于痴未知　　彼去涅槃远
于痴已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由痴之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此痴者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于覆未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离覆故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于覆已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离覆故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于覆。应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于覆未知　　彼去涅槃远
于覆已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由覆之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此覆者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于恼未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离恼故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于恼已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离恼故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于恼。应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于恼未知　　彼去涅槃远
于恼已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由恼之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此恼者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于忿未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离忿故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于忿。已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离忿故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于忿。应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于忿未知　　彼去涅槃远
于忿已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由忿之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此忿者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于恨未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离恨故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于恨。已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离恨故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于恨。应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于恨未知　　彼去涅槃远
于恨已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由恨之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此恨者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于嫉未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离嫉故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于嫉已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离嫉故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于嫉。应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于嫉未知　　彼去涅槃远
于嫉已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由嫉之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回

若能正了知　　永断此嫉者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于悭未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离悭故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得。无上安乐。若有于悭已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离悭故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于悭。应如实知。应正遍知应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于悭未知　　彼去涅槃远
于悭已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由悭之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此悭者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于耽未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离耽故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于耽已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离耽故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于耽。应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于耽未知　　彼去涅槃远
于耽已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由耽之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此耽者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于慢未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离慢故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于慢已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离慢故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于慢。应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于慢未知　　彼去涅槃远
于慢已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由慢之所染

还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此慢者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有于害未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离害故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若有于害已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离害故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。是故于害。应如实知。应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄上义。而说颂曰。

若于害未知　　彼去涅槃远
于害已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由害之所染
还来堕恶趣　　受生死轮回
若能正了知　　永断此害者
得上沙门果　　毕竟不受生

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若于一切。未如实知。未正遍知。未能永断。彼于自心。未离一切故。不能通达。不能遍知。不能等觉。不能涅槃。不能证得无上安乐。若于一切。已如实知。已正遍知。已能永断。彼于自心。已离一切故。即能通达。即能遍知。即能等觉。即能涅槃。即能证得无上安乐。故于一切。应如实知应正遍知。应求永断。于佛法中。当修梵行。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

若一切未知　　彼去涅槃远
一切已知者　　去涅槃不遥
我观诸有情　　由一切所染
还来堕恶趣　　受生死轮回

重摄前经嗢拖南曰。

食恚及愚痴　　覆藏恼忿恨
嫉悭与耽嗜　　慢害将一切

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。一切修习。福业事中。慈心解脱。最为第一。所以者何。慈心解脱。威德炽盛。映蔽一切诸福业事。以彼诸事所有威德。欲比所修。慈心解脱。十六分中。亦不及一。苾刍当知。譬如小大诸国王中。转轮圣王。最为第一。所以者何。转轮圣王。威德炽盛。映蔽一切小大诸王。以彼诸王所有威德。

比转轮王。十六分中。亦不及一。诸福业事。亦复如是。欲比所修慈心解脱。十六分中。亦不及一。又如小大诸星之中。其满月轮。最为第一。所以者何。是满月轮。威光炽盛。映蔽一切小大诸星。以彼诸星所有威光。比满月轮。十六分中。亦不及一。诸福业事。亦复如是。欲比所修慈心解脱。十六分中。亦不及一。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

一切福业事　　比慈心解脱
于十六分中　　亦不能及一
于一有情所　　能修慈善心
其福尚无边　　何况于一切
诸有大国王　　威伏于大地
世间祠施会　　一切无不为
如是祠施福　　比所修慈心
于十六分中　　亦不能及一
如转轮圣帝　　威德蔽诸王
亦如满月轮　　其光映诸宿
如是诸所修　　一切福业事
皆为慈善心　　威德之所覆
修慈心解脱　　若人若非人
一切诸有情　　皆不能为害

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。我观世间。无别一法。为诸有学未得心者。希求无上安乐果时。作外强缘。如善知识。所以者何。彼诸有情。因善知识。所求皆遂。谓断众恶。修习诸善。得无杂染真净之身。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸世间　　无别有一法
学未得心者　　求无上果时
为作外强缘　　如彼善知识
亲近善知识　　所求无不成
恭敬受其教　　无放逸奉行
速证于涅槃　　离怖常安乐

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。我观世间。无别一法。为诸有学未得心者。希求无上安乐果时。作内强缘。如正作意。所以者何。彼诸有情。因正作意。所求皆遂。谓断众恶。修习诸善。得无杂染真净之身。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

我观诸世间　　无别有一法
学未得心者　　求无上果时

为作内强缘　　如彼正作意
修习正作意　　所求无不成
如理审观察　　无放逸修行
速证于涅槃　　离怖常安乐

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。能知惠施。所感果报。明了现前。如我知者。必无悭吝。缠染其心。设彼唯有所食一抟。要分施他。然后自食。以不知故。为诸悭吝缠染其心。虽有无量饮食财宝。而不施他唯自食用。所以者何。惠施果报。生人天中。无量往返。受诸快乐。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

世间诸有情　　若了知惠施
能感大果报　　明见似如来
其心必不为　　悭吝所缠染
唯有食一抟　　而亦能分施
由不知施果　　明见似如来
虽有多财食　　悭吝不能舍
若于凡圣田　　三时心喜施
感人天果报　　往返量无边

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。能知犯戒。所感果报。明了现前。如我知者。行住坐卧。皆不能安。言笑饮食。都无思念。其心惊惶。狂乱吐血。身形萎悴。如被刈芦。以不知故。安然无畏。所以者何。诸犯戒罪。能感恶趣。增上猛利。诸苦果报。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

世间诸有情　　若了知犯戒
能感苦果报　　明见似如来
四威仪不安　　不思言笑等
心惊狂吐血　　身悴如刈芦
由不知犯戒　　能感恶趣苦
明见似如来　　安然不惊惧
诸有犯戒人　　定堕于恶趣
受增上猛利　　苦果报无边

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。能知持戒。所感果报。明了现前。如我知者。彼于自身。深生厌离。欣乐当来。坚持禁戒。以不知故。乐着自身。毁犯禁戒。所以者何。诸持戒福。能感善趣。增上猛利。诸乐果报。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

世间诸有情　　若了知持戒

能感乐果报　明见似如来
便于不净身　深能生厌离
求当来胜果　坚守净尸罗
由不知持戒　能感善趣乐
明见似如来　故毁犯净戒
诸有持戒人　得生于善趣
受天诸妙乐　证无上涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。知而妄语。无惭无愧。无改悔心。我说彼于恶不善业无不能造。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

知而故妄语　无惭愧悔心
如是诸有情　无恶而不造

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸有情。知而妄语。深生惭愧。有改悔心。我说彼于白净善法无不能造。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

知而故妄语　有惭愧悔心
如是诸有情　无善而不造
精勤不放逸　如说正修行
得无上涅槃　永离诸怖畏

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有一最胜补特伽罗。彼于世间。若不出现。无量有情。退失圣慧。云何为一补特伽罗。所谓如来应正等觉。所以者何。若诸如来应正等觉。不现世间。无能宣说修圣慧法。故诸有情退失圣慧。苾刍当知。诸有退失亲友财位。名小退失。退失圣慧。名大退失。所以者何。若诸有情。退失圣慧。于现法中。多诸忧苦。无喜乐住。有灾有患。有恼有烧。及于当来长夜受苦。及受种种猛利灾害。增长血滴。常游死路。数堕地狱饿鬼傍生阿素洛趣。数受人天生死忧苦。所以者何。由彼有情。于其圣慧。未能随觉。未能通达。故于六趣。生死轮回。若诸有情。证得圣慧。便能出离。正尽苦边。是故汝等。应如是学。我当云何修习圣慧。令不退失。我当云何于诸圣慧。随觉通达。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

如来不出现　世间诸有情
无救无归依　皆退失圣慧
失亲友财位　是名小退失
若失真圣慧　是名大退失

我观诸世间　　失无上圣慧
轮转于生死　　受诸名色身
彼于现法中　　有苦无上乐
于当来长夜　　久生死轮回
若欲求圣慧　　正尽众苦边
当愿诸如来　　数出现于世

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有一最胜补特伽罗。彼于世间。若出现者。无量有情。增长圣慧。云何为一补特伽罗。所谓如来应正等觉。所以者何。若诸如来应正等觉。出现世间。有能宣说修圣慧法。令诸有情增长圣慧。苾刍当知。诸有增长亲友财位。名小增长。增长圣慧。名大增长。所以者何。若诸有情。增长圣慧。于现法中。多诸喜乐。无忧苦住。无灾无患。无恼无烧。不于当来长夜受苦。不受种种猛利灾害。不增血滴。不游死路。不堕地狱饿鬼傍生阿素洛趣。不受人天生死忧苦。所以者何。由彼有情。于其圣慧。已能随觉。已能通达。不于六趣生死轮回。若诸有情。未增圣慧。无能出离正尽苦边。是故汝等。应如是学。我当云何修习圣慧。令其增长。我当云何于诸圣慧。随觉通达。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

如来若出现　　世间诸有情
有救有归依　　皆增长圣慧
得亲友财位　　是名小增长
若得真圣慧　　是名大增长
我观诸世间　　得无上圣慧
不流转生死　　定取于涅槃
彼于现法中　　离苦常安乐
于当来长夜　　离生死轮回
若欲增圣慧　　正尽众苦边
当愿佛世尊　　长久住于世

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世有一法。于生长时。令诸有情愚痴增益颠倒坚固。垢秽随增。恶趣成满。与多众生为不利益。为不安乐。令诸世间人天大众。无义无利。增长忧苦。云何一法。所谓邪见。所以者何。由邪见故。令诸有情愚痴增益。颠倒坚固。垢秽随增。恶趣成满。与多众生为不利益。为不安乐。令诸世间人天大众。无义无利。增长忧苦。如是名为世有一法。于生长时。令诸有情愚痴增益。广说乃至。令诸世间。人天大众。无义无利。增长忧苦。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

邪见生长时　　令愚痴增益

及颠倒坚固　　诸垢秽随增
成满诸恶趣　　为无利乐等
邪见害愚夫　　如火烧众物

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世有一法。于生长时。令诸有情愚痴损减。颠倒除灭。净法随增。脱诸恶趣。善趣成满。与多众生为大利益。为大安乐。令诸世间人天大众。有义有利。增长喜乐。云何一法。所谓正见。所以者何。由正见故。令诸有情愚痴损减。颠倒除灭。净法随增。脱诸恶趣。善趣成满。与多众生为大利益。为大安乐。令诸世间人天大众。有义有利增长喜乐。如是名为世有一法。于生长时。令诸有情愚痴损减。广说乃至。令诸世间人天大众。有义有利。增长喜乐。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

正见生长时　　令愚痴损减
及颠倒除灭　　诸净法随增
脱恶满善趣　　为有利乐等
正见现在前　　速证涅槃乐

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。我观世间。无别一法。速疾回转。犹如其心。所以者何。是心于境。速疾回转。世出世间。无可为喻。汝等应取如是心相。善取相已。应善思惟。善思惟已。应善观察。善观察已。应善安住。善安住已。若不觉有内贪欲缠。汝等复应审谛观察。我今为有内贪欲缠。而不觉耶。我今为无内贪欲缠。而不觉耶。审观察已。复应作意。思惟随一可爱境相。如是作意。思惟随一可爱相时。若心随顺趣向喜乐可爱境相。当知此心。随顺诸欲。违背出离。汝等尔时。应自觉了。我今犹有内贪欲缠。而不能觉。非为无有。我今未断五欲贪缠。所证与前未有差别。我今犹未证所修果。譬如有人。于驶流水。牵重船筏。逆上而行。此人尔时。多用功力。若暂懈慢。便顺下流如是汝等。思惟随一可爱相时。若心随顺趣向喜乐可爱境相。当知此心。随顺诸欲。违背出离。汝等尔时。应自觉了。我今犹有内贪欲缠。而不能觉。非为无有。我今未断五欲贪缠。所证与前未有差别。我今犹未证所修果。汝等作意。思惟随一可爱相时。若心随顺趣向喜乐。出离之相。当知此心。随顺出离。违背诸欲。汝等尔时。应自觉了。我今无有内贪欲缠。非彼犹有。而不能觉。我今已断五欲贪缠。所证与前已有差别。我今已能证所修果。如以筋羽投置火中。便即焦卷。而不舒缓。如是汝等。思惟随一可爱相时。若心随顺趣向喜乐出离之相。当知此心。随顺出离。违背诸欲。汝等尔时。应自觉了。我今无有内贪欲缠。非彼犹有。而不能觉。我今已断五欲贪缠。所证与前已有差别。我今已能证所修果是故汝等。应如是学。我当云何善转自心。令其调伏。违背诸欲。随顺出离。汝

等苾刍。应如是学。尔时世尊重摄此义。而说颂曰。

无别有一法　　性躁动如心
难调御难防　　大仙之所说
譬如有智人　　以火等众具
调直于利箭　　令远有所中
如是诸苾刍　　应善学方便
调直于心性　　令速证涅槃

重摄前经嗢拖南曰。

修慈修二缘　　施犯戒持戒
二妄二圣慧　　邪见正见心

本事经卷第三

二法品第二之一

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有苾刍。成就二分。于现法中。多诸忧苦。无喜乐住。有灾有患。有恼有烧。有罪有责。为诸有情同梵行者之所诃毁。身坏命终。生诸恶趣。云何为二。一于根门。不能守护。二于饮食。不善知量。诸有苾刍。成就此二。于现法中。多诸忧苦。无喜乐住。有灾有患。有恼有烧。有罪有责。为诸有智同梵行者之所诃毁。身坏命终生诸恶趣。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

若不能守护　　眼等六根门
饮食不知量　　成不信懈怠
彼于现法中　　身心多受苦
及有灾有患　　有恼有烧然
行住与坐卧　　若觉若梦中
由彼二因缘　　恒有罪有责
居聚落空闲　　众中及静处
有智常诃责　　当生恶趣中

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有苾刍。成就二分。于现法中。多诸喜乐。无忧苦住。无灾无患。无恼无烧。无罪无责。为诸有智同梵行者之所称赞。身坏命终。生诸善趣。云何为二。一于根门。能自守护。二于饮食。能善知量。诸有苾刍。成就此二。于现法中。多诸喜乐。无忧苦住。无灾无患。无恼无烧。无罪无责。为诸有智同

梵行者之所称赞。身坏命终。生诸善趣。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

若自能守护　　眼等六根门
饮食善知量　　成就信精进
彼于现法中　　身心多受乐
及无灾无患　　无恼无烧然
行住与坐卧　　若觉若梦中
由彼二因缘　　恒无罪无责
居聚落空闲　　众中及静处
有智常称赞　　当生善趣中

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有二种法。能生焦恼。云何为二。谓有一类补特伽罗。唯造众恶。唯作凶狂。唯起杂秽。不修众善。不习调柔。不救怖畏。彼于后时。身婴重疾遍体发生增上猛利。严切苦受。楚毒垂终。不可医疗。受此苦时。呻吟怨叹。作是念言。我从昔来。唯造众恶。唯作凶狂。唯起杂秽。本修众善。不习调柔。不救怖畏。若诸有情。唯造众恶。唯作凶狂。唯起杂秽。不修众善。不习调柔。不救怖畏。彼之所趣。我定当往。彼由唯造众恶等故。心生焦恼。及以不修众善等故。心生焦恼。如是名为有二种法。能生焦恼。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

有二法能生　　愚者心焦恼
谓唯作罪业　　及不修福因
后遭病苦时　　呻吟而怨叹
恨有罪无福　　心悔恼焦然
有罪无福人　　所生诸恶趣
我亦当随往　　决定无有疑

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有二种法。心不焦恼。云何为二。谓有一类补特伽罗。唯修众善。唯习调柔。唯救怖畏。不造众恶。不作凶狂。不起杂秽。彼于后时。身婴重疾。遍体发生增上猛利。严切苦受。楚毒垂终。不可医疗。受此苦时。虽有呻吟。而无怨叹。作是念言我从昔来。唯修众善。唯习调柔。唯救怖畏。不造众恶。不作凶狂。不起杂秽。若诸有情唯修众善。唯习调柔。唯救怖畏。不造众恶。不作凶狂。不起杂秽。彼之所趣。我定当往。彼由唯修众善等故。心不焦恼。及以不造众恶等故。心不焦恼。如是名为有二种法。心不焦恼。尔时世尊。重摄此义而说颂曰。

有二法能生　　智者心欢喜
谓唯修福业　　及不作罪因

后遭病苦时　　呻吟无怨叹
庆有福无罪　　不悔恼焦然
有福无罪人　　所生诸善趣
我亦当随往　　决定无有疑

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。为汝略说二速通行。云何为二。一者乐行。二者苦行。谓由乐行。证彼速通。及由苦行。证彼速通。所修加行。无涩难故。所得诸根。皆猛利故。是则名为乐速通行。所修加行。有涩难故。所得诸根。皆猛利故。是则名为苦速通行。是名略说二速通行。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

今为汝略说　　二种速通行
谓乐行苦行　　因斯证速通
无涩难加行　　有猛利诸根
由是大仙尊　　名乐速通行
有涩难加行　　有猛利诸根
由是大仙尊　　名苦速通行

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。为汝略说二迟通行。云何为二。一者乐行。二者苦行。谓由乐行。证彼迟通。及由苦行。证彼迟通。所修加行。无涩难故。所得诸根。皆羸钝故。是则名为乐迟通行。所修加行。有涩难故。所得诸根。皆羸钝故。是则名为苦迟通行。是名略说。二迟通行。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

今为汝略说　　二种迟通行
谓乐行苦行　　因此证迟通
无涩难加行　　有羸钝诸根
由是大仙尊　　名乐迟通行
有涩难加行　　有羸钝诸根
由是大仙尊　　名苦迟通行

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有一类补特伽罗。成就二法。不能发生白净善法。设已发生。不能决定。设已决定。不能圆满。彼于如是白净善法。能为障碍。能作衰损。能生忧悔。身坏命终。如弃重担。堕于地狱。受诸剧苦。云何为二。一者恶戒。二者恶见。诸有一类补特伽罗。成就如是所说二法。定不能生白净善法。设复已生。不能决定。广说乃至。身坏命终。如弃重担。堕于地狱。受诸剧苦。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

若成就二法　　谓恶戒恶见
彼人终不能　　生白净善法

虽生而不定　　设定不圆满
于白净善法　　能衰损障碍
彼临命终时　　有忧悔悲恼
如弃舍重担　　定生地狱中

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有一类补特伽罗。成就二法。定能发生白净善法。若先已生。能令决定。若先已定。能令圆满。彼于如是白净善法。不为障碍。不作衰损。不生忧悔。身坏命终。如弃重担。生天趣中。受诸快乐。云何为二。一者善戒。二者善见。诸有一类补特伽罗。成就如是所说二法。决定能生白净善法。若先已生。能令决定。广说乃至。身坏命终。如弃重担。生天趣中。受诸快乐。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

若成就二法　　谓善戒善见
彼人终定能　　生白净善法
若生而决定　　决定必圆满
于白净善法　　不衰损障碍
彼临命终时　　无忧悔悲恼
如弃舍重担　　定生天趣中

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有一类补特伽罗。成就二法。临命终时。能生忧悔。身坏命终。堕诸恶趣。生地狱中。云何为二。谓作不作。云何为作。谓身恶行。语恶行。意恶行。是名为作。云何不作。谓身妙行。语妙行。意妙行。是名不作。诸有一类补特伽罗。成就如是所说二法。临命终时。能生忧悔。身坏命终。堕诸恶趣。生地狱中。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

诸有愚痴人　　作三种恶行
不作三妙行　　引余过令生
彼临命终时　　决定有忧悔
死堕诸恶趣　　生于地狱中

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有一类补特伽罗。成就二法。临命终时。不生忧悔。身坏命终。升于善趣。生天界中。云何为二。谓作不作。云何为作。谓身妙行。语妙行。意妙行。是名为作。云何不作。谓身恶行。语恶行。意恶行。是名不作。诸有一类补特伽罗。成就如是所说二法。临命终时。不生忧悔。身坏命终。升于善趣。生天界中。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

诸有智慧人　　作三种妙行
不作三恶行　　引余德令生

彼临命终时　　决定无忧悔
死升诸善趣　　生于天界中

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有二妙智。应修令生。能得未得。能触未触。能证未证。能超愁叹。能灭忧苦。能会正理。能获甘露。能证涅槃。云何为二。一者法智。二者类智。法智生时。便能无倒。遍知有为。于有为法。既遍知已。便能令彼感后有因不得生起增长广大。类智生时。便能如实断灭无明。灭无明故。便无戏论。无戏论故。便无寻伺。无寻伺故。便无乐欲。无乐欲故。便无爱憎。无爱憎故。便无悭嫉。无悭嫉故。便无种种执持刀杖。违害斗诤。互相骂辱。不真实语。相离间语。诸杂秽语。及余无量恶不善法。无彼诸恶不善法故。感后有业。便不增长。感后有业。不增长故。诸业灭尽。业灭尽故。众苦灭尽。苦灭尽故。生死路绝。此路绝已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是名为有二妙智。应修令生。能得未得。能触未触。能证未证。能超愁叹。能灭忧苦。能会正理。能获甘露。能证涅槃。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

有二种妙智　　应修习令生
能得未得等　　谓法智类智
若法智生时　　遍知有为法
便能令后有　　因不生不增
若类智生时　　无明便断灭
由此展转法　　绝生死轮回
自知我生尽　　及梵行已立
所作皆已办　　更不受后有

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有二妙智。应正寻思。应善称量。应审观察。能得未得。能触未触。能证未证。能超愁叹。能灭忧苦。能会正理。能获甘露。能证涅槃。云何为二。谓世间智。及出世智。世间智者。谓于色蕴。能正了知。此为色蕴。于受想行及识蕴中。亦复如是。于其地界。能正了知。此为地界。于水火风及空识界。亦复如是。于其眼界。能正了知。此为眼界。于其色界及眼识界。亦复如是。于其耳界。能正了知此为耳界。于其声界及耳识界。亦复如是。于其鼻界。能正了知。此为鼻界。于其香界及鼻识界。亦复如是。于其舌界。能正了知。此为舌界。于其味界。及舌识界。亦复如是。于其身界。能正了知。此为身界。于其触界及身识界。亦复如是。于其意界。能正了知。此为意界。于其法界及意识界。亦复如是。于如此等世俗法中。如是如是。如实了知。智见通慧。现观等觉。周遍照了。名世间智。诸圣弟子。于此所说世间智中。应正寻思。应善称量。应审观察。此世间智。正修习时。为能令生生法有情

永脱生不。为能令彼老法有情永脱老不。病法死法。愁法叹法。忧法苦法。不安隐法。亦复如是。既审察已。能正了知。此世间智。正修习时。不能令彼生法有情永脱于生。不能令彼老法有情永脱于老。病法死法。愁法叹法。忧法苦法。不安隐法。亦复如是。所以者何。此世间智。非贤圣法。非能永出。非趣涅槃。非能永厌。非能永离。非能永灭。非能永寂。非真通慧。非正等觉。不证涅槃。是感生法。是感老法病法死法愁法叹法忧法苦法不安隐法。彼于如是。寻思称量。审观察时。于世间法。住怖畏想。于出世法。住安静想。以于世间生怖畏故。都无执受。无执受故。不生渴爱。不渴爱故。便自内证究竟涅槃。证涅槃已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。是名于此世间智中应正寻思应善称量应审观察。出世智者。谓于一切蕴界处中。能正了知。如是诸法。是无常性。苦性病性。痈性箭性。恼性害性。怖性热性。坏性灭性。灾性横性。有疫疠性。虚性伪性。空性妄性。无实我性。难保信性。于如是等诸法性中。如实了知。智见通慧。现观等觉。周遍照了名出世智。诸圣弟子。于此所说出世智中。应正寻思应善称量应审观察。此出世智。正修习时。为能令彼生法有情永脱生不。为能令彼老法有情永脱老不。病法死法。愁法叹法。忧法苦法。不安隐法。亦复如是。既审察已。能正了知。此出世智。正修习时。定能令彼生法有情永脱于生。定能令彼老法有情永脱于老。病法死法。愁法叹法。忧法苦法。不安隐法。亦复如是。所以者何。此出世智。是贤圣法。是能永出。是趣涅槃。是能永厌。是能永离。是能永灭。是能永寂。是真通慧。是正等觉。能证涅槃。非感生法。非感老法。病法死法愁法叹法忧法苦法不安隐法。彼于如是寻思称量审观察时。于出世法。生珍宝想。于世间法。生下贱想。以于出世。生珍宝故。便生欢喜。生欢喜故。其心安适。心安适故。身得轻安。身轻安故。便受悦乐。受悦乐故。心得寂定。心寂定故。能实知见。实知见故。能深厌背。深厌背故。能正离欲。正离欲故。能得解脱。得解脱已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。是名于此出世智中。应正寻思应善称量应审观察。如是名为有二妙智。应正寻思应善称量应审观察。能得未得。能触未触。能证未证。能超愁叹。能灭忧苦。能会正理。能获甘露。能证涅槃。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

有二种妙智　　知者应寻思
谓世出世间　　能正尽众苦
应观世间智　　发生怖畏想
都无有执受　　展转证涅槃
应观出世智　　发生珍宝想
由此生欢喜　　便得身轻安
轻安故悦乐　　悦乐故心定

由心得定故　　便能生觉支
觉支观圣谛　　永断诸疑网
无疑无所取　　永脱众苦边

重摄前经嗢柁南曰。

二根二焦恼　　二行二戒见
二作及不作　　二智有二种

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有苾刍。为欲矫诳诸众生故。为求名誉远所闻故。为求利养及恭敬故。而出家者。不名真实。于如来所。修行梵行。若有苾刍。为通达故。为遍知故。而出家者。是名真实。于如来所。修行梵行。所以者何。是诸苾刍。为通达故。为遍知故。而出家已。便能如实。通所通达。知所遍知。既能如实。通所通达。知所遍知。便能如实。断所应断。修所应修。证所应证。既能如实断修证已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是若有为通达故。为遍知故。而出家者。是名真实。于如来所。修行梵行。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

为矫诳名誉　　利养及恭敬
非真修梵行　　是虚妄出家
为通达遍知　　速证最上义
是真修梵行　　非虚妄出家

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有苾刍。为欲矫诳诸众生故。为求名誉远所闻故。为求利养及恭敬故。而出家者。不名真实。于如来所。修行梵行。若有苾刍。为律仪故。为正断故。而出家者。是名真实于如来所。修行梵行。所以者何。是诸苾刍。为律仪故。为正断故。而出家已。便能如实。守护六根。不亏禁戒及能速证最上正断。既能如实。守护六根。不亏禁戒及能速证最上正断。便能如实。断所应断。修所应修。证所应证。既能如实断修证已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是若有为律仪故。为正断故。而出家者。是名真实。于如来所。修行梵行。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

为矫诳名誉　　利养及恭敬
非真修梵行　　是虚妄出家
为正断律仪　　速证最上义
是真修梵行　　非虚妄出家

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有苾刍。为欲矫诳诸众生

故。为求名誉远所闻故。为求利养及恭敬故。而出家者。不名真实。于如来所。修行梵行。若有苾刍。为求厌背。为求离欲。而出家者。是名真实。于如来所。修行梵行。所以者何。是诸苾刍。为厌背故。为离欲故。而出家已。便能如实厌背离欲。既离欲已。便得解脱。既解脱已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是若有。为厌背故。为离欲故。而出家者。是名真实。于如来所。修行梵行。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

为矫诳名誉　　利养及恭敬
非真修梵行　　是虚妄出家
为厌背离欲　　速证最上义
是真修梵行　　非虚妄出家

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。一切如来应正等觉。所说法门。略有二种。云何为二。一者于恶应正了知。二者于恶应深厌背一切如来应正等觉。略说如是二种法门。所以者何。诸修行者。于诸恶法应正了知。既于恶法。正了知已。便能厌背。既厌背已。便能离欲。既离欲已。便得解脱。得解脱已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是行者。永断诸爱及众结缚。无倒现观。正尽苦边。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

当知诸如来　　应正等觉者
哀愍众生故　　说二种法门
于众恶正知　　及厌背离欲
心解脱自在　　正尽众苦边

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有二种法。若修若习。若多修习。能断二法。云何二法。若修若习。若多修习。能断二法。谓不净观及慈悲观。能断贪欲及与嗔恚。所以者何。一切已贪现贪当贪。皆由作意思惟净相。一切已嗔现嗔当嗔。皆由作意思惟怨相。一切已断现断当断所有贪欲。皆由作意修不净观。一切已断现断当断所有嗔恚。皆由作意修慈悲观。于不净观。若修若习。若多修习。决定能断一切贪欲。于慈悲观。若修若习。若多修习。决定能断一切嗔恚。若欲决定断贪欲者。当勤精进修不净观若欲决定断嗔恚者。当勤精进修慈悲观。修不净观。无有贪欲。而不能断修慈悲观。无有嗔恚。而不能断。如是名为有二种法。若修若习。若多修习。能断二法。尔时世尊重摄此义。而说颂曰。

修习多修习　　二法断二法
谓不净慈悲　　断贪欲嗔恚
是故有智者　　当观自饶益

修不净慈悲　　断贪欲嗔恚

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。其涅槃界。略有二种。云何为二。一者有余依涅槃界。二者无余依涅槃界。云何名为有余依涅槃界。谓诸苾刍。得阿罗汉。诸漏已尽。梵行已立。所作已办。已舍重担。已证自义。已尽有结。已正解了。心善解脱。已得遍知。宿行为缘。所感诸根。犹相续住。虽成诸根。现触种种好丑境界。而能厌舍。无所执着。不为爱恚缠绕其心。爱恚等结。皆永断故。彼于诸色。求欲见时。虽复以眼观于诸色。而不发起贪嗔痴等。虽复有眼及好丑色。而无贪欲。亦无嗔恚。所以者何。爱恚等结。皆永断故。彼于诸声。求欲闻时。虽复以耳听于诸声。而不发起贪嗔痴等。虽复有耳及好丑声。而无贪欲。亦无嗔恚。所以者何。爱恚等结。皆永断故。彼于诸香。求欲嗅时。虽复以鼻嗅于诸香。而不发起贪嗔痴等。虽复有鼻及好丑香。而无贪欲。亦无嗔恚。所以者何。爱恚等结。皆永断故。彼于诸味。求欲尝时。虽复以舌尝于诸味。而不发起贪嗔痴等。虽复有舌。及好丑味。而无贪欲。亦无嗔恚。所以者何。爱恚等结。皆永断故。彼于诸触。求欲觉时。虽复以身觉于诸触。而不发起贪嗔痴等。虽复有身及好丑触。而无贪欲。亦无嗔恚。所以者何。爱恚等结。皆永断故。彼于诸法。求欲知时。虽复以意知于诸法。而不发起贪嗔痴等。离诸贪欲证得究竟寂灭涅槃。作是思惟。世尊。为彼怖畏诸有阿赖耶者。恒为断见所系缚者。令知业果无失坏故。所说正法。现见应时。易见饶益。智者内证一切世间真实对治。谓能除灭憍慢渴爱害阿赖耶。断诸径路。证真空性。离诸贪欲。证得究竟寂灭涅槃。如是名为有慧眼者。能正观察。如是名为由二缠故。令诸天人。一类怯劣。一类勇猛。有慧眼者。能正观察。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

由二缠所缠　　令诸天人众
一类有怯劣　　一类有勇猛
有慧眼声闻　　能如实观察
能除慢厌离　　究竟证涅槃
复如实了知　　佛所说正法
能灭断常见　　及二爱无余
有慧眼龙王　　能普雨法雨
灭诸烦恼焰　　令证大清凉

本事经卷第四

二法品第二之二

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有苾刍。减省睡眠。具念正知。心常安住。悦豫清净。于诸善法。善观时宜。而正修习。如是苾刍。减省睡眠。具念正知。心常安住。悦豫清净。于诸善法。善观时宜。而正修习。于二果中。随证一果。谓于现法。或证有余依涅槃界。或不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

觉悟能闻法　　修行得胜果
耽着于睡眠　　都无有所得
减省睡眠者　　具正念正知
善安住其心　　常悦豫清净
于诸善法中　　知时宜修习
能究竟超越　　生老病死苦
是故应勤修　　减省睡眠法
常委观寂静　　得二果无疑
或断下分结　　证得不还果
或断上分结　　度生老病死

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有苾刍。于空闲处。常乐宴坐。勤修内心奢摩他定。不离静虑。成就明净毗钵舍那。守护自心。令无散乱。于诸善法。修集无厌。如是苾刍。于二果中。我说定能随证一果。谓于现法。或证有余依涅槃界。或不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

乐空闲宴坐　　具正念正知
善安住其心　　离虚妄分别
善防护自心　　速断无明闇
及诸欲烦恼　　无忧悔归真
常寂定其心　　具正念静虑
无所执解脱　　永尽诸有贪
常乐不放逸　　见放逸生怖
诸见能永断　　速证般涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若有苾刍。无惭无愧。彼人决定。不能通达。不能遍知。不证等觉。不证涅槃。不能证得无上安乐。若有苾刍。有惭有愧。彼人决定。能得通达。能得遍知。能证等觉。能证涅槃。能证究竟无上安乐。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

无惭无愧者　　懈怠不精进
多惛沉睡眠　　去结尽为远
有惭有愧者　　常无有放逸

乐静虑深定　　去涅槃不遥
彼能断众结　　及生老病死
速证三菩提　　得无上安乐

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。诸出家者。略有二种。所应作事。若能正作。得所未得。触所未触。证所未证。能超愁叹。能灭忧苦。能触如理。能得甘露。能证涅槃。云何为二。一者静虑。二者听说。云何静虑。谓诸苾刍。远离诸欲恶不善法。有寻有伺。离生喜乐。具足安住。最初静虑。寻伺静息。内净一趣。无寻无伺。定生喜乐。具足安住。第二静虑。离喜住舍正念正知。身受快乐。众圣所说。有舍有念。安住快乐。具足安住。第三静虑。断苦断乐。先灭忧喜。不苦不乐。舍念清净具足安住。第四静虑。云何听说。谓诸苾刍。于佛所说。初中后善文义巧妙。纯满清白梵行之法。所谓契经应颂记别伽他自说本事本生及与方广。未曾有法。于如是法。受诵听习令其通利。宣畅解释。是名听说。如是名为诸出家者。略有二种。所应作事。若能正作。得所未得。触所未触。证所未证。能超愁叹。能灭忧苦。能触如理。能得甘露。能证涅槃。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

出家有二种　　正所应作事
谓静虑听说　　速证于涅槃
静虑慧为因　　慧必由静虑
有静虑有慧　　速证于涅槃
百千哑羊僧　　无慧修静虑
设经百千岁　　无一得涅槃
勤修智慧人　　乐听法说法
敛念须臾顷　　能速证涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。寻求有二。更无第三。云何为二。谓圣寻求。非圣寻求。云何名为非圣寻求。谓有一类。已有老法。寻求老法。已有病法。寻求病法。已有死法。寻求死法。已有愁法。寻求愁法。已有染法。寻求染法。云何老法。所谓妻子奴婢仆使。象马牛羊鸡猪田宅。金银财谷是名老法。如是老法。是诸有情生死苦本。愚夫异生。于此守护。染爱耽着。由此不能解脱生死故名老法。云何病法。所谓妻子奴婢仆使。广说乃至。由此不能解脱生死故名病法。云何死法。所谓妻子奴婢仆使广说乃至。由此不能解脱生死故名死法。云何愁法。所谓妻子奴婢仆使广说乃至。由此不能解脱生死故名愁法。云何染法。所谓妻子奴婢仆使。象马牛羊。鸡猪田宅。金银财谷。是名染法。如是染法。是诸有情。生死苦本。愚夫异生。于此守护。染爱耽着。由此不能解脱生死故名染法。若有于此。爱乐

寻求。当知是名非圣寻求。如是寻求如来终不称扬赞叹。唯劝导之令知舍离。何缘如是非圣寻求。如来终不称扬赞叹。唯劝导之。令知舍离。由此寻求。非贤圣法。非能出离非趣涅槃。非厌非离。非灭非静。非得通慧。非成等觉。非证涅槃。由此寻求。能引一切生老病死愁叹忧苦诸热恼法。是故如是非圣寻求。如来终不称扬赞叹。唯劝导之。令知舍离。云何名为是圣寻求。谓有一类。已有老法。能自了知我有老法。能如实知老法过患。寻求毕竟。无老无上安乐涅槃。已有病法。能自了知。我有病法。能如实知病法过患。寻求毕竟。无病无上安乐涅槃。已有死法。能自了知。我有死法。能如实知死法过患。寻求毕竟。无死无上安乐涅槃。已有愁法。能自了知。我有愁法。能如实知愁法过患。寻求毕竟。无愁无上安乐涅槃。已有染法。能自了知。我有染法。能如实知染法过患。寻求毕竟。无染无上安乐涅槃。如是名为是圣寻求。如是寻求。一切如来。称扬赞叹。何缘如是是圣寻求。一切如来称扬赞叹。由此寻求。是贤圣法。能永出离。能趣涅槃。能厌能离。能灭能静。能得通慧。能成等觉。能证涅槃。由此寻求。能超一切生老病死愁叹忧苦生死热恼。是故如是。是圣寻求。一切如来。称扬赞叹。如是名为寻求。有二更无第三。是故汝等。应如是学。我当云何。远离如是非圣寻求修行。如是是圣寻求。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

一切有情类　　有二种寻求
更无有第三　　谓圣与非圣
不知老病死　　愁染法过患
希求深爱着　　名非圣寻求
此增长众苦　　出离未为期
从生复至生　　或高或下趣
善知老病死　　愁染法过患
希求彼寂灭　　名真圣寻求
此损减众苦　　速证于涅槃
永安乐清凉　　常无漏无怖
彼非圣寻求　　诸佛所呵毁
是生死根本　　智者当远离
此真圣寻求　　诸佛所称赞
是趣涅槃道　　有智者应修

重摄前经嗢拕南曰。

为通达律仪　　厌知不净界
经觉悟宴坐　　愧所作寻求

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。略有二种白净善法。能护世

间。云何为二。谓惭与愧。若无此二白净善法。世间有情皆成秽杂。犹如牛羊鸡猪狗等。不识父母兄弟姊妹。不识轨范亲教导师似导师等。由有此二白净善法。世间有情离诸秽杂。非如牛羊鸡猪狗等。了知父母兄弟姊妹。了知轨范亲教导师似导师等。是故汝等。应如是学。我当云何成就如是二种最胜。第一惭愧白净善法。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

二白净善法　　能护诸世间
令不失人天　　谓惭及与愧
若无此二法　　都不识尊卑
秽杂似牛羊　　鸡猪狗等类
由有此二法　　能了别尊卑
非如牛羊等　　行诸杂秽事
诸有智慧人　　成就二白法
常守人天趣　　终不堕三涂

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。我为如来应正等觉。未成佛时。居菩萨位。多分安住。二种寻思。云何为二。一者如来。居菩萨位。多分安住不害寻思欣喜悦乐。如是安住不害寻思欣喜悦乐。是名第一多分寻思。由住如是修习行迹。于诸有情都无損害。由此寻思。证得无量圆满梵住。二者如来。居菩萨位。多分安住。永断寻思欣喜悦乐。如是安住永断寻思欣喜悦乐。是名第二多分寻思。由住如是修习行迹。于不善法。能正永断。由此寻思。证得善根圆满胜道。我于尔时。安住如是二种寻思。精进勇猛。乃至自身。一切血肉。悉皆枯竭。唯余身肉骨筋皮缠裹。亦不放逸。乃至未知未见未得未解未证。所应知见得解证法。于其中间住不放逸。精进勇猛。曾无懈废。由不放逸。精进勇猛。无懈废故。速证无上正等菩提。速证无上清凉涅槃。速证无上一切智见。是故汝等应如是学。我当云何安住不害欣喜悦乐多分寻思。安住永断欣喜悦乐多分寻思。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

佛为菩萨时　　多安住二法
谓不害永断　　欣喜悦乐思
不害诸有情　　修慈悲喜舍
证无量梵住　　圆满不为难
永断不善法　　一切烦恼缠
证得诸善根　　圆满殊胜道
常精进勇猛　　无放逸而住
证无上菩提　　清凉涅槃等

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。诸婆罗门。长者居士。刹帝利

等。多有所作。谓施汝等。如法衣服饮食卧具病缘医药房舍资具。汝等苾刍。多有所作。谓能为彼宣说正法。初中后善。文义巧妙。纯满清白梵行之法。由此俱能解脱生法老病死法。愁叹忧苦热恼之法。汝等与彼力轮法轮。展转相依。于如来所。勤修梵行。速至无上般涅槃城。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

出家与居家　　展转互相依
由力法二轮　　速至涅槃乐
出家依在俗　　得如法资具
在俗依出家　　获微妙正法
二众互相依　　受人天快乐
度生老病死　　至清凉涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。依住尸罗。能修二法。云何为二。谓奢摩他毗钵舍那。谓修行者。依住尸罗修奢摩他。既修如是奢摩他已。修心令满。为何事故。修习其心。修习心者。为断贪故。诸修行者。依住尸罗。精勤修习毗钵舍那。既修如是毗钵舍那已。修慧令满。为何事故。修习其慧。修习慧者。为断痴故。贪染污心。令不解脱。痴染污慧。令不明照。若永离贪。心善解脱。若永离痴。慧善解脱。若于如是二种解脱。已能正知见得触证。我说彼为心善解脱。慧善解脱。独一修习最上丈夫。诸圣弟子。正证如是心解脱者。若他骂詈诃责轻弄毁辱等时。不由此缘发生种种不忍不信害恨等心。所以者何。以能照见他骂詈等。于彼有罪。于已无损。诸圣弟子。正证如是心解脱者。若他赞美恭敬礼拜供养等时。不由此缘发生种种欢喜踊跃悦豫等心。所以者何。以能照见他赞美等。于彼有福。于己无益。若能如是。名于世法得心平等。无戚无欣。安隐自在。是故汝等。应如是学。我当云何依住尸罗修奢摩他毗钵舍那。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

依住净尸罗　　修无罪止观
密护根及意　　证甘露涅槃
修止令心调　　心调离贪欲
离欲证解脱　　证解脱心平
修观令慧明　　慧明灭痴闇
灭闇证解脱　　证解心平等
故汝等苾刍　　精进勿放逸
常依住尸罗　　修无罪止观

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。修学胜利。于如来所。修行梵行。慧为上首。解脱坚固。念最尊胜。若有成就。修学胜利。于如来所。修行梵行。慧为上首。解脱坚固。念最尊胜。彼终不为味着色贪

缠扰其心。亦复不为味着声香味触法贪缠扰其心。心不为贪所缠扰故。无随味着色相貌识。无随味着声香味触法相貌识。于二果中。随证一果。谓于现法。证有余依般涅槃界。或不还果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

修学胜利人　　依佛修梵行
慧为其上首　　及懈脱坚牢
念最居尊胜　　二果随证一
谓现法涅槃　　及永不还果
由慧为上首　　贪不扰其心
无随色等缘　　相貌所生识
学胜利圆满　　生胜定上慧
尽生老死边　　证有余依界
故汝等苾刍　　应勤修戒定
生微妙胜慧　　尽生老病死
住我法律中　　能无放逸者
定坏魔军力　　永尽众苦边

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。一切世间。恶不善法。皆以无明。为其前导。而得生长。以无惭愧。为其后助。而不损减。所以者何。诸趣有生生老病死愁叹忧苦热恼等法。一切皆用无明为根。而得生长。既生长已。依之复能生起一切恶不善法。恶法既生由无惭愧。都无悔变。无悔变故。而不损减。一切世间。善清净法。皆以慧明。为其前导。而得生长。以惭与愧。为其后助。而不损减。所以者何。明处其前。惭愧为后。能永断灭。诸趣有生生老病死。能超一切。愁叹忧苦热恼等法。能触如理。能得甘露。能证涅槃。是故汝等。应如是学。我当云何。永断无明。发起慧明。永断一切。诸趣有生生老病死。永超一切。愁叹忧苦热恼等法。触于如理。得于甘露。证于涅槃。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

此世及后生　　生老病死等
贪爱等烦恼　　皆无明为根
无明为大愚　　令久处生死
此世与他世　　高下趣往还
最初有无明　　最后无惭愧
生长诸恶法　　堕众恶趣中
故应勤精进　　离贪爱愚痴
发起智慧明　　断生死苦本

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。一切如来应正等觉。怜愍世间出兴于世。为欲永断除舍二法。转于贤圣无上法轮。一切世间。所有

沙门。或婆罗门天魔梵等。曾未有能如法转者。云何二法。一者无明。二者有爱。一切如来应正等觉。怜愍世间出兴于世。皆为永断。除舍此二。转于贤圣无上法轮。广说乃至曾未有能如法转者。若能永断除舍一切所有无明及诸有爱。令其永尽。无有遗余。便能永断一切烦恼诸杂染法。是则名为出诸坑堑。越诸垣墙。破诸关键摧伊师迦。是真贤圣。是正法幢。是大沙门。是婆罗门。是真聪慧。是真沐浴。是真智者。是真调顺至调顺地。名世福田。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

无上正等觉　　商主世间尊
大雄大丈夫　　拔众毒箭者
哀愍诸世间　　为断除二法
谓无明有爱　　转无上法轮
是苦是苦因　　是众苦永灭
是八支圣道　　趣灭苦涅槃
智者闻斯法　　信解等坚牢
达诸法正真　　断无明有爱
无明有爱除　　诸杂染皆灭
至善调顺地　　名世良福田

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有二苦事。最为难忍。一剃须发。二常乞求。所以者何。世间怨嫌。兴咒诅者。作是愿言。愿彼贫穷。剃除须发。服故弊衣。手持瓦器。从家至家。行乞自活。诸有净信善男子等。受持此法。而出家者。非为王贼债主怖畏之所逼切。非恐不活。而舍居家。但为超度生老病死愁叹忧苦热恼等法。但为灭除纯大苦蕴。我诸弟子。求如是事。正信出家。为利自他。受持此法。或有如是。而出家已。未经几时。则便宽慢。放逸懈怠。下劣精进。亡失正念。无有正知。心乱不定。纵任诸根。多欲贪着。心怀嗔忿。愚钝无知。耽染诸欲。虚妄思惟。毁诸禁戒。实非沙门。自称沙门。实非梵行。自称梵行。内朽顺流。如秽蜗螺贝音狗行。覆藏己恶。诈现自善。或就种种恶不善法。譬如有人。从闇入闇。从坑堕坑。从怨至怨。我说如是痴出家人。亦复如是。又如有木。两头火燃。中涂粪秽。若在聚落及与空闲。皆无复用。我说如是痴出家人。亦复如是。失在家法。复非沙门世出世间。皆无胜分。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

出家而破戒　　二俱无所成
谓失在家仪　　及坏沙门法
宁吞热铁丸　　洋铜而灌口
不受人信施　　而毁犯尸罗

诸毁犯尸罗　　无悔无惭愧
多受人信施　　定当生地狱
诸有智慧人　　应坚持净戒
勿受人信施　　而毁犯尸罗

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世有二种补特伽罗。摄受增益。恶趣地狱。恶不善法。云何二种补特伽罗。一者一类补特伽罗。毁犯净戒。实非沙门。自称沙门。实非梵行。自称梵行。内朽顺流。如秽蜗螺贝音狗行。覆藏己恶。诈现自善。如朽隧级。无所复用。唯增恶趣。二者一类补特伽罗于具净戒。无所毁犯。精进修行。清白梵行。有德苾刍。以诸无根。非梵行法。诽谤毁辱。令失威光。如是二种补特伽罗。摄受增益。恶趣地狱。恶不善法。尔时世尊重摄此义。而说颂曰。

二补特伽罗　　生长恶趣业
谓毁犯净戒　　及诽谤贤良
如是二种人　　俱名为下贱
现在人所鄙　　受苦在当来
是故诸苾刍　　常应不放逸
受持清净戒　　勿毁谤他人

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世有二种补特伽罗。恩深难报。云何为二。所谓父母。假使有人。一肩荷父。一肩担母。尽其寿量。曾无暂舍。供给衣食。病缘医药。种种所须。犹未能报父母深恩。所以者何。父母于子。恩极深重。所谓产生。慈心乳哺。洗拭将养。令其长大。供给种种资身众具。教示世间所有仪式。心常欲令离苦得乐。曾无暂舍。如影随形。父母于子。既有如是。所说深恩。当云何报。若彼父母。于佛法僧。无清净信。其子方便。示现劝导赞励庆慰。令生净信。若彼父母。无清净戒。其子方便示现劝导。赞励庆慰。令其受持清净禁戒。若彼父母。无有多闻。其子方便。示现劝导赞励庆慰。令其听闻诸佛正法。若彼父母。为性悭贪。不乐布施。其子方便。示现劝导赞励庆慰。令行布施。若彼父母。为性闇钝。无有胜慧。其子方便。示现劝导赞励庆慰。令修胜慧。其子如是。乃名真实报父母恩。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

二补特伽罗　　恩深重难报
所谓父及母　　能生长世间
假使以两肩　　尽寿荷父母
常供养恭敬　　犹未为报恩
父母于世间　　能生育教导
慈心求利乐　　如彼影随形

若父母先无　　信戒闻舍慧
子令其修习　　名真实报恩
恭敬给所须　　唯现世安乐
令修信戒等　　究竟证涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世有二种无欺诳法。云何为二。谓业与智。若诸有情。已集诸业。其异熟果。若未现前。终不尽灭。若诸有情。已生诸智。一切烦恼。若未永除。终不舍离。如是名为世有二种无欺诳法。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

二无欺诳法　　诸佛共所谈
谓已集已生　　诸业及诸智
异熟果未生　　诸业终不灭
烦恼若未尽　　智终不舍离
业是生死因　　智为灭惑本
是故应修智　　永尽众苦边

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世有二种补特伽罗。应深尊重礼拜供养。以敬爱心。亲近而住。云何为二。所谓父母。若诸有情。于其父母。深心尊重。礼拜供养。以敬爱心。亲近而住。生无量福。诸有智人。咸共称叹。声誉普闻。处众无畏。后不焦恼无悔。命终身坏死后升诸善趣。生于天中。何缘有情。应于父母。深心尊重。礼拜供养。以敬爱心。亲近而住。父母于子。有深重恩。所谓产生。慈心乳哺。洗拭将养。令其长大。供给种种资身众具。教示世间所有仪式。心常欲令离苦得乐。曾无暂舍。如影随形。是故父母。应深敬重。礼拜供养。以敬爱心。亲近而住。若诸有情。敬爱父母。亲近而住。父母于其深心慈愍。除无益事。授有益事。制止众恶。劝修众善。为其娉娶。贞良妻室。有时赐与珍宝财谷。世间天人。咸共称叹。恭敬供养。亲近加护。令无衰恼。是故有情。于其父母。应深尊重礼拜供养。以敬爱心。亲近而住。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

诸有乐福人　　应尊重父母
礼拜修供养　　敬爱亲近居
世间聪慧人　　恭敬于父母
恒时修供养　　常生欢喜心
父母于世间　　恩深重难报
除无益制恶　　授利劝修善
与妻室资财　　慈心常覆护
是故修供养　　无量福聚生
现得胜名闻　　咸供养恭敬

死生天善趣　　受妙乐无穷
欲得生天人　　受五欲妙乐
犹如天帝释　　当供养父母

重摄前经嗢拖南曰。

善寻轮戒学　　无明慧断除
苦毁谤报恩　　无欺诳父母

本事经卷第五

二法品第二之三

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。施有二种。云何为二。一者财施。二者法施。云何财施。谓有一类补特伽罗。能施种种美妙饮食。香鬘衣乘房舍卧具。资产灯明病缘医药。舍如是等。分布惠他。名为财施。云何法施。谓广为他宣说正法。初中后善。文义巧妙。纯满清白梵行之法。令诸有情。闻已解脱。生老病死愁叹忧苦诸热恼法。是名法施。于此财法二种施中。法施最上胜妙第一。譬如世间。从牛出乳。从乳出酪。酪出生酥从此生酥。出于熟酥。复从熟酥出于醍醐。于是种种牛诸味中。醍醐最上胜妙第一。如是财法二种施中。法施最上胜妙第一。于法施中。能无颠倒行法施者。唯有如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

于二种施中　　法施为第一
能行法施者　　善逝最为尊
受财施田中　　如来为第一
行财施不定　　受法施众生
财施令众生　　得世安隐乐
法施令受者　　究竟证涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。祠祀有二。云何为二。一财祠祀。二法祠祀。财祠祀者。谓有一类补特伽罗。祠祀种种美妙饮食。香鬘衣乘。房舍卧具。资产灯明。如是等类。名财祠祀。法祠祀者。谓能祠祀契经应颂记别伽他自说本事本生方广。未曾有法。以无量门。如理宣说。施设建立。分别开示。名法祠祀。于此财法二祠祀中。法祠最上胜妙第一。譬如世间。从牛出乳。从乳出酪。酪出生酥。从此生酥。出于熟酥。复从熟酥。出于醍醐。于是种种牛诸味中。醍醐最上胜妙第一。如是财法二祠祀中。法祠最上胜妙第一。于

法祠中。能无颠倒。行法祠者。唯有如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

于二种祠中　　法祠为第一
能行法祠者　　善逝最为尊
受财祀田中　　如来为第一
行财祀不定　　受法祀众生
财祀令众生　　得世安隐乐
法祠令受者　　究竟证涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。诸修行者。同集会时。应作二事。一者法言。二者宴默。由法言故。审知有德。审知德故。便深敬信。深敬信故。便往诣彼。往诣彼故。亲近供事。亲供事故。求闻正法。求闻法故。摄耳不乱。耳不乱故。听闻正法。闻正法故。于法通利。法通利故。能记持法记持法故。能观察义。观察义时。堪能于法。审谛思惟。堪能于法。审谛思时。便生欲乐。生欲乐已。便得势力。得势力已。便能称量。由称量故。便能决择。能决择故。于谛随觉。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。由宴默故。心便寂定。清净鲜白。无有瑕衅。离随烦恼。调顺堪任。安住不动。堪能引发。能引发故。如实了知。如实知故。便能厌背。能厌背故。便能离欲。既离欲已。便得解脱。得解脱已。便自了知。我已解脱。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。汝等苾刍。应说上法。应了上法。若能如是。乃名真实。摄受仙幢。非众集会。戏论语言。能正了知。诸法实相。能断诸漏。能证涅槃。我常集会。宣说上法。了知上法。故名第一。摄受仙幢。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

行者集会时　　应修作二事
谓寂然宴默　　及说正法言
由说正法言　　及寂然宴默
知诸法实相　　究竟证涅槃
汝等当苾刍　　若说了上法
乃得名真实　　摄受大仙幢
我常处众中　　宣说照了法
是故名第一　　摄受大仙幢
若依正法幢　　能说能修行
定速脱生死　　至究竟涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸苾刍。于言说时。非理作意。起欲寻思。起恚寻思。起害寻思。如是苾刍。名多恶者。行慢缓

者。趣向多恶为方便故。于断于离。弃舍善轭。放逸懈怠。下劣精进。亡失正念。有不正知。不定心乱。纵任诸根。无出离见。不知出离。如实正慧。趣向恶魔。恶不善法。为诸恶魔恶不善法之所摧伏。增长一切恶不善法。若诸苾刍。于宴默时。非理作意。广说乃至。增长一切恶不善法。如是苾刍。为诸有智同梵行者之所诃毁。我亦于彼。常不称赞。如是苾刍。虽得出家受具足戒。而名恶慧乐有痴人。是故汝等。应如是学。我当云何方便断除。非理作意。方便修习。如理作意。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

言说宴默时　　纵诸根造恶
不奉行我教　　是愚昧痴人
故汝等苾刍　　应修不放逸
离非理作意　　当如理思惟
汝等若正勤　　语默无放逸
不久度生死　　证无上涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。若诸苾刍。于言说时。如理作意。出离寻思。无恚寻思。无害寻思。如是苾刍。名多善者。无慢缓者。趣向多善为方便故。于断于离。不舍善轭。离诸放逸。勇猛精进。正念正知。心定无乱。密护诸根。有出离见。能知出离。如实正慧。弃背恶魔恶不善法。摧伏恶魔恶不善法。损减一切恶不善法。若诸苾刍。于宴默时。如理作意。广说乃至。损减一切恶不善法。如是苾刍。为诸有智同梵行者之所称赞。我亦于彼。恒常称赞。如是苾刍。名真出家受具足戒。有大智慧。不乐诸有。名不痴人。是故汝等。应如是学。我当云何方便修习。如理作意。方便断除。非理作意。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

言说宴默时　　不纵根造恶
能奉行我教　　是聪慧智人
修出离寻思　　及无恚无害
有出离正见　　于如实能知
能摧伏恶魔　　诸恶不善法
永断诸烦恼　　证究竟涅槃
故汝等苾刍　　应修不放逸
当如理作意　　离非理思惟
汝等若正勤　　语默无放逸
不久度生死　　证无上涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有学苾刍。有二种力。云何为二。谓思择力及修习力。云何苾刍。有思择力。所谓一类有学苾刍。受用种种衣服饮食房舍卧具病缘医药资生具时。皆善思择。非不思

择。而便受用。于所未得衣服饮食房舍卧具病缘医药诸资生具。不甚希求于所已得衣服饮食房舍卧具病缘医药诸资生具。不深耽着。堪能忍受。寒热饥渴。风日蚊虻。蛇蝎等触。堪能忍受。他所毁谤。骂辱等言。堪能忍受。身内所生。猛利辛楚。酸疼难忍。夺命临终。难治苦受。堪能忍受。一切世间。极难忍事。能善思择。诸身语意。三种恶行。能照现法生法后法。不可爱乐苦异熟果。作是思惟。我今定当断身语意三种恶行。我今定当修身语意三种妙行。能正了知三种恶行所有过患。复正了知三种妙行所有功德。既正知已。勤断勤修。恶行妙行。修治自身。令其清净。离诸罪法。如是名为有学苾刍初思择力。云何苾刍有修习力。所谓一类有学苾刍。所得忆念。一切皆与觉支相顺。而不相违。所得择法及精进喜轻安定舍一切。皆与觉支相顺。而不相违。修念觉支。皆依止厌。皆依止离。皆依止灭。回向于舍。修习择法及精进喜轻安定舍觉支。皆依止厌。皆依止离。皆依止灭。回向于舍。如是名为有学苾刍后修习力。是名有学苾刍二力。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

诸有学苾刍　　略有二种力
思择及修习　　能伏恶魔军
见恶过能断　　知妙德能修
能忍受思惟　　是名思择力
依止厌离灭　　及回向于舍
而修七觉支　　是名修习力

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。由二种法。尽灭故死。云何二法。一业。二寿。由业尽故。及寿尽故。决定命终。若时有业。尔时有寿。若时有寿。尔时有业。所以者何。如是二法。恒常和合。无不和合。如是二法。不可施设。分析离散。此时有业。彼时有寿。此时有寿。彼时有业若有其业。即有其寿若有其寿。即有其业。若无其业即无其寿。若无其寿即无其业。譬如燃灯生焰发明。若有其焰即有其明。若有其明即有其焰。若无其焰即无其明。若无其明即无其焰。业寿亦尔。若有其业即有其寿。若有其寿即有其业。若无其业即无其寿。若无其寿即无其业。如是二法。尽灭故死。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

二法恒相随　　谓业及与寿
业有寿亦有　　业无寿亦无
寿业未消亡　　有情终不死
寿业若尽灭　　含识死无疑

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。有二种行。世间众生。皆共造作。云何为二。一者能感短寿之行。二者能感长寿之行。云何能感短

寿之行。谓有一类补特伽罗。常乐杀生。为性凶暴。血涂其手。伤害物命。无有惭羞。无有慈愍。于诸众生。常行杀害。乃至杀害。折脚蚁子。是名能感短寿之行。云何能感长寿之行。谓有一类补特伽罗。远离杀生。弃舍杀具。惭羞慈愍。于诸众生。常不杀害。乃至不害。折脚蚁子。是名能感长寿之行。如是名为有二种行。世间众生。皆共造作。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

世间诸有情　　略有二种行
由二行差别　　感寿有短长
谓常乐杀生　　凶暴血涂手
无惭羞慈愍　　感短寿无疑
常乐离杀生　　弃舍诸杀具
有惭羞慈愍　　感长寿无疑

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。由二行相应取心相。云何为二。一者名为所缘行相。二者名为作意行相。所有一切。已取现取当取心相。皆由如是二种行相。汝等苾刍。由二行相。应当正勤善取心相。取心相已。应善作意。善作意已。应善观察。善观察已。应善安住。善安住已。应同地界。正勤修习。无量无损。应同水界。火界风界。正勤修习。无量无损。苾刍当知。譬如地界。若于其中。安置粪秽洟唾脓血如是等类。净不净物。虽置其中。而其地界。曾无违顺欣戚高下。如是安心应同地界。正勤修习。无量无损。既同地界。正勤修习。无量无损。虽遇种种违顺众缘。而心都无分别计着。终不由此差别因缘。其心高下。又如水界。火界风界。若于其中。安置粪秽洟唾脓血如是等类净不净物。虽置其中。而其水界。火界风界。曾无违顺。欣戚高下。如是安心。应同水界。火界风界。正勤修习。无量无损。既同水界。火界风界。正勤修习。无量无损。虽遇种种违顺众缘。而心都无分别计着。终不由此差别因缘。其心高下。由此定故。于有识身。及外一切所缘相中。我我所执。见慢随眠。善伏善断。于彼二种。其心超越。离一切相。寂静安乐。得善解脱。所有一切。心善解脱。慧善解脱。皆于其中。我我所执。见慢随眠。善伏善断。于彼二种。其心超越。离一切相。寂静安隐。得善解脱。于其所得。利誉称乐。其心不欣。于其所遭衰毁讥苦。其心不戚。是名超过世间八法。其心平等。犹如世间地水火风。世间八法。所不能染。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

难调躁动心　　远行无第二
能正勤取相　　是谓世聪明
善取心相已　　复作意观察
正念住其心　　勤修同四界

如是正安住　　能弃舍诸欲
于世八法中　　名善巧无染

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。有二种法。虽共乖违未尝和合。然于其中。无缺无间。云何为二。谓生与死。譬如世间光明影闇。虽共乖违未尝和合。然于其中。无缺无间。光明发时影闇便没。影闇起时光明便谢。生死亦尔。恒共乖违未尝和合。然于其中。无缺无间。生法有时死法便没。死法有时生法便谢。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

如光明影闇　　虽恒共乖违
然于二法中　　未曾有间缺
生死亦如是　　虽恒共乖违
然于二法中　　未曾有间缺
无明根所生　　爱水所滋润
才死生便续　　中无间缺时

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。死有二种。云何为二。一者不调伏死。二者调伏死。云何名为不调伏死。谓诸愚夫。无闻异生。未能亲觐正见善士。未能了知善士之法。于善士法未自调顺彼随观见。色即是我。色属于我。色在我中。我在色中。彼随观见。受即是我。受属于我。受在我中。我在受中。彼随观见。想即是我。想属于我。想在我中。我在想中。彼随观见。行即是我。行属于我。行在我中。我在行中。彼随观见。识即是我。识属于我。识在我中。我在识中。眼见色已。执取其相。执取随好。由是因缘。于其眼根。不能正念防守而住发起贪忧。便有无量恶不善法。随心流漏不可堰塞。于其眼根。不能防守。纵荡眼根。行诸境界。贪着色味。缠扰其心。缘此贪故。受长夜苦。受猛利苦。受匮乏苦。增血镬身。增空旷路。无量往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中。受诸剧苦。皆由眼根不调伏故。如是或时。耳闻声已。鼻嗅香已。舌尝味已。身觉触已。意了法已。执取其相。执取随好。由是因缘。于其意根。不能正念防守而住。发生贪忧。便有无量恶不善法。随心流漏不可堰塞。于其意根不能防守。纵荡意根。行诸境界。贪着法味。缠扰其心。缘此贪故。受长夜苦。受猛利苦。受匮乏苦。增血镬身。增空旷路。无量往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中。受诸剧苦。皆由意根不调伏故。如是名为不调伏死。云何名为调伏而死。谓诸贤圣多闻弟子。已能亲觐正见善士。已能了知善士之法。于善士法。已自调顺不随观见。色即是我。色属于我。色在我中。我在色中。不随观见。受即是我。受属于我。受在我中。我在受中。不随观见。想即是我。想属于我。想在我中。我在想中。不随观见。行即是我。行属于我。行在我中。我在行

中。不随观见。识即是我。识属于我。识在我中。我在识中。眼见色已。不执其相。不执随好。由是因缘。于其眼根。善能正念。防守而住不起贪忧。所有无量恶不善法。随心流漏。皆能堰塞。于其眼根。善能防守。不纵眼根。行诸境界。不贪色味缠扰其心。不缘此贪受长夜苦受猛利苦受匮乏苦增血镬身增空旷路。不复往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受诸剧苦。皆由眼根善调伏故。如是或时。耳闻声已。鼻嗅香已。舌尝味已。身觉触已。意了法已。不执其相。不执随好。由是因缘。于其意根。善能正念防守而住。不起贪忧所有无量恶不善法。随心流漏。皆能堰塞。于其意根。善能防守。不纵意根。行诸境界。不贪法味。缠扰其心。不缘此贪受长夜苦受猛利苦受匮乏苦增血镬身增空旷路。不复往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受诸剧苦。皆由意根善调伏故。如是名为调伏而死。苾刍当知。不调伏死。沉没无量生死苦海。调伏而死。超度无量生死苦海。是名二死。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

略说诸有情　　死法有二种
调伏不调伏　　更无有第三
若不调伏死　　定于诸趣中
受诸苦轮回　　经无量往返
调伏而死者　　终不堕恶趣
于人天趣中　　能永尽众苦

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。一切诸法。略有二种。云何为二。一者杂染。二者清净。应正观察由一法生。所以者何。若于一法。能正守护。则于一切。能正守护。若于一法。不能守护。则于一切。不能守护。云何一法。谓众生心。若有于心不能守护。则不能护身语意业。若不能护身语意业。是人即为身语意业皆悉败坏。身语意业。皆败坏故。其心即有扰浊垢秽。心有扰浊及垢秽者。能正了知自利乐事他利乐事俱利乐事。无有是处。能正了知善言说义恶言说义。无有是处。能证一切胜上人法真圣智见。亦无是处。所以者何。心有扰浊及垢秽故。譬如世间所有台观。若一中心。不善覆蔽则椽梁壁。皆被淋漏。以椽梁壁被淋漏故。皆悉败坏。又如世间邻近村邑聚落池沼。扰浊垢秽。有明眼人。住其岸上。作意观察。其中所有。螺蛤龟鱼。砾石等类。行住普侧。极难可见。所以者何。水有扰浊及垢秽故。如是众生。若有于心不能守护。则不能护身语意业。若不能护身语意业。是人即为身语意业皆悉败坏。身语意业皆败坏故。其心即有扰浊垢秽。心有扰浊及垢秽者。能正了知自利乐事他利乐事俱利乐事。无有是处。能正了知善言说义恶言说义。无有是处。能证一切胜上人法真圣智见。亦无是处。所以者何。心有扰浊及垢秽故。若有于心能善守护。则能善护身语意业。若能善护身语意业。是人即为身语

意业皆不败坏。身语意业不败坏故。其心即无扰浊垢秽。心无扰浊及垢秽者。能正了知自利乐事他利乐事俱利乐事。期有是处。能正了知善言说义恶言说义。斯有是处。能证一切胜上人法真圣智见。斯有是处。所以者何。心无扰浊及垢秽故。譬如世间所有台观。若一中心。极善覆蔽则椽梁壁。皆无淋漏。以椽梁壁无淋漏故。皆不败坏。又如世间远离村邑聚落池沼。无有扰浊及诸垢秽。有明眼人。住其岸上。作意观察。其中所有。螺蛤龟鱼。砾石等类。行住普侧。极易可见。所以者何。水无扰浊及垢秽故。如是众生。若有于心能善守护。则能善护身语意业。若能善护身语意业。是人即为身语意业皆不败坏。身语意业不败坏故。其心即无扰浊垢秽。心无扰浊及垢秽者。能正了知自利乐事他利乐事俱利乐事。斯有是处。能正了知善言说义恶言说义。斯有是处。能证一切胜上人法真圣智见。斯有是处。所以者何。心无扰浊及垢秽故。苾刍当知。心杂染故。有情杂染。心清净故。有情清净。是故杂染清净二法。皆依止心。从心所起。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

若不护于心　　随顺于诸欲
恒驰散放逸　　一切无不为
若善护于心　　不随顺诸欲
无驰散放逸　　一切皆防护
世间聪慧人　　能防身语意
令不造诸恶　　名真健丈夫

复从世尊闻如是语。苾刍当知。有二种见。令诸有情展转相违互为怨害。云何为二。所谓有见。及无有见。诸有沙门或婆罗门。摄受有见。习行有见。耽著有见。与诸爱乐。无有见者。展转相违互为怨害。称赞有见。最为第一。诸有沙门或婆罗门。摄无有见。习无有见。着无有见。与其爱乐。诸有见者。展转相违互为怨害。赞无有见。最为第一。若有沙门或婆罗门。于此二见。诸集灭味。过患出离。不以正慧。如实了知。我说彼人。名无智见。有贪嗔痴。有违有害。无慧无明。不能解脱生老病死愁叹忧苦热恼等法。不能解脱生死众苦。若有沙门。或婆罗门。于此二见。诸集灭味。过患出离。能以正慧。如实了知。我说彼人名有智见。无贪嗔痴。无违无害。有慧有明。定能解脱生老病死愁叹忧苦热恼等法。定能解脱生死大苦。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

世间由二见　　展转互相违
彼此作怨仇　　谓见有无有
诸有于此见　　爱乐不能舍
是谓愚痴人　　恒毁他自赞

若不知此见　　集灭味患出
见毒箭所伤　　无明闇所覆
具足贪嗔痴　　无智见明慧
定不能解脱　　生老病死等
若能知此见　　集灭味患出
见毒箭不伤　　破无明黑闇
远离贪嗔痴　　具智见明慧
决定能解脱　　生老病死等

复从世尊闻如是语。苾刍当知。有二正见。应谛寻思称量观察。若谛寻思称量观察。能得未得。能触未触。能证未证。能超愁叹。能灭忧苦。能得如理。能触甘露。能证涅槃。云何为二。所谓一切世间正见。出世正见。云何名为世间正见。谓有一类。起如是见。立如是论。决定有施。有受有祠。有善恶业。有异熟果。有此世间。有彼世间。有父有母。有诸有情化生种类。于其世间。有诸沙门婆罗门等。正至正行于此世间及彼世间。自然通达。作证领受。如是名为世间正见。诸圣弟子。于此所说世间正见。应谛寻思称量观察。依此所说世间正见。能令众生毕竟解脱生老病死愁叹忧苦热恼等法不。谛观察已。便正了知。依此所说世间正见。不令众生毕竟解脱生老病死愁叹忧苦热恼等法。所以者何。如是所说世间正见。非真圣见。非出离见。非能究竟证涅槃见。非厌非离。非灭非静。不证通慧。非成等觉。非得涅槃。而能感得生老病死愁叹忧苦热恼等法。如是知已。于世间法生怖畏想。于出世法生安静想。以于世间生怖畏故。都无执受。无执受故。无所希求。无希求故。于内证得究竟涅槃。如是证已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是汝等。于此所说世间正见。应谛寻思称量观察。云何名为出世正见。谓知苦智。知苦集智。知苦灭智。知能趣向苦灭道智。如是名为出世正见。诸圣弟子。于此所说出世正见。应谛寻思称量观察。依此所说出世正见。能令众生毕竟解脱生老病死愁叹忧苦热恼等法不。谛观察已。便正了知。依此所说出世正见。能令众生毕竟解脱生老病死愁叹忧苦热恼等法。所以者何。如是所说出世正见。是真圣见。是出离见。是能究竟证涅槃见。能厌能离。能灭能静。能证通慧。能成等觉。能得涅槃。能超一切生老病死愁叹忧苦热恼等法。如是知已。于出世法生珍宝想。于世间法生下贱想。于出世法生珍宝想故。便生欢喜。生欢喜故。其心安适。心安适故。身得轻安。身轻安故。便受悦乐。受悦乐故。心得寂定。心寂定故。能实知见。实知见故。能深厌背。深厌背故。能正离欲。正离欲故。能得解脱。得解脱已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是汝等。于此所说出世正见。应谛寻思称量观察。如是名为二种正见。应谛寻思称量观察。能得未得。能触未触。能证未证。能超愁叹能灭忧苦。能得如

理。能触甘露。能证涅槃。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

正见有二种　世间出世间
智者谛寻思　能正尽众苦
谛思于世间　便生怖畏想
由无执受等　究竟证涅槃
谛思出世间　便生珍宝想
欢喜心安适　从此获轻安
轻安故受乐　乐故心寂定
心定生觉支　知见四如实
见实断诸疑　疑除无所取
解脱一切苦　证无上涅槃

重摄前经嗢拖南曰。

施祠与集会　如不如学终
行相相违死　染净及二见

本事经卷第六

三法品第三之一

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。诸有情界。互相亲近。不相乖违。诸劣胜解种类有情。与劣胜解种类有情。更相亲近。参染承事。诸妙胜解种类有情。与妙胜解种类有情。更相亲近。参染承事。在过去世诸有情界。已相亲爱。不相乖违。诸劣胜解种类有情。与劣胜解种类有情。已相亲近。参染承事。诸妙胜解种类有情。与妙胜解种类有情。已相亲近。参染承事。在未来世诸有情界。当相亲爱。不相乖违。诸劣胜解种类有情。与劣胜解种类有情。当相亲近参染承事。诸妙胜解种类有情。与妙胜解种类有情。当相亲近。参染承事。在现在世诸有情界。现相亲爱。不相乖违。诸劣胜解种类有情。与劣胜解种类有情。现相亲近。参染承事。诸妙胜解种类有情。与妙胜解种类有情。现相亲近。参染承事。是故尊者解憍陈如。与其同类。有六十人。恒集同修阿练若行。摩诃迦葉。与其同类。有无量人。恒集同修杜多妙行。其舍利子。与其同类。有无量人。恒集同修大智慧行。大目干连与其同类。有无量人。恒集同修大神通行。拘瑟祉罗。与其同类。有无量人。恒集同修无碍解行。其满慈子。与其同类。有无量人。恒集同修说正法行。迦多衍那。与其同类。有无量人。恒集同修辩释经行。尊者善现。与其同类。有无量人。恒集同修无诤住行。缬丽伐多。与其同类。有无量人。恒集同修诸静虑行。其优波离。与其

同类。有无量人。恒集同修持律之行。物力士子。与其同类。有无量人。恒集同修为僧敷设卧具等行。尊者不灭。与其同类。有无量人。恒同修集净天眼行。尊者阿难。与其同类。有无量人。恒集同集乐多闻行。其罗怙罗。与其同类。有无量人。恒集同修乐持戒行。童子迦葉。与其同类。有无量人。恒集同修巧辩说行。其劫比拏。与其同类。有无量人。恒集同修教诫教授大苾刍行。尊者难陀。与其同类。有无量人。恒集同修教诫教授苾刍尼行。优波西那与其同类。有无量人。恒集同修具威仪行。妍美难陀。与其同类。有六十人。恒集同修端严之行。愚人天授。与其同类。有六十人。恒集同修勃逆恶行。是故当知。诸有情界。互相亲近。不相乖违。诸劣胜解种类有情。与劣胜解种类有情。更相亲近。参染承事。诸妙胜解种类有情。与妙胜解种类有情。更相亲近。参染承事。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

如草木丛林　　亦如风火等
物各以类聚　　有情界亦然
愚者狎于愚　　智者亲于智
体知朋侣别　　应亲有智人
如凭破浮囊　　必沈于大海
亲近怠慢者　　定失智光明
故应舍怠慢　　乐栖止空闲
亲近有智人　　速能殄众苦

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。三因三缘。能感后有。云何为三。所谓无明未永断故。爱未弃故。业未息故。由是因缘。能感后有。所以者何。业为良田。识为种子。爱为溉灌。无明无智。无了无见之所覆蔽。识便安住。欲有色有。无色有处。欲最为下。色为其中。无色为妙。若欲界业。感异熟果。不现在前。不可施设。此为欲有。由欲界业。感异熟果。正现在前。故可施设。此为欲有。当于尔时。业为良田。识为种子。爱为溉灌。无明无智。无了无见之所覆蔽。识便安住。下欲有处。若色界业。感异熟果。不现在前。不可施设。此为色有。由色界业。感异熟果。正现在前。故可施设。此为色有。当于尔时。业为良田。识为种子。爱为溉灌。无明无智。无了无见之所覆蔽。识便安住。中色有处。若无色业。感异熟果。不现在前。不可施设。为无色有。由无色业。感异熟果。正现在前。故可施设。为无色有。当于尔时。业为良田。识为种子。爱为溉灌。无明无智。无了无见之所覆蔽。识便安住。妙无色处。苾刍当知。由远离故。出离欲有。由无色故。出离色有。由永灭故。出离一切。有为有起。思虑缘生。汝等苾刍。应以正慧如实随观。出离欲有。应以正慧如实随观。出离色有及无色有。云何汝等。应以正慧如实随观。出离欲有。谓离诸欲恶不善法。有寻有伺。离生喜乐。具足安住。最初静

虑。能以正慧如实随观。其中诸色受想行识。如是法性。皆是无常。皆是其苦。如病如痈。如中毒箭。有恼有害。有怖有猜。有怨有敌。迅速败坏。多诸疾疫。多诸灾横。虚伪不实。离散无我。不可保信。如是汝等。应以正慧如实随观。出离欲有。云何汝等。应以正慧如实随观。出离色有。谓正超过一切色想。灭有对想。不复思惟种种异想。具足安住。无边虚空。空无边处。能以正慧如实随观。其中所有受想行识。如是法性。皆是无常。皆是其苦。如病如痈。如中毒箭。有恼有害。有怖有猜。有怨有敌。迅速败坏多诸疾疫。多诸灾横。虚伪不实。离散无我。不可保信。如是汝等。应以正慧如实随观。出离色有。云何汝等。应以正慧如实随观。出无色有。谓正了知。是为寂静。是为微妙。谓离憍慢。息诸渴爱。灭阿赖耶。断诸径路。空无所得。爱尽离欲。寂灭涅槃。如是汝等。应以正慧如实随观。出无色有。若能如是。以其正慧如实随观。出离三有。便于欲有色无色有。能深厌背。深厌背故。能正离欲。正离欲故。能得解脱。得解脱已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

以正慧随观　　三界出离相
能止息诸行　　得最上涅槃
已解脱诸漏　　善修习瑜伽
任持最后身　　降伏魔所使

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。三因三缘。令诸有情希求利养生多过患。云何为三。一者贪欲为因为缘。令诸有情希求利养生多过患。二者耽着为因为缘。令诸有情希求利养生多过患。三者受用不见过患为因为缘。令诸有情希求利养生多过患。汝等苾刍。不应起此三因三缘希求利养生多过患。有诸苾刍。具此所说三因三缘。往施主家。求胜利养。或时其家。忽遽无赖。见已戚然。默不敬问。不起承迎。不延就座。不共谈论。彼见此相。便起念言。此施主家。恒相敬待。谁所诡佞。顿使其然。由此因缘。便于彼所。不忍不悦。起恚害心。或发身语恶不善业。因斯坠堕诸恶趣中。受不爱果。苾刍当知。我观世间。诸有情类。或由利养。扰乱其心。身坏命终。堕诸恶趣。生地狱中。受不爱果。我观世间。诸有情类。或由衰损。扰乱其心。身坏命终。堕诸恶趣。生地狱中。受不爱果。我观世间。诸有情类。或由利养及以衰损。扰乱其心。身坏命终。堕诸恶趣。生地狱中。受不爱果。所以者何。愚痴凡夫。被诸利养。先破其膜。既破膜已。复破其皮。既破皮已。复破其肉。既破肉已。复断筋脉。断筋脉已。复破其骨。既破骨已。复伤髓脑。然后方住。是故汝等。应如是学。我当云何。不被利养扰乱其心。我当云何不被衰损扰乱其心。我当云何不被利养及以衰损扰乱其心。独处空闲。勤修圣行。速证无上常乐涅

槃。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

由三种因缘　　希求诸利养
坏种种功德　　及退失人天
诸有聪明人　　遇利养衰损
其心善安定　　不动如山王
常静虑安然　　正观诸法义
修深细智见　　证常乐涅槃

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。欲界胜生。略有三种。于彼虽成极大福聚。而受诸欲生死轮回。不能出离。所以者何。彼胜生处。是欲所行境界地故。云何为三。一欲住天欲界胜生。二乐化天欲界胜生。三他化天欲界胜生。如是三种欲界胜生。于彼虽成极大福聚。而受诸欲。生死轮回。不能出离。所以者何。彼胜生处。是欲所行境界地故。我圣弟子。于此三种欲界胜生。如实随观。有诸过患。故于欲界深生厌背。生厌背故。能正离欲。正离欲故能得解脱。得解脱已。便自了知我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

欲界三胜生　　恒受诸欲乐
谓欲住乐化　　他化自在天
生如是三处　　虽成就大福
而生死轮回　　不能生上地
于此诸欲中　　若能知过患
舍人天等趣　　证无上涅槃

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。世有一类诸恶苾刍。成就三法。而似驴鸣。云何为三。谓有一类诸恶苾刍。无敬无承。无惭无愧。懈怠忘念。如是一类诸恶苾刍。具足成就如是三法。而似驴鸣。谓实无德而随僧众。唱如是言。具寿当知。我亦是真沙门释子。然此一类诸恶苾刍。无有增上戒定慧学。如余清净真苾刍僧而随僧众。唱如是言。具寿当知。我亦是真沙门释子。如世有驴随牛群后。高声唱言。我亦是牛宜相顾待。然此驴身。头耳蹄喙毛色音声。皆与牛别而随牛后。高声唱言。我亦是牛宜相顾待。如是一类诸恶苾刍。实无其德而随僧众。唱如是言。具寿当知。我亦是真沙门释子。然此一类诸恶苾刍。依止村城聚落而住。日初分时。整理裳服。执持衣钵。往入村城聚落乞食。不能护持身语意业。不住正念。不守诸根。诣于净信诸施主家。为利养故身处下座。为居高座白衣说法。我说此类诸恶苾刍所有言说。皆似驴鸣。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

剃发服染衣　　手执持应器

实无戒定慧　　而自号沙门
如世间有驴　　与牛形相异
而逐牛群后　　自号是真牛
如是恶苾刍　　成无敬等法
虽常厕清众　　而不证菩提

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。学有三种。若能于中。离诸放逸。昼夜精勤。绝诸缘务。独处空闲。无倒修学。未生诸漏令永不生。已生诸漏令永尽灭。云何为三。一者增上戒学。二者增上心学。三者增上慧学。何等名为增上戒学。谓诸苾刍。具净尸罗。安住守护别解脱戒。轨范所行无不圆满。于微小罪见大怖畏。具能受学所应学处。成就清净身语二业。成就净命。成就净见。如是名为增上戒学。何等名为增上心学。谓诸苾刍。能正离欲恶不善法。有寻有伺。离生喜乐。具足安住。最初静虑。广说乃至。具足安住。第四静虑。如是名为增上心学。何等名为增上慧学。谓诸苾刍。如实了知。是苦圣谛。苦集圣谛。苦灭圣谛。及能趣苦灭道圣谛。如是名为增上慧学。如是三学。若能于中。离诸放逸。昼夜精勤。绝诸缘务。独处空闲。无倒修学。未生诸漏令永不生。已生诸漏令永尽灭。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

戒心慧学三　　智者应修学
勤精进常安　　密禁守诸根
昼夜处空闲　　绝世诸缘务
勤修戒心慧　　如救自头燃
名学圣学处　　至所学后边
脱所脱无遗　　成清净妙智
得不动解脱　　已永断诸漏
尽生死苦边　　后有更无有

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。学有三种。若有勤修。不空无果必至究竟。能得甘露。能证涅槃。云何为三。一者增上戒学。二者增上心学。三者增上慧学。何等名为增上戒学。谓诸苾刍。尊重尸罗戒为增上。不重等持定非增上。不重般若慧非增上。彼于少小所学戒中。微有所犯即能出离。所以者何。我说彼人终不毁犯所制学处不深惭愧。定能随顺清净梵行。定能成办清净梵行。于诸学处。能住尸罗。能住所学。彼人定能永尽三结。证预流果。得无堕法。定趣菩提。极于七返人天往来。尽诸苦际。如是名为增上戒学。何等名为增上心学。谓诸苾刍。尊重尸罗戒为增上。尊重等持定为增上。不重般若慧非增上。彼于少小所学戒中。微有所犯即能出离。所以者何。我说彼人终不毁犯所制学处。不深惭愧。定能随顺清净梵行。定能成办

清净梵行。于诸学处。能住等持。能住所学。彼定能尽五下分结。证不还果。得不还法。当受化生。于彼世间。当般涅槃。如是名为增上心学。何等名为增上慧学。谓诸苾刍。尊重尸罗戒为增上。尊重等持定为增上。尊重般若慧为增上。彼于少小所学戒中。微有所犯即能出离。所以者何。我说彼人终不毁犯所制学处。不深惭愧。定能随顺清净梵行。定能成办清净梵行。于诸学处。能住般若。能住所学。彼人定能永尽诸漏。得真无漏。心善解脱。慧善解脱。于现法中。具足安住。自证通慧。能自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是名为增上慧学。若有于此所说三学勤修学者。我说必定不空无果。必至究竟。能得甘露。能证涅槃。如是名为学有三种。若有勤修不空无果。必至究竟。能得甘露。能得涅槃。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

勤修增上戒　　住戒住所学
能永尽三结　　定证预流果
勤修增上心　　住定住所学
能尽五下结　　定证不还果
勤修增上慧　　住慧住所学
能尽一切结　　定证无生果
三学不唐捐　　必证第一义
故尊重三学　　达法性无疑

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。学有三种。若少分修得少分果。若圆满修得圆满果。云何为三。一者增上戒学。二者增上心学。三者增上慧学。何等名为增上戒学。谓诸苾刍。尊重尸罗戒为增上。不重等持定非增上。不重般若慧非增上。彼于少小所学戒中。微有所犯即能出离。所以者何。我说彼人终不毁犯所制学处。不深惭愧。定能随顺清净梵行。定能成办清净梵行。于诸学处。能住尸罗。能住所学。彼人定能永尽三结。证预流果。得无堕法。定趣菩提。极于七返人天往来。尽诸苦际。或复有能令其欲界贪恚微薄。证一来果。一来此间。尽诸苦际。如是名为增上戒学。何等名为增上心学。谓诸苾刍。尊重尸罗戒为增上。尊重等持定为增上。不重般若慧非增上。彼于少小所学戒中。微有所犯即能出离。所以者何。我说彼人终不毁犯所刺学处。不深惭愧。定能随顺清净梵行。定能成办清净梵行。于诸学处。能住等持。能住所学。彼定能尽五下分结。证不还果。得不还法。当受化生。于彼世间。当般涅槃。如是名为增上心学。何等名为增上慧学。谓诸苾刍。尊重尸罗戒为增上。尊重等持定为增上。尊重般若慧为增上。彼于少小所学戒中。微有所犯即能出离。所以者何。我说彼人终不毁犯所制学处。不深惭愧。定能随顺清净梵行。定能成办清净梵行。于诸学处。能住般若。能住所学。彼人定能永尽诸漏。

得真无漏。心善解脱。慧善解脱。于现法中。具足安住。自证通慧。能自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是名为增上慧学。如是名为学有三种。若少分修得少分果。若圆满修得圆满果。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

多住尊重戒　　名于少分修
常精进炽然　　便得少分果
多住尊重定　　名于少分修
常精进炽然　　亦得少分果
多住尊重慧　　名于圆满修
常精进炽然　　便得圆满果
少分圆满修　　各得同类果
知如是胜劣　　应舍分修圆

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。学有三种。若正修习。令诸有情成下中上贤圣差别。云何为三。一者增上戒学。二者增上心学。三者增上慧学。何等名为增上戒学。谓诸苾刍。尊重尸罗戒为增上。不重等持定非增上。不重般若慧非增上。彼于少小所学戒中。微有所犯即能出离。所以者何。我说彼人终不毁犯所制学处。不深惭愧。定能随顺清净梵行。定能成办清净梵行。于诸学处。能住尸罗。能住所学。彼人定能。永尽三结。证预流果。得无堕法。定趣菩提。极于七返人天往来。或成家家。或一来果。或成一间。如是名为增上戒学。何等名为增上心学。谓诸苾刍。尊重尸罗戒为增上。尊重等持定为增上。不重般若慧非增上。彼于少小所学戒中。微有所犯即能出离。所以者何。我说彼人终不毁犯所制学处。不深惭愧。定能随顺清净梵行。定能成办清净梵行。于诸学处。能住等持。能住所学。彼定能尽五下分结。证不还果。得不还法。当受化生。于彼世间。当般涅槃。或成中般。或成生般。或有行般。或无行般。或成上流。趣色究竟。或趣非想非非想处。而般涅槃。如是名为增上心学。何等名为增上慧学。谓诸苾刍。尊重尸罗戒为增上。尊重等持定为增上。尊重般若慧为增上。彼于少小所学戒中。微有所犯即能出离。所以者何。我说彼人终不毁犯所制学处。不深惭愧。定能随顺清净梵行。定能成办。清净梵行。于诸学处。能住般若。能住所学。彼人定能永尽诸漏。得真无漏。心善解脱。慧善解脱。于现法中。具足安住。自证通慧。能自了知我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。如是名为增上慧学。如是名为学有三种。若正修习。令诸有情成下中上贤圣差别。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

随学因势力　　常精进炽然
下中上品修　　随得果差别

谓下精进修　　还成下品果
中修得中果　　上修亦复然
既知三品修　　所得果差别
故应舍中下　　宜遵上品修

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。若诸苾刍。具调善戒。具调善法。具调善慧。彼于我法毗柰耶中。已具修行。名最上士。云何苾刍。具调善戒。谓诸苾刍。具净尸罗。安住守护别解脱戒。轨范所行无不圆满。于微小罪见大怖畏。具能受学。所应学处。成就清净身语二业。成就净命。成就净见。是名苾刍具调善戒。既具如是调善戒已。云何苾刍。具调善法。谓诸苾刍。勤修七种菩提分法。具足安住。是名苾刍具调善法。既具如是调善尸罗调善法已。云何苾刍具调善慧。谓诸苾刍。永尽诸漏。得真无漏。心善解脱。慧善解脱。于现法中。具足安住。自证通慧。能自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。是名苾刍具调善慧。如是名为若有苾刍具调善戒。具调善法。具调善慧。彼于我法毗柰耶中。已具修行。名最上士。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

若身语意思　　离诸恶不善
名具调善戒　　有惭愧苾刍
若能善修行　　七菩提分法
名具调善法　　有妙定苾刍
若能正了知　　自永尽诸漏
名具调善慧　　真无漏苾刍
若具三调善　　威德世难思
若已具修行　　最上聪明士

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。诸有苾刍。成就三分。应知是人于净尸罗。已得圆满。于究竟位已得圆满。于修梵行已得圆满。已能穷至梵行后边。云何为三。谓有苾刍。成就无学戒定慧蕴。是名苾刍成就三分。应知是人于净尸罗已得圆满。于究竟位已得圆满。于修梵行已得圆满。已能穷至梵行后边。若诸苾刍。于净尸罗。已得圆满。于究竟位已得圆满。于修梵行已得圆满。已能穷至梵行后边。应知是人。必不乐居村城聚落房舍卧具。亦不乐与诸苾刍众。苾刍尼众。邬波索迦。邬波斯迦。勤策男等。同一园林。喧杂而住。应知是人成就第一寂静心法。独守空闲。依四依住。离诸垢秽。内守真实。弃舍所求。无染分别。不为世法之所涂染。譬如世间嗢钵罗花。拘牟陀花。钵特摩花。奔陀利花。依水而生。依水而长。虽从水出。而不为水之所染着。是人亦尔。依世间生。依世间长。虽现世间而不为诸世法所染。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

无学三分成　　尸罗究竟位
修梵行圆满　　至梵行后边
如是苾刍众　　得最上瑜伽
永尽诸苦边　　证无上安乐

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。若有希求三种乐事。应于净戒不缺不穿不秽不杂。于净尸罗。应起上品。欲勤精进。终无懈废。云何为三。一者希求名誉乐事。应于净戒不缺不穿不秽不杂。于净尸罗。应起上品。欲勤精进。终无懈废。二者希求利养乐事。应于净戒不缺不穿不秽不杂。于净尸罗。应起上品。欲勤精进。终无懈废。三者希求生天乐事。应于净戒不缺不穿不秽不杂。于净尸罗。应起上品。欲勤精进。终无懈废。是名希求三种乐事。应于净戒不缺不穿不秽不杂。于净尸罗。应起上品。欲勤精进终无懈废尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

为求三种乐　　智者护尸罗
谓世尚名誉　　利养生天乐
观如是胜乐　　智者护尸罗
当远恶亲知　　如避崄恶道
虽不造众恶　　而亲近恶人
如以吉祥茅　　裹臭烂鱼肉
亲所不应亲　　狎所不应狎
如持鲜净物　　投粪秽深坑
世间乐净人　　常惧秽涂染
有智者亦尔　　深怖恶亲知

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。有三种香。唯顺风熏。不能逆风。云何为三。一者根香。二者茎香。三者花香。如是三种。唯顺风熏。不能逆风。汝等苾刍。勿作是念。更无余香。或顺风熏。或逆风熏。或复顺逆。皆悉能熏。所以者何。我佛法中。有一妙香。能顺风熏。能逆风熏。能顺逆熏。天上人中。皆闻芬馥。世间贤圣。无不珍爱何等名为我佛法中。有一妙香。能顺风熏。能逆风熏。能顺逆熏。天上人中。皆闻芬馥。世间贤圣。无不珍爱。所谓戒香。由此戒香。能顺风熏。能逆风熏。能顺逆熏。天上人中。皆闻芬馥。世间贤圣。无不珍爱。如是名为我佛法中。有一妙香。能顺风熏。能逆风熏。能顺逆熏。天上人中。皆闻芬馥。世间贤圣。无不珍爱。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

世间诸所有　　根茎花等香
皆不逆风熏　　以势力微故
唯我佛法中　　有一妙香类

顺风逆风等　　无不普皆熏
天上及人中　　诸世间贤圣
一切皆珍爱　　所谓净戒香
若能于此香　　无放逸而住
生无倒定慧　　永尽众苦边

重摄前经嗢拕南曰。

同界感后有　　求利及欲生
恶说似驴鸣　　四学与四戒

本事经卷第七

三法品第三之二

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。于此世间。子有三种。云何为三。一者等子。二者胜子。三者劣子。云何等子。谓有一类父母。具戒成调善法。能离杀生。离不与取。离欲邪行。离虚诳语。离饮诸酒生放逸处。子亦具戒。成调善法。能离杀生。离不与取。离欲邪行。离虚诳语。离饮诸酒生放逸处。是名等子。云何胜子。谓有一类父母。犯戒成诸恶法。乐行杀生。行不与取。行欲邪行。行虚诳语。行饮诸酒生放逸处。子能持戒。成调善法。能离杀生。离不与取。离欲邪行。离虚诳语。离饮诸酒生放逸处。是名胜子。云何劣子。谓有一类父母。具戒成调善法。能离杀生。离不与取。离欲邪行。离虚诳语。离饮诸酒生放逸处。其子犯戒。成诸恶法。乐行杀生。行不与取。行欲邪行。行虚诳语。行饮诸酒生放逸处。是名劣子。如是名为于此世间子有三种。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

世间聪慧人　　欣乐等胜子
不欣乐劣子　　勿损坏家门
应知三子中　　一劣二为胜
佛正觉而说　　诸贤圣亦然
二俱信尸罗　　聪慧无悭吝
如晴夜满月　　处众曜威光
应亲近供养　　诸佛所称扬
远离诸垢尘　　所行无怖畏

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。若有苾刍。尊重正法爱乐正法。欣正法乐。精进修行。爱乐法行。如是苾刍。随念正法。常乐永断贪不善根。无贪善根。修令圆满。常乐永断嗔不善根。无嗔善根。修令

圆满。常乐永断痴不善根。无痴善根。修令圆满。修三善根。得圆满已。修四念住。亦令圆满。修四念住。得圆满已。修四正断。亦令圆满。修四正断。得圆满已。修四神足。亦令圆满。修四神足。得圆满已。修习五根。亦令圆满。修习五根。得圆满已。修习五力。亦令圆满。修习五力。得圆满已。修七觉支。亦令圆满。修七觉支。得圆满已。修八圣道支。亦令圆满。修八圣道支。得圆满已。明及解脱。皆得圆满。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

尊重法乐法　　欣法乐法行
于法常随念　　能不退正法
法念修善业　　不念行恶行
行法定能招　　此世他世乐
法护行法人　　如雨时大伞
行法获法利　　定不坠三涂

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。世间略有三种寻思。有学苾刍。未得心者欣求无上安乐法时。能令退失。云何为三。一者亲里相应寻思。二者利养相应寻思。三者妒胜相应寻思。如是略说三种寻思。有学苾刍未得心者。欣求无上安乐法时。能令退失。是故汝等。应如是学。我当云何不起亲里相应寻思。不起利养相应寻思。不起妒胜相应寻思。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

依耽嗜寻思　　略说有三种
学求无上乐　　为障必无疑
依亲里相应　　利养及妒胜
去大乐大净　　结尽甚为遥
舍亲属利养　　及妒胜寻思
摄止观勤修　　速能尽众苦

吾从世尊闻如是语。苾刍当知。略有三法。有学苾刍未得心者。欣求无上安乐法时。能令退失。云何为三。一者苾刍喜乐事业。贪爱事业。耽着事业。二者苾刍喜乐谈话。贪爱谈话。耽着谈话。三者苾刍喜乐睡眠。贪爱睡眠。耽着睡眠。如是三法。有学苾刍未得心者。欣求无上安乐法时。能令退失。是故汝等。应如是学。我当云何不乐事业。不爱事业。不着事业。我当云何不乐谈话。不爱谈话。不着谈话。我当云何不乐睡眠。不爱睡眠。不着睡眠。汝等苾刍。应如是学。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

求无上果时　　有三法令退
乐爱着事业　　谈话及睡眠
有学诸苾刍　　若具此三法

终不能证得　　最胜三菩提
若欲求速证　　最胜三菩提
应少事话眠　　正勤修止观

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有三种法。和合现前。能令净信。诸善男子。生无量福。云何为三。一者净信。和合现前。能令净信诸善男子。生无量福。二者施物和合现前。能令净信。诸善男子。生无量福。三者福田和合现前。能令净信诸善男子。生无量福。是名三法。和合现前。能令净信诸善男子。生无量福。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

三法合现前　　能生无量福
谓净信施物　　及真净福田
具慧具尸罗　　善调伏三毒
修沙门梵行　　名真净福田
具慧具净信　　手持如法财
奉施良福田　　必当获大果
身四威仪中　　于三宝四谛
正顺无瑕秽　　名为净信心
于诸惠施中　　法施为最胜
净心演正法　　诸佛所称誉

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。诸有智者。应以三种不坚之法。贸易三坚。云何为三。一者应以不坚之财。贸易坚财。二者应以不坚之身。贸易坚身。三者应以不坚之命。贸易坚命。云何应以不坚之财贸易坚财。谓有净信诸善男子或善女人。如法精勤。劳役手足。竭力流汗。所获珍财。应自供身。奉上父母。赈给妻子奴婢仆使朋友眷属。昼夜集会。欢娱受乐。而遇沙门。或婆罗门。具净尸罗。成调善法。勤修梵行。除去惰逸。忍辱柔和。履正直路。弃诸邪道。趣涅槃城。以净信心。欢喜恭敬。如应如时。持用布施。远求无上安乐涅槃。或希当来人天乐果。是名应以不坚之财贸易坚财。云何应以不坚之身贸易坚身。谓有净信诸善男子或善女人。成就正见。能离杀生。究竟圆满。无犯清净。离不与取。究竟圆满无犯清净。离欲邪行。究竟圆满。无犯清净。离虚诳语。究竟圆满。无犯清净离饮诸酒。生放逸处。究竟圆满。无犯清净。如是等类。是名应以不坚之身贸易坚身。云何应以不坚之命贸易坚命。谓我法中。诸圣弟子。如实了知。是为苦谛。如实了知。是苦集谛。如实了知。是苦灭谛。如实了知。是能趣向苦灭道谛。是名应以不坚之命贸易坚命。如是名为诸有智者应以三种不坚之法贸易三坚。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

如世有智人　　以贱而贸贵

正见者亦尔　　以不坚易坚
知此财身命　　不净不坚牢
求清净坚牢　　世出世间乐
天上财身命　　是世净坚牢
证常乐涅槃　　是真净坚法

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。根有三种。其性甚深。显了甚深。其性难见。显了难见。云何为三。一者未知当知根。二者知根。三者具知根。何等名为未知当知根。谓我法中诸圣弟子。于未见知诸苦圣谛。为见为知。发生乐欲。策励精进。摄心持心。于未见知苦集圣谛。为见为知。发生乐欲。策励精进。摄心持心。于未见知苦灭圣谛。为见为知发生乐欲。策励精进。摄心持心。于未见知能趣苦灭真道圣谛。为见为知。发生乐欲。策励精进。摄心持心。是名未知当知根。何等名为知根。谓我法中。诸圣弟子。如实了知。是苦圣谛。是苦集圣谛。是苦灭圣谛。是能趣苦灭真道圣谛。是名知根。何等名为具知根。谓我法中。诸圣弟子。诸漏已尽。得真无漏。心善解脱。慧善解脱。能正了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。是名具知根。如是名为根有三种。其性甚深。显了甚深。其性难见。显了难见。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

于我正法中　　圣弟子有学
顺修正直路　　是名第一根
正知苦圣谛　　及苦集苦灭
能趣苦灭道　　是名第二根
第三根当知　　诸漏皆永尽
证得真无漏　　心慧善解脱
知我生已尽　　及梵行已立
所作皆已办　　不受后有身
身心常寂静　　善摄护诸根
任持最后身　　降伏魔所使

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。略有三种补特伽罗。为义利故。应当亲近。云何为三。一有一类补特伽罗。成就劣戒劣定劣慧。二有一类补特伽罗。成就等戒等定等慧。三有一类补特伽罗。成就胜戒胜定胜慧。诸有一类补特伽罗。成就劣戒劣定劣慧。为何义利。应当亲近。谓于此类补特伽罗。无所希求。唯深悲愍。劝令胜进。为此义利。应当亲近。诸有一类补特伽罗。成就等戒等定等慧。为何义利。应当亲近。谓于此类补特伽罗。作是思惟。彼当为我说相似戒。我当为彼说相似戒。更互听闻。令得相续。多有所作。作是思惟。彼当为我说相似定。我当为彼说相似定。更互听闻。令得相续。多有所

作。作是思惟。彼当为我说相似慧。我当为彼说相似慧。更互听闻。令得相续。多有所作。为此义利。应当亲近。诸有一类补特伽罗。成就胜戒胜定胜慧。为何义利。应当亲近。谓于此类补特伽罗。作是思惟。我当依彼所有戒蕴。若未圆满。修令圆满。若已圆满。内摄正念。坚固任持。作是思惟。我当依彼所有定蕴。若未圆满。修令圆满。若已圆满。内摄正念坚固任持。作是思惟。我当依彼所有慧蕴。若未圆满。修令圆满。若已圆满。内摄正念坚固任持。为此义利。应当亲近。如是名为略有三种补特伽罗。应当亲近。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

亲劣为慈悲　　亲等为相益
亲胜为已德　　圆满或坚持
亲下士德劣　　亲中士德中
亲上士德胜　　故应亲上士

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。应于其身住不净观。应于其息住随息念。应于诸行住无常观。苦无我观。若能于身住不净观。便于净界。当断贪欲。若能于息住随息念。便能断外寻思障品。若能于行住无常观。苦无我观。便于诸有能断有爱。断有爱故。便于世间。无所执受。无执受故。便无怖畏。无怖畏故。便自内证究竟涅槃。证涅槃已便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

于身观不净　　于息住随念
观诸行无常　　及与苦无我
达诸行性空　　得最胜寂静
爱尽无执受　　证究竟涅槃

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。诸有情身。常为三种勇健怨贼随逐切害。云何为三。一者衰老勇健怨贼。二者疾病勇健怨贼。三者无常勇健怨贼。如是三种勇健怨贼。常随切害诸有情身。有情身中。略有三法。一者寿命。二者暖气。三者心识。如是三法。远离身时。名为死没。臭秽尸骸。弃在冢间。无所复用。所以者何。是身虚伪。诸法合成。其中胜者。谓寿暖识。而此诸法。依因缘生。无常无强。无坚无力。迅速灭坏。老病死贼。常随不舍。而诸愚夫。无明所覆。宝爱耽着。无厌舍心。我圣弟子。能于如是假合成身。如实知见。多诸过患。便于一切内外身中。能深厌背。深厌背故。能离贪欲。离贪欲故。便得解脱。得解脱已。便自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办不受后有。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

一切有情身　　三怨贼随害

所谓老病死　　曾无暂舍时
众法合成身　　虚伪无坚实
若舍寿暖识　　弃之于冢间
愚夫无所知　　常宝爱耽着
贤圣有智见　　厌之踰粪坑
修无漏圣道　　断三贼因缘
证常乐涅槃　　永解脱三贼
世间有智者　　当深厌自身
求常乐涅槃　　精勤勿放逸

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。诸福业事。略有三种。应修应习。应多修习。云何为三。一者施福业事。二者戒福业事。三者修福业事。何等名为施福业事。谓有净信诸善男子或善女人。能施种种饮食肴膳香鬘衣服车乘卧具堂宇室宅灯烛庭燎诸资生具。如是名为施福业事。何等名为戒福业事。谓有净信诸善男子或善女人。能离杀生。究竟圆满。无犯清净。离不与取。究竟圆满。无犯清净。离欲邪行。究竟圆满。无犯清净。离虚诳语。究竟圆满。无犯清净。离饮诸酒生放逸处。究竟圆满。无犯清净。如是名为戒福业事。云何名为修福业事。谓有净信诸善男子或善女人。修慈俱心。遍满一方。具足安住。如是第二第三第四。上下方维。一切世界。悉皆遍满。具足安住。令慈俱心广大无量。无怨无害。遍满而住。修悲俱心。遍满一方。具足安住。如是第二第三第四。上下方维。一切世界。悉皆遍满。具足安住。令悲俱心广大无量。无怨无害。遍满而住。修喜俱心。遍满一方。具足安住。如是第二第三第四。上下方维。一切世界。悉皆遍满。具足安住。令喜俱心广大无量。无怨无害。遍满而住。修舍俱心。遍满一方。具足安住。如是第二第三第四。上下方维。一切世界。悉皆遍满。具足安住。令舍俱心广大无量。无怨无害。遍满而住。如是名为修福业事。于此所说三福业事。应修应习。应多修习。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

有三法应修　　应习多修习
能得三种乐　　所谓施戒修
修施感多财　　修戒得长寿
修慈悲喜舍　　当生清净天
世间有智人　　欲求殊胜乐
应修此三福　　定当得无疑

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。世间最胜。略有三种。云何为三。一于一切施设有情。无足二足。四足多足。有色无色。有想无想。及与非想非非想中。佛为最胜。所谓如来应正等觉明行圆满善逝

世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。若于佛所。起净信心。于诸信中。最为第一。如是净信。所感果报。于天人中。最为第一。二于一切施设法门。世出世间。为无为等。诸法门中。涅槃最胜。诸离憍慢。息诸渴爱。灭阿赖耶。断诸径路。爱尽离欲。寂静涅槃。若于如是涅槃法中。起净信心。于诸信中。最为第一。如是净信所感果报。于天人中。最为第一。三于一切施设徒众。朋侣邑义。诸集会中。佛圣弟子。僧为最胜。谓四向四果。八补特伽罗。诸有情中。为真为妙。为最第一。应奉延请。恭敬供养。称扬赞叹。不吝身财。是诸世间。人天等众。无上福田。若于如是贤圣僧中。起净信心。于诸信中。最为第一。如是净心所感果报。于天人中。最为第一。如是名为三种最胜。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

最胜有三种　　所谓佛法僧
依生净信心　　能见最胜法
依佛生净信　　知两足中尊
证无上菩提　　天人等应供
依法生净信　　知离欲中尊
证无上涅槃　　寂静常安乐
依僧生净信　　知诸众中尊
证无上福田　　天人等应供
施最胜良田　　生最胜功德
感最胜安乐　　寿色力名闻
供养最胜人　　修行最胜法
得最胜安乐　　天上或人中
施三宝福田　　名最胜施者
所在常安乐　　后当证涅槃

重摄前经嗢拕南曰。

子尊重二学　　福坚根补罗
不净等及怨　　福业事最胜

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有三大师出现世间。利益安乐无量众生。哀愍世间天人大众。令得无量义利安乐。云何为三。所谓如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。出现世间。为诸众生。开阐正法。初中后善。文义巧妙。示现纯满。清白梵行。谓是苦谛。是苦集谛。是苦灭谛。是能趣向。苦灭道谛。如是名为第一大师出现世间。利益安乐无量众生。哀愍世间天人大众。令得无量义利安乐。复有如来应正等觉无学弟子。是阿罗汉。诸漏已尽。梵行已立。所作已辨。弃诸重担。得自义利。尽诸有结。已正奉行如来圣教。已得解脱。已证遍知。出现世间。为诸众生。开阐

正法。初中后善。文义巧妙。示现纯满。清白梵行。谓是苦谛。是苦集谛。是苦灭谛。是能趣向苦灭道谛。如是名为第二大师出现世间。利益安乐无量众生。哀愍世间天人大众。令得无量义利安乐。复有如来应正等觉有学弟子。具修梵行。具正多闻。所谓正闻契经应颂记别伽陀无问自说本事本生方广希法。善知其义。出现世间。为诸众生。开阐正法。初中后善。文义巧妙。示现纯满。清白梵行。谓是苦谛。是苦集谛。是苦灭谛。是能趣向苦灭道谛。如是名为第三大师出现世间。利益安乐无量众生。哀愍世间天人大众。令得无量义利安乐。如是名为有三大师出现世间。利益安乐无量众生。哀愍世间天人大众。令得无量义利安乐。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

有三种大师　若出现于世
能利益安乐　天人等世间
一者谓如来　二无学弟子
三有学弟子　具净戒多闻
如是三大师　天人等应供
能宣说正法　广开甘露门
令无量众生　永尽诸有结
解脱生死苦　证常乐涅槃
譬如善导师　能示人善道
正顺而行者　得安乐无疑
如是三大师　示众生四谛
修行无放逸　定超生死边

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。有三时中诸天集会。欢喜详议。更相劝励。来降人间。云何为三。谓我弟子。或少资财。或多资财。或少眷属。或多眷属。或姓尊贵。或姓卑微。初发净信。厌背家法。欣乐出家。尔时诸天。欢喜集会。咸相谓言。天仙当知。今佛弟子。与恶魔军。将兴战诤。我等宜应帅诸天众往降人间。冥加祐助增彼信心。令无障难。作是语已。来降人间。作所应作。如是名为第一时中诸天集会。欢喜详议。更相劝励。来降人间。又我弟子。剃除须发。被服袈裟。以正信心。弃舍家法。出趣非家。与诸苾刍同修和敬。安住守护别解脱戒。轨范所行。无不圆满。于微少罪。见大怖畏。受学一切所应学处。成就清净身语意业。成就净命。成就净见。尔时诸天。欢喜集会。咸相谓言。天仙当知。今佛弟子。与恶魔军。正兴战诤。我等宜应帅诸天众往降人间。冥加祐助增彼威力令胜魔军。作是语已。来降人间。作所应作。如是名为第二时中诸天集会。欢喜详议。更相劝励。来降人间。又我弟子。诸漏永尽。证真无漏。心善解脱。慧善解脱。于现法中。自证通慧。具足安住。能自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。尔时诸天。欢喜集会。

咸相谓言。天仙当知。今佛弟子。与恶魔军。已兴战诤。已断魔首。已碎魔军。已自称言。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。我等宜应帅诸天众持妙香花。往降人间。礼拜供养。称扬赞叹。请说正法。度脱己身生老病死。作是语已。来降人间。作所应作。如是名为第三时中诸天集会。欢喜详议。更相劝励。来降人间。苾刍当知。若有国土城邑聚落。有净信心求出家者。有剃须发正出家者。有出家已诸漏尽者。于彼国土城邑等中。诸大天仙。及善神等皆来降下。勤加守护。令其丰乐。风雨顺时无诸疾疫。其中众生。慈心相向。同修善业。现在当来。长夜安隐。速证无上常乐涅槃。如是名为有三时中。诸天集会。欢喜详议。更相劝励。来降人间。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

诸天于三时　　欢喜共集会
详议相劝帅　　来降于人间
最初求出家　　第二剃须发
第三漏永尽　　摧伏诸魔军
诸天见出家　　能永尽诸漏
咸恭敬供养　　如是赞颂言
归命殊胜人　　归命最上士
归命摧魔众　　获得大名闻
诸天欢喜心　　祐助修供养
希求剃须发　　漏尽证无生
是故应正勤　　系念乐静虑
勇猛无放逸　　摧伏诸魔军
于佛法律中　　正信出家者
能解脱诸漏　　永尽众苦边

吾从世尊。闻如是语。苾刍当知。略有三事。天胜于人。云何为三。一者长寿。二者端严。三者快乐。如是三事。天胜于人。百千万倍。不可称计。所以者何。如此人间五十年量。当彼天上四天王天一日一夜。如是日夜。数至三十。以为一月。积十二月。以为一年。以如是年。四天王天寿量五百。当于人间九百万岁如此人间一百年量。当彼天上三十三天一日一夜。如是日夜。数至三十。以为一月。积十二月。以为一年。以如是年。三十三天寿量千岁。当于人间三千六百万岁。如此人间二百年量。当彼天上夜摩天中一日一夜。如是日夜。数至三十。以为一月。积十二月。以为一年。以如是年。夜摩天中寿量二千岁。当于人间一亿四千四百万岁。如此人间四百年量。当彼天上睹史多天一日一夜。如是日夜。数至三十。以为一月。积十二月。以为一年。以如是年。睹史多天寿量四千。当于人间五亿七千六百万岁。如此人间八百年量。当彼天上乐变化天一日一夜。如是日夜。数

至三十。以为一月。积十二月。以为一年。以如是年。乐变化天寿量八千。当于人间二十三亿四百万岁。如此人间千六百年。当彼天上他化自在天一日一夜。如是日夜。数至三十。以为一月。积十二月。以为一年。以如是年。他化自在天。寿量一万有六千岁。当于人间九十二亿一千六百万岁(此中算数万万为亿)。如是名为诸天长寿。诸天端严。诸天快乐。人间所有。不可为喻。如是诸天。三种胜事。一切皆是。无常无恒。不可保信。变坏之法。死力所吞。系属于死。彼诸天众。临命终时。有余天众。来诣其所。教授教诫言。诸天仙当愿汝等往生善趣。生善趣已。获得善利。得善利已。有所成办。此中诸天。往何善趣。得何善利。何所成办。谓彼诸天。既命终已。来生人中。得人同分。名往善趣。至人趣已。于佛所说法毗柰耶。获得正信。名得善利。如是正信。增长广大。根深坚固。世间沙门。或婆罗门。诸天魔梵。无能如法引令退转。故名成办。由成办故。于佛法中。多有所作。谓净信心。出家受戒。修奢摩他毗钵舍那。观四圣谛。永断诸漏。证得涅槃。尽苦边际。尔时世尊。重摄此义。而说颂曰。

诸天三事胜　长寿端严乐
人中与挍量　算数甚难及
如是三胜事　非常亦非恒
难保变坏法　死魔力所系
天将舍命时　余天集其所
善教授教诫　令生欢喜心
当愿汝天仙　往生于善趣
得预人同分　生中国聪明
于佛法律中　获得于正信
增长根坚固　邪教不能转
身语意恶行　能方便弃舍
彼所生过失　亦能方便除
多修身语意　三殊胜善业
如理正思惟　令无量广大
修诸福业事　谓施戒多闻
于佛正法中　出家修梵行
正信修法行　恒忍辱柔和
或生天人中　或证涅槃乐
如是诸天仙　来教诫教授
将舍命天众　如母愍于子
诸天常发愿　善趣转增益
令阿素洛等　退散永无增

佛说中心经一卷

佛说中心经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。时诸菩萨。四辈弟子。天龙鬼神。帝王臣民。日会听经。佛右面比丘。名曰目连。神通妙达。智如虚空。随时变化。权智并行。普还济众。数如恒沙。诸天稽首。靡不师仰。佛告目连。彼有大国。去斯八千。处在边境。不睹三尊之至灵。希闻如来无所著正真等正觉神妙清化。习于颠倒众邪之行。以为真谛。王及臣民。奉事梵志等五百人。各有五通力。能移山住流。分身变化。国有大山。塞民迳路。举国患之。王以山为民艰难。具向梵志说之。梵志答曰。吾等自为民除害。王无戚焉。即绕山坐。各一其心。以道定力。山起欲移。佛告目连。汝往彼国。现道神化。长度梵志。济其君民。令远三涂。永处福堂。目连受教。承佛威神。寻路放光。遏绝日明。悬处虚空。当其山巅。山为不动。梵志惊曰。此山已起。谁回之乎。日又无光。此将有以。中有明者。以定意观众弟子心。谁秽浊者。令山不移。睹见诸心。普有道净。国荣宝色。不秽其心。仰头观见。睹一沙门。当其山上。梵志佥曰。正是瞿昙弟子所为。梵志呼曰。王令吾等为民除患。汝抑之为。目连答曰。吾自悬虚。谁抑汝等山。梵志三尽道力。欲令山移。山入三下。遂成平地。梵志顾相谓曰。夫有明达。道德深者。即吾等师。咸兴整服。稽首敬白。愿为弟子。示吾极圣。目连答曰。汝等欲去瞑就明者善。吾有尊师。号无上正真天中之天。为一切智。汝等寻吾往至佛所。诸梵志曰。佛之导化。宁殊于师乎。目连曰佛以须弥为芥子。吾以芥子为须弥。叹佛德毕曰。汝等寻吾后。目连接诸梵志。犹若壮士屈伸臂顷。即在佛前。具陈其情。白佛言。吾承无上正真神势之化。化诸梵志。斯等内外已净。犹若新氎易可为色。唯愿世尊。荡其微垢。令成真净。梵志见佛。心开意喜。皆作沙门。佛言我为汝曹说经。上语亦善。中语亦善。下语亦善。语中深说度世之道。政心为本。听我所言。使后世传行之。诸比丘皆叉手受教。佛言人身中。有五贼。牵人入恶道。何等为五。一者色。二者痛痒。三者思想。四者生死。五者识是五者。人所常念。佛言人常为目所欺。为耳所欺。为鼻所欺。为口所欺。为身所欺。目但能见不能闻。耳但能闻不能见。鼻但能知香臭不能知味。口但能知味不能知香臭。身体但能知寒温不能知味。是五者皆属心。心为本。佛言诸比丘。欲求道者。当端汝心。人从痴故。随十二因缘。便有生死。何等为十二因缘。一者痴。二者行。三者识。四者名色。五者六入。六者栽。七者痛。八者爱。九者受。十者有。十一者生。十二者死。施行善者。复得为人。施行恶者入地狱饿鬼畜生鬼神中。佛坐思念。人痴故有生死。何等为痴本。从痴中

来。今生为人。复痴心不解。目不开。不知死当何趣。见佛不问。见经不读。见沙门不承事。不信道德。见父母不敬。不念世间苦。不知地狱中考治剧。是名为痴。故有生死不止。人死如呼吸之间。脆不过于人命。人身中有三事。身死识去。心去意去。是三者。常相追逐。施行恶者。入地狱饿鬼畜生鬼神中。施行善者。三亦相追逐。或生天上。或生人中。堕是五道中者。皆坐心不端故。佛告诸比丘。皆当端汝目。端汝耳。端汝鼻。端汝口。端汝身。端汝心。身体皆当断于土。魂神当不复堕泥犁畜生鬼神中。视人家有恶子。为吏所取。皆坐心不端故。人身中有百字。如车有百名。人多贪好怒。不思惟身中事。死入地狱中。后悔无所复及。我弃国捐转轮王。忧断生死。欲度世间人使得无为道。第一精进者。立得阿罗汉。第二精进者。得阿那含。第三精进者。得斯陀含。第四精进者。得须陀洹。虽不能大精进。当持五戒。不杀不盗不淫不两舌不饮酒。

佛言。人坐起常当思念四事。何等四。一者自观身。观他人身。二者自观痛痒。观他人痛痒。三者自观意。观他人意。四者自观法。观他人法。内复欲乱者心当自端视身体。饥亦极。饱亦极。行亦极。住亦极。坐亦极。寒亦极。热亦极。卧欲来时。当自惊起坐端心坐。心不端者。当起立。立不端者。当经行。心傥不端者。当自正。譬如国王将兵出斗。健者在前。既在前鄙复却适欲却着羞后人。诸比丘既弃家舍妻子。剃须发为沙门。虽一世勤苦。后长解脱。已得道者。内独欢喜。视妻如姊弟。视子如知识。无贪爱之心。常当慈哀十方诸天人民。地狱饿鬼畜生蜎飞蠕动之类。皆使富贵安隐度脱。得无为之道。见虫兽当以慈哀愍伤之知生不复痴。能有是意者。常念师恩。事佛如人念父母。如狱中死罪囚。有贤者往请囚出囚。黠慧者常念贤者恩。比丘已得道者。当念佛。如是念经。当如人念饮食。诸比丘。当转相承事。如弟事兄。中有痴者。当问黠者。展转相教。问黠者如瞑中有灯火。无得阴谋。作恶无得诤讼。见金银当如见土。无得妄证人入罪法。语言无得妄中伤人意。不闻莫言闻。不见莫言见。行道当低头视地虫。无得蹈杀。无得目贪人妇女。无得形相人妇女。坐自思惟。去贪爱之心。乃得为道耳。

佛告诸比丘。欲求道者。当端汝心。于闲处坐。自呼吸其气息。知息短长。长息不报。形体亦极。闭气不息。形体亦极。分别思惟。形体谁作者。心当视内。亦当观外。自思惟欢然与人有。异心。当是时不用天下珍宝。心稍欲随正道。意复小动者。即还自守其意。意即为还。譬如人有镜。镜不明则不见其形。磨去其垢。乃自见形。人以去贪淫嗔恚愚痴。譬如磨镜。端自思惟。天下无坚固。皆无有常。

佛告诸比丘。持心当如四方石。石在中。庭雨堕不能坏。日炎亦

不能消。风吹亦不能动持心当如石。佛言天下人心。如流水中有草木。各自流行。不相顾望。前者亦不顾后。后者亦不顾前。草木流行。各自如故。人心亦如是。一念来一念去。亦如草木前后不相顾望。于天上天下。无所复乐寄居。天地间弃身不复死。道成乃知师恩。见师即承事。不见者思惟其教诫。如孝子念父母。意定乃有一心。便慈哀天下人民蜎飞蠕动之类。坐独自叹已脱身于天下及五道。一者天道。二者人道。三者畜生道。四者饿鬼道。五者地狱道。已得罗汉道者。便能飞行变化。身中能出水火。能出无间入无孔。欲离世间。取无为去者即能。

佛告诸比丘。道不可不学。经不可不读。佛说经已。五百沙门。皆得阿罗汉道。阿难白佛言。是诸沙门。闻经意解。何其疾也。佛言。此诸比丘前迦葉佛时。受诵斯经。中间无佛。随世因缘废不复闻。至吾为说。闻即得道。佛说经竟。诸菩萨。四辈弟子。帝王人民。天龙鬼神。无不欢喜。为佛作礼。

佛说见正经一卷

佛说见正经

闻如是。一时佛在罗阅。只国精舍。正以食时。将诸比丘五百人。菩萨及优婆塞千人。皆持供养具出罗阅只城外。有大树。名曰甘香。根深干大。枝叶茂盛。华实红赤。其味甜美。树下广平。集石为座。佛意欲止此。诸优婆塞。即敷布坐席。佛便止坐。弟子菩萨。亦皆就坐。时有一比丘。名曰见正。新入法服。其心有疑。独念言。佛说有后世生。至于人死。皆无还相报告者。何以知乎。当以此问佛。未即发言。佛已豫知。佛因先言。诸弟子。此树本以一核种。四大胞毓。自致巨盛。覆尔所人。本为核时。根干叶实未有未见。至得四大。因缘相连。便生芽叶茎节华实。转增于本。自致成树。施布广远。初名为核。核复生芽。芽复生茎。茎复生叶。叶复生华。华复生实。展转变易。非故不离故。而名非常名。遂成大树。树复生果。果复成树。岁月增益。如是无数。佛告诸弟子。欲蹴集华实茎节根干。更使还作核可得乎。诸弟子皆言。不可得也。彼已变转。不可还复。日就朽败。核转复生。如是无极。转生转易。终皆归朽。不可复还使成本核也。

佛告诸弟子。生死亦如此。识神为起法。起法为痴。痴为就贪爱。痴如彼树核。核小而长成大树。一痴而致多所因缘。多所因缘。本由痴出。痴生行。行生识。识生字色。字色生六入。六入生更乐。更乐生痛。痛生爱。爱生受。受生有。有致生。生致老死。合十二因缘。成为身已。有身当就老死。识神转易。随行而往。更有父母。更受形体。更六情。更所习。更苦乐。更风俗。都非故。便不得复还。不复识故。向所新见。谓为有谓可常。着所猗呼为谛。谓无前世后世。识神转徙。随行而有也。识神已徙。更有父母。更受新身。更六情。更所习。更苦乐。更风俗。便不复识故。亦不得复还故身故习故所。见如树不复还作核也。

于是比丘见正。承佛言。起坐长跪。白佛言。我意未除未解。正要今欲发愚痴之问。愿佛哀我等。为解了之。我从生已来。见人死者不少。或父子兄弟夫妻内外。或朋友相怜爱。或有怨仇相憎。死后识神。了无还面相答善恶者。何以乎。识神为何所隔碍。而不得还面报人也。愿为分别说之。令我等结除疾得见谛。佛言比丘。彼识无形。至于转徙。随行而有。若身作福。福识转生。亦不得还面报人也。何以故。譬如冶家洋石作铁。已成铁便铸以为器。已成器可复还使作石乎。见正言实不可。石已成铁。终不得复还作石。佛言。识之转徙。

住在中阴。如石已洋成铁。从中阴转受他体。如铁已铸成器。形消体易。不得复还故识。何以故。行之善恶。识往受之。转化变改。如石成铁。修行五善。禀受人身。则更有父母。已有父母。便有六系闭。一者住在中阴。不得复还。二者随所受身胞内。三者初生迫痛忘故识相。四者堕地故所识念灭。更起新见想。五者已生便着食。贪念故识念断。六者从生日长大。习所新见。识灭无复宿识。诸弟子。譬如贾客周游四方国。具见苦乐。便意思念东方一郡国所有。已起是念。便三方念灭。生死亦如是。从是世作行往后世。受已受即生新想念。故识想便灭。如贾客惟念一方。三方想灭也。用是六事。系蔽隔碍。不复还故识。如核之成树。石之成铁。变本易名。不复还面相答报也。佛言。复譬如陶家埏土为器。以火烧之。则转成瓦。宁可使瓦还作土乎。诸弟子皆言。实不可。土已烧炼。变形成瓦。不可复使还作土也。佛言。诸弟子识神转徙。随行受身。如土成瓦。人无道行。不复识故。不得复还相报答也。比丘。复譬如树大数十围。巧匠便规斲。刻镂奇巧百种。若人欲复集聚斲柿及所刻。巧还使成树可得乎。诸弟子言。实不可。树已断破。段段刻尽。枝叶槀朽。不复可集使成树也。佛言诸弟子。识神于是世。作行善恶。临死识徙。随行受体。所见所习。非复故身。不可得还。不复识故面相答报也。如树已断不可复集使生。佛言。复譬如工师。烧砂作红色。更转白形。化如水。诸弟子欲令红还复作砂。可得成乎。诸弟子言。实不可也。烧砂一变。不可还复。佛言生死亦如是。人未有道意。无有净眼。身死识去。随行变化。转受他体。所历异世。更受胞胎。见习皆异。不复识故。如砂成红不可复还也。佛言诸弟子。复譬如水处于圆瓶。则体随圆。徙着方器。则体复方。大小曲直。随所堕处。诸弟子生死亦如此。识神本无。无有常形。随行善恶。辄往受身。白黑长短。苦乐善恶。变受随行。如水从器。或从人中所作非法。死堕畜生。合受恶体。不复识故面相答报也。诸弟子。譬如蝮育生在土中。无声无翼。得时节气。转化成蝉。飞行着树。鸣声不休。佛问诸弟子。宁可还蝉使入土成蝮育乎。诸弟子言。实不可也。蝮育已变。去阴在阳。身形化异日当死亡。或为众鸟所啖。不得还作蝮育也。佛言诸弟子。生死亦如此。命讫身死。识神转徙。更受新身。五阴覆障。见习各异。于彼亦当老死。不得复还。不复识故面相答报也。如蝉在树不可复还作蝮育也。

佛告诸弟子。复譬如段生肉。过时不食。则臭茹生虫。欲使还成鲜肉可得乎。诸弟子言。实不可。肉已臭败。不能得使复成鲜洁。佛言。生死亦如此。人在世间。心念恶。口言恶。身行恶。死则识神转徙。堕地狱身。或畜生身。或鱼虫身。所在异见。不与前同。罪网所蔽。不复识故。不得复还面相答报也。如彼臭肉不可使更成鲜洁。佛告诸弟子。复譬如月晦夜阴。以五色物着冥中。令千人万人。令夜视色物。宁有一人。而别其青黄赤白者乎。诸弟子皆言。正使巨亿万人

复无央数人。令夜观视。终无见者。何能别其五色。佛言。若有人。把炬照之。令人观视。可得见不。诸弟子言。人依炬明视之。皆可别五色。佛言。若愚人背炬火。进入幽冥。乃进极远。而望欲见五色。可得见乎。诸弟子言。愚人背明向冥。愈进闇。终无见色时也。

佛告诸弟子。人在生死。亦如此。一切人民。蚑行蜎飞蠕动之类。已受身形。痴冥闇蔽。无有道行。不学身事意事。未得慧眼。而欲知生死所趣识神往来面相答报。如月晦夜阴欲视五色。终不得见也。若修行经戒三十七品。守摄其意。就清净行。如随持炬火人见别五色。人随佛法教。则能了别死生。具见五道识神往来所堕善恶处。如炬火之照色。皆悉了见。人初不学身事意事。背于经戒。随俗三流。快意自从。断割真法。不信不乐。不肯奉行。如背炬入冥。疑结日甚。终无见知有解了时也。佛告诸弟子。莫顺汝愚痴闭结之意。而不信清净正真之道。自堕地狱。为身受痛。我故引譬。以解了汝等。常当勤力奉行经戒。以着心中。佛告诸弟子。人生是世禀受身形。肉眼所见。现在之事。父母亲属。察察了了。然不能复见知前世所从来处。于是当老死。往生后世。更受身形。则亦不能复识知今世之事也。所以者何。一生一死。识神转易。十二因缘。痴为其主。懵懵冥闇。转不识故。诸弟子。譬如煮练白丝染作异色。青黄赤黑。变本易故。不可复转还也。生死转易。如丝受色。识无常体随行染着。未有净眼。不识其故心意为法所念即成。人在一世。心念万端。善恶报受。受新故灭。生死之法。痴闇之常然也。其欲知见生死往来。当广学行身意之事。深入清净。思惟本末。尔乃开寤。如卧寤也。佛告诸弟子。识神为痴冥法。生作善恶行。死转往受。随善恶行而有形兆。如火得薪而见薪索则灭。意识不作善恶行则亦灭无所见。未得道者。沉沦生死。转不识故。譬如秽镜。垢浊蔽污。举以向面。了无所见。意识浊蔽。生死转徙。惨惧蔽盈。牵着殃福。不复识故。如窥秽镜。复譬如深浊之水。虽有鱼虫。了不得见。生死错乱。忧思蔽塞。转生忘故。亦如浊水。譬如冥夜闭眼而行。都无所见。生死闇昧。流随殃福。或喜或恼。缀制所受。不复识故。如夜闭眼。

佛告诸弟子。今我为佛。慧眼清净。一切生死。往来三界。佛悉知见。譬如水精琉璃宝珠彩丝贯之。青黄皆见。佛视生死。如观贯珠。譬如净水。清澄见底。其中鱼虫。皆悉裸见。佛视生死。如清水鱼。譬如大桥。一切行人。往来无绝。佛视生死。往来五道。如观桥人。譬如高山远望具见。佛意高远。具知生死。无不分别。佛告诸弟子。汝等当随我教。可具知生死千亿劫事。当行三十七品要行。四意止。四意断。四神足。五根。五力。七觉意。八正道。以除意垢。消灭三毒。疑结解散。便见清净。得佛慧意。便知去来之事。如视明镜。一切悉见。佛告诸弟子。世人所作善恶。死之后世。亦皆相答

报。但人未得三净眼。是以不见不知。不复识其本。着在六系蔽。为肉眼行故。而不见相答报之本。谓之无有也。其未得道者。皆作浊秽之行。况没愚痴。生死转化。更受身形。肉眼眩惑。离故系新。四痛扰乱。终不得知识随行相答报也。令现世人。或受福。或受殃。或相怜。或相憎。此则宿行答报之验。为无有三净眼故。不见不知。便结在疑一切人已来生是世。本与痴俱。无有道意清净之行。而欲望知前世之事。识反报之效。譬如无手欲书无目欲视。终不能也。故佛出世。敷现经道。以解人意。其欲知见。识神往来。生死所受者。当随佛教行三十七品。智度无极。捡意敕意。调意正意。入禅三昧之妙。乃可具知。识神所堕。去来之事耳。汝诸弟子。当勤学知身事意事。具了诸对。至则灭除之。不为乱误。坚固于正法。如此莫休汝所疑问。即可解了。

佛告诸弟子。识神有名无形。随善恶行。依四大为体。初生身小。诸根未具。识见复小。所知未备。及其长大。六情具足。识亦随体。爱欲诸习。日生盛具。至于衰老。四大羸臞。识亦不明。六情减少。现居一世。变易无常。不如其故。生所习见。老如忘之。况更异世。阴胎系蔽。未得道意。痴行惑秽。欲见意识往来。面相反报。不可得也。人无道行。而望见知宿命之事。譬如闇夜贯针。水中求火。终无见得。汝诸弟子。当勤行经戒。深思生死。本从何来。终归何所。何因往来。所缘何等。谛如思惟空无之法。得净结除所疑自解。佛说经竟。见正等五百人。及诸优婆塞。悉得须陀洹。诸菩萨皆得不倾回三昧。各起绕佛三匝。头面着地。作礼毕竟。悉从佛俱还精舍。

佛说大鱼事经一卷

佛说大鱼事经

闻如是。一时婆伽婆在舍卫城。祇树给孤独园。尔时世尊。告诸比丘。往昔时。有一水饶诸大鱼。尔时大鱼敕小鱼曰。汝等莫离此间往他处所。备为恶人所得。尔时小鱼。不从大鱼教。便往至他处所。尔时鱼师。以饭网罗线捕诸鱼。诸小鱼见便趣大鱼处所。尔时大鱼见小鱼来。便问小鱼曰。汝等莫离此间往至他所。尔时小鱼。便答大鱼曰。我等向者以至他所来。大鱼便敕小鱼曰。汝等至他所。不为罗网取捕耶。小鱼答大鱼曰。我等至彼。不为人所捕。然遥见长线寻我后。大鱼便语小鱼曰。汝等以为所害。所以然者。汝所遥见线寻后来者。昔先祖父母。尽为此线所害。汝今必为所害。汝非我儿。尔时小鱼。尽为鱼师所捕。举着岸上。如是小鱼。大鱼有死者。此亦如是。或有一比丘。在他聚落游行。着衣持钵。周行乞食。福度众生。不守护身。不守护口意。不具足诸根。意不专一。即于彼村落乞食。时见诸女人端正无双。色犹桃华。见已便起淫心。以此淫心。身口意炽然。彼以身口意炽然。即于村落乞食。还所止处。故发欲想。便往尊比丘所。以此因缘。具向诸比丘说。诸尊大比丘。告此比丘言。汝起淫想。此不为净。汝比丘。当恶露观。尊大比丘。语复至再三。尔时彼比丘。身口意炽盛。复至彼村落乞食。遥见女人端正无比。色犹桃华。见已便起淫心。以此淫心。身口意炽然。彼以身口意炽然故。即于彼村落乞食已。还所止处。往尊大比丘所。以此因缘。具向诸比丘说。彼尊比丘。告此比丘言。汝往非我众中比丘。尔时此比丘不舍禁戒。便着俗服。乐爱欲中。是谓比丘魔得其便。随波旬所欲。亦不脱生老病死愁忧苦恼。如是诸比丘利养具。甚为难。甚为苦。甚为恐畏。堕入恶趣。不生无上处。是故诸比丘。当作是学。已得利养当舍离之。未得利养不起贪意。如是诸比丘当作是学。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

佛说阿难七梦经一卷

佛说阿难七梦经

阿难在舍卫国。有七种梦。来问于佛。一者陂池火炎滔天。二者梦日月没星宿亦没。三者梦出家比丘。转在于不净坑堑之中。在家白衣。登头而出。四者梦群猪来抵揬栴檀林怪之。五者梦头戴须弥山。不以为重。六者梦大象弃小象。七者梦师子王名华撒头上。有七毫毛。在地而死。一切禽兽。见故怖畏。后见身中虫出。然后食之。以此恶梦。来问于佛。佛时在舍卫国普会讲堂上。与波斯匿王。说法苦习灭得道。为乐见阿难忧色愁苦叵言。佛告阿难。汝于梦者。皆为当来五浊恶世。不损汝也。何为忧色。第一梦陂池火炎滔天者。当来比丘。善心转少。恶逆炽盛。共相杀害。不可称计。第二梦者日月没星宿亦没。佛泥洹后。一切声闻。随佛泥洹不在世。众生眼灭。第三梦出家比丘。转在于不净坑堑之中。在家白衣。登头出者。当来比丘怀毒嫉妒。至相杀害。道士斩头。白衣视之。谏诃不从。死入地狱。白衣精进。死生天上。第四梦者。群猪来抵揬栴檀林怪之者。当来白衣。来入塔寺。诽谤众僧。求其长短。破塔害僧。第五梦者。头戴须弥山。不以为重者。佛泥洹后。阿难当为千阿罗汉。出经之师。一句不忘。受悟亦多。不以为重。第六梦者。大象弃小象。将来邪见炽盛。坏我佛法。有德之人。皆隐不现。第七梦师子死者。佛泥洹后。一千四百七十岁。我诸弟子修德之心。一切恶魔不得娆乱。七毫者七百岁后事。

佛说呵雕阿那含经

闻如是。一时佛在舍卫国只陀恒呵雕阿那鋡将五百优婆塞。至舍利弗所。作礼已却坐。舍利弗为说经。大欢喜而退。复至佛所。以头面着地。叉手绕佛三匝却坐。佛问呵雕阿那鋡。若有何功德。教化五百弟子。随从汝。呵雕阿那鋡即长跪叉手言。我常奉行佛所说四事。何等为四。一者布施于人。二者说善说。三者瞻视同学给足有无。四者同学者财共不计。佛言。善哉善哉。已过去佛。无有过是四事。未来佛亦无有过是四事。今现在佛。亦无有过是四事。佛为呵雕阿那鋡说经已。各大欢喜而退。呵雕阿那鋡还归入舍呼诸人客奴婢坐着前。好为说经开解。语生死善恶之道。复上殿呼诸持藏人诸伎女着前。为说经戒。皆大欢喜。复上后殿。为诸夫人妇女。说经戒已讫。还至正殿。斋戒床上。端坐定意。便得等心。第一天上四王请诸天皆会坐。共称誉呵雕阿那鋡功德。四天王中尊王下至呵雕阿那鋡舍。面称誉呵雕阿那鋡功德。呵雕阿那鋡时得等心。不答天王。佛边有一比丘。至呵雕阿那鋡舍。呵雕阿那鋡起迎比丘前坐。比丘说言。佛坐中常相称誉功德呵雕阿那鋡问比丘言。佛称誉我时。边有白衣无。比丘言。无有白衣。正使有白衣。有何等嫌疑。呵雕阿那鋡言。佛语至诚。恐白衣不信者。便当堕泥犁中。正使信佛语者。便复来承事我。布施我。我不喜烦扰于人。以是故问耳。比丘辞去。呵雕阿那鋡言。想朝来未食。且留饮食。便行澡水。下饭食讫。比丘还白佛言。属至呵雕阿那鋡舍。道说言佛坐中大相称誉。呵雕阿那鋡因问我言。佛称誉我时。边有白衣无。我言无白衣。正使有白衣有何等嫌疑。呵雕阿那鋡言。佛称誉我。实至诚不妄。白衣不信佛语者。便当堕泥犁中。正使信者。便复来承事我。我不喜烦扰他人。以是故问耳。佛言。善哉善哉。我不常为汝曹说呵雕阿那鋡有七事。今复益一事为八事。何等为八事。一者不求不欲令人知。二者信不欲令人知。三者自羞不欲令人知。四者自惭不欲令人知。五者精进不欲令人知。六者自观不欲令人知。七者得禅不欲令人知。八者黠慧不欲令人知。所以不欲令人知者。不欲烦扰于人。故不欲令人知。佛说经已。诸比丘。皆大欢喜。起前为佛作礼。

佛说灯指因缘经一卷

佛说灯指因缘经

若种少善于胜福田。人天受乐。后得涅槃。是以智者。应当勤心修集善业。言福田者。即是佛也。佛身光明。如融金聚。功德智慧。以自庄严。得圆足眼。善能观察众生诸根。世间黑闇。为作灯明。众生愚痴。为作亲善。众善悉备。名称普闻。牟尼世尊。众所归依。是故人天。至心修福。无不获报。

昔王舍城。五山围绕。于五摩伽陀。最处其里。此王城内里巷。相当[這-言＋(序-予＋手)]园广博。台观严丽。堂室绮妙。高轩敞朗。周匝栏楯。有好林池。甚可爱乐。其水清净。温凉调适。通渠回流。转相交注。林树萧森。枝条蓊郁。华实繁茂。映蔽日月。风吹花林。出微妙香。其香苾馚。芳馨四塞。遍王舍城。诸胜智人。修梵行者。咸以此地。庄严殊特。心生喜乐。自远而至。云集其中。

时此城主。阿阇世王。道化光被遐迩所归。正法治国。修善者众。国实民殷安隐快乐。尔时城中。有一长者。其家巨富。库藏盈溢。如毗沙门。然无子胤。祷祀神祇。求乞有子。其妇不久。便觉有身。满足十月。生一男儿。是儿先世宿殖福因。初生之日。其手一指。出大光明。明照十里。父母欢喜。即集亲族及诸相师。施设大会。为儿立字。因其指光。字曰灯指。诸集会者。睹其异相。叹未曾有。时此会中。有婆罗门。名曰婆修。诵四围陀典。博闻多知。事无不晓。见儿姿貌。奇相非常。含笑而言。今此儿者。或是那罗延天。释提桓因。日之天子。诸大德天。来现生也。时儿父母。闻是语已。倍增欢喜。设大檀会。七日七夜。布施作福。如是展转。举国闻知。皆云长者产一福子。称美之音。上彻于王。时王闻已。即敕将来。长者受教。寻即抱儿诣王宫门。值王宴会。作众伎乐。无人通启。不得辄前。其儿指光。彻照宫[這-言＋(序-予＋手)]赫然大明。照于王身及以宫观。一切杂物。斯皆金色。其光遍照于王宫内。譬如大水湛然盈满。王即怪问。此光何来。忽照吾宫。将非世尊欲化众生至我门耶。又非大德诸天释提桓因日天子等下降来耶。王寻遣人。往门外看。使人见已。还入白王。向者大王。所唤小儿。今在门外。此儿手在乳母肩上。其指出光明来彻照。故有此光。王敕使言。速将儿来。王既见之。深异此儿。自捉儿手。观其儿相。谛瞻睹已。而作是言。外道六师。称无因果。真伪诳惑。若无因果。云何此儿。从生已来。容貌超绝。指光炳着以此观之。诸外道辈。陷诸众生。颠坠恶趣。定知此儿非自在天之所化生。亦非神祇。自然而有必因宿福。获斯善报始知佛

语诚谛不虚。佛说种种业缘。庄严世间。一切众生。眼见报应。而不修福。一何怪哉。王复言曰。今犹未审。此指光曜。或因于日。而有此明。必欲验者。须待夜半。既至日暮。即以小儿。置于象上。在前而行。王将群臣。共入园中。而此小儿。指光所照。幽闇大明。观视园中。鸟兽华果。与昼无异。王观此已。喟然叹曰。佛之所说。何其真妙。我于今日。于因于果。生大坚信。深鄙六师。愚迷之甚。是故于佛。倍生宗仰。于时耆域。即白王言。佛于修多罗中说。若不见业。故有悭贪。以见业故。悭贪永息。今见灯指。有此福报。假令穷困。尚应罄竭。而修善业。况复富饶。而不作福。如是语顷。天已平晓。还将灯指。入于王宫。王甚欢喜。大赐珍宝放令还家。灯指渐渐。遂便长大。其父长者。为求婚所。选择高门与己等者。娉以为妇。长者既富。礼教光备。闺门雍穆。资产转盛。夫盛有衰。合会有离。长者夫妻。俱时丧亡。譬如日到没处晖光潜翳。如日既出月光不现。如火为灰炽炎永灭。强健好色。为病所坏。少壮之年。为老所侵。所爱之命。为死所夺。父母既终。生计渐损。而此灯指。少长富逸。不闲家业。恶伴交游。恣心放意。耽惑酒色。用钱无度。仓库储积。无人料理。如月盈则阙转就损减。时彼国法。岁一大会。集般周山。于时灯指。服饰奢靡。将从伎乐。皆悉严丽。拟于王者。诣彼会所。彼会大众。见其如是。无不敬美。尔时众人。共相酣饮。欢娱适意。钟鼓竞陈。弦歌普作。欢舞平场。嬉戏原野。娱乐之音。动山盖谷。时后群贼。知灯指诣会未还之间。伺其空便往到其家。劫掠钱财。一切尽取。灯指暮归。见己舍内。为贼劫掠。唯有木石塼瓦等在。见此事已。闷绝躄地。傍人水洒。方得醒寤。忧愁啼哭。而作是念。我父昔来。广作方宜。修治家业。劬劳积聚仓库财宝。是父所为。生育我身。觊有委付。如何至我。不绍父业。浮游懒惰。为人欺陵。父之余财。一旦丧失。仓库空虚。畜产迸散。顾瞻舍宅。唯我孑然。着身璎珞。及以服乘。当用贸食以济交急。用之既尽。当如之何。当于尔时。指光亦灭。其妻厌贱舍弃而走。僮仆逃失。亲里断绝。素与情昵极亲厚者。反如怨仇。见其贫穷。恐从乞索。逆生嗔怒。妇尚舍弃。况于余人。当知贫穷。比于地狱。贫穷苟生。与死无别。先惯富乐。卒罹穷困。失所依凭。栖寄无处。忧心火炽。愁毒燋然。华色既衰。悴容转彰。身体尪羸。饥渴消削。眼目押陷。诸节骨立。薄皮缠裸。筋脉露现。头发蓬乱。手足锐细。其色艾白。举体皴裂。又无衣裳。至粪秽中。拾掇粗弊。连缀相着。才遮人根。赤露四体。倚卧粪堆。复无席荐。诸亲旧等。见而不识。历巷乞食。犹如饿乌。至知友边。欲从乞食。守门之人。遮而不听。伺便辄入。复为排辱。舍主既出。欲加鞭打。俯偻曲躬。再拜谢罪。舍主轻蔑。都不回顾。设得入舍。轻贱之故。既不与语。又不敷座。与少饮食。撩掷盂器。不使充饱。时彼国内。取妇生子剃发法皆设会。往到会中望乞残食。以轻贱故。不唤令坐。驱其走使。益索所须。得少余残。与奴共

器。便自思惟。怪哉怪哉。我今云何。贫贱伶俜。忽至如此。私自念言。如我今日。精神昏迷。心智失识。不知今者为是本形。更受身耶。辛苦荼毒。世所无偶。譬如林树无花众蜂远离。被霜之草叶自燋卷。枯涸之池鸿雁不游。被烧之林麋鹿不趣。田苗刈尽无人捃拾。今日贫困。说往富乐。但谓虚谈。谁肯信之。世人甚众。无知我者。由我贫穷。所向无路。譬如旷野为火所焚。人不喜乐。如枯树无荫。无依投者。如苗被雹霜。捐弃不收。如毒蛇室。人皆远离。如杂毒食。无有尝者。如空冢间。无人趣向。如恶厕溷。臭秽盈集。如魁脍者。人所恶贱。如常偷贼。人所猜疑。我亦如是。所向之处。动作讥嫌。所可谈说。发言生过。虽说好语。他以为非。若造善业。他以为鄙。所为机捷。复嫌轻躁。若复舒缓。又言重直。设复赞叹。人谓谄誉。若不加誉。复生诽谤。言此贫人。常无好语。若复教授。复言诈伪。耆旧强有所知。若广言说。人谓多舌。若默无言。人谓藏情。若正直说。复云粗犷。若求人意。复言谄曲。若数亲附。复言幻惑。若不亲附。复言骄诞。若顺他所说。复言诈取他意。若不随顺。复言自专若屈意承望。骂言寒贱。若不屈意。言是贫人犹故自我。若小自宽放。言其愚痴。无有拘忌。若自摄捡。言其空粗。诈自端礭。若复欢逸。言其诪张。状似狂人。若复忧惨。言其含毒。初无欢心。若闻他语。有所不尽。为其判释。言其命趣以愚代智耐着之甚。若复默然。复言顽嚚。不识道理。若小戏论。言不信罪福。若有所索。言其苟得不知廉耻。若无所索。言今虽不求后望大得。若言引经书。复云诈作聪明。若言语朴素。复嫌疏钝。若公论事实。复言强说。若私屏正语。复言谗佞。若着新衣。复言假借严饰。若着弊衣复言儜劣寒悴。若多饮食。复言饥饿饕餮。若少饮食。言腹中实饥诈作清廉。若说经论。言显己所知。彰我闇短。若不说经论。言愚痴无识。可使放牛。若自道昔事业。言夸业自誉。若自杜默。言门资浅薄。诸贫穷者。行来进止言说俯仰。尽是[億-音+(夫*夫)]过。富贵之人。作诸非法都无过患。举措云为。斯皆得所。贫穷之人。如起尸鬼。一切怖畏。如遇死病。难可疗治。如旷野崄处绝无水草。如堕大海没溺洪流。如人捺咽。不得出气。如眼上翳。不知所至。如厚垢秽。难可洗去。亦如怨家。虽同衣食。不舍恶心。如夏暴井入中断气。如入深泥滞不可出。如山暴水駃流吹漂树木摧折。贫亦如是。多诸艰难。贫穷又能毁坏。壮年好色。气力名闻。种族门户。智慧持戒。布施惭愧。仁义信行勇武意志。悉能坏之。又复能生。饥寒怨憎。轻躁褊狭。忧愁惨毒。嫌责罪负。如是众苦。从贫穷生。譬如伏藏。多有杂物。贫伏藏中。多有种种身心苦恼。夫富贵者。有好威德。姿貌从容。意度宽广。礼义竞兴。能生智勇。增长家业。眷属和让。善名远闻。灯指思惟。我今贫厄。世间少比。正欲舍身。不能自殒。当作何方。以自存济。复作是念。世人所鄙。不过担尸。此事虽恶交。无后世受苦之业。若当余作。或值杀生。作诸不善。以此而言。我请为之。尔时有人。闻其此

语。即雇担尸。灯指取直。寻从其言。担负死人。到于家间。意欲掷弃。于时死人。急抱灯指。譬如小儿抱其父母。急捉不放。尽力[打-丁＋勉]却不能得去。死人着脊。犹如胡胶。不可得脱。排推不离。甚大怖畏。作是念言。我于今日。担此死人。欲何处活。即诣旃陀罗村语言。谁能却我背上死尸。当重相雇。诸旃陀罗。详共尽力。共挽却之。亦不肯去。余见之者。骂灯指言。狂人何为。担负死尸。入人村落。竞以杖石。而打掷之。身体伤破。痛惧并至。有人怜愍。将其诣城。遂到城门。既到门下。守门之人。逆遮打之。不得近门。此何痴人。担负死尸。欲来入城。自见己身。被诸杖木。身体皆破。甚怀懊恼。发声大哭。而作是言。我正为食。作此鄙事。今日忽然。遭此大苦。由我贫困。不择作处。为斯贱业。冀得价直。以自存活。如何一旦。复值苦毒。宁作余死。不负尸生。且哭且言。时守门者深生怜愍。放令还家。到自空室。先同乞索诸贫人等。共住之者。遥见死尸在其背上。悉皆舍去。既到舍已。尸自堕地。灯指于时踰增惶怖。闷绝躄地。久乃得稣。寻见死尸。手指纯是黄金。虽复怖畏。见是好金。即前视之以刀试割。实是真金。既得金已。心生欢喜。复剪头项手足。如是剪已。寻复还生。须臾之顷。金头手足。其积过人。譬如王者失国还复本位。如盲得眼视瞻明了。如久思他女得与交欢。如学禅者忽得道证。灯指欢喜。亦复如是。库藏珍宝。倍胜于前。威德名誉。有过先日。亲里朋友。妻子僮仆。一切还来。灯指叹曰。呜呼怪哉。富有大力。能使世人来归极疾。呜呼怪哉。贫有大力。能使所亲舍我极速。我先贫时。素所亲昵。交游道绝。总无一人与我语者。今日一切颙颙承事。合掌恭敬。假使生处如帝释。勇力如罗摩知见如天师。若无钱财都无所直。富者不问愚智。皆称好人。实无所知。人以为智亦得勇健。诸善名闻。虽复丑陋老弊。少壮妇女。乐至其边。阿阇世王。闻其还富。寻即遣人。来取其宝。其所取者。尽是死人。还掷屋中。见是真金。灯指知王欲得此宝。即以金头手足。以用上王。王既得已赍之还宫。于后灯指作是思惟。而说偈言。

五欲极轻动　　如电毒蛇虫
荣乐不久停　　即生厌患心

寻以珍宝。施与众人。于佛法中。出家求道。精勤修习。得阿罗汉。虽获道果。而此尸宝。常随逐之。

比丘问佛。灯指比丘。以何因缘。从生以来。有是指光。以何因缘。受此贫困。复何因缘。有此尸宝。常随逐之。佛告比丘至心谛听。吾当为汝说其宿缘。灯指比丘。乃往古世。生波罗奈国大长者家。为小儿时。乘车在外。游戏晚来。门户已闭。大唤开门。无人来应。良久母来。与儿开门。嗔骂母言。举家担。死人去耶。贼来劫

耶。何以无人与我开门。以是业缘。死堕地狱。地狱余报。还生人中。受斯贫困。光指因缘。尸宝因缘。为汝更说。过去九十一劫有佛。名毗婆尸。彼佛入涅槃后。佛法住世。灯指尔时。为大长者。其家大富。往至塔寺。恭敬礼拜。见有泥像。一指破落。寻治此指。以金薄补之。修治已讫。寻发愿言。我以香华伎乐供养。治像功德因缘。持此功德愿生天上人间。常得尊豪富贵。假令漏失寻还得之。使我于佛法中出家得道。以治佛指故。得是指光及死尸宝聚。以恶口故。从地狱出。得贫穷果报。佛说是灯指因缘经时。诸天人民。散众天华。作天伎乐。供养已讫。便还天宫。以是因缘。少种福业。于形像所得是福报。乃至涅槃形像尚尔。况复如来法身者乎。能于佛法。如说修行如此功德。不可限量若欲生天人中受诸快乐。应当至心听法。以恶口因缘。受大苦报。应畏众苦。远离恶口诸不善业。以此观之。一切世人。富贵荣华。不足贪着。于诸人天。尊贵不应喜乐。当知贫穷是大苦聚。欲断贫穷不应悭贪。是以经中。言贫穷者。甚为大苦。

佛说妇人遇辜经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独精舍。与大比丘众千二百五十人俱。时有一人无妇。往诣舍卫国。娶妇本国。自有两子。大子七岁。次子孩抱。母复怀躯。欲向在产。天竺礼俗。妇人临月。归父母国。时夫妇乘车载二子。当诣舍卫。中路食息并牧牛。时有毒蛇。缠绕牛脚。牛遂离圈。其夫取牛。欲得严发。见牛为毒蛇所杀。蛇复舍牛。复缠夫杀。妇遥见之。怖惧战栗。啼哭呼天。无救护者。日遂欲冥。去道不远。有流河水。水碓有家居。妇迫日冥。惧为贼所劫。弃车将二子到水畔。留大子着水边。抱小子渡水。适到水半。狼食其子。子叫呼母。母时还顾见子。为狼所啖。惊惶怖惧。失抱中子。随水堕流。母益懊恼。迷惑失志顿踬水中。堕所怀子。遂便渡水。问道行人。我家父母。为安隐不。行人答曰。昨家失火皆烧。父母悉尽无余。又问行人。我夫家姑妐为安隐不。行人答曰。昨有剧贼。伤害其家。姑妐皆死。无完在者。其母闻之。愁忧怖惧。心迷意惑。不识东西。脱衣裸形。迷惑狂走。道中行人。见大怪之。谓得邪病。鬼神所娆乎。或谓愁忧迷惑失志。或有唾贱舍避之走。或有怜伤愍念哀之。时佛在舍卫祇树给孤独精舍。时妇驰走。而往趣之。过祇树园。尔时世尊。大会说法。四辈弟子。诸天龙神。十方一切。皆悉听经。诸佛之法。盲者见佛。皆得眼目。聋者得听。哑者能言。疾病除愈。尪劣强健。被毒不行。心乱得定。时妇见佛。意即得定。不复愁忧。自视裸形。惭愧伏地。佛呼阿难。取衣与妇。即时受教。则取衣与妇。着衣竟稽首佛足。却坐一面。佛即说经。为现罪福。人命无常。合会有别。生者有死。无生不终。一切本空。自作起灭。展转五道。譬如车轮已解本无不复起分。妇闻佛言。心开意解。即发无上正真道意。即时得立不退转地。愁忧除愈。如日无云。佛说如是。四辈欢喜。诸天龙神。稽首而退。

佛说四天王经一卷

佛说四天王经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。佛告诸弟子。慎尔心念无爱六欲。漱情去垢无求为首。内以清净外当尽孝。以四等心奉养所生。晨入尊庙稽首悔过。朝禀暮诵思经妙义。以佛重戒治心秽病。斋肃静处数息禅定。反流尽源以求道真。

寿命犹电恍惚即灭。斋日责心慎身守口。诸天斋日伺人善恶。须弥山上即第二忉利天。天帝名因。福德巍巍典主四天。四天神王即因四镇王也。各理一方。常以月八日。遣使者下案行天下。伺察帝王臣民龙鬼蜎蜚蚑行蠕动之类心念口言身行善恶。十四日遣太子下。十五日四天王自下。二十三日使者复下。二十九日太子复下。三十日四王复自下。四王下者。日月五星二十八宿。其中诸天佥然俱下。四王命曰。勤伺众生施行吉凶。若于斯日归佛归法归比丘僧。清心守斋布施贫乏。持戒忍辱精进禅定。玩经散说开化盲冥。孝顺二亲奉事三尊。稽首受法行四等心。慈育众生者。具分别之以启帝释。若多修德精进不怠。释及辅臣三十三人。佥然俱喜。

释敕伺命增寿益算。遣诸善神营护其身。随戒多少。若持一戒令五神护之。五戒具者令二十五神营卫门户。殃疫众邪阴谋消灭夜无恶梦。县官盗贼水火灾变终而不害。禳祸灭怪。唯斯四等五戒六斋犹如大水而灭小火。岂有不灭者乎。临其寿终。迎其魂神上生天上七宝宫殿。无愿不得。若有不济众生之命。秽浊盗窃。淫犯他妻。两舌恶骂。妄言绮语。厌祷咒诅。嫉妒恚痴。逆道不孝。违佛违法。谤比丘僧。善恶反论。有斯行者。四王以闻帝释及诸天。佥然不悦。

善神不复营护之。即令日月无光。星宿失度。风雨违时。以现世人欲其改往修来。洗心斋肃。首过三尊。四等养亲。忠于帝王。慈心谏诤。尽诚无欺。反前修来捐秽浊之操。就清净之道。若有改邪行就正真者。帝释及四王靡不欢喜。日月即清明。星宿有常风雨顺时。毒气消歇。天降甘露。地出泽泉。水谷滋味。食之少病。华色奕奕。寿命益长。生不更牢狱。死得上生天上。福德所愿。自然飞行。存亡自在。项有日光。食自消化。无有便利之患。身中香洁口气苾芬。今日月星宿即诸天宫宅也。七宝殿堂。悬处虚空。在意所志。寿终下生侯王之家。颜容炜烨见者心欢。逢佛值法贤圣相连。力行不与罪会必得泥洹斯皆五戒十善。捡情执欲。六斋使然。拘留秦佛时。人寿六万岁。民性无为。护彼犹养己平等无二。彼佛去世正教衰薄。民无正行

以渐为恶。其寿日减至于百岁。吾善逝后。民违佛教无复孝子。伺命减算寿日有减。天神不祐。凶疫恶鬼日来侵害。灾怪首尾。愿与意违非祸纵横。生罹王法之囹圄。死入地狱饿鬼畜生。若出为人必为下贱。善恶追身犹如五谷。随其所种获其果实。亦如夜书火灭字存。身死名灭殃福不朽。慎护尔心摄身守口。五戒十善可从得道。吾今得佛积行所致。诸比丘闻经。皆大欢喜。稽首礼佛而去。

佛说摩诃迦葉度贫母经

闻如是。一时佛在舍卫国。度于君民。与除馑众菩萨大士。天龙鬼神世间人民。无央数众会听经。是时摩诃迦葉。独行教化到王舍城。常行大哀福于众生。舍诸豪富而从贫乞。摩诃迦葉时欲分卫。若其未行先三昧正受。何所贫人吾当福之。即入王舍大城之中。见一孤母。最甚贫困。在于街巷大粪聚中。傍凿粪聚以为岩窟。羸劣疾病常卧其中。孤单零丁无有衣食。便于岩窟施小篱以障五形。迦葉三昧知此人宿不植福是以今贫。知母寿命终日在近。若吾不度永失福堂。母时饥困。长者青衣而弃米汁。臭恶难言。母从乞之。即以破瓦盛着左右。摩诃迦葉到其所咒愿言且多少施我可得大福。尔时老母。即说偈言。

举身得疾病　　孤穷安可言
一国之最贫　　衣食不盖形
世有不慈人　　尚见矜愍怜
云何名慈哀　　而不知此厄
普世之寒苦　　无过我之身
愿见哀矜恕　　实不为仁惜

摩诃迦葉。即答偈言。

佛为三界尊　　吾备在其中
欲除汝饥贫　　是故从贫乞
若能减身口　　分铢以为施
长夜得解脱　　后生得豪富

尔时老母。重说偈言。

实如仁所言　　生世无功德
今在粪窟中　　不净涂其身
饮食无分米　　羸形而不覆
如今之极贫　　施意与愿违

摩诃迦葉。重说偈言。

母说处不悦　　饥穷无以施
若其有施意　　此则不为贫

若复知惭羞　　此则着法衣
如母此二事　　衣食为备足
世有颛愚人　　俗衣宝谷多
无惭不念施　　计后此大贫
惶荒设福德　　可谓为希有
信哉罪福众　　至诚不虚说

尔时老母闻偈欢喜。心念前日有臭米汁。欲以施之则不可饮。遥启迦葉。哀我受不。摩诃迦葉答言。大善。母即在窟匍匐取之。形体裸露不得持出。侧身偻体。篱上授与。迦葉受之。尊口咒愿使蒙福安。迦葉心念。若吾赍去着余处饮之者。母则不信。谓吾弃之。即于母前。饮讫荡钵。还着布囊中。于是老母特复真信。迦葉自念。当现神足令此母人必获大安。即没入地更在虚空。身出水火。半身以上现其水出。半身以下复现火出。又复变化改易。飞腾虚空。从其东出没于西方。南北亦尔。时母人见此踊跃。一心长跪遥视迦葉。迦葉告曰。母今意中所愿何等。世间豪富。转轮圣王。及四天王释梵诸天。若复欲得须陀洹。斯陀含。阿那含。阿罗汉。辟支佛。若复欲得阿耨多罗三藐三菩提阿惟三佛者。悉可得果其愿。尔时母人厌于世苦。闻天堂上审为快乐。即启迦葉。愿以微福得生天上。于是迦葉忽然不现。老母数日寿终。即生第二忉利天上。威德巍巍。震动天地。光明挺特。譬如七日一时俱出照曜天宫。释提桓因即自惊悸。何所人者。福德感动。将无此间有胜吾者。即以天眼观此天女福德使然。释提桓因。即偈问言。

此女从何来　　大光明照曜
譬如七大日　　一时俱出现
震动吾宫殿　　威德难可当
本修何福德　　得来升此天

是时天女。答帝释偈言。

本在阎浮提　　粪窟不净中
羸老兼疾病　　衣食不充备
三千大千土　　释迦文佛尊
次有大弟子　　名摩诃迦葉
哀矜从母乞　　说法我心欢
贡其臭米汁　　施少获愿多
一心供福地　　愿欲生天上
弃身粪窟中　　来生忉利天

尔时天女即自念言。此之福报。缘其前世供养迦葉所致。假令当

以天上珍宝种种百千施上迦葉。犹尚未报须臾之恩。即将侍女持天香华忽然来下。于虚空中散迦葉上。然后来下五体投地。礼毕却住。叉手叹曰。

大千国土　佛为特尊　次有迦葉
能闭罪门　昔在阎浮　粪窟之前
为其贫母　开说真言　时母欢喜
贡上米[泳-永＋(米*番)]　施如芥子　获报如山
自致天女　封受自然　是故来下
归命福田

天女说已。即与侍从俱还天上。然后帝释心念。此女于阎浮提臭恶之中。以其米汁供养迦葉乃致此福。迦葉大哀。但福劣家不及大姓。当作良策。于阎浮提诣迦葉所。兴设福祐。释提洹因即与天后。持百味食盛小瓶中。下诣王舍大城巷边作小陋屋。变其形状似于老人。身体痟瘦偻行而步。公妻二人而共织席。自现贫穷乞人之状。不储饮食谷帛之具。摩诃迦葉后行分卫。见此贫人而往乞食。公言。至贫无有如何。迦葉咒愿良久不去。公言。我等夫妻甚老。织席不暇。向乞少饭。适欲食之。闻仁慈德。但从贫乞欲以福之。今虽穷困。意自割捐以施贤者。审如所云令吾得福。天食之香非世所闻。若豫开瓶苾芬之香。迦葉觉之全不肯取。即言。道人。弊食不多钵来取之。迦葉钵取受咒愿施家。其香普熏王舍大城及其国界。迦葉即嫌其香无量。即便三昧思惟其本。方坐三昧。公及母还复释身。迳疾飞去空中弹指欢喜无量。迦葉思惟即知帝释化作老公。而为此变欲增福祚。吾今已受不宜复还。迦葉赞言。善哉帝释。种福无厌。忍此丑类。来下殖福。必获影报。帝释及后倍复欣踊。是时天上伎乐来迎。帝释到宫倍益欢喜。佛告阿难。此贫母人。一切世间无能及者。惠虽微少福报甚多。以其苦厄兴至心故。致无量福。福应之报。释提桓因天上自恣。而舍豪尊来下殖福。获报难量。是以如来说檀第一。阎浮提人愚痴可矜。其如此比有少少耳。汝当广宣如来真言。佛说是时。天龙鬼神。四辈弟子比丘僧。兴设大福而至达嚫。愿及众生。随其志愿。皆得果报。佛说经已。一切众会莫不欣乐。稽首作礼。

佛说禅行三十七品经一卷

佛说禅行三十七品经

闻如是。一时佛游于舍卫国祇树给孤独园。佛言诸比丘。若能弹指间。惟行自身身止观。外身身止观。内外身身止观。分别念解世间痴恼。是为精进。为如佛教。非是愚痴食人施。何况能多行者。撮取其要。若弹指间。止观痛若止观意及止观法。内外分别念解世间痴恼。皆如上说。何况多行者。是故可念行四意止。

佛言诸比丘。若弹指间。惟行未生恶法不令生。劝意治行精进摄意。是为精进行禅。为如佛教。不是愚痴食人施。何况多行者。摄取其要。若弹指间。惟行已生恶法即得断。若惟行未生善法便发生。及已生善法立不忘增行得满。劝意治行精进摄意。皆如上说。何况多行者。是故可念行四意断。

佛言诸比丘。若弹指间。惟行欲定断生死。惟神足是为最精进行禅。为如佛教。不是愚痴食人施。何况多行者。摄取其要。若弹指间。惟行精进定。若惟行意定及戒定断生死惟神足。皆如上说。何况多行者。是故可念行四神足。佛言诸比丘。若弹指间。惟行信根。以见四喜之事。不离佛亦法与众及戒。是为精进行禅。为如佛教。不是愚痴食人施。何况多行者。撮取其要。若弹指间。惟行精进根。以见四意断。若惟行念根。以见四意止。若惟行定根。以见四禅。若惟行慧根。以见四谛。皆如上说。何况多行者。是故可念行五根。佛言诸比丘。若弹指间。惟行信力。从得四喜之事。令无能坏。是为精进行禅。为如佛教。非是愚痴食人施。何况多行者。若弹指间。惟行精进力。若念力。若定力。若慧力。皆如上说。何况多行者。是故可念行五力。

佛言诸比丘。若弹指间。惟行念觉意。以念所当念。以爱念。以正念。为善法念。得志不忘。是为精进行禅。为如佛教。不是愚痴食人施。何况多行者。撮取其要。若弹指间。惟行法解觉意。其意经经分别解随顺解。若惟行精进觉意。其身精进。意亦精进。若惟行爱觉意。知所当爱令意得喜。若惟行止觉意。令身休止。意亦休止。若惟行定觉意。令意住念亦住。志不乱不邪念。若惟行护觉意。为护行知所念知安身。令见道护。恶念安隐行事事。皆如上说。何况多行者。是故可念行七觉意。佛言诸比丘。若弹指间。惟行正见。以知古知始知终。知内知外。知苦知习。知尽知道。知佛知法。知比丘众。知学行事。如六合所习所取欢喜变失及其归趣。知不贪之德。是为正见。

为精进行禅。为如佛教。不是愚痴食人施。何况多行者。撮取其要。若弹指间。惟行正思。为思出家思不诤思不杀。若惟行正语不妄语不两舌不恶口不形笑。若惟行正命。不以贪生活。不恚生活。不以痴生活。若惟行正业。不杀不盗窃不邪淫。若惟行正治。以修治四意断之事。若惟行正念。以受行四意止。亦惟行正定。以思念四禅事事。皆同如上说。其弹指间。功德如是。何况多行者。是故可念行八正道。佛说是已。皆欢喜受。

比丘避女恶名欲自杀经

如是我闻。一时佛住舍卫国。祇树给孤独园。时有异比丘。在拘萨罗人间。住一林中。时彼比丘。与长者妇女。嬉戏起恶名声。时彼比丘。作是念。我今不应共他妇女起恶名声。我今欲于此林中自杀。时彼林中。止住天神作是念。恶不善不类。此比丘不坏无过。而于林中。欲自杀身。我今当往方便开悟。时彼天神。化作长者女身语比丘言。于诸巷路四衢道中。世间诸人。为我及汝。起恶名声言。我与汝共相习近。作不正事。已有恶名今可还俗共相娱乐。比丘答言。以彼里巷四衢道中。为我与汝起恶名声。共相习近。为不正事。我今且自杀身。时彼天神还复天身。而说偈言。

虽闻多恶名　　苦行者忍之
不应苦自害　　亦不应起恼
闻声恐怖者　　是则林中兽
是轻躁众生　　不成出家法
仁者当堪耐　　下中上恶声
执心坚住者　　是则出家法
不由他人语　　令汝成劫贼
亦不由他人　　令汝得罗汉
如法自知已　　诸天亦复知

尔时比丘。为彼天神所开悟已。专精思惟。断除烦恼。得阿罗汉。

佛说身观经一卷

佛说身观经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。是时佛告诸比丘。是身有肌肤髓血肉。含满屎溺。自视身见何等好。常有九孔恶病。常不净常流。可足惭。常与冤家合。为至老死。亦与病俱。何以不恶。身会当堕。会当败以弃尸地中不复用。为狐狼所啖。何以见是不惭。谁说贪淫。如佛言。少可多罪。自心观是。如屠杆屠机为骨聚。如然炽火。如毒药痛为旋。痴人喜为喜不自知。何以不畏罗网。贪淫为痴。财钱谷金银牛马奴婢。人为命故求。命在呼吸。本命亦自少极寿百余岁。亦苦合会。观是谁为可者。如时过去。便命稍少。命日俱尽。如疾河水。如日月尽。命疾是过去。人命去不复还。如是为不可得。人死时命去。设使若干财。索天下奇物。亦一切有。死时对来亦不乐。亦不可厌。亦不可乐。亦不可自乐无余。但可自作善。所自作善。所应自然。若以知会当死。当有何等乐。人可堕贪淫。设使久寿。设使亡去会当死。何以意爱俱乐。何以故。不念自静。极意受悦。儿已死啼哭。不过十日。过十日已后。便稍忘之。爱儿妇亦尔。为家室亲属知识亦尔。以勤苦治生致财物。自爱身命绮好。人死时皆弃所有。身僵在地。下入于土。但为阴去生随行受形人。譬如树果实已见。如是为有人意堕有中。天下一切果物。一人得不自足。若得一分。当那得自厌。无有数三十五乐自乐遍之当为有何等益。人已逢苦索受罪人意为是所好。谓有所益不欲受静索为毒。[虫*兀]自身如少多亦尔。如多少亦尔。如病为大小亦苦。譬如骨无有肉。狗得咬之不厌。如是欲狗习。是亦难得。已得当多畏之。是习所不久。人亦堕恶。如人见梦。已寤不复得。贪淫亦如是。剧梦如梦为有乐。如黑[虫*兀]如钩饵肉。如树果实。实少味多。亡为增结。为恶作本。道家常不用。是人在天上舍乐。亦天上色树。亦在端正好苑园。亦得天上玉女。已得天人。不厌天上五乐。今当那得厌天下乐耶。为取二百日骨。骨百二十段为筋缠。为九孔常漏。为六十三种。为百病极。为肉血和。为生革肌。为中寒热风。为屎溺为千虫。皆从身起。中亦有千孔。亦有剧为亲已坏他为。从是不净出。从鼻中涕出。从口[泳-永＋羡]唾出。从腋下汗流出。从下孔处屎溺出。如是皆从身出。剧墜间死人。诚可恶剧舍后可恶处。身所有不净如是为不净种为从是本来如金涂余物为衣故香粉脂泽赤絮绀黛。为痴人见是为是意乱。如画瓶赤如坑覆草。人所抱爱后会悔。比丘闻经跪拜受。道教如是。

佛说无常经一卷

佛说无常经(附临终方诀)

稽首归依无上士　常起弘誓大悲心
为济有情生死流　令得涅槃安隐处
大舍防非忍无倦　一心方便正慧力
自利利他悉圆满　故号调御天人师
稽首归依妙法藏　三四二五理圆明
七八能开四谛门　修者咸到无为岸
法云法雨润群生　能除热恼蠲众病
难化之徒使调顺　随机引导非强力
稽首归依真圣众　八辈上人能离染
金刚智杵破邪山　永断无始相缠缚
始从鹿苑至双林　随佛一代弘真教
各称本缘行化已　灰身灭智寂无生
稽首总敬三宝尊　是谓正因能普济
生死迷愚镇沉溺　咸令出离至菩提

生者皆归死　容颜尽变衰
强力病所侵　无能免斯者
假使妙高山　劫尽皆坏散
大海深无底　亦复皆枯竭
大地及日月　时至皆归尽
未曾有一事　不被无常吞
上至非想处　下至转轮王
七宝镇随身　千子常围绕
如其寿命尽　须臾不暂停
还漂死海中　随缘受众苦
循环三界内　犹如汲井轮
亦如蚕作茧　吐丝还自缠
无上诸世尊　独觉声闻众
尚舍无常身　何况于凡夫
父母及妻子　兄弟并眷属
目观生死隔　云何不愁叹
是故劝诸人　谛听真实法
共舍无常处　当行不死门
佛法如甘露　除热得清凉
一心应善听　能灭诸烦恼

如是我闻。一时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时佛告诸苾刍。有三种法。于诸世间。是不可爱。是不光泽。是不可念。是不称意。何者为三。谓老病死。汝诸苾刍。此老病死。于诸世间。实不可爱。实不光泽。实不可念。实不称意。若老病死。世间无者。如来应正等觉。不出于世。为诸众生说所证法及调伏事。是故应知。此老病死。于诸世间。是不可爱。是不光泽。是不可念。是不称意。由此三事。如来应正等觉。出现于世为诸众生。说所证法及调伏事。尔时世尊。重说颂曰。

外事庄彩咸归坏　　内身衰变亦同然
唯有胜法不灭亡　　诸有智人应善察
此老病死皆共嫌　　形仪丑恶极可厌
少年容貌暂时住　　不久咸悉见枯羸
假使寿命满百年　　终归不免无常逼
老病死苦常随逐　　恒与众生作无利

尔时世尊。说是经已。诸苾刍众。天龙药叉揵闼婆阿苏罗等。皆大欢喜。信受奉行。

临终方诀

常求诸欲境　　不行于善事
云何保形命　　不见死来侵
命根气欲尽　　支节悉分离
众苦与死俱　　此时徒叹恨
两目俱翻上　　死刀随业下
意想并慞惶　　无能相救济
长喘连胸急　　短气喉中干
死王催伺命　　亲属徒相守
诸识皆昏昧　　行入险城中
亲知咸弃舍　　任彼绳牵去
将至琰魔王　　随业而受报
胜因生善道　　恶业堕泥犁
明眼无过慧　　黑闇不过痴
病不越怨家　　大怖无过死
有生皆必死　　造罪苦切身
当勤策三业　　恒修于福智
眷属皆舍去　　财货任他将
但持自善根　　险道充粮食
譬如路傍树　　暂息非久停

车马及妻儿　　不久皆如是
譬如群宿鸟　　夜聚旦随飞
死去别亲知　　乖离亦如是
唯有佛菩提　　是真归仗处
依经我略说　　智者善应思
天阿苏罗药叉等　　来听法者应至心
拥护佛法使长存　　各各勤行世尊教
诸有听徒来至此　　或在地上或居空
常于人世起慈心　　昼夜自身依法住
愿诸世界常安隐　　无边福智益群生
所有罪业并消除　　远离众苦归圆寂
恒用戒香涂莹体　　常持定服以资身
菩提妙华遍庄严　　随所住处常安乐

若苾刍苾刍尼。若邬波索迦邬波斯迦。若见有人将欲命终。身心苦痛。应起慈心。拔济饶益。教使香汤澡浴清净。着新净衣。安详而坐。正念思惟。若病之人。自无力者。余人扶坐。又不能坐。但令病者。右胁着地。合掌至心。面向西方。当病者前。取一净处。唯用牛粪香泥涂地。随心大小。方角为坛。以华布地。烧众名香。四角燃证。于其坛内。悬一彩像。令彼病人。心心相续。观其相好。了了分明。使发菩提心。复为广说三界难居。三涂苦难。非所生处。唯佛菩提。是真归仗。以归依故。必生十方诸佛刹土。与菩萨居。受微妙乐。问病者言。汝今乐生何佛土也。病者答言。我意乐生某佛世界。时说法人。当随病者心之所欲。而为宣说佛土因缘十六观等。犹如西方无量寿国。一一具说。令病者心乐生佛土。为说法已。复教谛观。随何方国。佛身相好。观相好已。复教请佛及诸菩萨。而作是言。稽首如来应正等觉。并诸菩萨摩诃萨。愿哀愍我。拔济饶益。我今奉请为灭众罪。复将弟子。随佛菩萨。生佛国土。第二第三。亦如是说。既教请已。复令病人称彼佛名。十念成就。与受三归。广大忏悔忏悔毕已。复为病人。受菩萨戒。若病人困不能言者。余人代受。及忏悔等。除不至心。然亦罪灭。得菩萨戒。既受戒已。扶彼病人。北首而卧。面向西方。开目闭目。谛想于佛三十二相八十随形好。乃至十方诸佛亦复如是。又为其说四谛因果十二因缘。无明老死。苦空等观。若临命终。看病余人。但为称佛。声声莫绝。然称佛名。随病者心称其名号。勿称余佛。恐病者心而生疑惑。然彼病人命渐欲终。即见化佛及菩萨众。持妙香花。来迎行者。行者见时。便生欢喜。身不苦痛。心不散乱。正见心生。如入禅定。寻即命终。必不退堕地狱傍生饿鬼之苦。乘前教法。犹如壮士屈伸臂顷。即生佛前。若在家邬波索迦邬波斯迦等。若命终后。当取亡者新好衣服及以随身受用之物。可分三分。为其亡者。将施佛陀达磨僧伽。由斯亡者业障转尽。获胜功

德福利之益。不应与其死尸着好衣等将以送之。何以故。无利益故。若出家苾刍苾刍尼。及求寂等。所有衣物。及非衣物。如诸律教。余同白衣。若送亡人。至其殡所。可安下风置令侧卧。右胁着地。面向日光。于其上风。当敷高坐。种种庄严。请一苾刍。能读经者。升于法座。为其亡者。读无常经。孝子止哀。勿复啼哭。及以余人。皆悉至心。为彼亡者。烧香散花。供养高座。微妙经典。及散苾刍。然后安坐。合掌恭敬。一心听经。苾刍徐徐应为遍读。若闻经者。各各自观己身无常。不久磨灭。念离世间。入三摩地。读此经已。复更散花。烧香供养。又请苾刍。随诵何咒。咒无虫水满三七遍洒亡者上。复更咒净黄土满三七遍散亡者身。然后随意。或安窣堵波中。或以火焚。或尸陀林乃至土下以此功德因缘力故。令彼亡人。百千万亿俱胝那庾多劫。十恶四重五无间业。谤大乘经。一切业报等障。一时消灭。于诸佛前。获大功德。起智断惑。得六神通及三明智。进入初地。游历十方。供养诸佛。听受正法。渐渐修集无边福慧。毕当证得无上菩提。转正法轮度无央众。趣大圆寂成最正觉。

佛说八无暇有暇经

如是我闻。一时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。与大苾刍众及人天等俱。尔时世尊告诸苾刍曰。汝等当知。于此世间。寡闻无识。凡夫之类。常说无暇有暇之言。然不了知。云何无暇。云何有暇。吾今为汝分别开示。汝等谛听。善思念之。若诸有情。欲住圣行。修善法时。有其八事。无暇修习。云何为八。汝等当知。于此世间。大师出现。所谓如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。宣说诸佛所证妙法。善除烦恼。能趣菩提。究竟涅槃。尽诸苦际。说是法时。有人堕在地狱之中受大苦恼。是名最初欲住圣行无暇修习。复次诸苾刍。于此世间。大师出现。十号具足。宣说诸佛所证妙法。善除烦恼。能趣菩提。究竟涅槃。尽诸苦际。说是法时。有人堕在饿鬼之中受大苦恼。是名第二欲住圣行无暇修习。

复次诸苾刍。于此世间。大师出现。十号具足。宣说诸佛所证妙法。善除烦恼能趣菩提。究竟涅槃。尽诸苦际。说是法时。有人堕在傍生之中受诸苦恼。是名第三欲住圣行无暇修习。

复次诸苾刍。于此世间。大师出现。十号具足。宣说诸佛所证妙法。善除烦恼。能趣菩提。究竟涅槃。尽诸苦际。说是法时。有人生在长寿天中。无所知晓。是名第四欲住圣行无暇修习。

复次诸苾刍。于此世间。大师出现。十号具足。宣说诸佛所证妙法。善除烦恼。能趣菩提。究竟涅槃。尽诸苦际。说是法时。有人生在边地下贱蔑戾车中。不识善恶。于我四众。不闻不见。是名第五欲住圣行无暇修习。

复次诸苾刍。于此世间。大师出现。十号具足。宣说诸佛所证妙法。善除烦恼。能趣菩提。究竟涅槃。尽诸苦际。说是法时。有人虽复生在中国。然受恶报。聋盲喑哑。以手代言。于善于恶。不能分别。是名第六欲住圣行无暇修习。

复次诸苾刍于此世间。大师出现。十号具足。宣说诸佛所证妙法。善除烦恼。能趣菩提。究竟涅槃。尽诸苦际。说是法时。有人虽复生在中国。其身虽不聋盲喑哑以手代言。于善于恶。悉能晓了。然而信邪倒见。作如是说。无施无受。亦无祠祀。无善恶业缘。无异熟果报。无今世后世。无父母眷属。无化生有情。于此世间。无阿罗汉正趣正行。此世他世。于现法中。得自觉悟。正证圆满。皆悉了知。

我生已尽。梵行已立。不受后有。此事皆无。生极邪见。是谓第七欲住圣行无暇修习。

复次诸苾刍。于此世间。无大师现。无十号名。不闻诸佛所证妙法。不除烦恼。不趣菩提。不至涅槃。无苦边际。有人虽复生在中国。不聋盲喑哑。不以手代言。于善于恶。悉能晓了。不生邪见。作如是说。有施有受。亦有祠祀。有善恶业缘。有异熟果报。有今世后世。有父母眷属。有化生有情。于此世间。有阿罗汉。正趣正行。此世他世。于现法中。得自觉悟。正证圆满。皆悉了知。我生已尽。梵行已立。不受后有。此等皆有。生极正见。然无将导开出离门。是名第八欲住圣行无暇修习。

复次诸苾刍。于此世间。大师出现。十号具足。宣说诸佛所证妙法。善除烦恼。能趣菩提。究竟涅槃。尽诸苦际。说是法时。有人生在中国。而所受身。诸根具足。了善恶言。乃至生极正见。汝等苾刍当知。是人有暇修习。汝等苾刍。此有暇事。汝等已得生居中国。逢我出世。得闻圣教。诸根具足。当生勇猛常勤策励修诸善品。于善法律如说修行。展转相教展转忏悔。常净三业恒行十善。勿为无益致招后悔。尔时世尊欲重宣此义。说伽他曰。

我已为说八无暇　　皆愿当生有暇中
若生难处不闻经　　汝等至心应善听
铜柱铁山众苦逼　　煻煨粪屎刺刀林
于地狱中受斯苦　　此处岂能闻正法
饥渴针咽苦逼身　　雨注河流成猛火
于饿鬼中受斯苦　　此处岂能闻正法
更互恒怀怖害心　　常欲展转相食啖
于傍生中受斯苦　　此处岂能闻正法
若在天中有顶处　　由先福力生于彼
长寿觉慧不分明　　此处岂能闻正法
生在边方鄙恶处　　耳不曾闻说法声
无识恒居蔑戾车　　此处岂能闻正法
由彼先身造恶业　　聋盲喑哑缺诸根
痴钝即是人身牛　　此人岂能闻正法
若人不信于三宝　　说无因果无尊亲
如是邪见坏其心　　此人岂能闻正法
诸佛大师不出现　　亦无妙法流世间
若人生居闇世中　　此时岂能闻正法
若人生于有暇处　　八种无暇过皆除
犹如病者遇良医　　应可至心闻正法

汝已获人身　　复得闻正法
不得圣果者　　多生无暇中
我说八无暇　　是众生难处
得住有暇者　　斯人世希有
汝已获人身　　复得闻正法
爱护自身者　　当除烦恼慢
若有闻正法　　不能如说行
轮回八难中　　备受诸辛苦
已舍无暇处　　常求闻正法
于生老死中　　不久当出离
若已获人身　　闻法行放逸
后当生恼悔　　如商人失财
若人闻我说　　识暇及无暇
是故应勤心　　正修于梵行
我说明眼人　　善护于诸恶
正念能防守　　不随诸有漏
一切随眠断　　降伏大魔怨
永超生死流　　得升于彼岸

尔时世尊说是经已。时诸苾刍人天大众。闻佛所说。欢喜顶戴。信受奉行。

佛五百弟子自说本起经一卷

佛五百弟子自说本起经

盖阿耨达龙王者(晋名无焚)。佛在世时受别菩萨也。有神猛之德。据于昆仑之墟。斯龙所居宫馆宝殿。五河之源则典览焉。有八味水池华殖七色。服此水者即识宿命。于时龙王请佛世尊及五百上首弟子。进膳毕讫坐莲华上。追讲本起所造罪福。皆由纤微转受报应。弥劫历纪莫能自济。侥值正觉乃得度世。各自撰歌而达颂曰。

大迦葉品第一(十九偈)

佛人中上为法御　断除结狱游舍卫
诸根为寂德巍巍　如来自告其比丘
有诸鬼神所娱乐　种种众华无央数
四渎涌出向四方　彼诸流河归江海
私头那提伯师子　人不能至神足到
飞行疾矣乃越耳　疾共诣彼渊流池
比丘曰善唯从命　大通安住上弟子
闻尊教敕乘神足　譬如雁王导众雁
行诣进游于江河　悦观辈类相娱乐
佛天中天亦如是　与弟子俱而飞腾
佛至告诸弟子曰　宁识前世所更历
为我各说谁行步　而获其福不可量
彼迦葉仁佛弟子　譬如师子历深山
设有所历无敢当　则说前世所作行
采取于野燕麦耳　少所施与辟支佛
解脱心乐无有漏　奉于空行意寂寞
彼时心念有此愿　寻即思惟于上法
与如是人俱合会　于此终生郁单曰
用彼因缘福所致　更历千反郁单曰
然后生于胜命天　于中最特无有双
吾用彼福所造德　亦复千反生忉利
着种种华香宝瓔　身微妙好而自在
既于天上寿终已　便复则生郁单曰
用彼前世愿所致　以作是福因缘故
生于富家梵志种　财产众业无央数
在五乐中而不贪　其于是佛无等伦

大哀所可讲说法　　诸力一心定众根
七觉之意八道行　　以为获致于此法
便尽诸漏手执灯　　与此众等最后俱
合会行正直离邪　　佛者如来所说善
奉禁戒人所志得　　如其意念所欲求
最后我身以具满　　为尽生死拔根株
我皆绝除诸爱结　　则为是佛法王子
第一止足常思道　　心空清净无所著
其志坚固无能转　　譬如大山不可动

如是迦葉尊　　在诸比丘僧
阿耨达大池　　自说本福缘

舍利弗品第二(十偈)

吾为仙闲居　　于彼见沙门
辟支佛之尊　　身着绛衣被
睹之心欢喜　　为之浣衣服
复为缝袈裟　　数数为作礼
彼则愍念我　　便飞虚空中
上下出水火　　须臾忽不见
我即时叉手　　自心作是愿
令我得如是　　聪明大智慧
莫令生豪家　　亦勿生贱种
常生于中家　　志多作沙门
用是功德故　　吾以五百世
常获致人身　　世世作沙门
于是最后世　　复还得人种
以值见正觉　　导师无有上
则办为沙门　　于释师子所
成就阿罗汉　　清凉而灭度
今世尊目前　　于比丘僧众
论我智慧上　　转于正法轮
舍利弗智慧　　于比丘众前
阿耨达大池　　自说本宿行

摩诃目揵连品第三(十五偈)

吾为仙闲居　　处于林树间
于彼有人来　　求我作沙门

吾除其须发　　为浣其衣服
缝之而染之　　心中自欢喜
彼退在一面　　而结跏趺坐
则得辟支佛　　便飞于虚空
我时即兴愿　　令身得神足
使吾得如是　　大力大神足
用是福德故　　在在所生处
天上及人中　　照耀所造福
于时最后世　　以逮得人身
如值见正觉　　导师无有上
以为作沙门　　于释师子所
则成阿罗汉　　清凉而灭度
所作善甚少　　得安隐无量
我复作不善　　今说且听之
东出罗阅只　　生为尊者子
出舍外游戏　　人家求饮食
即见其父母　　二人共相娱
见之即挝我　　骂詈而逐我
但以正命耳　　其身不施行
堕于黑绳狱　　受苦不可计
其彼余殃故　　于是最后世
诸外异道学　　挝碎身如苇
吾当以是疾　　寿终而灭度
彼所作余殃　　尔乃灭尽耳
是故当悦心　　至孝事父母
用欢悦心故　　人得胜天上
如是拘律尊　　在于比丘众
阿耨达大池　　自说本因缘

轮提陀品第四(净除七偈)

我昔往诣寺　　见地不净处
即取其扫帚　　便扫彼寺舍
竟睹寺清净　　心中甚忻踊
令我无垢尘　　如此寺舍净
用是功德故　　在在所生处
面色和悦姝　　端正难可比
其余之福祚　　于是最后世
父母则名吾　　号曰为净除
我于亲族中　　生时亦清净

一切所爱敬　　见者无厌极
值得见正觉　　导师而无上
已成阿罗汉　　清凉而灭度
我之所志愿　　使吾无垢尘
今无垢罗汉　　无漏所作办
假令扫除是　　普天下使净
不如为离欲　　除扫所经行
假扫除天下　　道人经行处
不如四方僧　　扫除一步地
设复扫除是　　满天下精舍
不如于佛寺　　扫除一步地
我身所造福　　以是知差特
当扫除佛寺　　其心怀欣踊
以此晓知之　　等觉道德高
当供事佛寺　　获其祚甚大
唯君吾识念　　昔曾所作善
以致彼果实　　可意安隐乐
是故为佛寺　　好净心供事
唯仁此第一　　福田无有上
于是能供事　　得安而无量
皆为破坏除　　一切淫怒痴
不轻空心悦　　得福薄少乎
向如来正觉　　及诸佛弟子
如是轮提陀　　在诸比丘前
阿耨达大池　　自说本所因

须鬘品第五(善念十四偈)

昔者出游观　　时与亲友俱
头上戴傅饰　　耳着须鬘花
惟卫神通佛　　于彼立大寺
遥见众庶人　　共住而奉事
亲友俱发家　　各共赍好华
悉以清净心　　供散彼佛寺
我时见广施　　亦复初发意
便取林中华　　以用上佛寺
所生不堕余　　升天下为人
因是德本故　　所作善照见
后值等正觉　　无上之导师
果证阿罗汉　　清凉得灭度

唯施一华耳　　更得百千岁
天上自娱乐　　余福得泥洹
假令我素知　　佛功德无量
便即起塔寺　　其福无有极
未必心欢喜　　其福犹为少
如来等正觉　　及诸佛弟子
唯我忆念此　　身所作功德
今已得实报　　可意快安隐
缘是所作行　　终始断不生
无漏无所著　　清凉得灭度
五道为已尽　　不复更胞胎
是为最后世　　然则不复起
解脱生死本　　已度所有海
今我以是缘　　得号曰须蔓
时长者须蔓　　会在众僧中
于阿耨达池　　自说本所作

轮论品第六(明听十一偈)

惟卫佛世时　　槃头摩国土
本为四方僧　　兴立一房室
加以床卧具　　皆用持布施
既与心欢喜　　应时发是愿
我见等正觉　　令得作沙门
逮无上无为　　清凉正灭度
是因功德本　　九十一劫安
既得自然见　　在天上世间
其余功德福　　于今最后世
生[敖/力]长者家　　憍贵无兄弟
生为父所敬　　即闻垂言教
吾以子施与　　宝藏亿种种
足底生异毛　　自然长四寸
身体柔软好　　稳安得无害
过去九十劫　　其余复如一
我身不识念　　举足蹈地时
于今最后世　　已还得人身
成就无所著　　清凉为灭度
佛普见说我　　精进尊第一
解脱尽无漏　　已得不动句
如是拘梨种　　在众僧中央

于阿耨达池　　自说本功德

凡耆品第七(取善八偈)

我不了福德　　本亦不识义
见惟卫佛寺　　供养而奉侍
金寺紫磨色　　幡伞以香华
见供养塔寺　　而得生善处
常在天人间　　所作得照见
过九十一劫　　未曾归恶道
作少功德已　　获安甚众多
已得无所著　　灭度清且凉
假使我本知　　佛功德如是
常当供塔寺　　所得福踰此
是故用知明　　正觉德弘泰
当供养塔寺　　其福无终极
佛普见说我　　经乐为第一
多闻若干种　　辩才德至真
时长者凡耆　　曾在众僧中
于阿耨达池　　自说本所作

宾头卢品第八(乞闭门十一偈)

我本经父母　　生为子中尊
谨敬事其父　　亦孝养于母
二亲及妹弟　　奴客僮仆使
吾为父母说　　饮食以时节
时起贪嫉意　　不当食父母
嗔恚谤于语　　能得饭食财
缘是所作罪　　堕大山地狱
烧炙黑绳中　　更苦不可计
从地狱中出　　世世所生处
常患大饿渴　　勤苦而饥死
于今最后世　　已还得人身
值见等正觉　　导师无有上
于释师子所　　已得作寂志
成为无著道　　清凉而灭度
唯仁我于是　　神足能飞行
还入坎窟中　　尔乃得食耳
是故当欢喜　　供事于父母

一心稽首礼　　保祚无有量
唯仁我识念　　削所作恶行
皆受所种实　　罪福不可离
宾头卢闭门　　时会在僧中
于阿耨达池　　自说本所作

货竭品第九(善来二十一偈)

曾为尊者子　　在般头摩国
族姓多财宝　　眷属所围绕
周匝在王边　　快乐无有极
端正见者喜　　颜色难为比
时我严驾出　　诸众导前后
欲行遍游观　　并从众婇女
于彼游观时　　见相寂沙门
奉行安定仪　　身服赤绛衣
时我见沙门　　兴发起恶意
憎恶其形像　　嗔恚不欢喜
为何下须发　　颜姿黑丑陋
痈疽疥身体　　羸疲身意俱
用是所造罪　　口说恶语故
于彼寿终后　　便堕地狱中
从狱得脱出　　容色黑丑恶
痈疽疥身体　　羸疲身意俱
捉瓦器乞丐　　着弃死人衣
衣弊服粗秽　　所住无安处
所欲往至诣　　乞欲系糊口
执杖见驱叱　　为人所嫉辱
如是五百世　　在在所生处
穷困常饥馁　　勤苦而饿死
时见等正觉　　比丘僧围绕
与大众会俱　　讲说甘露句
适见大众会　　即疾奔走趣
意欲于彼中　　希望饮食具
到见大众会　　皆坐欲听法
不获副本愿　　未有饩施者
时彼大慈哀　　如来告之言
仁者善来此　　便来坐此座
我应时喜踊　　则一心叉手
稽首世尊足　　却在一面坐

于是尊大哀　　瞿昙极慈悲
次第分别说　　为我讲四谛
能仁除须发　　因是见道迹
佛令作寂志　　于彼得神通
用是故号字　　名曰为茶竭
缘此佛说我　　正受为第一
佛勇猛大尊　　世雄为最胜
神通无极哀　　度脱我众苦
善来尊如是　　在于众僧中
于阿耨达池　　自说本所作

难陀品第十(欣乐十二偈)

王舍国城东　　曾为富尊者
时世谷饥贵　　有道士游彼
时我坐独食　　有好道士来
坏破缘一觉　　自在得无漏
兴起贪嫉意　　其心志于恶
今此比丘来　　焉得同太岁
于是念饮食　　杂糅以马通
道人食之已　　应时即命过
我身寿终已　　堕地狱甚久
合会及叫唤　　世世见脯煮
从地狱得出　　便还得人身
身常多疾病　　懊恼而命尽
如是五百世　　在在所生处
抱病常穷厄　　懊恼乃命过
于是最后世　　已得生人中
还见等正觉　　导师无有上
出家为沙门　　受释师子法
已得罗汉道　　清凉取灭度
吾于是仁者　　神足无有漏
身体多疾病　　所在不安隐
于是悉识念　　我本所作行
皆获其果实　　罪福不可离
如是难陀尊　　在比丘众中
于阿耨达池　　自说本所作

夜耶品第十一(名闻二十六偈)

昔有一道人　　入聚落乞丐
见死亡女人　　青膖甚臭恶
结跏趺而坐　　观视无常变
省察败不净　　一志学定心
便于彼坐上　　有微细音响
闻声用恐怖　　则从一心起
见死腹溃坏　　恶露而不净
众孔自流出　　臭处难可当
肠胃五脏见　　心肝皆散绝
若干无数虫　　观已还静心
察于外死身　　内省自己躯
彼尔我如是　　计本皆虚无
自从三昧起　　修行不懈怠
亦不出分卫　　亦不思饮食
设我入聚落　　而行求饮食
虽见端正色　　当作恶露观
瞻彼诸形色　　如死人无异
察众坏败本　　一切无所乐
我思行如是　　而得离爱欲
奉遵四梵行　　深惟不轻戏
于彼寿终后　　便得升梵天
于梵寿命尽　　下生波罗奈
为势贵长者　　生其家作子
为众所见敬　　正受度无极
昼日常修行　　于夜不睡眠
见女人众多　　等观如腐积
枕鼓卧眠者　　执箜篌伎人
伎乐器散地　　梦想为[穴/(爿*臬)]语
于彼退思念　　宿本功德行
想识不净处　　前世所更历
适观睹此已　　志求无欲意
我时逼迫是　　仁者我舍去
即从床上起　　下殿避之逝
诸天愍念我　　其门自然开
时出于国城　　往诣流水侧
遥视见彼岸　　见沙门寂根
又见大寂志　　举声而大叫
告之我穷厄　　神通我舍欲
世尊深软音　　用我辛苦言
童子来莫惧　　于此无穷厄

心舍众苦恼　　转度于彼岸
往诣大哀所　　世尊无比人
绝妙无等伦　　譬如饥渴者
倒解识其义　　即解识其义
于彼见道谛　　从佛求舍家
瞿昙大慈哀　　听我作沙门
应时一夜中　　天时将向晓
一切诸漏尽　　清凉得灭度
是我前世时　　所更作善行
是我最后世　　逮得甘露迹
如是贤夜邪　　尊者子神通
于阿耨达池　　自说本所作

尸利罗品第十二(二十偈)

昔波罗奈城　　迦葉佛泥洹
机惟王起塔　　七宝造甚大
尔时王所作　　有最大太子
我时为佛尊　　第一建刹柱
以是功德故　　世世所生处
在天上人间　　其福自然见
在在所生处　　于国甚殷富
财数不可计　　常喜大布施
我于五百世　　惠施无所惜
给赡众庶人　　寂志及梵志
缘一觉之行　　离爱欲无漏
清净欢喜心　　供养五百众
由是功德故　　在此最后世
生势贵释种　　应时口说言
家中宁有宝　　钱财及于物
我当以施与　　救足诸贫穷
我与无厌惫　　救济众下劣
孚善见答报　　岂能有所惠
家中闻吾言　　愁忧用惶懅
驰散赴八方　　乳母悉避去
母以恩爱故　　便即告我言
为天人鬼神　　何以言大疾
我时即启曰　　我是人非鬼
追识宿命施　　好欲见惠人
时母闻其言　　踊跃无所畏

然许劝助之　　恣意所布施
家中眷属多　　母敕供养我
为众所敬爱　　见者莫不喜
我尔时适生　　其家即兴炽
缘是诸寂志　　名我尸利罗
于彼便布施　　给足诸贫陋
得值等正觉　　便舍家为道
初生家兴炽　　堕地能语言
是故号尸利　　其名自然流
生家无所贪　　亦不用恐惧
缘信出家学　　神通一切具
为国主所钦　　大臣众人民
多获衣食供　　床卧诸所安
如是尸利罗　　在比丘僧中
于阿耨达池　　自说本所作

薄拘卢品第十三(卖姓十二偈)

我昔曾卖药　　于槃昙摩国
在惟卫佛世　　敬诸比丘僧
时有病瘦者　　行药疗其疾
供给诸根药　　以惠诸比丘
一岁诸众僧　　令无所乏少
时施诸沙门　　与一呵梨勒
于九十一劫　　未曾归恶道
在天上人间　　其福自然见
所作德少耳　　受福不可量
施一呵梨勒　　长久生善处
其余所有福　　今还得人身
值见平等觉　　导师无有一
未曾自识念　　郡县受施处
唯仁我二夜　　证通三达智
常衣粗恶服　　五纳之震越
弃家行学道　　愿乐在闲居
其年百六十　　于此无垢浊
未曾有疾病　　所生处常安
佛普见说法　　少欲无睡眠
观布施药者　　其福广如是
今我悉识念　　本殖少功德
悉获其果实　　可意而安隐

时贤薄拘卢　　在众比丘僧
于阿耨达池　　自说本所作

摩呵 [酉*且] 品第十四(大长十二偈)

昔作韦皮师　　本生亦安隐
时国大谷贵　　柔皮以为韦
时得好殷皮　　煮熟令大美
时有沙门来　　乞丐欲求食
见之即欢喜　　则分用布施
其寂志食已　　寻飞在虚空
见道人踊跃　　应时叉手向
恭敬普所在　　所游辄追随
欣喜广大心　　便自发愿言
令我逮如是　　常与尊者俱
如此道人法　　所逮得法身
令我身如是　　疾成正愿义
所施无形色　　其气亦秽恶
无香亦无味　　我所施如是
所作德少耳　　获福安无极
在天上人间　　其福自然见
于是最后世　　还得于人身
值见等正觉　　道师无有上
我本所求愿　　见世尊上人
于是悉如意　　清凉得灭度
于是悉识知　　本所作功德
悉获其果实　　可意欢喜受
如是彼大尊　　名[酉*且]罗大通
于阿耨达池　　自说本所作

优为迦葉品第十五(九偈)

导师有二人　　同类悉兄弟
见迦葉佛塔　　唐突崩坏落
合集众贾人　　更补治起塔
时兄弟二人　　俱扶竖刹柱
缘是功德本　　生天上甚久
来还生人间　　在于势族种
未见等正觉　　舍家学异道
在泥莲水边　　久习编发志

世尊无等伦　　愍念哀我等
在于恒水侧　　感动见变化
我等见变化　　从佛求下发
大尊念愍伤　　听我等出家
供养佛塔寺　　前稽首作礼
用是众庶等　　清凉而灭度
优为迦葉尊　　及江河迦葉
于阿耨达池　　自说本所作

迦耶品第十六(捉取十五偈)

昔为卖香者　　既获香卖之
有一童女人　　来到香肆上
容貌端正好　　见彼趣我所
适捉与调戏　　欲意con着之
身亦不犯触　　亦不与合会
唯但执其臂　　为娆他女人
用是过恶故　　寿终堕地狱
来还得人身　　右臂自然枯
如是五百世　　所生处皆然
右臂常枯槁　　苦痛甚不便
仁者识念是　　作罪薄少耳
获殃甚众多　　善恶不可离
值见等正觉　　舍家为沙门
已得阿罗汉　　清凉入灭度
仁者吾于是　　有神足自在
于今一右臂　　不如左臂便
假使有男子　　喜犯他人者
寿终堕地狱　　苦痛甚酷毒
不当外犯色　　如捐弃盛火
智者觉了人　　已每知止足
设见他妇女　　当作不净观
我更泥犁中　　受苦不可计
我犯是罪时　　自谓不足言
悉获是果实　　罪福不可离
值见等正觉　　导师无有上
已得无所著　　清凉得灭度
是为最后生　　逮得甘露句
已解一切苦　　清凉得灭度
迦耶尊如是　　在比丘僧中

于阿耨达池　　自说本所作

树提衢品第十七(三十偈)

惟卫佛世尊　　槃头摩国城
时有富长者　　名阿能干那
时佛之眷属　　六十二百千
请惟卫佛尊　　及众供三月
我主槃头摩　　我供人中尊
饭食日珍异　　供养佛弟子
饭食佛如是　　在槃头摩国
彼时最后施　　槃头王欲兴
供养好饭食　　衣被及床卧
作微妙祠坛　　是王之所起
奉上诸所安　　床座众百千
于一一比丘　　惠施令可意
彼国王最后　　所供养如是
奉事无极雄　　神通尊导师
我时见彼供　　床卧诸所安
衣被饮食施　　床座悉具足
时诸天中尊　　帝释来诣我
彼天帝谓我　　我当为汝伴
即时化祠坛　　可意严如天
施设天上座　　供以天饮食
彼时佛世尊　　惟卫无等人
请供满一月　　尊人及弟子
我以天饮食　　供养于导师
奉以天衣被　　大人并弟子
用是功德故　　受恩不可量
从九十一劫　　未曾归恶道
所作福照见　　天上及世间
我奉侍大圣　　惟卫无极尊
于今最后世　　生罗阅只城
蓱沙王之宫　　富家无量宝
为蓱沙国王　　一切所爱敬
众人见供奉　　诸臣及人民
我在天伎乐　　于是世自恣
生世得人身　　天伎乐自娱
于是佛大智　　导师无有上
来诣罗阅只　　导师加愍伤

我闻大智慧　　佛诣王舍城
心欢喜踊跃　　往诣仁世尊
遥见世光[火*僉]　　光明出普照
即从车乘下　　步行往诣佛
欣然我前行　　稽首最胜足
礼如来毕竟　　却在一面坐
我久思正雄　　今乃见大人
导师人中明　　降伏魔罗网
世尊无有上　　应时愍伤我
解说四谛事　　如应为讲本
彼曰无极哀　　世尊说如是
大通欲出家　　愿得受大戒
即时大智慧　　佛者无等伦
说言比丘来　　具足成沙门
以是无放逸　　坚精进定意
遭遇甘露处　　无为兴无动
逮见等正觉　　导师无有上
以成阿罗汉　　清凉而灭度
唯仁我追念　　身本所作恶
悉受是果实　　可意乐安隐
广行有周旋　　离生老病死
脱于一切恼　　愁忧及啼哭
如是树提尊　　在比丘僧中
于阿耨达池　　自说本所作

赖吒和罗品第十八(二十五偈)

有王修惟尼　　其王有一子
名赖吒拔檀　　是王最小子
迦葉佛吉祥　　兴起大塔寺
欲护父王意　　为作刹柱头
心欢喜踊跃　　建立承露槃
愿我作沙门　　等正觉共会
用是功德故　　世世所生处
于天上人间　　其德自然见
是为最后生　　在投楼吒国
生于尊者家　　独有一女耳
一切所爱敬　　如是狗猎王
是我亲里家　　国土亦如是
端正甚姝好　　颜貌如敷踰

在人中娱乐　　一切欲自恣
可意敬世尊　　来诣投楼吒
我见心欢喜　　便求作沙门
本功德所致　　化变难比伦
慈哀愍伤我　　口便发是言
诸佛之正教　　父母不乐者
不得为沙门　　族姓子自报
即时还归家　　前白父母言
父母愿听我　　出家为沙门
父母闻我言　　愁忧不可胜
子虽命时终　　不欲相远离
我时不饮食　　一心无所乐
志于清白法　　欲求为沙门
我时不饮食　　萎卧于空地
假令不听我　　便当死于是
六日不饮食　　一心无所乐
志于清白法　　欲求为沙门
时亲厚知识　　往谓父母言
善哉听之去　　用死人身为
假令能乐者　　为沙门续在
命存可数见　　死者当奈何
时父母知识　　共出悲好音
设使作沙门　　来见我当听
时亲厚知识　　便往谓之言
父母已听汝　　明者为沙门
父母共结约　　假使为沙门
数来相见者　　子听汝出家
彼闻善哉言　　自养有势力
往诣世尊所　　便前白佛言
唯然已听我　　便受佛尊教
世尊下我发　　令我作沙门
施承露槃故　　受安甚众多
于天上世间　　功德自然见
佛普见说我　　乐闲居第一
已得阿罗汉　　清凉而灭度
是故当欢喜　　悦心向大哀
当供养塔寺　　得脱大恐惧
赖吒和大尊　　闲居五纳衣
于阿耨达池　　自说本所作

货提品第十九(二十七偈)

曾在王舍城　为富大尊者
有五百道士　住我家一年
五百诸长者　一切皆往诣
彼时诸道人　各就一家食
譬如我等故　家中所炊食
一一诸比丘　供养亦如是
听年长道士　彼分与长者
无上尊道人　其心念如是
饭食五百人　豆羹以灌上
我所作供具　饲比丘如是
如是连二日　布施彼比丘
我时辄兴意　贪嫉恶心意
尚难饲我子　妇女及姊妹
兄弟诸亲属　是饭食供养
何况此比丘　当供养三月
供养五百人　大减损我家
我欲令比丘　作方便令死
假使命过者　不损用我物
心自念恶已　马通糅饭中
持用饭食之　谓杀无所苦
啖此饭食已　得病甚困厄
结刮其肠胃　伤绝于五脏
乐法得道人　则为已命过
诸天及鬼神　俱共发声言
是长者大恶　伤害杀道人
缘一觉之尊　清凉无所漏
我闻知所语　思念苦恼愁
我等罪无量　坐害善道人
亲属闻是言　悉共愁忧念
皆会诸道人　对悔过自首
归命诸道人　悔过自首已
请五百道人　供养以饭食
重悔过自首　归命众道人
供养饭食已　心自发愿言
令我与是等　诸尊者合会
如是等得度　我心脱如是
世世所生处　勿令在贫穷
莫令我兴起　贪嫉恶心意

害辟支佛已　犯是恶罪殃
于彼寿终已　堕太山地狱
苦痛无数千　懊恼不可言
来还得人身　短命速疾过
所在得势富　众人所供养
肠胃每燋烂　然后乃命过
弃捐家居去　沙门无所慕
精进修佛教　断除一切欲
假令我舍身　向般泥洹时
诸肠胃五脏　各各崩坏烂
我所作过恶　恶意害比丘
所作余罪殃　最后当毕了
我身所起恶　及所行善行
悉还受果实　善恶俱前获
舍卫城里生　荼提大神足
于阿耨达池　自说本所作

禅承迦葉品第二十(十一偈)

有诸比丘僧　终竟于七岁
时国谷米贵　饥饿大恐惧
我分得一人　摩竭妙道人
缘一觉之尊　清凉无有漏
彼时我兴发　起意之为恶
我当持何用　施饲是比丘
时停置饭食　令生虫臭恶
往观诸作使　然后供养之
以是所作罪　寿终堕地狱
合会烧炙之　苦痛不可言
从地狱得出　世世所生处
作若干方便　求饭食难得
是为最后世　来还生人间
逮见等正觉　无上之导师
以信故出家　除害诸漏尽
已得无所著　清凉而灭度
仁者吾于是　神足常自在
求食设方便　若干不能得
远行避道路　疲劳不可言
既乃得所侥　饭食诸供具
承伽迦葉尊　大通名所作

于阿耨达池　　自说本所作

朱利般特品第二十一(八偈)

昔我先世时　　曾为养猪者
在于江水傍　　系[打-丁＋絜]众猪口
欲济至江半　　身独由得渡
猪不得喘息　　中流皆溺死
尔时我治生　　亡遗无所依
仙人来至彼　　从顶有慈哀
便劝教化我　　剃除吾须发
解喻诲善律　　行无相三昧
于彼寿终后　　便得生天上
天寿复竟尽　　即还为道人
逮见等正觉　　舍家为寂志
所在意矇瞑　　受经寻辄忘
我讽学一偈　　三月乃谙知
习读诵四句　　断绝诸爱欲
世尊时问之　　朱利般特说
从来善恶事　　于阿耨达池

醍醐施品第二十二(二十七偈)

迦葉佛灭度　　我为后弟子
博闻知三世　　常秘惜经法
不为比丘说　　不肯示与人
傥余乞本知　　便当与我等
设有比丘来　　至我所问事
吾则欺诈之　　不解意结恨
众道人恚还　　忧恚骂詈言
何嫉不说法　　仁者岂为往
临欲寿终时　　心即自悔责
未曾讲论法　　是为大不善
自知寿向尽　　余过有七日
聚会众僧类　　应时为说法
昼夜讲诸要　　蠲除贪嫉妒
说法未竟毕　　于彼便命过
如我所分别　　闻者极妙快
受教思惟义　　展转相劝化
所说法鲜少　　聚会人七日

用是得生天　　天伎以自娱
天上寿终下　　来还受人身
在迦惟罗卫　　生释国王家
端正见者敬　　为众所爱乐
大财无极宝　　普以度无极
见诸族姓子　　来者皆弃家
我羡为寂志　　捐家爱欲财
世尊无等人　　慈念愍哀我
屡数率励我　　劝导令出家
吾便敬遵佛　　无上之喜教
唯仁者我身　　七年行布施
于是惠与已　　终竟于七岁
然后作寂志　　受胜智慧诲
七年为长久　　人命为甚短
今日便布施　　谁能保身命
用尊是往故　　即时作寂志
唯仁我七日　　出家除须发
信故为沙门　　修行佛法身
二十五岁中　　寂定心如水
于是弊恶道　　起念着家事
奉行捐损业　　亦不用甘露
于彼甚惭愧　　发求无极利
毁辱于亲属　　悉当见仇憎
作是为不可　　亦不所侥恨
已出志守寂　　岂复返怀居
兴家种姓意　　财利之所欲
当能断斯着　　终不舍离戒
宁令我身没　　其寿所憎恶
我当捉大刀　　安用此命为
便执利刀剑　　除割所因缘
刈截垢浊已　　然后心解脱
一心便解度　　稍数令人寂
我于慈果实　　速值法光明
我寿向终时　　讲说尊妙法
缘是所可行　　定意度无极
释子大神足　　弱根萨波达
于阿耨达池　　自说本所作

阿那律品第二十三(无猎九偈)

昔我曾不食　　彼世时施与
遭遇见沙门　　大通和莅吒
以故生释种　　号曰阿那律
功德自娱乐　　俳伎之所娱
时见等正觉　　即喜慕世尊
睹之心踊跃　　舍家为寂志
宿世行精进　　方便常坚强
已脱三达智　　具足如佛教
自识本宿命　　造行所更历
于忉利天上　　积七世在彼
七返还人间　　人间转势尊
富贵君子家　　金珠宝自然
于是七彼七　　生死凡十四
本悉识知之　　前世之所行
如是所与果　　曾无悭嫉意
世世所生处　　常求不生死
时尊阿那律　　处于众僧中
于阿耨达池　　自说本所作

弥迦弗品第二十四(鹿子十四偈)

昔我逐勇狗　　往诣药肆上
缘一觉之尊　　身体得不豫
给之以医药　　瞻养至七日
尊人过七日　　便飞升虚空
我时见告语　　家之仆童客
众祐已来臻　　如是出家学
我闻仆所说　　辟支佛飞行
其志踊跃喜　　一意叉手向
缘是喜悦意　　布施医药故
在天上人间　　功德自然见
于今最后世　　复还得人身
值见等正觉　　导师无有上
于释师子所　　出家为寂志
已得无所著　　清凉而灭度
于昔吾于是　　得供甚众多
衣被及饮食　　床卧所安具
为其缝衣服　　从施医药故
四方给诸药　　所安无所乏
天人往告语　　萍沙之国王

卿当以医药　施与弥迦弗
仁国当兴利　众药大炽盛
遣耆域医王　擎药与鹿子
四面医药来　皆悉归趣我
彼时王蓱沙　施遣大神通
于是来授我　具足柔软堂
悉遍比丘僧　千二百五十
其鹿子比丘　六通大神足
于阿耨达池　自说本所作

罗云品第二十五(十偈)

我昔曾为王　典主摩竭国
人民甚众多　决事以义理
尔时有仙人　饮他沟中水
即来诣我所　前语我如是
大王我为贼　乏饮不与水
便当谪罚我　如拷盗窃者
我时即报言　仙人持法药
我恣听仁者　便去随其欲
大王我狐疑　咎结不得除
便当谪罚我　今乃消殃罪
即敕着后园　忘之至六日
过六日已后　亦不得饮食
坐是因缘故　未曾有恶意
堕烧炙黑绳　更历六万岁
毕是有余殃　于今最后生
处在母腹中　六年乃得生
未曾起乱意　身口不犯罪
乃值得果实　罪福不可离
如是罗云尊　在于比丘僧
于阿耨达池　自说本所作

难提品第二十六(十五偈)

昔惟卫佛世　我施暖浴室
一洗比丘僧　便自发愿言
令我与是等　尊众共集会
世世得清凉　离欲无垢尘
端正常徐好　清净若妙花

于彼寿终后　　便得生天上
在天上人间　　颜色好端正
世世所生处　　所住大势尊
于彼寿终后　　来还生人间
诸天及人民　　见我无厌足
见辟支佛塔　　缮治泥整顿
圣饰令鲜白　　于上悬幡盖
我时自发愿　　欲求得相好
金体紫磨色　　端严无有比
因是所作福　　生波罗奈国
于脂惟尼生　　作子无恚害
见迦葉佛塔　　其心为欢喜
辄诣其寺中　　竖立承露槃
用是施塔故　　及治圣饰塔
兴建刹柱槃　　受福不可量
从彼有余福　　于是最后世
生释氏王家　　便为佛之弟
我身自然有　　大人之相好
庄严成罗靡　　平等布三十
佛普见说我　　端正最第一
已除尽诸漏　　逮得甘露句
难提父母子　　于比丘僧中
于阿耨达池　　自说本所作

飇提品第二十七(十九偈)

昔世谷米贵　　饥饿大恐惧
比丘有五百　　求食则施与
一切诸长者　　惠施众道术
分卫得饭食　　便持来授我
虽得粗细食　　常分以与身
亦不能知我　　每随用我语
诸人民来趣　　行求饭食具
我尔时自力　　从彼便出去
是时各驰走　　孚远相求索
尽力从后追　　不能及逮我
即渡于流河　　便却坐一面
周匝四向视　　得静无来人
我今日独食　　柔软美且香
饱满意盈足　　终慕获安隐

于是有比丘　　则缘觉世尊
威神大巍巍　　生死除无余
意虑常念言　　穷贱甚苦剧
本不修功德　　是故令我贫
即兴清净心　　欢踊意念言
当施与比丘　　是本众祐者
时世尊便受　　则于彼饭食
用怜愍伤我　　便飞在虚空
我时即发愿　　莫复令我贫
后生势富家　　端正如妙华
与如是等尊　　世世共会遇
使我承此法　　如仁者所得
缘是所作德　　受安长且久
于天上人间　　所作德自见
亦得为国王　　天人无数反
未曾堕恶道　　亦无有罪殃
从彼有余福　　于是最后世
来生势富家　　释种大姓生
尔时佛世尊　　来诣所生地
我即为寂志　　并与亲属俱
我本所立愿　　辄如意具足
已得无所著　　清凉且灭度
舍势为沙门　　颰提受佛教
于阿耨达池　　自说本所作

罗槃颰提品第二十八(十四偈)

拘楼秦佛时　　昔有起塔者
我时在彼住　　其寺甚高大
兴造此塔寺　　我口呵谴之
是塔甚太大　　何日当成就
可稍作功德　　如是自立办
既不多劳烦　　塔寺亦速讫
用口说窭言　　坐犯语罪报
命尽寿终后　　便堕地狱中
从地狱得出　　短小身玄丑
世世所生处　　为众所轻邈
迦葉佛世时　　为乌鸟赤嘴
波罗奈中道　　翱翔丛树间
瞻见世光曜　　比丘所围绕

即顺佛为礼　　口出悲音声
佛世尊所游　　波罗奈国时
每随行出入　　常绕向悲鸣
缘是所作德　　来还得人身
逮见等正觉　　无上之导师
得出为寂志　　于释师子所
已为无所著　　清凉而灭度
罗汉得自在　　六通大神足
名曰为持法　　正真有辩才
一切众聚会　　听闻我音声
诸天及人民　　一切皆欢喜
我作罪少耳　　作福亦不多
皆获其果实　　所为二罪福
罗槃颰提尊　　在于比丘僧
于阿耨达池　　自说本所作

摩头和律致品第二十九(二十二偈)

昔于惟耶离　　身为大猕猴
趣往取佛钵　　比丘见被呵
得无坏佛钵　　世尊告比丘
比丘勿得呵　　是终不坏钵
我时取佛钵　　徐徐持上树
盛以满钵蜜　　便则从树下
手擎满钵蜜　　以奉上世尊
蜜中有虫稆　　正觉不肯受
佛见其钵中　　死蜂与蜜杂
寻好择出之　　复擎重上佛
时佛世光[火*僉]　　复更不听受
我以水净洗　　仍前稽首上
以水洒其上　　更盛异钵中
供养佛尊已　　心踊跃欢喜
世尊无等人　　彼时度死蜂
受此一钵蜜　　服食及弟子
我时甚踊悦　　叉手而向佛
专住法王前　　其心常精进
在彼发愿言　　令我得人身
来值世尊世　　使得最上义
缘是所作德　　因用得人身
逮得等正觉　　无上之导师

得出为沙门　　给侍释师子
已为无所著　　清凉而灭度
得自在罗汉　　六通大神足
名曰为出蜜　　诸比丘亦知
知前所作福　　于今得恭敬
与数百比丘　　共游行周旋
设在穷乏路　　比丘僧饥渴
心适自发愿　　我欲得蜜浆
知我心所念　　众人即远来
赍持蜜美食　　以用奉上我
我寻便受之　　自然极美多
以施比丘僧　　可意甚饱满
我应时生已　　猕猴所作行
度脱无径路　　便得甘露句
如我本所愿　　辄得如其意
供养佛世尊　　所求则具足
唯仁每悉念　　我所作功德
悉获其果实　　可意安隐吉
如是出蜜尊　　在比丘僧中
于阿耨达池　　自说本所作

世尊品第三十(五十偈)

一切胜普明　　一切世间最
得除尽诸垢　　降一切众会
诸通慧普见　　大人一切畅
度诸怨恐惧　　法船济彼岸
晓了众所化　　欣然愍世间
矜伤脱众生　　以义一切救
除去一切人　　悉解诸系缚
一切人中最　　说法为众眼
大人无极慧　　大雄极名闻
大光无极法　　以度于最法
大力化无黠　　开化大明慧
欢劝大众人　　大医多所兼
世尊坏众恐　　无上除诸忧
佛仁为度脱　　大牢狱闭系
大龙大师子　　无著大比丘
大智慧世尊　　救济众尘劳
精进有大力　　方便大坚强

降伏众天民　大道寂静安
佛大天中天　一切诸鬼神
悉礼智慧足　佛出哀世间
恒在大生死　坏决罥罗网
神通无极哀　度脱大牢狱
大龙大天人　于众会最先
广施无极施　已逮弘寂迹
尊长士仙人　已度诸尊法
成就大弟子　导师德极尊
众祐中最上　无上除愁忧
诸所度脱胜　一切相好尊
断绝诸色欲　拔济诸恩爱
时游在龙王　阿耨达大池
一切所作办　踊在虚空中
弟子众围绕　寂然有五百
愍伤有极哀　慈护一切人
观察比丘众　便自说是言
明听我所语　前世之所造
身始有所作　今所获余殃
吾昔宿命时　作人名文罗
诽谤无瑕秽　善妙辟支佛
众人大来会　缚束善妙士
着杻械闭系　须出如死囚
吾时见沙门　得缚束苦恼
其心发慈哀　身则为救解
用是罪殃故　堕地狱甚久
后来生人间　常为人所谤
用是有余殃　于此最后世
须陀利异道　共议诬谤我
曾为婆罗门　博闻持道术
有五百学志　讲术蘖树间
时有大神力　五通比丘来
我见道人至　诽谤扬其恶
仙人深爱欲　自高处树间
诸摩纳闻之　便共效我宣
时一切学志　家家行乞丐
大众中诽谤　仙人有垢欲
缘是所犯罪　须陀利女人
佛五百弟子　悉共被诽谤
佛为一切明　有虚妄之谤

知世吒弟子　　是为沙门耶
犯是罪殃已　　便堕恶道中
生在太山狱　　勤苦甚酷毒
以此有余殃　　旃遮摩尼女
在大众会中　　虚妄掩杀佛
曾为三兄弟　　而共诤钱财
推扑坠深谷　　石抬以杀之
以是所犯罪　　堕太山地狱
烧炙在黑绳　　毒痛甚酷苦
以此有余殃　　调达石所抬
于是石堕落　　中伤佛足指
乘船入江海　　俱欲渡深水
时共载船上　　拔刀杀贾人
用犯此罪故　　身堕地狱中
以是余殃故　　铁刺见佛前
曾在捕鱼肆　　生为渔者子
有捕杀鱼者　　我尔时生心
从是所犯罪　　堕太山地狱
烧炙在黑绳　　勤苦甚毒痛
随楼勒国王　　伤杀释子时
以是有余殃　　于今得头痛
惟卫世尊时　　骂詈其弟子
不应食粳米　　常令啖生麦
用是所犯罪　　坐口出恶言
堕于黑绳狱　　受苦不可计
以此有余殃　　怨结婆罗门
请我终一时　　三月中啖麦
曾为治病医　　时疗尊者子
合药分倒错　　令疾转增剧
用犯此罪故　　堕地狱甚苦
以此有余殃　　是故得下利
吾昔前世时　　曾为手搏师
与力士相扑　　害杀有佛子
用犯此罪故　　受苦难訾量
以此余殃故　　胁肋为之痛
谓难提和罗　　轻毁迦葉佛
用见此沙门　　言不得佛道

佛说五苦章句经(一名净除罪盖娱乐佛法经)

世尊曰。三界五道。生死不绝。凡有五苦。何谓五苦。一曰诸天苦。二曰人道苦。三曰畜生苦。四曰饿鬼苦。五曰地狱苦。何谓诸天苦。从第一天上至二十八天。除中阿那含天。皆是持五戒。守十善行。四禅者得生其上。无道慧意故。有生老病死。亦有不尽其天寿者。随其先世所作故。寿命有长短。诸天有二大灾。一曰命尽。二曰劫尽。劫尽有三因缘。一曰大火。二曰大风。三曰大水。命尽有七证。一曰项中光灭。二曰头上华萎。三曰颜色为变。四曰衣上尘土。五曰腋下汗出。六曰身形[木*員]瘦。七曰蝇着自然离于本座。遭水灾时。大洪水起。齐十五天。其中所有无不尽者。遭风灾时。随蓝大风四起。吹须弥山及诸名山。山山相挎。令如粉尘。无不尽者。遭火灾时。七日并出。凝住不行。烧灭天地。皆如融金。欲界所有其中皆尽。最上四天。虽寿八十亿四千万劫。要当皆死属八恶道。是谓一苦。二曰人道苦。有百千种。人实为疲劳。从奴婢下使乞儿贱人。中间富贵。上至帝王转轮圣王。皆有生老病死饥渴寒热苦痛愁恼忧患灾变。或有兵贼牢狱刑戮火烧水溺坠落堆廅塼石刀杖奔车逸马。怨家劫盗。更相伤害。其死万端。一切众生。未脱三界。皆共有之。是谓二苦。三曰畜生苦。蜎蜚蠕动蚑行喘息飞鸟走兽。上至象龙金翅鸟王。皆是畜生。亦有饥渴寒热。忧患勤苦。强者伏弱。更相啖食。或有屠杀田猎网罗。以肉供人。其变万端。不可具说。是谓三苦。四曰饿鬼苦。有九种饿鬼。第一辈者。身长一由旬。颈所咽处。如一针孔。行步之时。支节骨解。如五百车。声咽火炎出。自相烧然。若见流水。往即枯竭。不得一咽。或得一咽。化为脓血。或为沸屎。或为铜销。咽自然大。热烂下过。无不洞彻。罪过未毕。身自然复如是。皆先时为人。治生暴逆。恐怛迫胁。不以道理。悭贪独食。故受此殃。是谓四苦。五曰地狱苦。铁城镬汤。剑树刀山。铁柱铜销脓血寒冰。粪屎咸水。竹叶火车。炉炭火钉。十六毒刺。乌鹊狡狗。鹑鸟屈鸟。其鸟喙嘴。纯是刚铁。飞入人口。表里洞彻。食人五藏。东西南北。无有避处。苦毒罪狱。凡有十八。诸受罪者。不问尊卑。随恶轻重。各自受之。或有一劫半劫毕者。不能不翅者。罪毕还生世间。受诸余殃。是谓五苦。八恶处者。一曰地狱。二曰饿鬼。三曰畜生。四曰边地。五曰长寿天。六曰虽得人身。盲聋喑哑。手足残跛。不能听受。七曰虽得人身。六情完具。世智辩聪。学世经典。信邪倒见。祠祀鬼妖。或屠杀田猎肆心放意。欺伪万端不信三尊。从是后身。还入地狱。从冥入冥。无有脱时。时得为人。复不信正不奉三尊。诽谤圣道。八曰生佛故处。是谓八恶。亦谓八难。三恶道者。是一切众生之家。暂得

为人。暂得为天。譬如作客日少。归家日多。学者思之。勤力精进。可得脱苦。人身难得。六情难具。口辩难中。才聪难致。寿命难获。明人难遭。直信难有。大心难发。经法难闻。如来难值。世间有树。名优昙钵。但有实无有华。如来出世。乃有华耳。已得人身。六情完具。口辩才聪。寿命延长。遭值明人。发菩萨心直信不还。具闻经法。遇如来世。此皆宿行。覆福德人。从明入明。寻如来迹。累行不止。会于道场。无毁其根。忘失前功。一失道意。动有劫数。慎之慎之。一切众生。常在长狱。有十二重城围之。以三重棘篱篱之。常有六拔刀贼伺之。能于其中。得脱出者。甚难甚难。何谓长狱。谓三界也。何谓十二重城。谓十二因缘也。何谓三重棘篱。谓三毒也。何谓六拔刀贼。谓六情也。已发道心。当具禁戒。四等大慈。六波罗蜜。安般守意。三十七品。诸禅三昧。总持之门等。一切法意无高无下。无想无愿。出三脱门。得三治法。分别三向。晓三达智。无缚无解。不求诸天人中之尊转轮王位。不动其心。不畏罪苦。不计有劳。志在一切。无所荣冀。解三界空不习三有。是谓得出十二长狱。知十二因缘。所起所灭。能断痴本。是谓得出十二重城。知淫怒痴。三垢无原。意不复着。是谓得拔三重棘篱。晓了六情。皆无本末。譬如芭蕉。意不缚爱。是谓得离六拔刀贼。要当先解。无我无人。都无所作。无所不作。所作功德。亿劫不惓。譬如鸟飞虚空。无有足迹。作无迹行。无能见者。不与罪事。诸恶因缘。大如毛发。是谓发菩萨心者。能度苦厄。居家为牢狱。妻色儿息财物珍宝为下。为是银铛杻械。恩爱痴着。为是重担。

佛告诸弟子。一切善男子善女人。汝已出家。为得离狱。弃捐妻子。为得脱械。如何不能放舍重担。诸沙门曰。我无所担。佛言汝沙门。着吾我人。贪身计寿。是汝重担。专求供养。畜积所有。是汝重担。同学不和。反亲白衣。是汝重担。自大种姓。贡高憍绮。是汝重担恃智慢愚。轻邈他人。是汝重担。很戾自用。不受人谏。是汝重担。食无节度。饮酒贪味。是汝重担。法服不具。着俗衣裳。是汝重担。外似如法。内怀谀谄。是汝重担。不制六情。毁戒犯欲。是汝重担。赋敛百姓。兴起寺庙。是汝重担。祠祀鬼母。所请福愿。是汝重担。假托佛法。咒术治病。是汝重担。违负众祐。犯四重禁。是汝重担。栖息无恒。不还庙房。是汝重担。不舍担者。后入地狱。

佛言。有大白象。力壮移山。坏地成涧。拔树碎石。象力无双。有人以发绊系其脚。象为之躄。不能复动。佛告诸弟子。当解此譬。当善思之。若有贤者。居家为道。厌世所有。苦空非身。常欲出身。为道辞家妻子。当就明师。受持法服。临出之日。妻子恋泣。悲诉声哀。其辞辛苦。贤者睹之。心为怅然。意即回变。为妻子所惑。无复出家之志。是如发系象不能复动。长受衰矣。佛言。一切壮无过心。

心是怨家。常欺误人。心取地狱。心取饿鬼。心取畜生。心取天人。作形貌者。皆心所为。能伏心为道者。其力最多。吾与心斗。其劫无数。今乃得佛。独步三界。皆心所为。一切众香。莫过栴檀。其香无量。香价贵于阎浮提金。又疗人病。人有中毒。头痛体热。磨栴檀屑。以涂其上。若以服之。病即除愈。一切众生。莫不愿得。有人大得栴檀香树。束薪卖之。无买之者。佛在世时。所说经法。令人得道。无不度者。般泥洹后。十二部经。留在世间。动有卷数。无人视者。亦如栴檀。束薪卖之。无有买之者也。一切臭木。莫过伊兰。其臭毒恶。人见恶之。畏闻其气。伊兰栴檀生有四辈。何谓为四。一曰有栴檀树。伊兰绕之。二曰有伊兰树。栴檀围之。三曰有栴檀。栴檀自为丛林。四曰有伊兰。伊兰以相围绕。何谓栴檀伊兰绕之。有家长者。直信为道。妻子室内不从其教。奉邪倒见。祠祀鬼妖。不从教令。是谓栴檀伊兰绕之者也。何谓伊兰栴檀围之。有家长者。信邪倒见。祠祀鬼妖。妻子儿妇。家内大小。直信三尊。不失八斋。布施为德。六度不废。长者呵止。不从其教。窃避为之。是谓伊兰为主栴檀围之者也。何谓栴檀栴檀以为丛林。有家长者为道。室家眷属。皆随其教。不相违戾。直信三尊。心意和同。是谓栴檀栴檀以为丛林者也。何谓伊兰伊兰自相围绕。有家长者。信邪倒见。具行十恶。祠祀鬼妖。阖门烹杀。意同欢喜。是谓伊兰伊兰自相围绕者也。此四辈因缘。皆由宿命意行不同。故令不和。是以律经明晓因缘。获罪福事。若祠祀家杀生鬼饲不与从事。不食其饮食。若入山泽。见飞鸟走兽聚食。终不惊怛断其食味。若见屠杀猪羊网猎刑戮罪人。不得看视。当避舍之。纵不得避。当起大慈。誓愿僧那。我得佛时。使我刹中。饮食自然无令有此诸恶因缘。曰昔者国王夫人。付香不与屠者之妻。生死作对因缘。展转相缘。或罪缘福。或福缘罪。罪福之会。有二栽果心以生想为行种栽以有根孽。后受报果。此屠者之妻。为罪缘福。后相经历。辄当过生为种苦本。是以不与香也。夫父子夫妇。兄弟家室。知识奴婢。有五因缘。何谓为五。一曰怨家。二曰债主。三曰偿债。四曰本愿。五曰真友。何谓怨家。父子夫妇。兄弟宗亲。知识奴婢。相遇相杀。是谓怨家。何谓债主。父母致财。子散用之。是谓债主。何谓偿债。子主致财。供给父母。是谓偿债。何谓本愿。先世发意。欲为家室善心欢喜。厚相敬从。是谓本愿。何谓真友。先世宿命。以道法因缘共相承事。后相经过。生则明法。精进志和。是谓真友。昔者阿难邠邸家。有五福德因缘。何谓为五。一曰时节。二曰身教。三曰口言。四曰一味。五曰和顺。何谓时节。昼夜六时。不失礼敬。是谓时节。何谓身教。长者起时。室内大小无不随者。是谓身教。何谓口言长者欲有所作。兴福事时先报家中皆从其教。是谓口言。何谓一味。衣食平等。奴婢亦然。是谓一味。何谓和顺。上下相从。不相违戾。是谓和顺。以是五福。家中奴婢。牛马六畜。蜎飞蠕动。死皆生天。其有人家。宿止经历。飞鸟走兽。过其居屋者。死皆

亦生天。用长者家。合门之内。能言之属口诵法者。经声不绝。其有闻音入耳中者。无不欢喜。心则是本。是故生天。亦是长者本愿所致。从无数劫来。口言笃信。不欺慢人。不与诸恶。共作因缘。功德纯淑大。僧那力故使其然。天地境界。遭三灾时。其中所有一切皆尽。不及彼界。大劫尽时。一佛境界。其中凡有百亿须弥山。百亿铁围山。一切皆尽。不及彼佛国也。如是十方诸佛国。无极虚空。无极众生。无极佛国。无边虚空。无际众生。无原大千国土。如来满中。以亿劫之寿。不说众生有始有终。如来之智。了知一切众生无底故。言般若波罗蜜无底众生无底。曰佛又说有四种生。一曰胎生。二曰卵生。三曰湿生。四曰化生。此分别说耳。示语一切使知种类。三界五道众生。一切所有。皆是化生。故言一切如化如梦如影如响如水月形。无有作者。先了此意。乃可为道。道亦如化。一切无原无造无作无始无终。新学闻之。其意惊疑。诸惊疑者。有三因缘。一曰本功德少。二曰不得明师。三曰不勤于经学。自用意着于吾我。逐于名色。贪求利养。所行谀谄。无有至信。如是不能近深法忍。曰空无所有。无相无愿。是道之要。慧道以空为上。学以无为为先。此三句者。不可为新学人说之。闻无所有。便旷其意。不复修戒。无所挂碍。于六德中。事事懈废。言一切空。当何所作。口但说空。行在有中。堕四颠倒故言无功德。菩萨不应使闻无所从生法忍。夫善知识。欲教新学。稍稍以渐教。语魔事令护魔。因缘生死罪苦。五道分明。令信罪福。事事了了。乃可语道。昔分和檀王。与佛捔智。佛告王曰。以海水磨墨。斫树为笔。写吾所知为经卷。海水竭尽。树枝了索。吾经不尽。所以尔者佛有三达之智。来今往古。靡不通焉。佛经众多。以虚空为量。佛智弘深。以无造为原。经中所演。不可思议。或有反覆。难了难明。粗以六事。可知其要。一曰正道。二曰善权。三曰至教。四曰诱导。五曰福德。六曰禁戒。何谓正道。说无端绪。无造无作。虚无所有。无所从生。无行无得。自然如也。是谓正道。何谓善权。变化无方。或出或处。随类而入。与为因缘。时宜而说。不合章句。趣化度之。是谓善权。何谓至教。指示罪福。作是得是皆行所致。无横与者。其事明白。是谓至教。何谓诱导。开童蒙人。有护有德。增寿益算。现世可获。是谓诱导。何谓福德。六度无极。主治六情。制守根门。可得天人。转轮圣王。长乐无极。是谓福德。何谓禁戒。守口摄意。身不杀不盗不淫不欺。奉孝不醉。三恶趣苦。不可久处。是谓禁戒。先了此意。乃可为道。譬如捉网先摄其纲。诸目皆正。不晓持纲。先理其目。颠倒错乱。互相绊绕。无有解已。学亦如是。不达其要。闻经中说。不解权宜。不能分别。便相讥恃。遂执所守。兴起恚意。失本忘义。毁正逐邪。学者雷同。追逐音响。不相匡正。识真者少。堕落滋多。如此之辈。徒载学名。曰四谛者。一曰苦谛。二曰习谛。三曰尽谛。四曰道谛。一切众生。不觉此苦。以苦为乐。于罪苦中。求欲得安。贼医伪说。迷惑人心。便言所作可现世得学者闻之

莫不喜随闻中至之言逆耳不受故言正言似反。谁能受者。复不知习知习者死。死不敢复作。复不知尽。知尽者死。死不敢复作。复不知道。知道者闻道。便能为道。一切世间人。作罪事易。为福事难。一切学士。作福事易。为道事难。为道复易。解道者难。说道者易。行之者难。故言甚难甚难。曰如来众经禁戒律法。凡有八亿四千万卷。为一切之良药。治人身口意。疗人生老病死耳。教众生有二要。何谓为二。一者作是得是。二者不作是不得是。如佛所说。三界五道。罪垢苦恼。不离于作一切无横。非天授与。亦非鬼神。亦非帝王。亦非父母亦非沙门梵志授与。所作罪福。如影随形。如响应声。不失如毛发者也。

佛言。昔者为盐楼王。有弘普之慈诸堕罪狱者。王尽现之。王曰。汝等何为是间。罪人对曰。我等死时。不知如行。诸恶自然。追逐送我。来到是间。愿王哀我赦除罪过。王曰。汝等皆作何恶。罪人对曰我等生时。不孝父母。杀盗淫欺饮酒斗乱持刀强势。侵易善人。诽谤圣道。所作众恶。不可具说。又信恶师。祠祀鬼神。谓当有福。烹杀三生。祷赛神灵。我今自首。悔所作恶。王曰。汝等在世间时吾遣五使者。案行天下。告语汝曹。汝曹何以不受其教。诸罪人曰。我等生时。实不见闻。王曰。谛听当为汝曹说五使者。一曰世间母人。怀妊十月。身为之病。临当产时曰。父母怖危。既得娩身。从死得生。乳哺怀抱。推燥居湿。迟得长大。忧虑万端。汝见之不。罪人曰见之。王曰。是吾一使者。二曰世间老人。颜色坏败。头白齿落。目冥耳聋。肉缠皮缩。伛偻而行。汝见之不。罪人曰见之。王曰。是吾二使者。三曰世间病人。困劣着床。百痛普至。美食为恶。汝见之不。罪人曰见之。王曰。是吾三使者。四曰世间死人。刀风断脉。拔其命根。身体正直。不满十日。肉坏血流。膖胀烂臭无可取者生时相爱死皆相恶。汝见之不罪人曰见之。王曰是吾四使者。五曰世间犯罪。缚束送狱。桁械鞭笞。五毒普至。戮之都市。或截手足。火烧呋质。斩之枭拖五刑汝见之不。罪人曰见之。王曰。是吾五使者。王复告罪人曰。汝见是已。当自思惟。汝身亦更生更老更病更死。汝犯逆罪。亦当如彼。现受其殃。汝何不孝顺父母谦敬长老慈仁为首。心所不欲亦勿施人。世有贤明。当从启受。归命三尊。迮心奉道。节情止欲。可得度苦。自汝所作。今当受之。吾不扗汝。罪人白王。我等生时。实作苦剧。不暇得为。王告狱卒。汝便将去。到其剧处。狱卒名傍。牛头人手。两脚牛蹄。力壮排山。持钢铁叉。叉有三股。一叉罪人数百千万。内着镬中。其镬纵广等四十里。自然制持。令不堕落。罪过未毕故令不死。从口至底百岁。乃至从底至上。亦复百岁。是名剧处。诸罪人受罪。更苦楚毒。遍十八处。中有罪毕当得出者。王复现之曰。汝等今去。或当为人家作子生。当念孝顺报父母恩。曼年盛时。当忍恶为善。笃信三尊。守戒奉道。修诸功德。莫复作恶。还来

入此。夫地狱者。终不呼人。善自思之。诸罪人欢喜皆称万岁。

佛言。诸有闻法乍信乍不信。狐疑进退还入邪者。皆从地狱来出。受阎王教者。信根浅少。故令其然。虽尔所作功德。终不唐捐。佛之弘慈。亦不遗忘。但劫数弥之耳。久后亦当度世。

尔时佛告阿难。受是经典。持讽诵读。广为人说。疾令时远。普法泽流布来世。阿难白佛言。唯当受之。今斯经典。所号云何奉行。

佛言阿难。是经名净除罪盖娱乐佛法。一名授无思议光菩萨道决。当奉持之。族姓子及族姓女。尽其形寿。供养如来。随之宜。从其所安。若以天华。如须弥山。用散佛上。及以名香泽香杂香。缯盖幢幡。谦敬贡上。

精进不懈。不如族姓女。受是经法。奉持讽诵。广为人说遵修法行。如是所教。功德福祐。过彼供养巨亿万倍。佛言。阿难。常当以法供养如来。若欲奉敬无上大圣。当受斯经。持讽诵为他人说。及应法卷。佛说如是。无思议光菩萨。贤者阿难。一切众会。阿须伦。世间人民。闻佛所说。莫不欢喜。作礼而去。

天上福已尽　　堕为牛领虫
譬如大田家　　收入甚大丰
但食不复种　　谷尽亦饥穷
食福亦如是　　福尽堕罪中
人身甚难得　　根具亦甚难
百劫复百劫　　时乃得为人
失戒离人本　　但坐着因缘
不知厌足故　　受苦如弥连
蜎飞蠕动类　　其神同一原
坐犯不与取　　借贷无还心
受寄而拒抵　　持头触突人
展转畜生中　　其苦难缕陈
佛说饿鬼苦　　但有饥渴患
东西求饮食　　不闻水谷声
躯体一由旬　　裸形发绕身
但坐悭独食　　故堕黑绳城
铁围两山间　　窈窈何冥冥
识神堕其中　　不睹日月精
展转不相见　　但闻叫呼声
一切众恶声　　苦痛伤人情
既得生为人　　当受身诸殃

盲聋喑哑瘸　　跛躄不能行
虽有度世法　　不得听受闻
长夜受是苦　　宛转如车轮
受身虽根具　　端政辩聪明
邪见堕颠倒　　不信有佛经
或行屠网猎　　酒乐着情欲
没身见阎王　　罪至乃怖惊
边地无义理　　父子相噬汝
室家更相卖　　属人为奴虏
恒畜给驱使　　动静加杖楚
虽得为人形　　畜生共同侣
世间纯淑善　　无有师法则
当生长寿天　　无形但有识
寿命虽延长　　三涂为邻侧
后作曲蟮虫　　泥沙为饮食
以在八难处　　难得复为人
譬如海盲鳖　　欲值浮木孔
先死堕须河　　甫来已过去
值法已没尽　　辄生佛故处
为法船欲坏　　思惟入甘露
精进讽为勉　　善知识为师
精进为大力　　慧明踰日光
甘露消诸毒　　亦能除五阴
若人已有信　　住在佛教戒
便道通亦利　　以开甘露门
甘露声已出　　三界遍分明
已开大要道　　但当正意行
一心向在在　　为道莫中止
人意譬如称　　常当摄拘牵
思惟止与观　　是为世间明
叉手持头脑　　三界皆礼佛

佛说坚意经一卷

佛说坚意经

闻如是。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。佛告阿难。我今禅定。怜伤世人不知佛道正真弘深。而以浅伪轻薄之言。欲设嫉心谤毁道根。妄作穷难。难吾弟子。汝当正心知此罪人。或是邪妖恶师。或是不知世俗奸人。若诸菩萨。比丘僧比丘尼。优婆塞优婆夷。明经高洁。开解愚冥。为说生死罪福所钟。设其即解知服道真。此为罪灭福生之人。若其指掌为说桥梁。心怀愦愦。意不欲闻。虽欲强听。心多睡眠。或坏道法。轻毁沙门及优婆塞。恶口妄言。当明此人为罪所牵。沙门贤者。以忍为先。当如清水。无所不净。死人死狗死蛇屎尿。亦皆洗之。然不毁水清亦当持心。有如扫帚扫地净不净。死人死狗死蛇屎尿。皆亦扫之。然不毁于帚矣。亦当复如风火之力光。死人死狗死蛇屎尿。亦吹亦烧然不毁风火之力光。若人欲来杀己。己亦不嗔。欲来谤己。己亦不嗔。欲来谮己。己亦不嗔。欲来笑己。己亦不嗔。欲来坏己使不事佛法。己亦不嗔。但当慈心正意罪灭福生。邪不入正。万恶消烂。佛告阿难。其有好心善意之人。闻佛明法。一心而听能一日可。不能一日。半日可。不能半日。一时可。不能一时。半时可。不能半时。须臾可。其福不可量。不可訾也。汝当广为诸比丘僧比丘尼。优婆塞优婆夷。白衣人民说之。并当广为说。布施种生死粮。其有斋日。施设饭食。请召四辈。高经贤者沙门道人。施设高座。论讲佛经。烧香然灯。光明达天。诸天喜笑。皆下虚空。侧耳来听。莫不欣然。其有破悭。布施为福。善神即下营救门户。攘祸灭怪。出与利会。利则而吉。终无怨恶。譬如种谷随种而生。种善得福。种恶获罪。殃未有不种而获果实。当正尔心。福自归身。慎无卜问。为邪所牵。心怀狐疑。善神远人。动入罪地。所为不成。不知毁戒。反怨佛神。事之无益。遂不正心。男子女人。其有闻此经者。及奉持读诵者。莫不得福者。佛说经已。阿难欢喜。起为佛作礼。

佛说净饭王般涅槃经一卷

佛说净饭王般涅槃经

如是我闻。一时佛住王舍城耆阇崛山中。与大比丘众俱。尔时世尊。光明赩赩。喻若日出照明世间。时舍夷国王。名曰净饭。治以正法。礼德仁义。常行慈心。时被重病。身中四大。同时俱作。残害其体。支节欲解。喘息不定。如驶水流。辅相宣令国中明医。皆悉集会。瞻王所疾。随病授药。种种疗治。无能愈者。瑞应已至。将死不久。时王烦躁。转侧不停。如少水鱼夫人婇女。见其如是。益更愁恼。时白饭王。斛饭王。大称王等。及诸群臣。同发声言。今王设崩。永失覆护。国将虚弱。王身战动。唇口干燥。语声数绝。眩目泪下。时诸王等。皆以敬意。长跪叉手。同共白言。大王素性。不好作恶。经弹指顷。积德无厌。护养人民。莫不得安。名闻十方。大王今日。何故愁恼。时净饭王。语声辄出。告诸王曰。我命虽逝。不以为苦。但恨不见我子悉达。又恨不见次子难陀。以除贪淫世间诸欲。复恨不见斛饭王子阿难陀者。持佛法藏。一言不失。又恨不见孙子罗云。年虽幼稚。神足纯备。戒行无缺。吾设得见是诸子等。我病虽笃。未离生死。不以为苦。诸在王边。闻如是语。莫不啼泣。泪下如雨。时白饭王。答净饭王言。我闻世尊。在王舍城耆阇崛山中。去此悬远。五十由旬。王今转羸。设遣使者。道路悬邈。惧恐迟晚。无所加益唯愿大王。莫大愁悒悬念诸子。时净饭王。闻是语已。垂泪而言。答白饭王。我子等辈。虽复辽远。意望不断。所以者何。我子成佛。以大慈悲。恒以神通。天眼彻视。天耳洞听。救接众生应可度者。如有百千万亿众生。为水所溺。以慈愍心。为作船筏。而度脱之。终不劳疲。譬如有人为贼所围。或值怨敌惶怖失计。不望自济。唯求救护。依有势者。欲从恐难而得解脱。譬如有人时得重病。欲得良医以疗其疾。如我今日。望见世尊。亦复如是。所以然者。世尊昼夜。常以三时。恒以天眼。观于众生应受化者。以慈愍心。如母念子。尔时世尊在灵鹫山。天耳遥闻。迦维罗卫大城之中。父王悒迟。及诸王言。即以天眼。遥见父王。病卧着床羸困憔悴命欲向终。知父渴仰欲见诸子。

尔时世尊告难陀曰。父王净饭。胜世间王。是我曹父。今得重病。宜当往见。余命少在。时严速发。我曹应往。及命存在。得与相见。令王愿满。难陀受教。长跪作礼。唯然世尊。净饭王者。是我曹父。所作奇特。能生圣子。利益世间。今宜往诣。报育养恩。阿难合掌。前白佛言。我随世尊。贪共相见。净饭王者。是我伯父。听我出家为佛弟子。得佛为师。是故欲往。罗云复前而白佛言。世尊。虽是

我父。弃国求道。我蒙祖王育养成就。而得出家。是故欲往奉觐祖王。佛言。善哉善哉。宜知是时。令王愿满。

于是世尊。即以神足。犹如雁王。踊身虚空。忽然而现在迦维罗卫。放大光明。国中人民。遥见佛来。皆共举声。涕泪而言。设大王崩。舍夷国名必绝灭矣。城中人民。向佛啼哭。白世尊言。尔时太子。踰出宫城。诣蓝毗树下。而坐思惟。父王见之。稽首敬礼。大王如是。命断不久。唯愿如来。宜可时往及共相见。国中人民。宛转自扑。哽咽啼哭。中有自绝璎珞者。中有自裂坏衣服者。中有自[打-丁＋(稷-禾)]拔其发者。中有取灰土而自坌者。痛彻骨髓。犹颠狂人。佛见是已。谏国中人。无常别离古今有是。汝等诸人。当思念之。生死为苦。唯道是真。佛以法雨。灌众生心。以种种法。而开解之。

于是世尊。即以十力四无所畏十八不共诸佛之法。放大光明。更复重以三十二相八十种好。放大光明。以从无量阿僧祇劫。所作功德。放大光明。其光照曜。内外通达。周遍国界。光照王身。患苦得安。王遂怪言。是何光耶。为日月光诸天光乎。光触我身。如天栴檀。令我身中患苦得息。我遂疑怪傥是我子。悉达来也。先现光明。是其瑞耳。时大称王。从外入宫。白大王言。世尊已来。将诸弟子。阿难难陀罗云之等。乘空来至。王宜欢喜。舍愁毒心。王闻佛来。敬意踊跃。不觉起坐。须臾之顷。佛便入宫。王见佛到。遥举两手。接足而言。唯愿如来。手触我身。令我得安。为病所困。如压麻油。痛不可忍。我命将逝。宁可还反。我今最后。得见世尊。痛恨即除。佛知父王病重羸瘦。色变难识。睹见形体。憔悴叵看。佛告难陀。观王本时。形体巍巍。颜色端正。名声远闻。今得重病。乃不可识。端正形容。勇健之名。今何所在。尔时净饭王。一心合掌。叹世尊言。

汝愿已成就　　亦满众生愿
我今得重病　　愿佛度我厄
严饰瞿昙种　　汝为甚奇特
末世说正法　　无护而作护
法王以法味　　灌泽诸众生
如是后世人　　我子极慈孝
人中之上宝　　名达大千界
上至净居天　　独步无等双

佛言。唯愿父王。莫复愁悒。所以然者。道德纯备。无有缺减。佛从袈裟里出金色臂。掌如莲华。即以手着父王额上。王是清净。戒行之人。心垢已离。今应欢悦。不宜烦恼。当谛思念。诸经法义。于不牢固。得坚固志。已种善根。是故大王。宜当欢喜。命虽欲终。自可宽意。时大称王。以恭敬心。白净饭王言。佛是王子。神力具足。

无与等者。次子难陀。亦是王子。已度生死诸欲之海。四道无碍。斛饭王子。阿难陀者。已服法味。佛所说法。犹若渊海。一句不忘。悉总持之。王孙罗云。道德纯备。逮诸禅定。成四道果。是四子等。已坏魔网。时净饭王。闻是语已。欢喜踊跃。不能自胜。即以自手。捉于佛手。着其心上。王于卧处。仰向合掌。白世尊言。我瞻如来。目睫不眴。视之无厌。我愿已满。心意踊跃。从是取别。如来至真。多所饶益。其有得见。闻所说者。此辈之等皆是有相。大功德人。今日世尊。是我之子。接遇过多。不见捐弃。王于卧处。合掌心礼世尊足下。时佛手掌。故在王心。无常对至。命尽气绝。忽就后世。于是诸释。[目*罿]啕啼哭。举身自扑。两手拍地。解髻乱发。同发声言。永失覆盖。中有自绝瓔珞者。中有自裂坏衣服者。中有取灰土而自坌者。中有自总拔其发者。中有说王顺政治国不枉人民者。中有复言。诸小国等。失其覆护。王中尊王。今已崩背。国失威神。时诸释子。以众香汁。洗浴王身。缠以劫波育氎及诸缯帛。而以棺敛。作师子座。七宝庄挍。真珠罗网。垂绕其傍。便举棺置于师子座上。散华烧香。佛共难陀。在丧头前肃恭而立。阿难罗云。住在丧足。难陀长跪。白佛言。父王养我。愿听难陀担父王棺。阿难合掌。前白佛言。唯愿听我担伯父棺。罗云复前而白佛言。唯愿听我担祖王棺。

尔时世尊。念当来世。人民凶暴。不报父母育养之恩。为是不孝之者。为是当来众生之等。设礼法故。如来躬身。自欲担于父王之棺。即时三千大千世界。六种震动。一切众山。駊騀涌没。如水上船。尔时欲界。一切诸天。与无央数百千眷属。俱来赴丧。北方天王毗沙门。将诸夜叉鬼神之等。亿百千众。俱来赴丧。东方天王提头赖吒。从诸伎乐鬼神之等。亿百千众。俱来赴丧。南方天王毗楼勒叉。从鸠槃荼鬼神之等。亿百千众。俱来赴丧西方天王毗留婆叉。从诸龙神。亿百千众。俱来赴丧。皆共发哀。举声啼哭。时四天王。窃共思议。瞻望世尊。为当来世诸不孝顺父母者故。以大慈悲。现自躬身担父王棺。时四天王。俱共长跪。同时发声。俱白佛言。唯然世尊。愿听我等担父王棺。所以然者。我等亦是佛之弟子。亦复从佛。闻法意解。得法眼净。成须陀洹。以是之故。我曹宜担父王之棺。

尔时世尊。听四天王担父王棺。时四天王。各自变身。如人形像。以手擎棺。担在肩上。举国人民。一切大众。莫不啼哭。

尔时世尊。威光益显。如万日并。如来躬身。手执香炉。在丧前行。出诣葬所。灵鹫山上。有千阿罗汉。以神足力。乘虚来至。稽首佛足。复白佛言。唯愿世尊。敕使何事。时佛便告诸阿罗汉。汝等疾往大海渚上。取牛头栴檀种种香木。即受教敕。如弹指顷。各到大海。共取香薪。屈伸臂顷。便已来到。佛与大众。共积香薪。举棺置

上。放火焚之。一切大众。见火盛然。皆向佛前。宛转自扑。益更悲哭。有得道者。皆自庆幸。未获道者。心战惶怖。衣毛为竖。

尔时世尊。告众会曰。世皆无常。苦空非身。无有坚固。如幻如化。如热时炎。如水中月。命不久居。汝等诸人。勿见此火。便以为热。诸欲之火。极复过此。是故汝等。当自劝勉。永离生死。乃得大安。时火焚烧大王身已。尔时诸王。各各皆持五百瓶乳。以用灭火。火灭之后。竞共收骨。盛置金函。即于其上。便共起塔。悬缯幡盖及种种铃供养塔庙。时诸大众。同时发声。俱白佛言。大净饭王。今已命终。神生何所。唯愿世尊。分别解说。于时世尊。告众会曰。父王净饭。是清净人。生净居天。众会闻是语已。便舍愁毒。佛说经竟。诸天龙神。及四天王。所将眷属。世间人民。一切大众为佛作礼各自还去。

佛说兴起行经二卷

佛说兴起行经序

所谓昆仑山者。则阎浮利地之中心也。山皆宝石。周匝有五百窟。窟皆黄金。常五百罗汉居之。阿耨大泉。外周围山。山内平地。泉处其中。泉岸皆黄金。以四兽头。出水其口。各绕一匝已。还复其方。出投四海。象口所出者。则黄河是也。其泉方各二十五由延。深三厥劣。一厥劣者七里也。泉中有金台。台方一由延。台上有金莲华。以七宝为茎。如来将五百罗汉。常以月十五日。于中说戒。因舍利弗。问佛十事宿缘。后以十五日时。将本弟子。说讫乃止。如是至九。往所以十问而九答者。以木枪之。对人间偿之欲示人。宿缘不可逃避故也。又阿耨泉中。非有漏碍形所可周旋。唯有阿难为如来所接也。所以殷勤告舍利弗者。欲化诸龙故也。

佛说兴起行经卷上(一名严诫宿缘经)

闻如是一时　　佛在摩竭国
普为众生故　　止于竹园中
佛语诸比丘　　及神足罗汉
各赍所乞食　　共至阿耨泉
路由五姓国　　将诸比丘众
于中共乞食　　比丘五百人
以神足飞下　　比丘僧围绕
到阿耨大泉　　世尊坐其中
世尊食已讫　　诸比丘故食
当于饭食时　　地为大震动
比丘问世尊　　此地何为动
世尊便为说　　愍此众生动
地狱有罪人　　极行众逆恶
鬼神有千人　　斫其两大肋
须臾不休息　　斧斤皆烧赤
斫满正千岁　　力极乃得断
问作何等罪　　乃致此苦痛
此肋大尔许　　使地为震动
此本世间人　　恒喜淫他妻
坐贪色欲故　　又杀清信士
以是宿缘故　　致得此大身
鬼神有千人　　恒斫此两肋

世尊说如是　佛问诸四道
汝等作何缘　各各可自说
神通大弟子　能继转法轮
智慧舍利弗　起问于世尊
世尊无双比　无事不见闻
世尊先自说　宿世诸因缘
孙陀生恶谤　望得其敬事
无故诽谤尊　此是何因缘
坐奢弥跋提　此五百比丘
无故相诽谤　此是何因缘
何为得头痛　诛杀五亲时
诸节皆疼痛　及患脊背强
刚木枪刺脚　调达崖石掷
堆破脚拇指　此是何因缘
多舌童女人　带杅起其腹
无故来相谤　在于大众中
又在毗兰邑　三月食马麦
国师梵志请　此是何因缘
在于郁秘地　苦行足六年
断息禅羸瘦　此是何因缘
世尊为演说　舍利弗谛听
今当尽为说　先世所行缘

佛说孙陀利宿缘经第一

闻如是。一时佛在阿耨大泉。与大比丘五百人俱。皆是阿罗汉。六通神足。大有名称。端正姝好。各有众相。不长不短。不白不黑。不肥不瘦。色犹红莲华。皆能伏心意。唯除一比丘。何者阿难是也。舍利弗。自从华座起。整衣服。偏露右臂。右膝跪莲华座。向佛叉手。问世尊言。世尊无事不见。无事不闻。无事不知。世尊无双比。众恶灭尽。诸善普备。诸天龙神。帝王臣民。一切众生。皆欲度之。世尊今故现有残缘。愿佛自说此缘。使天人众生闻者开解。以何因缘。孙陀利来诽谤。以何因缘。坐奢弥跋提被谤。及五百罗汉。以何因缘。世尊头痛。以何因缘。世尊骨节疼痛。以何因缘。世尊脊背强。以何因缘。刚木刺其脚。以何因缘。地婆达兜。以崖石掷。以何因缘。多舌女人。带杅大众中。有漏无漏。前来相诽谤曰。何以不自说家事乃为他说为。我今临产。当须酥油。以何因缘。于毗兰邑。与五百比丘食马麦。以何因缘。在郁秘地。苦行经六年。谓呼当得佛。佛语舍利弗。还复华座。吾当为汝说先世诸因缘。舍利弗即便还复本座。阿耨大龙王。闻佛当说缘法。踊跃欢喜。即为佛作七宝交露盖。

盖中雨栴檀末香。周遍诸座。无数诸天龙鬼神干沓和阿须伦迦楼罗甄陀罗摩休勒。皆来诣佛。叉手作礼。围绕而立。佛便为舍利弗说。往昔过去世。波罗奈城中。有博戏人。名曰净眼。巧于歌戏。尔时有淫女。名曰鹿相。端正姝好。严净无比。时净眼往至鹿相所。语此女曰。当共出外诣树园中。求于好地。共相娱乐。女答曰可尔。鹿相便归。庄严衣服。诣净眼家。净眼即严驾好车。与鹿相共载。出波罗奈城。至于树园。共相娱乐。经于日夜。净眼睹其衣服珍妙。便生贪心。当杀此女取其衣服。复念杀已当云何藏之。时此园中。有辟支佛。名乐无为。去其所止不远。净眼又念。此辟支佛。晨入城乞食后。我当杀鹿相。埋其庐中。持衣而归。谁知我处。明旦辟支佛。即入城乞食。净眼于后。便杀鹿相。脱衣服取。埋尸着乐无为庐中。平地如故。便乘车从余门入城。尔时波罗奈国王。名梵达。国人不见鹿相。遂彻国王。众人白王。鹿相不见。王即召群臣。遍诣里巷户至觅之。诸臣受教。如命觅之。遍觅不得。便复出城。见树间众鸟飞翔其上。众人便念。城中已遍不得。此必有以当共往彼。即寻便往到乐无为庐前。搜索得尸。诸臣语乐无为曰。已行不净。胡为复杀。辟支佛。默然不答。问如此至三。不答如前。乐无为。手脚着土。此是先世因缘。故默不答。众臣便反缚乐无为。拷打问辞。树神人现出半身。语众人曰。莫拷打此人。众臣曰。何以不打。神曰。此无是法。终不行是。诸臣虽闻神言。不肯听用。将此乐无为。径诣王所。白王曰。此道士。行不净已。又复杀之。王闻是语。嗔恚大唤。语诸大臣看是道士。行于非法。应当尔耶。王敕诸臣。急缚驴驮。打鼓遍巡。然后出城南门。将至树下。铁鉾[矛*贊]之。贯着竿头。聚弓射之。若不死者。便斩其头。诸臣受教。急缚驴驮。打鼓巷至巡之。国人见之。皆怪所以。或有信者或不信者。众人集观。唤呼悲伤。于是净眼。在破墙中。藏闻众人云云声。便于墙中。倾顾盗视。见乐无为反缚驴驮众人逐行。见已心念。此道士无故见抂当死。此不应有爱欲。我自杀鹿相。非道士杀。我自受死。当活道士。净眼念已。便出走趣大众。普唤上官曰。莫困杀此道士。非道士杀鹿相。是我杀之耳。愿放此道士。缚我随罪治我。诸上官皆惊愕曰。何能代他受罪。即共解辟支佛缚。便捉净眼。反缚如前。诸上官等。皆向辟支佛。作礼忏悔。我等愚痴。无故抂困道士。当以大慈原赦我罪。莫使我将来受此重殃。如是至三。乐无为辟支佛。默然不答。辟支佛心念。我不宜更入波罗奈城乞食。我但当于此众前取灭度耳。辟支佛。便于众前。踊升虚空。于中往反。坐卧住立。腰以下出烟。腰以上出火。或复腰以下出火。腰以上出烟。或左胁出烟。右胁出火。或左胁出火。右胁出烟。或腹前出烟。背上出火。或腹前出火。背上出烟。或腰以下出火。腰以上出水。或腰以下出水。腰以上出火。或左胁出火。右胁出水。或左胁出水。右胁出火。或腹前出水。背上出火。或腹前出火。背上出水。或左肩出水。右肩出火。或左肩出火。右肩出水。或两肩

出水。或两肩出火。然后举身出烟。举身出火。举身出水。即于空中。烧身灭度。于是大众。皆悲涕泣。或有忏悔。或有作礼者。取其舍利。于四衢道。起偷婆。诸上官即将净眼。诣王梵达。此人杀鹿相。非是道士杀。王便嗔此监司。前时何为妄白虚事云。此人杀人。今云非也。乃使我作虚妄之人抂困道士。诸臣白王。于时频问道士。何为杀人也。时道士默不见答。叉手脚复着土。以是故。臣等谓呼其杀人。王便敕臣。驴驮此人。于城南先以鉾[矛*贊]之。然后立竿贯头。聚弓射之。若不死者。便斫其头。诸臣受教。即以驴驮。打鼓遍巡已。出城南诣树下。以鉾[矛*贊]贯木。聚弓射之。然后斫头。佛语舍利弗。汝乃知尔时净眼者不。则我身是。舍利弗。汝复知鹿相者不。则今孙陀利是。舍利弗。汝知尔时梵达王不。则今执杖释种是舍利弗。我尔时杀鹿相。抂困辟支佛。以是罪故。无数千岁。在泥犁中煮。及上剑树。无数千岁在畜生中。无数千岁在饿鬼中。尔时余殃。今虽作佛。故获此孙陀利谤于。是佛自说宿命因缘偈曰。

我先名净眼　　乃是博戏人
辟支名乐无　　无过致困苦
此有真净行　　为众所扰恼
毁辱而缚束　　复欲驱出城
见此辟支佛　　困辱被系缚
我起慈悲心　　使令得解脱
以是因缘故　　久受地狱苦
乃尔时残殃　　今故被诽谤
我今断后生　　便尽于是世
坐此孙陀利　　故得其诽谤
因缘终不脱　　亦不着虚空
当护三因缘　　终始不可犯
我自成尊佛　　得为三界将
故说先因缘　　阿耨大泉中

佛语舍利弗。汝观如来。众恶皆尽。诸善普备。能度天龙鬼神帝王臣民蠉飞蠕动。皆使得度无为安乐。虽有是功德。犹不免于宿缘。况复愚冥未得道者。不摄身口意。此等当如何。佛语舍利弗。汝当学是。及诸罗汉。并一切众生。当护身三口四意三。舍利弗。汝当学是。并及一切。佛说是时。舍利弗及五百罗汉。阿耨大龙王天龙鬼神干沓和阿须伦迦楼罗甄陀罗摩休勒。闻佛所说。欢喜受行。

佛说奢弥跋宿缘经第二

闻如是。一时佛在阿耨大泉。与大比丘众五百人俱。皆是罗汉。

六通神足。唯除一比丘阿难也。是时佛告舍利弗。过去久远九十一劫。是时有王。名曰善说。城名善说所造。有一婆罗门。名延如达。好学广博外学三部。天文图谶。占相艺术。晓七种书。及外道教诫。解了众法。世俗典籍。相有三十。常教学五百豪族童子。复有一婆罗门。名曰梵天。大富饶财。象马七珍。侍使仆从。妇名净音。端正姝妙。容貌第一。性行和调。无嫉妒心。延如达。以梵天为檀越。妇净音供养延如达。饮食衣被。床卧坐具。病瘦医药。有一辟支佛。名曰爱学。往到城内。执衣持钵。行欲乞食。偶至梵天门。时净音见辟支佛。衣服整齐。行步详审。六根寂定。心甚爱乐。即请供养曰。自今已去。衣被饮食。床卧医药。常从我受。当为我故受我请。净音即以浓美饮食。满钵与之。辟支佛。受已执钵升虚。七反回旋。飞还所止。时城内人。见此神足曰。国有是人。我等有福。举国欢喜。供养无厌。净音供养辟支佛。日进待。延如达遂薄。延如达自觉薄已厚彼。便兴妒嫉诽谤之言。此道士。实无戒德。何以故。与此净音作不净行故也。以是故厚供养之。延如达告五百弟子曰。此道士。犯戒无精进行。诸童子各归家宣令曰。此道士。无有净行。与净音通。诸童子曰尔。如师所言。此道士。实有淫欲心。五百童子。受教入城。至巷宣令曰。此道士。有淫欲心。与净音通。国人咸疑。神足如是。有此秽声耶。此声经七年乃断。后辟支佛。现十八变。取于灭度。众人乃知延如达为虚妄辟支佛为清净。佛语舍利弗。汝知尔时延如达不。则我身是。尔时梵天者忧填王是。尔时净音者奢弥跋是。尔时五百童子者今五百罗汉是。佛语舍利弗。我尔时因失供养故。便生妒嫉心。与汝等共诽谤辟支佛。以是因缘。与汝等共入地狱。镬汤见煮。无数千岁。由是余殃。今虽得佛。故与汝等。有奢弥跋之谤也。于是世尊。说先世因缘。偈曰。

我先为梵志　　广学外四部
止于树园中　　教授五百童
有一辟支佛　　清净有神足
见是得供养　　无故横相谤
还语诸童子　　道士不净行
我适说是时　　童子皆欢喜
童子闻是已　　遍行诸里巷
尽向众人说　　道士犯不净
以是因缘故　　经历地狱久
我及汝曹等　　更是无限苦
由是残因缘　　是众五百人
无故被诽谤　　坐此奢弥跋
我今在末世　　成于无上道
无故而诽谤　　坐此奢弥跋

如来成尊佛　　三界之大将
阿耨大池中　　自说本世缘

佛告舍利弗。汝观如来。众漏已尽。诸善普具。慈愍天人。乃至蠕动。皆欲使济度虽有此功德。犹不免于宿缘。况复愚曚未识道者。佛语舍利弗。汝当学是。及诸罗汉。一切众生。皆当学是。佛语舍利弗。汝当护身三口四意三。舍利弗。当学如是。佛说是已。舍利弗。及五百罗汉。阿耨大龙王天龙鬼神干沓和阿须伦迦楼罗甄陀罗摩休勒闻佛所说欢喜受行。

佛说头痛宿缘经第三

闻如是。一时佛在阿耨大泉。与大比丘五百人俱。皆是阿罗汉六通神足。唯除一比丘阿难也。佛告舍利弗。过去久远世。于罗阅只大城中。时谷贵饥馑。人皆舍取白骨。打煮饮汁。掘百草根。以续微命。以一升金。贸一升谷。尔时罗阅只。有大村数百家。名曰吱(九支反)越。村东不远。有池。名曰多鱼。吱越村人。将妻子诣多鱼池。止于池边。捕鱼食之。时捕鱼人。采鱼着岸上。在陆而跳。我尔时为小儿。年适四岁。见鱼跳而喜。时池中有两种鱼。一种名[麩-夫＋孚]。一种名多舌。此自相语曰。我等不犯人。横被见食。我等后世。要当报此。佛语舍利弗。汝识尔时。吱越村人男女大小不。则今迦毗罗越国诸释种是。尔时小儿者。我身是。尔时[麩-夫＋孚]鱼者。毗楼勒王是。尔时多舌鱼者。今毗楼勒王相师婆罗门名恶舌者是。尔时鱼跳。我以小杖打鱼头。以是因缘。堕地狱中。无数千岁。我今虽得阿惟三佛。由是残缘故。毗楼勒王。伐释种时。我得头痛。佛语舍利弗。汝知我云何头痛。舍利弗。我初得头痛时。语阿难曰。以四升钵。盛满冷水来。阿难如教持来。以指抆额上。污渧水中。水即寻消灭。犹如终日炊空大釜。投一渧水。水即燋燃。头痛之热。其状如是。假令须弥山边。旁出亚崖一由延。至百由延。值我头痛热者。亦当消尽。舍利弗。如来头痛如是。佛尔时说宿缘偈曰。

先世吱越村　　有一吱越子
捕鱼置岸上　　以杖敲其头
以是因缘故　　经历地狱久
名曰黑绳狱　　烧煮甚久长
由是残因缘　　今得头痛热
杀是诸释时　　恶行毗楼勒
此缘终不化　　亦不着虚空
当共自谨慎　　防护身口意
我自成尊佛　　得为三界将

故说先世缘　　阿耨大泉中

佛语舍利弗。汝见如来众恶已尽。诸善普具。欲使天龙鬼神帝王臣民皆念其善。犹有此缘。况复愚冥未得道者。佛语舍利弗。汝当学是。及诸罗汉。一切众生。皆当学是。佛语舍利弗。汝当护身三口四意三。舍利弗。当学是。佛说是已。舍利弗及五百罗汉。阿耨大龙王天龙鬼神干沓和阿须伦迦楼罗甄陀罗摩休勒。闻佛所说。欢喜受行。

佛说骨节烦疼因缘经第四

闻如是。一时佛在阿耨大泉。与大比丘众五百人俱。皆是阿罗汉。六通神足。唯除一比丘阿难也。佛语舍利弗。往昔久远世。于罗阅只城中。有一长者子。得热病甚困。其城中有一大医子。别识诸药。能治众病。长者子。呼此医子曰。为我治病愈。大与卿财宝。医子即治。长者子病得差。既差之后。不报其功。长者子。于后复病。复命治之。差不答劳。如此至三。不报如前。后复得病。续唤治之。医子念曰。前已三差。而不见报。长者子曰。卿前后治我。未得相报。今好治我。差当并报。医子念曰。见欺如此至三。如诳小儿。我今治此。当令命断。即便与非药。病遂增剧。便致无常。佛语舍利弗。汝知尔时医子不。则我身是。尔时病长者子者。地婆达兜是也。佛语舍利弗。我尔时与此长者子非药。致令无常。以是因缘。数千岁受地狱烧煮及畜生饿鬼。由是残缘。今虽得作佛。故有骨节烦疼病生。于是佛说宿缘。颂曰。

我往为医子　　治于长者儿
嗔恚与非药　　由此致无常
以是宿因缘　　久受地狱苦
尔时余因缘　　故致烦疼患
因缘终不灭　　亦不着虚空
以是三因缘　　尽护身口意
我自成尊佛　　得为三界将
故说先世缘　　阿耨大泉中

佛语舍利弗。汝见如来。众恶已尽。诸善普具。欲使天龙鬼神帝王臣民皆念其善。犹有此缘。况复愚冥未得道者。佛语舍利弗。汝当学是。及五百罗汉。一切众生。皆当学是。佛语舍利弗。汝当护身三口四意三。舍利弗。汝当学是。佛说是已。舍利弗及五百罗汉阿耨。大龙王天龙鬼神干沓和阿须伦迦楼罗甄陀罗摩休勒。闻佛所说。欢喜受行。

佛说背痛宿缘经第五

闻如是。一时佛在阿耨大泉。与大比丘众五百人俱。皆是罗汉。六通神足。唯除一比丘阿难也。于是佛语舍利弗。往昔久远世时于罗阅只。时大节日聚会。时国中有两姓力士。一姓刹帝利种。一姓婆罗门种。亦来在会。时两力士共相扑。婆罗门力士。语刹帝利力士曰。卿莫扑我。我当大与卿钱宝。刹帝利。便不尽力。戏令其屈伏也。二人俱得称。皆受王赏。婆罗门力士。竟不报刹帝利力士所许。到后节日。复来聚会相扑。婆罗门力士。复求首刹帝利力士如前相许。刹帝利力士。复饶不扑。得赏如上。复不相报。如是至三。后节复会。婆罗门力士。重语刹帝利力士曰。前后所许。当一时并报。刹帝利力士心念曰。此人数欺我。既不报我。又侵我分。我今日当使其消。是刹帝利便干笑语曰。卿诳我满三。今不复用卿物。便右手捺项。左手捉裤腰。两手蹙之。挫折其脊。如折甘蔗。擎之三旋。使众人见。然后扑地。堕地即死。王及群臣。皆大欢喜。赐金钱十万。佛语舍利弗。汝知尔时刹帝利力士扑杀婆罗门力士者不。则我身是。婆罗门力士者。地婆达兜是。佛语舍利弗。我尔时以贪恚故。扑杀此力士。以是因缘。堕地狱中。烧煮榜治。经数千岁。今我已成阿惟三佛。诸漏已尽。尔时残缘。今故有此脊痛之患。于是世尊。自说宿缘颂曰。

节会共相扑　　意欲屈彼人
一举扑着地　　令其脊中折
以是因缘故　　久受地狱苦
先世残余殃　　故致脊痛患
此缘终不灭　　亦不着虚空
护是三因缘　　莫犯身口意
我自成尊佛　　得为三界将
阿耨大泉中　　自说宿世缘

佛语舍利弗。汝见如来。众恶已尽。诸善普具。诸天龙神帝王臣民。一切众生。皆欲令得渡。尚不免余殃。况复愚痴未得道者。佛语舍利弗。汝等当学是。护身三口四意三。佛说是已。舍利弗及五百罗汉八部鬼神。闻佛所说。欢喜受行。

佛说木枪刺脚因缘经第六

闻如是。一时佛在罗阅只竹园精舍。与大比丘僧五百人俱。世尊晨旦。着衣持钵。与五百比丘僧及阿难围绕。共入罗阅只城乞食。家家遍至。见此里中。有破刚木者。有一片木长尺二。迸在一边。于佛前立。佛便心念。此是宿缘。我自作是自当受之。众人闻见。皆共聚

观。大众见之。惊愕失声。佛复心念今当现偿宿缘。使众人见。信解殃对。不敢造恶。佛便踊在虚空。去地一刃。木枪逐佛。亦高一刃。于佛前立。佛复上二刃三刃四刃。乃至七刃。枪亦随上七刃。世尊复上高一多罗。枪亦高一多罗。佛复上乃至七多罗。枪亦随上。立于佛前。佛复上高七里。枪亦高七里。佛复上高十里。枪亦如是。佛复上高一由延。枪亦随之。佛复上七由延。枪亦上随之。佛于空中。化作青石。厚六由延。纵广十二由延。佛于上立。枪便穿石。出在佛前立。佛复于空中。化作水。纵广十二由延。深六由延。于水上立。枪复过水。于佛前立。佛复于空中。化作大火。纵广十二由延。高六由延。于焰上立。枪亦过焰。至佛前立。佛复于空中。化作旋风。纵广十二由延。高六由延。于风上立。枪从傍边斜来趣佛前立。佛复上至四天王宫殿中住。枪亦来上至佛前立。佛复上至三十三天上壁方一由延琉璃石。佛于上立。枪亦来上在佛前立。佛去后。四天王相告曰。佛畏此木枪。枪亦逐不置。皆共佥然不悦。从三十三天化去。至焰天。焰天化去。至兜率。兜率化去。至涅磨罗他。涅磨罗他化去。至婆罗尼蜜。婆罗尼蜜化去。至梵天。木枪从三十三天。以次来上。乃至梵天。于佛前立。诸天皆相谓曰。佛畏此枪舍走。然枪逐不置。尔时世尊。与诸梵天。说自宿缘法。从梵天还。至婆罗尼蜜。婆罗尼蜜下至涅摩罗他。涅摩罗他下至兜率。兜率下至焰天。焰天下至三十三天。三十三天下至四天王。四天王下还至罗阅只。所过诸天。皆为说宿缘法。枪亦复从上下至罗阅只。佛亦为罗阅只人。说宿缘法。佛与比丘僧。出罗阅只城。枪亦寻佛后。国人尽逐佛出城。佛问众人。汝等欲何至。众人答曰。欲随如来看此因缘。佛语众人。各自还归。如来自知时节。阿难问佛。如来何以遣众人还。佛语阿难。若众人见我偿此缘者。皆当盟死堕地。阿难便默。世尊即还竹园僧伽蓝。自处己房。敕诸比丘。各自还房。各受教还房。阿难问佛。我当云何。佛语阿难。汝亦还房。阿难即还。佛便心念。是缘我宿自造。必当偿之即取大衣。四叠襞之。还坐本座。佛便展右足。木枪便从足趺上下入。彻过入地。地深六万八千由延。过此地至水。水深亦六万八千由延。过水至火。火高六万八千由延。至火乃燋。当尔时。地六反震动。阿难诸比丘。各自心念。今此地动。枪必刺佛脚也。佛被刺已。苦痛辛痛疼痛断气痛。阿难即至佛所。见佛脚枪刺疮。便闷死倒地。佛便以水洒阿难。阿难乃起。起已礼佛足。摩拭佛足。鸣佛足涕泣堕泪曰。佛以是脚。行至树下降魔。上至三十三天。为母说法。世尊金刚之身。作何因缘。为此小木所害乃尔。佛语阿难。且止勿忧涕泣。世间因缘。轮转生死。有是苦患。阿难问佛。今者疮痛增损何如。佛语阿难。渐渐有降。舍利弗将诸比丘僧。来诣佛所。稽首佛足。礼已一面住。舍利弗问佛。不审疮痛增损云何。佛报舍利弗。疮痛渐渐有损。尔时比丘众中。漏未尽者。见此疮。皆悲唤号泣曰。世尊大悲。无物不济。而云何有此痛缘也。佛语此等比丘。且止莫涕。我乃先世自造

此缘。要当受之。无可逃避处。此对亦非父作。亦非母作。亦非王作。亦非天作。亦非沙门婆罗门所作。本我自造。今自受之。诸漏尽神通者。各自默然思惟。佛往日曾所说偈曰。

世人所作行　　或作善恶事
此行还归身　　终不朽败亡

耆婆闻佛为木枪所刺。涕泣至阿阇世王所。阿阇世王曰。卿何以涕泣。耆婆答曰。我闻佛为木枪刺脚。是以涕耳。阿阇世王。闻此语。便从床上。闷死堕地。良久乃稣。举宫内外。咸皆惊怖。王起涕泣。敕诸臣曰。速疾严驾。欲至佛所。诸臣受教。即便严驾。白王曰。严驾已讫。王即便上车出罗阅只城。城内四姓宗族。清信士女。闻佛为木枪所刺。王与弟耆婆。及此人众。百千围绕。共至佛所。下车脱冠。解剑退盖。步进诣佛。佛右胁侧卧。王礼佛已。手捉佛足。摩抆口呜。自称国号姓名曰。摩竭王阿阇世。问讯世尊。疮痛宁有小损不。佛报阿阇世。当使大王。常得安隐。长寿无病。王当治以正法。莫行非法。佛便命王使坐。王即就座。王问佛言。我从如来所闻。佛身金刚。不可毁坏。不审今者何为此木枪所刺耶。佛告王曰。一切诸法。皆为缘对所坏。我身虽是金刚非木枪能坏。宿对所坏。于是世尊。即说颂曰。

世人所为作　　各自见其行
行善得善报　　行恶得恶报

是故大王。当学舍恶从善。恶騃不学问。未识真道者。戏笑轻作罪。后当号泣受。是故大王。不可以戏笑作罪。王当学如是。王语耆婆。汝合好药。洗疮咒治。必令时差。耆婆曰诺。耆婆即便礼佛洗足。着生肌药已。复读止痛咒。耆婆出百千价[(畾/且)*毛]。用裹佛足。以手摩足。以口呜之曰。愿佛老寿。此患早除。一切众生。长夜之苦。亦得解脱。即起礼佛。于一面住。佛于是为阿阇世王一切众会故。说四谛法。何谓四谛。苦谛苦习谛苦尽谛苦尽道谛。是为四谛。说是时。六十比丘。得漏尽意解。万一千人。得法眼净。王于是辞曰。国事多故。欲还请辞。佛言。可宜知是时。王即起。稽首佛足。绕三匝而归。诸众亦各礼佛。绕三匝而还。于是暮夜半。有七天人。人人能出百种音声。来诣佛所。稽首佛足。绕床一匝而立。一天白佛。瞿昙沙门。如师子受疮。能忍苦痛。不告他人。一天又曰。瞿昙沙门。如象受疮。能忍苦痛。不语他人。一天复曰。瞿昙沙门。如犎牛号时。亦不觉苦痛。一天复曰。瞿昙沙门。如水牛号时亦不觉痛。一天复曰。瞿昙沙门。如八臂天王受疮。能忍苦痛。一天复曰。瞿昙沙门。如宝马不觉苦痛。一天复曰。瞿昙沙门。审谛清净。不觉苦痛。第一天曰。佛人中师子。人中象。人中犎牛。人中水牛。人中八

臂天王。人中宝马。人中审谛清净。世尊如此等。能忍苦痛。此辈愚耐痛。世尊以慧耐不如外学梵志。已过中年。懈废取妇故望度苦。无由得度。何以故。不能究竟故也。如来法中。清净究竟。断诸爱欲。灭尽涅槃。如此乃度三界秽海也。何以故。是辈心意正定。从四谛求涅槃故也。天于是以偈颂曰。

凶犷难降伏　　痴疑无定智
志荒处野露　　不度生死渊
定智除凶愚　　调意众缚解
志寂无狂惑　　是度生死海

于是天说偈已。佛默然可之。诸天见佛默然知为可意。即稽首佛足。绕三匝已。忽然化去。至清旦佛语舍利弗。往昔无数阿僧祇劫前。尔时有两部贾客。各有五百人。在波罗奈国。各撰合资财。欲严船渡海。装捒已讫。解系张帆。便引而去。乘风径往。即至宝渚。渚上丰饶。多有衣被饮食。床卧坐具。及妙婇女。种种杂宝。无物不有。一部贾客主语众人曰。我等以资财故。勤身苦体。渡海至此。所求已获。今当住此。以五乐自娱。第二萨薄。告其部众。此间虽饶众宝五乐婇女衣食无乏。不当于此久住。是时于虚空中。有天女。慈愍此辈贾客。欲使从心所愿。多得财宝。无为还归。便于空中。语众贾人曰。此间虽有财宝五乐婇女衣被饮食。不足久住。当早还去。何以故。却后七日。此地皆当没水。语讫化去。复有魔天女。意欲使此贾客于此没尽。不得还归。于空中告曰。卿等不足严驾欲还去。此间快乐。极可娱乐。此地初无水至。设当有水至此。此之众宝。饮食衣被。婇女五乐。何由而有。前天所说。水当没此。皆是虚妄。不足信之。说已化去。第一萨薄。闻天女语已。敕其部众。卿等勿复严驾欲得还去。莫信前天所说。此是虚妄耳。此间快乐。五欲无乏。阎浮勤苦。正欲求此。今已得之。何缘复去。第二萨薄。还告其众。卿等莫贪五乐于此久住。却后七日。水当满此。速疾市买。装驾治船。前天所说。至诚不虚。设七日无水。犹当治严还去。岂可舍本父母妻子乎。若当却后七日。水不至者。便当于此五乐自娱。然后徐归。若水审来如前天所说者。治严已竟。去复何难。佛语舍利弗。却后七日。如前天所言。水满其地。于时第二萨薄。先已严办。水至之日。所将部众。即得上船。第一萨薄。先不治严。水至之日。与治严者争船。船主护之。不令得前。便着铠持杖。共相格战。第二萨薄。于船上以鋑(粗官反)鉾鋑。第一萨薄。脚彻过即便命终。佛语舍利弗。汝知第一萨薄者不。则地婆达兜是。第二萨薄以鉾鋑第一萨薄者。则我身是。尔时第一贾客众五百人者。则今地婆达兜五百弟子是。尔时第二贾客五百众者。则今五百罗汉是。尔时第一天女者。则舍利弗是。尔时第二天女。则今名满月比丘婆罗门弟子是。佛语舍利弗。我往昔作

萨薄。贪财分死渡海。与彼争船。以鍛鉾鍛彼萨薄脚。以是因缘。无数千岁。经地狱苦。于地狱中。无数千过。为鍛鉾所刺。无数千岁。堕畜生中。为人所射。无数千岁。在饿鬼中。上铁锥树上。今虽得如来金刚之身。以是余殃故。今为木枪所刺。尔时世尊。说宿缘偈曰。

先世作萨薄　　乘船行渡海
两贾共争船　　以鉾鍛彼脚
以是因缘故　　地狱受鍛苦
为畜常被射　　饿鬼上锥树
今已成佛道　　愍念众生故
虽得金刚身　　不免于木枪
因缘终不灭　　亦不着虚空
当护三因缘　　莫犯身口意
今我成尊佛　　得为三界将
阿耨大泉中　　自说先世缘

佛语舍利弗。汝观如来。众恶已尽。诸善普备。诸天龙神。帝王臣民。一切众生。皆欲度之。犹不免此对。况复愚冥未得道者。是故舍利弗。当护身口意。莫犯是三事舍利弗。汝等当学如是。佛说是已。舍利弗。欢喜受行。

佛说兴起行经卷下

佛说地婆达兜掷石缘经第七

闻如是。一时佛在阿耨大泉。与大比丘众五百人俱。皆是阿罗汉。六通神足。唯除一比丘。阿难也。是时佛告舍利弗。往昔过去世。于罗阅只城。有长者名曰须檀。大富多饶。财宝象马七珍。僮仆侍使。产业备足。子名须摩提。其父须檀。奄然命终。须摩提有异母弟。名修耶舍。摩提心念。我当云何设计不与修耶舍分。须摩提复念。唯当杀之。乃得不与耳。须摩提语修耶舍。大弟共诣耆阇崛山上。有所论说去来。修耶舍曰可尔。须摩提。即执弟手上山。既上山已。将至绝高崖头。便推置崖底。以石堆之。便即命绝。佛语舍利弗。汝知尔时长者须檀者不。则今父王真净是也。尔时子须摩提者。则我身是。弟修耶舍者。则今地婆达兜是。佛语舍利弗。我尔时贪财害弟。以是罪故。无数千岁。在地狱中烧煮。为铁山所堆。尔时残缘。今虽得阿惟三佛。故不能免此宿对。我于耆阇崛山。经行为地。婆达兜。举崖石长六丈广三丈。以掷佛头。耆阇崛山神。名金埤罗。以手接石。石边小片。迸堕中佛脚拇指。即破血出。于是世尊。即说宿命偈曰。

我往以财故　杀其异母弟
推着高崖下　以石堆其上
以是因缘故　久受地狱苦
于其地狱中　为铁山所堆
由是残余夭　地婆达下石
崖片落伤脚　破我脚拇指
因缘终不朽　亦不着虚空
当护三因缘　莫犯身口意
今我成尊佛　得为三界将
阿耨大泉中　说此先世缘

佛语舍利弗。汝观如来。众恶已尽。诸善普具。诸天龙神。帝王臣民。一切众生。皆欲度之。尚有宿缘。不能得免。况复愚冥未得道者。舍利弗等。当学如是。莫犯身口意。佛说是已。舍利弗及五百罗汉。阿耨大龙王天龙鬼神干沓和阿须伦迦楼罗甄陀罗摩休勒。闻佛所说。欢喜受行。

佛说婆罗门女栴沙谤佛缘经第八

闻如是。一时佛在阿耨大泉。与大比丘众五百人俱。皆是罗汉。六通神足。除一比丘。阿难也。佛告舍利弗。往昔阿僧祇劫前。尔时有佛。号名尽胜如来至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛世尊。时在波罗奈国。与大比丘六万八千众。皆是罗汉。舍利弗。尔时尽胜如来。有两种比丘。一种比丘。名无胜。一种比丘。名常欢。无胜比丘者。六通神足也。常欢比丘者。结使未除。尔时波罗奈城。有长者名大爱。有象马七宝。资财无极。大爱长者有妇。名曰善幻。端正无比。两种比丘。往来其家。以为檀越。善幻妇者。供养无胜比丘。衣被饮食。床卧医药。四事无乏。供养常欢。至为微薄。何以故。无胜比丘。断于诸漏。六通具足。常欢比丘。结使未尽。未成道故也。常欢比丘。见无胜比丘偏受供养。兴嫉妒意。横生诽谤曰。无胜比丘。与善幻通。不以道法供养。自以恩爱供养耳。佛语舍利弗。汝知尔时尽胜如来弟子常欢者不。则我身是。欲知善幻妇人者。则今婆罗门女名栴沙者是。佛语舍利弗。我尔时无故诽谤无胜罗汉。以是罪故。无数千岁。在地狱中。受诸苦痛。今虽得佛为六师等。诸比丘众。漏尽未尽。及诸王臣民。清信士女。说法时。以余殃故。多舌童女。带杅起腹。来至我前曰。沙门何以不自说家事。乃说他事为。汝今日独自乐。不知我苦耶。何以故。汝先共我通。使我有娠。今当临月事须酥油。养于小儿。尽当给我。尔时众会。皆低头默然。时释提桓因。侍后扇佛。以神力化作一鼠。入其衣里。啮于带杅。忽然落地。尔时诸四部弟子。及六师徒等。见杅堕地。皆大欢

喜。扬声称庆。欣笑无量。皆同音骂曰。汝死赤吹。罪物何能兴此恶意。诽谤清净无上正真。此地无知。乃能容载如此恶物也。诸众各说是时地即为劈裂。焰火踊出。女便堕中。径至阿鼻大泥犁中。大众见此女现身堕泥犁。阿阇世王。便惊恐。衣毛为竖。即起叉手长跪白言。此女所堕。今在何处。佛答大王。此女所堕。名阿鼻泥犁。阿阇世王。复问佛。此女不杀人。亦不偷盗。直妄语。便堕阿鼻耶。佛语阿阇世王。我所说缘法。有上中下身口意行。阿阇世王复问。何者为重。何者为中。何者为下。佛语阿阇世王。意行最重。口行处中。身行在下。阿阇世王复问佛。佛答曰。身行粗现。此事可见。口行者耳所闻。此二事者。世间所闻见。佛语大王。意行者。设发念时。无闻见者。此是内事众行。为意钉所系。王复问佛。意不可见。云何独系意钉耶。佛答王曰。若男子女人。设欲身行杀盗淫者。先当思惟。朝中人定。何时可行也。思惟何处可往。佛复语王。夫人作行。先心计挍。然后施行。是故系于意钉。不在身口也。佛复语王。是口行者。欲行口行时。先意思惟。若在大会。讲论法时。若在都坐断当律时。设问我者。我当违反彼说此间非是已事。若有是语者。我当反之。此受他意气故。作是语耳。若行此三事不著者。复更作计。当往斗之曰。彼欲杀汝。破汝坏汝。汝当随我语。莫信他人。若作此两舌者。成于虚伪。灭其正法。命终之后。堕于泥犁。佛语王。是故口行系于意钉。不系身口。王复问佛。何以故。佛答王曰。身三口四。皆系意钉。意不念者。身不能独行。是故身口系意钉。于是世尊。即说偈曰。

意中熟思惟　　然后行二事
佯惭于身口　　未曾愧心意
先当惭于意　　然后耻身口
此二不离意　　亦不能独行

于是阿阇世王。闻佛说法。涕泣悲感。佛问王。王何为涕王答曰。为众生无智不解三事。恒有损减。是故悲耳。此众生但谓身口为大。不知意为深奥。世尊。我本谓身口为大意为小。今从佛闻。乃知意为大。身口为小。佛问王曰。本何以知身口大意为小。今方云意大身口小耶。王复白佛。夫人杀生。人皆见之。若偷盗淫劮。亦人所见。此身三事。天下尽见。口行妄语。恶口两舌。言不至诚。此口四事。天下所闻。意家三事。非耳所闻。非眼所见。是故众生。以眼见耳闻为大。今闻佛说乃知心意为大身口为小。以是故。身口二事。系于意钉。佛复问王。云何知意钉为大。身口二事。系于意钉。王白佛言。此多舌女人。欲设谤毁。先心思念。当以系。杅起腹。在大众中。说是辈事。又闻佛说。是故我知意大身口小。佛语大王。今云何解意大身口小。王答曰。设欲行事。先心发念。然后身口行之。是故

知意大身口小。佛言。善哉善哉。大王。善解此事。常当学此。意大身口小。说是法时。众中八十比丘。漏尽意解。二百比丘。得阿那含道。四百比丘。得斯陀含道。八百比丘。得须陀洹道。八万天与人皆得法眼净。十万人及非人。皆受五戒。二十万鬼神。受三自归。于是世尊。说宿缘偈言。

尽胜如来时　　我比丘多欢
毁谤于无胜　　堕于地狱久
以是残因缘　　多舌童女来
在于大众中　　前立谤毁我
宿对终不灭　　亦不着虚空
当护三因缘　　莫犯身口意
今我成佛道　　得为三界将
阿耨大泉中　　自说先世缘

佛语舍利弗。汝观如来。众恶已尽。诸善普具。诸天龙鬼神帝王臣民。一切众生。皆欲度之。尚不免此宿缘。况汝愚冥未得道者。舍利弗。当护身口意。佛说是已。舍利弗。及五百罗汉。阿耨大龙王八部鬼神。闻佛所说。欢喜受行。

佛说食马麦宿缘经第九

闻如是。一时佛在阿耨大泉。与大比丘众五百人俱。皆是罗汉。六通神足。佛告舍利弗。过去久远世。时佛名毗婆叶如来至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛世尊。在槃头摩跋城中。与大比丘众十六万八千人俱。王名槃头。与群臣庶民清信士女。以四事供养毗婆叶如来及众终已无乏。尔时城中。有婆罗门。名因提耆利。博达梵志四围典籍。亦知尼揵算术及婆罗门戒。教五百童子。王设会先请佛。佛便默然许之。王还具馔。种种浓美及设床座。氍氀毾[登*毛]办已毕。王执香炉。于座上长跪启曰。今时已到。唯愿屈尊。时毗婆叶佛。见时已至。便敕大众。着衣持钵。当就王请。大众围绕。往诣王宫。就座而坐。王即下食。手自斟酌。种种肴膳。尔时有一比丘。名曰弥勒。时病不行。佛及大众。食已各还。还时皆为诸病比丘请食。过梵志山。见食香美。便兴妒嫉意曰。此髠头沙门。正应食马麦。不应食此甘馔之供。告诸童子。汝等见此髠头道人。食于甘美肴膳不。诸童子曰。尔实见。此等师主。亦应食马麦。佛语舍利弗。汝知尔时山王婆罗门不。则我身是。尔时五百童子者。今五百罗汉是。尔时病比丘弥勒者。则今弥勒菩萨是。佛语舍利弗。我尔时兴妒嫉。意言是辈不应食。甘膳正应食马麦耳。及卿等亦云如是。以是因缘我及卿等。经历地狱无数千岁。今虽成佛。尔时残缘。我及卿

等。于毗兰邑。故食马麦九十日。我尔时不言与佛马麦。但言与比丘。以是故。我今得食捣麦仁以卿等加言。当与佛麦故。今日卿等。食着皮麦耳。于是世尊。说宿缘偈言。

我本为梵志　　所学甚广博
教授五百童　　在于树园中
在毗叶佛世　　形骂诸比丘
不应食粳粮　　正应食马麦
汝等童子说　　实如师所道
并及此等师　　亦应食马麦
以是因缘故　　久受地狱苦
尔时残余殃　　亦五百比丘
婆罗门时请　　当会毗兰邑
与卿食马麦　　九十日不减
因缘终不朽　　亦不着虚空
当护三因缘　　莫犯身口意
今我成佛道　　得为三界将
阿耨大泉中　　自说先世缘

佛语舍利弗。汝观如来。众恶已尽。诸善普具。诸天龙神帝王臣民。一切众生。皆欲度之。尚不能得免。宿世余殃。况愚冥未得道者。佛语舍利弗。当学护三因缘。莫犯身口意。舍利弗。当学如是。佛说是已。舍利弗。及五百罗汉。阿耨大龙王八部鬼神。闻佛所说。欢喜受行。

佛说苦行宿缘经第十

闻如是。一时佛在阿耨大泉。与大比丘众五百人俱。皆是阿罗汉。六通神足。唯除一比丘。阿难也。是时佛告舍利弗。往昔波罗捺城边。去城不远。有多兽邑。中有婆罗门。为王太史。国中第一。有一子。头上有自然火鬘。因以为名。婆首端正。有三十相。梵志典籍。图书纤记。无事不博。外道禁戒及诸算术。皆悉明练。时有一瓦师子。名难提婆罗。与火鬘。少小亲友。心相敬念。须臾不忘。瓦师子。精进勇猛。慈仁孝顺。其父母俱盲。供养二亲。无所乏短。难提婆罗虽为瓦师。手不掘地。亦不使人掘。唯取破墙崩岸及鼠坏。和以为器。成好无比。若有男子女人欲来买者。以谷麦麻豆置地。取器而去。初不争价数。亦不取金银财帛。唯取谷米。供食而已。迦葉如来所住精舍。去多兽邑不远。与大比丘众二万人。皆是罗汉。护喜语火鬘曰。共见迦葉如来去乎。火鬘答曰。护喜用见此髡头道人为。直是髡头人耳。何有道哉。佛道难可得。如是至三。护喜后日复语火鬘

曰。共至水上澡浴乎。火鬘答曰可尔。便共诣水澡浴已着衣服。护喜举右手。遥指示曰。迦葉如来精舍。去是不远。可共暂见不。火鬘答曰。护喜用见此髡头道人为。髡头道人。何有佛道。佛道难得。护喜便捉火鬘衣牵曰。共至迦葉佛去来。去佛甚近不远。火鬘便脱衣舍走。护喜逐后。捉腰带挽曰。为可暂共见佛便还耶。火鬘复解带舍走曰。我不欲见此髡头沙门。护喜便捉其头牵曰。为一过共见佛去来。佛语舍利弗。尔时波罗捺国俗。讳捉人头。捉头者法。皆斩刑。火鬘代其惊怖心念曰。此瓦师子。分死捉我头耶。护喜语火鬘曰。尔我死终不相置。要当使卿见佛。火鬘心念。此非小事。必当有好事耳。乃使此人分死相捉。火鬘曰。放我头。我随子去耳。护喜即放。火鬘便还。结头着衣服。即相随共诣迦葉佛所。护喜礼迦葉如来足。于一面坐。火鬘直立举手。问讯而已。便坐一面。护喜叉手白迦葉佛言。此火鬘者。多兽邑中太史之子。是我少小亲友。然其不识三尊。不信三宝不见佛。不闻法。不供养众僧。愿世尊开化愚冥。使其信解。火鬘童子。熟视世尊。从头至足。从足至头。睹佛相好。威容巍巍。诸根寂定。纯淑调和。以三十二相。严饰其体。八十种好。以为姿媚。仪如娑罗树花。身犹须弥山无能见其顶。面如月满。光如日明。身色如金山。火鬘见佛相好已。便心念曰。我梵谶记所载相好。今佛尽有。唯无二事耳。火鬘于是。说偈问曰。

所闻三十二　　大士之相好
于此人中尊　　唯不睹二事
岂有丈夫体　　犹如马藏不
宁有广长舌　　覆面舐头不
愿为吐舌示　　令我决狐疑
我见乃当知　　如经所载不

于是迦葉如来。便出广长舌相。以覆其面上及肉髻。并覆两耳。七过舐头。缩舌入口。色光出照大千世界。蔽日月明。乃至阿迦腻吒天光。还绕身七匝。从顶上入。迦葉如来。以神足力。现阴马藏。令火鬘独见。余人不睹。火鬘童子。具足见佛三十二相。无一缺减。踊跃欢喜。不能自胜。迦葉如来为火鬘童子说法。说何法。说菩萨断功德法。何等为断菩萨功德法。身行恶。口言恶。意念恶。身不可行而行。口不可言而言。意不可念而念。云何菩萨。身不可行而行者。后作佛时。身形短小。族姓子。是为菩萨身不可行而行报也。云何菩萨口不可言而言者。后出家学时。力极勤苦。乃当得佛。族姓子。是为菩萨口不可言而言报。云何菩萨意不可念而念者。菩萨后成佛时。境内众僧。常不和合。在在处处。共相是非。族姓子。是为菩萨心不可念而念报。族姓子。是为菩萨三恶行对。族姓子。当弃是。于是火鬘童子。即退前礼佛足。长跪叉手。白佛言。我今忏悔。身不可行而

行。口不可言而言。意不可念而念。愿世尊当受我此忏悔。从今已往。不复敢犯。如此忏至三。迦葉如来。默然受之。火鬘童子。护喜童子。俱起稽首佛足。辞退而还。火鬘童子。于中路。忽思惟向三恶报。便报护喜曰。卿为失利。不为得利。卿为无利。不为有利。我不应见卿面。不喜闻卿名。护喜答曰。何以故尔。火鬘曰。卿早从迦葉佛。闻深法宝。何能在家而不作道。护喜答曰。卿不知我父母年老。又复俱盲。供养二亲。何由出家。我亦久欲为道耳。若我出家为道者。父母便当命终。以是故。不得出家耳。火鬘语护喜曰。我从迦葉佛。闻菩萨行三恶缘对。不复乐在家。我欲从此还至佛所。求为比丘。护喜报曰。善哉善哉。火鬘得思惟力耶。便可时还。所以然者。佛世难值故也。火鬘童子。即抱护喜已。便绕三匝。叉手谢曰。我设有身口意过于卿者。愿见原恕。苦卿指授正真大道。于是火鬘童子。说颂赞曰。

仁为我善友　　法友无所贪
导我以正道　　是友佛所誉

火鬘童子。于是说偈已。绕护喜三匝已。还诣精舍迦葉佛所。稽首佛足。两膝跪地叉手白佛言。宁可得从迦葉如来。下须发入道。受具足戒不。佛语舍利弗。迦葉即度火鬘童子。为道授其具足戒。佛语舍利弗。汝知尔时火鬘童子不。则我身是。火鬘父者。今父王真净是。尔时瓦师童子护喜者。我为太子。在宫婇女。时夜半。作瓶天子。来谓我曰时到可出家去为道者是。舍利弗。此护喜者。频劝我出家。则是作道善知识也。佛语舍利弗。我前向护喜。作恶语道。迦葉佛髡头沙门。何有佛道。佛道难得。以是恶言故临成阿惟三佛时。六年受苦行。舍利弗。尔时日食一麻一米大豆小豆。我如是虽受辛苦。于法无益。我忍饥渴寒热风雨蚊虻之苦。身形枯燥。谓乎我成佛道实无所得。舍利弗。我六年苦行者。偿先缘对毕也。然后乃得阿耨三耶三菩阿惟三佛耳。于是世尊。说宿缘偈曰。

我昔火鬘童　　向于护喜说
髡头何有佛　　佛道甚难得
以是因缘故　　六年日不减
受此勤苦行　　望得成佛道
不以是苦行　　能得成佛道
非道而行求　　因缘自缠绕
宿缘终不朽　　亦不着虚空
当护三因缘　　莫犯身口意
今我成佛道　　得为三界将
阿耨大泉中　　自说先世缘

佛语舍利弗。汝观如来。众恶已尽。诸善普具。诸天人神鬼干沓和阿须伦迦楼罗甄陀罗摩休勒。一切众生。皆欲度之。我犹不免宿对。况复愚冥未得道者。舍利弗。当学护身三口四意三。舍利弗。当学如是。佛说如来先世因缘时。万一千天子。得须陀洹道。八千龙。皆受五戒。五千夜叉。受三自归。阿耨大龙王叉手白佛。世尊。于我泉上。受我供养。说宿命因缘法。使我将来成佛时。莫有如此因缘。使我众恶皆尽。作真净如来。佛语阿耨大龙王。汝欲得如是愿者。当极护身口意。不令犯者。可得如上所愿。众恶消尽。作真净如来。阿耨大龙王。闻佛所说。踊跃欢喜。以天栴檀香散佛及五百罗汉上。佛于是为诸天龙神。说安慰法。何谓安慰法。行布施法。行持戒法。行生天道法。行断欲法。行断三恶道法。行无漏法行清净法。佛说如是已。与诸比丘。各离本花座。比丘围绕佛。踊在虚空。高七多罗以。神足飞行。犹鸟翔云。徐徐而还。在罗阅只竹园精舍。佛说是已。舍利弗。及五百罗汉。阿耨大龙王八部鬼神。欢喜受行。

长爪梵志请问经一卷

长爪梵志请问经

如是我闻。一时薄伽梵。在王舍城鹫峰山中。与大苾刍众千二百五十人俱。并余苾刍苾刍尼。近事男近事女。国王大臣。沙门婆罗门。外道之类。天龙药叉人非人等。瞻仰而住。

尔时世尊。为说自证微妙之法。所谓初中后善。文义巧妙。纯一圆满。清净鲜白。梵行之相。

尔时有一长爪梵志。来诣佛所。策杖而立。问言乔答摩。汝曾实作如是宣说。世由自业。业为能授。业为生处。业为亲族。业为所依耶。

佛告婆罗门。我作是说。世由自业。业为能授。业为生处。业为亲族。业为所依。婆罗门曰。若如是者。沙门乔答摩。先作何业。令汝获得金刚不坏坚固之身。佛告婆罗门。我于前生。远离杀害有情命根。由彼业力。今获斯果。

沙门乔答摩。先作何业。令汝获得手指纤长网缦为相。佛告婆罗门。我于前生。远离偷盗他人财物。由彼业力。今获斯果。

沙门乔答摩。先作何业。令汝获得具足色力诸根圆满。佛告婆罗门。我于前生。远离女人欲染之事。由彼业力。今获斯果。

沙门乔答摩。先作何业。令汝获得出广长舌自覆其面。佛告婆罗门。我于前生。远离妄语诡诳于人。由彼业力。今获斯果。

沙门乔答摩。先作何业。令汝获得威仪庠序如师子行。佛告婆罗门。我于前生。远离诸酒放逸之处。由彼业力。今获斯果。

沙门乔答摩。先作何业。令汝获得微妙相好庄严其身。佛告婆罗门。我于前生。远离歌舞倡艳之事。由彼业力。今获斯果。

沙门乔答摩。先作何业。令汝获得上妙香气芬馥其身。佛告婆罗门。我于前生。远离香花璎珞庄饰。由彼业力。今获斯果。

沙门乔答摩。先作何业。令汝获得受用金刚胜妙之座。佛告婆罗门。我于前生。远离高床大床骄恣之物。由彼业力。今获斯果。

沙门乔答摩。先作何业。令汝获得四十牙齿鲜白齐平。佛告婆罗门。我于前生。远离非时饮啖诸食。由彼业力今获斯果。

沙门乔答摩。先作何业令汝获得顶上肉髻圆满姝好。佛告婆罗门。我于前生。于三宝二师沙门婆罗门父母尊长。应恭敬处。五轮着地。以无慢心虔诚致礼。由彼业力今获斯果。

时婆罗门。见佛为说因果不虚。白言。乔答摩此名何福。云何受持。佛言。此名八支净戒。若能一日一夜。或复长时。从师受持。获果如是。

尔时长爪梵志。既于佛所。闻说八支日夜净戒。由先远离鄙恶业故。便能获得胜妙庄严。深心信受。欢喜踊跃。即于佛前舍高慢心。投杖于地。合掌恭敬。礼佛双足。白言。世尊。我今始知善恶之业感报不虚。我从今日乃至尽形。归依佛陀两足中尊。乃至尽形。归依达磨离欲中尊。乃至尽形。归依僧伽诸众中尊。我受八支近住净戒。始从今时。乃至明旦日出已来于其中间。

不害一切命　　不盗他财物
不淫不妄语　　饮酒放逸处
花庄及歌舞　　高大非时食
我今悉远离　　受持净八支

第二第三亦如是说。

佛告婆罗门。善哉善哉。如是应作。如是应持。尔时世尊。说是法已。时婆罗门。及苾刍众。诸人天等。皆大欢喜。信受奉行。

佛说譬喻经

如是我闻。一时薄伽梵。在室罗伐城逝多林给孤独园。尔时世尊于大众中。告胜光王曰。大王。我今为王略说譬喻。诸有生死味着过患。王今谛听。善思念之。乃往过去。于无量劫。时有一人。游于旷野为恶象所逐。怖走无依。见一空井。傍有树根。即寻根下。潜身井中。有黑白二鼠。互啮树根。于井四边有四毒蛇。欲螫其人。下有毒龙。心畏龙蛇恐树根断。树根蜂蜜。五滴堕口。树摇蜂散。下螫斯人。野火复来。烧然此树。王曰。是人云何。受无量苦。贪彼少味。尔时世尊告言。大王。旷野者喻于无明长夜旷远。言彼人者。喻于异生。象喻无常。井喻生死。险岸树根喻命。黑白二鼠以喻昼夜。啮树根者。喻念念灭。其四毒蛇。喻于四大。蜜喻五欲。蜂喻邪思。火喻老病。毒龙喻死。是故大王。当知生老病死。甚可怖畏。常应思念。勿被五欲之所吞迫。尔时世尊重说颂曰。

旷野无明路　　人走喻凡夫
大象比无常　　井喻生死岸
树根喻于命　　二鼠昼夜同
啮根念念衰　　四蛇同四大
蜜滴喻五欲　　蜂螫比邪思
火同于老病　　毒龙方死苦
智者观斯事　　象可厌生津
五欲心无著　　方名解脱人
镇处无明海　　常为死王驱
宁知恋声色　　不乐离凡夫

尔时胜光大王闻佛为说生死过患。得未曾有。深生厌离。合掌恭敬。一心瞻仰。白佛言。世尊。如来大慈。为说如是微妙法义。我今顶戴。佛言。善哉善哉。大王。当如说行。勿为放逸。时胜光王及诸大众。皆悉欢喜。信受奉行。

佛说比丘听施经一卷

佛说比丘听施经

闻如是。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。时有一比丘。到讲堂诸比丘所言。诸贤者。今我不可经法。大著睡眠。不乐道行。疑诸经法。座中有一比丘。即行白佛。有一比丘。字听施。来到讲堂。谓诸比丘言。今我不可经法。大著睡眠。不乐道行。疑诸经法。佛便报言。是比丘痴。不守诸根门。不少食不上夜后夜警顺行。不观诸善法。如是当那可经法。离睡眠乐道行。不疑诸经法。听施终不从此得是。

佛言比丘。以不守诸根门。不少食不上夜后夜警顺行。不观诸善法。彼当那可经法。离睡眠乐道行。不疑诸经法。终不从此得是。若比丘守诸根门。少食上夜后夜警顺行。观诸善法。便可经法。离睡眠乐道行。不疑诸经法。从是可得此。

佛告比丘。便呼听施来。比丘便起。头面礼佛足。往呼听施。听施即至佛所。头面礼佛足已就座。佛便言。听施汝所欲便说之。听施言。今身不可经法。大著睡眠。不乐道行。疑诸经法。佛语听施。我欲问若事。随若所以知事说之。佛言。若宁知。贪色不离。欲不离。恋慕不离。慷慨不离。爱不离。以彼色别离。时便生他变。忧愁悲哀痛乱意殟。殟有是无。听施言。如是若干从彼有。佛言。善哉善哉。贤者如是应听施。佛言。如彼不离。若宁知痛痒思想作行识。若人贪识不离。欲不离。恋慕不离。慷慨不离。爱不离。以彼识别离。时便生他变。忧愁悲哀。痛乱意殟。殟有是不。听施言。彼有是。佛言善哉善哉。贤者如是应听施。

佛言。如彼不离。若宁知离贪色离欲离恋慕离慷慨离爱。以彼色别离。时不生他变。忧愁悲哀。痛乱意殟。殟彼有是无有。听施言。彼有是。佛言。善哉善哉。贤者如是应听施。

佛言。如彼离痛痒思想生死行识。若不贪识。无有欲。无恋慕。无有慷慨。无有爱。以彼识别离。时不生他变。忧愁悲哀。痛乱意殟。殟宁彼有是无有。听施言。彼有是。佛言善哉善哉。如是应听施。

佛便告听施。我欲为若说经法。上亦善。中亦善。至竟亦善。具为若现道行至竟。但诸善善好。当听之持着意中。听施言。唯诺。

佛言。曾有二人。俱出在道。其一人晓道径。其一人不晓道径。不晓道径者。便往问晓道径者言。我欲至某聚乡郡县国。愿语我道所由。晓道径者便言。汝从是道。直右行前。当有两道。舍左道上右道。直右行须臾前。当见溪谷。溪谷上亦当复有两道。舍左道上右道。直右行须臾当见丛树。丛树上亦当复有两道。舍左道上右道。直右行须臾稍稍便得。若所欲至聚乡郡县国。

佛言。我上头所譬喻说。当知是一切所说。亦当谛观此所说。上头所说。不晓道径者。谓世间邪道。亦复谓诸所受邪者所说。上头晓道径者。谓如来不着正觉。亦复谓诸所受正觉者。所说左道者。谓诸恶人三恶念。一者欲念。二者乱念。三者贼害念。亦复谓邪见邪念邪说邪意邪行邪方便邪志邪定。亦说右道者。谓三善念。一者出家念。二者不乱念。三者不贼害念。亦复谓正见正念正说正意正行正方便正志正定。所谓两道者。谓人所疑。所说溪谷者。谓嗔恚。所说丛树者。谓五乐。一者眼乐色。爱欲可以好色贪着。二者耳乐声。三者鼻乐香。四者舌乐味。五者身乐细软。爱欲可以好色贪着。所说聚乡郡县国者。谓无为德。佛告听施。是诸佛事。我以悲心故说。是其欲度脱者者。已愍伤之。今彼是若事。当以寂静树下。空闲一处。一心体行。若山泽冢间。当以果蓏为食。比丘莫贪欲。于世间居后悔之。是诸佛行。亦诸佛教。今佛已说。是贤者听施。便欢喜思惟。

佛说略教诫经

如是我闻。一时佛在室罗伐城。逝多林给孤独园。与无量苾刍众俱。尔时佛告诸苾刍。汝等当知。于我法中。有少欲知足活命之事。谓我弟子。剃发染衣。持钵巡家。乞食自济。世间愚人之所轻慢。若有净信。善男子。离俗出家。修行此事。不为王难所逼迫故。不为贼怖负债惊恐不存活故。但为发心。于生老病死忧悲苦恼。生厌离故。欲断苦蕴。烦恼缠缚。尽其边际。求解脱故。汝等岂非为此事故。而求出家。时诸苾刍白佛言。世尊。如是如是。为解脱故。而求出家。汝等苾刍。如有一类罪恶苾刍。虽复出家。性多贪染。于五欲境。深生恋着。或起嗔恚。生恶寻思。心恒放逸。不勤策励。常多妄念。不习定门。攀缘诸境。乐下劣事。不希胜行。终无所获。此之恶人。犹如何等。汝诸苾刍。听说譬喻。如野田中。焚死尸木。两头俱烧。中间秽污。此木不堪聚落中人及野田人之所受用。我今以此。喻彼一类出家懈怠愚痴之人。弃舍俗间诸快乐事。沙门义利。复不修习。恒生三种不善思惟。所谓思惟五欲。思惟嗔害。思惟欺诳。此之三种不善思惟。因何而起。当知皆以无明为因。而得生起。身坏命终。堕三恶趣。是故汝等。应勤修习。除断无明。我是大师。汝是弟子。于我教中。要略之事。今为汝说。由大悲故。由哀愍故。为利益故。为胜乐故。如我所说。汝等应修。若在山林兰若树下。或露地。汝可善思不应放逸。勿于后时心生悔恨。如说修行。当得解脱。尔时世尊。说是语已。诸苾刍众。欢喜奉行。

佛说疗痔病经

如是我闻。一时薄伽梵。在王舍大城竹林园中。与大苾刍众五百人俱。时有众多苾刍身患痔病。形体羸瘦痛苦萦缠。于日夜中极受忧恼。时具寿阿难陀见是事已诣世尊所。顶礼双足在一面立。白佛言世尊。今王舍城多有苾刍。身患痔病形体羸瘦痛苦萦缠。于日夜中极受忧恼。世尊此诸病苦云何救疗。尔时佛告阿难陀汝可听此疗痔病经。读诵受持系心勿忘。亦于他人广为宣说。此诸痔病悉得除殄。所谓风痔热痔癊痔三合痔。血痔腹中痔鼻内痔。齿痔舌痔眼痔耳痔。顶痔手足痔脊背痔粪门痔。遍身支节所生诸痔。如是痔瘘悉皆干燥。堕落消灭必瘥无疑。皆应诵持如是神咒。即说咒曰。

怛侄他　頞阑帝　頞蓝谜　室利鞞　室里室里　磨羯失质　三婆跋睹　莎诃

阿难陀于此北方有大雪山王。中有大莎罗树名曰难胜。有三种华。一者初生二者圆满。三者干枯。犹如彼华干燥落时。我苾刍所患诸痔病亦复如是。勿复血出亦勿脓流。永除苦痛悉皆平复即令干燥。又复若常诵此经者。得宿命住智能忆过去七生之事。咒法成就莎诃。又说咒曰。

怛侄他　苦谜苦谜　捺苦谜　苦没泥（去）　捺苦泥　莎诃

佛说是经已。时具寿阿难陀及诸大众。皆大欢喜信受奉行。

佛说业报差别经一卷

佛说业报差别经

如是我闻。一时佛住舍卫国祇树给孤独园。尔时佛告力提耶子首迦长者言。首迦长者。我当为汝说善恶业报差别法门。汝当谛听。善思念之。是时首迦即白佛言。唯然世尊。愿乐欲闻。

佛告首迦。一切众生。系属于业。依止于业。随自业转。以是因缘。有上中下差别不同。或有业能令众生得短命报。或有业能令众生得长命报。

或有业能令众生得多病报。或有业能令众生得少病报。

或有业能令众生得丑陋报。或有业能令众生得端正报。或有业能令众生得小威势报。或有业能令众生得大威势报。

或有业能令众生得下族姓报。或有业能令众生得上族姓报。

或有业能令众生得少资生报。或有业能令众生得多资生报。

或有业能令众生得邪智报。或有业能令众生得正智报。

或有业能令众生得地狱报。或有业能令众生得畜生报。

或有业能令众生得饿鬼报。或有业能令众生得阿修罗报。

或有业能令众生得人趣报。或有业能令众生得欲天报。

或有业能令众生得色天报。或有业能令众生得无色天报。

或有业能令众生得决定报。或有业能令众生得不定报。

或有业能令众生得边地报。

或有业能令众生得中国报。或有业能令众生尽地狱寿。或有业能令众生半地狱寿。或有业能令众生暂入即出。

或有业作而不集。或有业集而不作。或有业亦作亦集。或有业不作不集。

或有业能令众生初乐后苦。或有业能令众生初苦后乐。或有业能令众生初苦后苦。或有业能令众生初乐后乐。

或有业能令众生贫而乐施。或有业能令众生富而悭贪。

或有业能令众生富而能施。或有业能令众生贫而悭贪。

或有业能令众生得身乐而心不乐。或有业能令众生得心乐而身不乐。或有业能令众生得身心俱乐。

或有业能令众生得身心俱不乐。

或有业能令众生命虽尽而业不尽。

或有业能令众生业虽尽而命不尽。

或有业能令众生业命俱尽。

或有业能令众生业命俱不尽。能断诸烦恼。

或有业能令众生生于恶道。形容殊妙。眼目端严。肤体光泽。人所乐见。

或有业能令众生生于恶道。形容丑陋。肤体粗涩。人不喜见。

或有业能令众生。生于恶道。身口臭秽。诸根残缺。

或有众生。习行十不善业。得外恶报。或有众生。习行十种善业。得外胜报。

复次长者。若有众生。礼佛塔庙。得十种功德。奉施宝盖。得十种功德。奉施缯幡。得十种功德。奉施钟铃。得十种功德。奉施衣服。得十种功德。奉施器皿。得十种功德。奉施饮食。得十种功德。奉施靴履。得十种功德。奉施香华。得十种功德。奉施灯明。得十种功德。恭敬合掌。得十种功德。是名略说世间诸业差别法门。

佛告首迦。有十种业。能令众生得短命报。一者自行杀生。二者劝他令杀。三者赞叹杀法。四者见杀随喜。五者于恶憎所。欲令丧灭。六者见怨灭已。心生欢喜。七者坏他胎藏。八者教人毁坏。九者建立天寺。屠杀众生。十者教人战斗互相残害。以是十业。得短命报复有十业。能令众生得长命报。一者自不杀生。二者劝他不杀。三者赞叹不杀。四者见他不杀。心生欢喜。五者见彼杀者。方便救免。六

者见死怖者。安慰其心。七者见恐怖者。施与无畏。八者见诸患苦之人。起慈愍心。九者见诸急难之人。起大悲心。十者以诸饮食。惠施众生。以是十业。得长命报。

复有十业。能令众生得多病报。一者好喜打拍一切众生。二者劝他令打。三者赞叹打法。四者见打欢喜。五者恼乱父母。令心忧恼。六者恼乱贤圣。七者见怨病苦。心大欢喜。八者见怨病愈。心生不乐。九者于怨病所。与非治药。十者宿食不消。而复更食。以是十业。得多病报。

复有十业。能令众生得少病报。一者不喜打拍一切众生。二者劝他不打三者赞不打法。四者见不打者。心生欢喜。五者供养父母及诸病人。六者见贤圣病瞻视供养。七者见怨病愈。心生欢喜。八者见病苦者。施与良药。亦劝他施。九者于病苦众生。起慈愍心。十者于诸饮食。能自节量。以是十业。得少病报。

复有十业。能令众生得丑陋报。一者好行忿怒。二者好怀嫌恨。三者诳惑于他。四者恼乱众生。五者于父母所。无爱敬心。六者于贤圣所。不生恭敬。七者侵夺贤圣资生田业。八者于佛塔庙断灭灯明。九者见丑陋者。毁呰轻贱。十者习诸恶行。以是十业。得丑陋报复有十业。能令众生得端正报。一者不嗔。二者施衣。三者爱敬父母。四者尊重贤圣。五者涂饰佛塔。六者扫洒堂宇。七者扫洒僧地。八者扫洒佛塔。九者见丑陋者。不生轻贱。起恭敬心。十者见端正者。晓悟宿因。以是十业得端正报。

复有十业。能令众生得小威势报。一者于诸众生。起嫉妒心。二者见他得利。心生恼热。三者见他失利。其心欢喜。四者于他名誉。起嫉恶心。五者见失名誉。心大忻悦。六者退菩提心。毁佛形像。七者于己父母及贤圣所。无心奉侍。八者劝人修习少威德业。九者障他修行大威德业。十者见少威德者。心生轻贱。以是十业。得少威势报。

复有十业。能令众生得大威势报。一者于诸众生。心无嫉妒。二者见他得利。心生欢喜。三者见他失利。起怜愍心四者于他名誉。心生忻悦。五者见失名誉。助怀忧恼。六者发菩提心。造佛形像。奉施宝盖。七者于己父母及贤圣所。恭敬奉迎。八者劝人弃舍少威德业。九者劝人修行大威德业。十者见无威德。不生轻贱。以是十业。得大威势报。

复有十业。能令众生得下族姓报。一者不知敬父。二者不知敬母。三者不知敬沙门。四者不知敬婆罗门。五者于诸尊长。而不敬

仰。六者于诸师长。不奉迎供养。七者见诸尊长。不迎逆请坐。八者于父母所。不遵教诲。九者于贤圣所。亦不受教。十者轻蔑下族。以是十业。得下族姓报。

复有十业。能令众生得上族姓报。一者善知敬父。二者善知敬母。三者善知敬沙门。四者善知敬婆罗门。五者敬护尊长。六者奉迎师长。七者见诸尊长。迎逆请坐。八者于父母所。敬受教诲。九者于贤圣所。尊敬受教。十者不轻下族。以是十业。得上族姓报。

复有十业。能令众生得少资生报。一者自行偷盗。二者劝他偷盗。三者赞叹偷盗。四者见盗欢喜。五者于父母所。减撤生业。六者于贤圣所。侵夺资财。七者见他得利。心不欢喜。八者障他得利。为作留难。九者见他行施。无随喜心。十者见世饥馑。心不怜愍。而生欢喜。以是十业。得少资生报。

复有十业。能令众生得多资生报。一者自离偷盗。二者劝他不盗。三者赞叹不盗。四者见他不盗。心生欢喜。五者于父母所。供奉生业。六者于诸贤圣给施所须。七者见他得利。心生欢喜。八者见求利者。方便佐助。九者见乐施者。心生忻悦。十者见世饥馑。心生怜愍。以是十业。得多资生报。

复有十业。能令众生得邪智报。一者不能咨问智慧沙门婆罗门。二者显说恶法。三者不能受持修习正法四者赞非定法。以为定法。五者吝法不说。六者亲近邪智。七者远离正智。八者赞叹邪见。九者弃舍正见。十者见痴恶人。轻贱毁呰。以是十业。得邪智报复有十业。能令众生得正智报。一者善能咨问智慧沙门婆罗门。二者显说善法。三者闻持正法。四者见说定法。叹言善哉。五者乐说正法。六者亲近正智人。七者摄护正法。八者勤修多闻。九者远离邪见。十者见痴恶人。不生轻贱。以是十业。得正智报。

复有十业。能令众生得地狱报。一者身行重恶业。二者口行重恶业。三者意行重恶业。四者起于断见。五者起于常见。六者起无因见。七者起无作见。八者起于无见。九者起于边见。十者不知恩报。以是十业。得地狱报。

复有十业。能令众生得畜生报。一者身行中恶业。二者口行中恶业。三者意行中恶业。四者从贪烦恼。起诸恶业。五者从嗔烦恼。起诸恶业。六者从痴烦恼。起诸恶业。七者毁骂众生。八者恼害众生。九者施不净物。十者行于邪淫。以是十业。得畜生报。

复有十业。能令众生得饿鬼报。一者身行轻恶业。二者口行轻恶

业。三者意行轻恶业。四者起于多贪。五者起于恶贪。六者嫉妒。七者邪见。八者爱着资生。即便命终。九者因饥而亡。十者枯渴而死。以是十业。得饿鬼报复有十业。能令众生得阿修罗报。一者身行微恶业。二者口行微恶业。三者意行微恶业。四者憍慢。五者我慢。六者增上慢。七者大慢。八者邪慢。九者慢慢。十者回诸善根。向修罗趣。以是十业。得阿修罗报。

复有十业。能令众生得人趣报。一者不杀。二者不盗。三者不邪淫。四者不妄语。五者不绮语。六者不两舌。七者不恶口。八者不贪。九者不嗔。十者不邪见。于十善业。缺漏不全。以是十业。得人趣报。

复有十业。能令众生得欲天报。所谓具足修行增上十善。复有十业。能令众生得色天报。所谓修行有漏十善。与定相应。复有四业。能令众生得无色天报。一者过一切色想灭有对想等。入于空处定。二者过一切空处定。入识处定。三者过一切识处定。入无所有处定。四者过无所有处定。入非想非非想定。以是四业。得无色天报。

复有业能令众生得决定报者。若人于佛法僧。及持戒人。所以增上心施。以此善业。发愿回向。即得往生。是名决定报业。复有业能令众生得不定报者。若业非增上心作。更不修习。又不发愿回向受生。是名不定报业。

复有业能令众生得边地报者。若业于佛法僧净持戒人。及大众所。不增上心施。以此善根。愿生边地。以是愿故。即生边地。受净不净报。

复有业能令众生得中国报者。若作业时。于佛法僧。清净持戒。梵行人边。及大众所。起于增上。殷重布施。以是善根。决定发愿求生中国。还得值佛。及闻正法。受于上妙清净果报。

复有业能令众生尽地狱寿者。若有众生。造地狱业已。无惭无愧。而不厌离。心无怖畏。反生欢喜。又不忏悔。而复更造重增恶业。如提婆达多等。以是业故。尽地狱寿。复有业能令众生堕于地狱。至半而夭。不尽其寿。若有众生。造地狱业。积集成已。后生怖畏。惭愧厌离。忏悔弃舍。非增上心。以是业故。堕于地狱。后追悔故。地狱半夭。不尽其寿。复有业能令众生堕于地狱。暂入即出。若有众生。造地狱业。作已怖畏。起增上信。生惭愧心。厌恶弃舍。殷重忏悔。更不重造。如阿阇世王。杀父等罪。暂入地狱。即得解脱。于是世尊。即说偈言。

若人造重罪　　作已深自责
忏悔更不造　　能拔根本业

复有业作而不集。若有众生。身口意等。造诸恶业。造已怖畏。惭愧远离。深自悔责。更不重造。是名作而不集。复有业集而不作。若有众生。自不作业。以恶心故。劝人行恶。是名集而不作。复有业亦作亦集。若有众生。造诸业已。心无改悔。而复数造。亦劝他人。是名亦作亦集。复有业不作不集。若有众生。自不造业。亦不教他。无记业等。是名不作不集。

复有业初乐后苦。若有众生。为人所劝。欢喜行施。施心不坚。后还追悔。以是因缘。生在人间。先虽富乐。后还贫苦。是名先乐后苦。复有业初苦后乐。若有众生。为人劝导。挽仰少施。施已欢喜。心无吝悔。以是因缘。生在人间。初时贫苦。后还富乐。是名初苦后乐。复有业初苦后苦。若有众生。离善知识。无人劝导。乃至不能少行惠施。以是因缘。生在人间。初时贫苦。后还贫苦。是名初苦后苦。复有业初乐后乐。若有众生。近善知识。劝令行施。便生欢喜。坚修施业。以是因缘。生在人间。初时富乐。后亦富乐。

复有业贫而乐施。若有众生。先曾行施。不遇福田。流转生死。在于人道。以不遇福田故。果报微劣。随得随尽。以习施故。虽处贫穷。而能行施。复有业富而悭贪。若有众生。未曾布施。遇善知识。暂行一施。值良福田。以田胜故。资生具足。先不习故。虽富而悭。复有业富而能施。若有众生。值善知识。多修施业。遇良福田。以是因缘。巨富饶财。而能行施。复有业贫而悭贪。若有众生。离善知识。无人劝导。不能行施。以是因缘。生在贫穷。而复悭贪。

复有业能令众生得身乐。而心不乐。如有福凡夫。复有业能令众生得心乐而身不乐。如无福罗汉。复有业能令众生得身心俱乐。如有福罗汉。复有业能令众生得身心俱不乐。如无福凡夫。

复有业能令众生命尽而业不尽。若有众生。从地狱死。还生地狱。畜生饿鬼。乃至人天阿修罗等。亦复如是。是名命尽而业不尽。复有业能令众生业尽而命不尽。若有众生。乐尽受苦。苦尽受乐等。是名业尽而命不尽。复有业能令众生业命俱尽。若有众生。从地狱灭。生于畜生。及以饿鬼。乃至人天阿修罗等。是名业命俱尽。复有业能令众生业命俱不尽。若有众生。尽诸烦恼。所谓须陀洹。斯陀含。阿那含。阿罗汉等。是名业命俱不尽。

复有业能令众生。虽生恶道。形容殊妙。眼目端严。肤体光泽。人所乐见。若有众生。因欲烦恼。起破戒业。以是因缘。虽生恶道。

形容殊妙。眼目端严。肤体光泽。人所乐见。

复有业能令众生生于恶道。形容丑陋。肤体粗涩。人不喜见。若有众生。从嗔烦恼起破戒业。以是因缘。生于恶道。形容丑陋。肤体粗涩。人不喜见。

复有业能令众生生于恶道。身口臭秽。诸根残缺。若有众生。从痴烦恼。起破戒业。以是因缘。生于恶道。身口臭秽。诸根残缺。

复有十业。得外恶报。若有众生。于十不善业。多修习故。感诸外物。悉不具足。一者以杀业故。令诸外报。大地碱卤。药草无力。二者以盗业故。感外霜雹螽蝗虫等。令世饥馑。三者邪淫业故。感恶风雨。及诸尘埃。四者妄语业故。感生外物。皆悉臭秽。五者两舌业故。感外大地。高下不平。峻崖崄谷。株杌槎菜。六者恶口业故。感生外报。瓦石沙砾。粗涩恶物。不可触近。七者绮语业故感生外报。令草木稠林。枝条棘刺。八者以贪业故。感生外报。令诸苗稼子实微细。九者以嗔业故。感生外报。令诸树木果实苦涩。十者以邪见业故。感生外报。苗稼不实。收获鲜少。以是十业。得外恶报。

复有十业。得外胜报。若有众生。修十善业。与上相违。当知即获十外胜报。

若有众生。礼佛塔庙。得十种功德。一者得妙色好声。二者有所发言人皆信伏。三者处众无畏。四者天人爱护。五者具足威势。六者威势众生。皆来亲附。七者常得亲近诸佛菩萨。八者具大福报。九者命终生天。十者速证涅槃。是名礼佛塔庙得十种功德。

若有众生。奉施宝盖。得十种功德。一者处世如盖覆护众生。二者身心安隐。离诸热恼。三者一切敬重。无敢轻慢。四者有大威势。五者常得亲近诸佛菩萨大威德者。以为眷属。六者恒作转轮圣王。七者恒为上首。修习善业。八者具大福报。九者命终生天。十者速证涅槃。是名奉施宝盖得十种功德。

若有众生。奉施缯幡。得十种功德。一者处世如幢。国王大臣。亲友知识。恭敬供养。二者豪富自在。具大财宝。三者善名流布。遍至诸方。四者形貌端严。寿命长远。五者常于生处。施行坚固。六者有大名称。七者有大威德。八者生在上族。九者身坏命终。生于天上。十者速证涅槃。是名奉施缯幡得十种功德。

若有众生。奉施钟铃。得十种功德。一者得梵音声。二者有大名闻。三者自识宿命。四者所有出言。人皆敬受。五者常有宝盖。以自

庄严。六者有妙瓔珞。以为服饰。七者面貌端严。见者欢喜。八者具大福报。九者命终生天。十者速证涅槃。是名奉施钟铃得十种功德。

若有众生。奉施衣服。得十种功德。一者面目端严。二者肌肤细滑。三者尘垢不着。四者生便具足上妙衣服。五者微妙卧具。覆盖其身。六者具惭愧服。七者见者爱敬。八者具大财宝。九者命终生天。十者速证涅槃。是名奉施衣服得十种功德。

若有众生。生施器皿。得十种功德。一者处世如器。二者得善法津泽。三者离诸渴爱。四者若渴思水。流泉涌出。五者终不生于饿鬼道中。六者得天妙器。七者远离恶友。八者具大福报。九者命终生天。十者速证涅槃。是名奉施器皿得十种功德。

若有众生。奉施饮食。得十种功德。一者得命。二者得色。三者得力。四者获得安无碍辩。五者得无所畏。六者无诸懈怠。为众敬仰。七者众人爱乐。八者具大福报。九者命终生天。十者速证涅槃。是名奉施饮食得十种功德。若有众生。奉施靴履。得十种功德。一者具足妙乘。二者足下安平。三者足趺柔软。四者远涉轻健。五者身无疲极。六者所行之处。不为荆棘瓦砾损坏其足。七者得神通力。八者具诸给使。九者命终生天。十者速证涅槃。是名奉施靴履得十种功德。

若有众生。奉施香华。得十种功德。一者处世如花。二者身无臭秽。三者福香戒香。遍诸方所。四者随所生处。鼻根不坏。五者超胜世间。为众归仰。六者身常香洁。七者爱乐正法。受持读诵。八者具大福报。九者命终生天。十者速证涅槃。是名奉施香花得十种功德。

若有众生。奉施灯明。得十种功德。一者照世如灯。二者随所生处。肉眼不坏。三者得于天眼。四者于善恶法。得善智慧。五者除灭大闇。六者得智慧明。七者流转世间。常不在于黑闇之处。八者具大福报。九者命终生天。十者速证涅槃。是名奉施灯明得十种功德。

若有众生。恭敬合掌。得十种功德。一者得胜福报。二者生于上族。三者得胜妙色。四者得胜妙声。五者得胜妙盖。六者得胜妙辩。七者得胜妙信。八者得胜妙戒。九者得胜妙多闻。十者得胜妙智。是名恭敬合掌得十种功德。

尔时世尊。说此法已。首迦长者。于如来所。得净信心。

尔时首迦。头面礼佛。作如是言。我今请佛。往舍婆提城。到我父所。忉提长者家。愿令我父及一切众生。长夜安乐。尔时世尊。为

利益故。默然受请。尔时首迦。闻佛所说。心大欢喜。顶礼而退。

佛说十二品生死经一卷

佛说十二品生死经

闻如是。一时佛游舍卫祇树给孤独精舍。尔时佛告诸比丘。我为汝说经。比丘应。唯然世尊。愿受教敕。

佛言。人死有十二品。何等十二。一曰无余死者。谓罗汉无所著也。二曰度于死者。谓阿那含不复还也。三曰有余死者。谓斯陀含往而还也。四曰学度死者。谓须陀洹见道迹也。五曰无欺死者。谓八等人也。六曰欢喜死者。谓行一心也。七曰数数死者。谓恶戒人也。八曰悔死者谓凡夫也。九曰横死者。谓孤独苦也。十曰缚着死者。谓畜生也。十一曰烧烂死者。谓地狱也。十二曰饥渴死者。谓饿鬼也。比丘当晓知是。当作是学勿为放逸。勿起淫色。远离诸横以清净心。所未得证常令成就。所以者何。数数死者甚苦。悔死亦苦。横死甚剧。缚着死亦剧。烧烂死甚痛。饥渴死亦痛。如是比丘当作是学。习在闲居。若处树下。学禅一心无得轻戏。无得后悔。是为佛教。是佛法则。佛说如是。比丘欢喜稽首而退。

佛说轮转五道罪福报应经一卷

佛说轮转五道罪福报应经

闻如是。一时佛在迦维罗卫国。释氏精舍。与千二百五十比丘俱。九月本斋。一时毕竟。佛从禅室出。往至舍卫国祇树给孤独园。二国之间。有一大树。名尼拘类树。高百二十里。枝叶方圆。覆六十里。其树上子。数千万斛。食之香甘。其味如蜜。甘果熟落。人民食之。众病除愈。眼目精明。佛坐树下。时诸比丘。取果食之。佛语阿难。吾观天地万物。各有宿缘。阿难即前为佛作礼。长跪白佛言。何等宿缘。此诸弟子。愿欲闻之。唯具演说。开化未闻。佛告阿难。善哉善哉。若乐闻者。心善听。佛语阿难。夫人作福。譬如此树。本种一核。稍稍渐大。收子无限。人而豪贵。国王长者。从礼佛事三宝中来。为人大富。财物无限。从布施中来。为人长寿。无有疾病。身体强壮。从持戒中来。为人端正。颜色妙好。辉容第一。身体柔软。口气香洁。人见姿容。无不欢喜。视之无厌。从忍辱中来。为人修习。无有懈怠。乐为福德。从精进中来。为人安详。言行审谛。从禅定中来。为人才明。达解深法。赞叹妙义。开悟愚蒙。人闻其言。莫不咨受。宣用为珍宝。从智慧中来。为人音声清彻。从歌咏三宝中来。为人洁净。无有疾病。从慈心中来。阿难白佛。云何为慈。佛语阿难。一慈众生。如母爱子。二悲世间。欲令解脱道意。三心常欢喜。四为能护念。一切不犯。是为慈心者也。佛语阿难。为人长大。恭敬人故。为人短小。轻慢人故。为人丑陋。喜嗔恚人故。生无所知。不学问故。为人专愚。不教人故。为人喑哑。谤毁人故。为人聋盲。不喜听受经法故。为人奴婢。负债不偿故。为人卑贱。不礼三宝故。为人丑黑。遮佛光明故。生裸国中者。喜轻衣唐突塔寺精舍故。生马蹄国中者。喜着屐佛前行故。生穿胸人国中者。布施作福。悔惜心故。生獐鹿麞麃中者。喜惊怖人故。生堕龙中者。喜调戏人故。身生恶疮。治之难差者。喜鞭打众生。不以理故。人见欢喜者。前生见人欢喜故。人见不欢喜者。前生见人不欢悦故。遭县官系闭牢狱。杻械其身者。前世为人。笼系众生。不从意故。为人唇缺者。前世钓鱼。鱼决口故。闻好言善语。心不乐闻。于中两舌。乱人听受经法者。后堕耽耳狗中。佛语阿难。世有愚人。闻说法语。心不餐采。后堕长耳驴马之中。悭贪独食。不共饥者。食后堕饿鬼中。出生为人。贫穷饥饿。衣不盖形。食不供口。好食自啖。恶食施人。后生猪[虫*屯]蜣螂之中。喜劫夺人物者。后堕羊中。生剥其皮。偿其宿罪。好喜杀生者。后为水上蜉蝣虫。朝生暮死。好喜盗人财物者。后堕奴婢牛马之中。偿其宿债。好喜淫他妻女者。死入地狱。男抱铜柱。女卧铁床。从地狱出常生下处。当堕鸡鸭中。好喜妄语。传人恶事。死入地狱。洋铜

灌口。拔出其舌。以牛犁之。出堕鸱枭鸺鹠鸟中。人闻其鸣。莫不惊怖。皆言变怪。咒令其死。喜饮酒醉犯三十六失者死堕沸屎泥犁之中。出生堕狌狌中。后还为人愚痴。生无所知。夫妇不相和顺。数共斗诤。更相驱遣。后堕鸠鸽中。贪人力者。后堕象中。佛语阿难。州郡令长。食官爵禄。或人无罪。或私侵人民。录名系缚。鞭打捶杖。强逼输送。告诉无地。枷械系闭。不得宽纵。后堕地狱中。身受苦痛。数千亿岁。罪毕乃出。当堕水牛中。贯穿其鼻牵船挽车。大杖打扑。偿其宿罪。佛语阿难。为人不净。从猪中来。为人悭贪不能廉洁。从狗中来。为人刚强很戾自用。从羊中来。为人腥臭。从鱼鳖中来。为人凶恶含毒心难解者。从蝮蛇中来。好喜美食。喜杀害众生。无有慈心者。从豺狼狸鹰中来。为人短命。胞胎伤堕。生世未几。而早命终。堕在三涂。数千万劫。佛言。此辈前世为人。好喜射猎。焚烧山泽。探巢破卵。施捕鱼网。杀一切众生。贪其皮肉。以自食啖。多短命报。世世累劫无有出期。慎之慎之。痛不可言。佛语阿难。凡作功德皆应身。为烧香福会。转经行道。不得倩人。咒愿若虚。如倩人食。岂得自饱能不饥耶。若烧香鲜洁逮萨云若香摄一切相。然灯续明。得三达智。无所挂碍。烧香斋食。读经达嚫。以为常法。布施得福。诸天接待。万恶皆却。众魔尽除。无敢当者。懈怠之人。安隐谐偶。无精进心。一朝疾病。有不吉利。便欲烧香。方云作福。诸天未降。众魔故前。竞共娆触。作诸变怪。以是之故。常当精进。罪福随身。如影随形。植种福者。亦如尼拘类树。本种一核收子无限。施一得倍万。言不虚也。佛时颂曰。

贤者好布施　　天神自扶将
施一得万倍　　安乐寿命长
今日大布施　　其福不可量
皆当得佛道　　度脱于十方
因缘合会谁为亲　　五戒十善除去嗔
不望他许自为亲　　世间荣乐如浮云
展转五道如车轮　　莫计寿命惜金银
天地尚坏何况身　　奉持经戒是大珍
勿贪财色辱误人　　三界众生如群羊
来去五道身坏伤　　命速流水何有常
作恶甚近受罪长　　泥犁地狱沸镬汤
制心刚意离祸殃　　犯罪入中痛难当

佛告阿难。世人无智生死肉眼不知罪福。吾以道眼。睹无数劫。乃至今身。罪福应报。犹观掌中琉璃珠。内外明彻。无狐疑想。阿难前整衣服。为佛作礼。而白佛言。演说此经。当何名之。佛语阿难。此经名为轮转五道亦名罪福报应。若有善男子善女人。讽诵宣传。功

德无量。当见礼侍贤劫千佛。奉侍供养。不堕三涂八难之处。得戒定慧。佛说经竟。五百比丘。漏尽意解。七百比丘尼。得须陀洹道。八百罗汉。得菩萨道。诸天龙神。是时树下。清信士万二千人。清信女六千人。悉履道迹。诸比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。皆得阿那含道。天龙鬼神。世间人民。闻佛说法。皆言善哉。即起作礼。绕佛三匝。欢喜而去。

佛说五无返复经一卷

佛说五无返复经

尔时佛在祇树精舍。与千二百五十比丘俱。时有梵志。在罗阅只国闻舍卫人多慈孝顺奉经修道供事三尊。便到舍卫国。见父子二人耕地。毒蛇啮杀其子。父故耕不视其子。亦不啼哭。梵志问曰。此儿谁子。答言。是我之子。梵志曰。是卿子者。何不啼哭。而耕如故。其人答曰。人生有死。物成有败。善者有报。恶者有对。愁忧啼哭。何所追逮。设不饮食。何益死者。卿今入城。我家在某处。愿过语之。吾子已死。不须持二人食来。梵志自念。此人无返复。儿死在地。情不愁忧。而返索食。此人不慈。无有比类。梵志便行入城。诣耕者家。见死儿母。即便语之。卿儿已死。父言但持一人食来。何以不念子耶。儿母逆为梵志说譬喻言。子者如客。来依人止。来亦不却。去亦不留。此儿本我亦不唤来。自来过我生。死亦自去。非我力乃便进退。随其本行。追命所生。又语其姊。卿弟已死。何不啼哭。姊即向梵志说喻言。我等兄弟。譬如工师入山斫材缚筏。水中卒逢大风。吹破筏散。随水流去。前后分张。不相顾望。我弟亦尔。如是宿命因缘。一时共合会。在一家生。随命长短。死亡无常。合会有离。我弟命尽。各自随行。无常对至。随其本行。不能相救。又语死者妇。卿夫已死。何不啼哭。妇复为梵志说喻言。我等夫妇。因缘共会。须臾间已。譬如飞鸟暮栖高树。扰扰作声。向明各自飞去。行求饮食。有缘则合。无缘则离夫妇如是。无常对至。随其本命。不能相救。又语其奴。汝大家儿死。何不啼哭。奴复说喻。我之大家。因缘合会。我如犊子随逐大牛。人杀大牛犊子在边。不能救大牛。无常之命。不可得救。奈何愁忧啼哭。亦无所益。梵志闻之。心惑目瞑。不识东西。闻此国人。孝顺奉道。供事三尊。故从远来。欲得学问。未有善应。而见五无返复人。劳身苦心。远来至此。了无所益。又问行人。佛在何许欲往问之。行人答曰。近在祇洹精舍。梵志即往到佛所。稽首佛足作礼。却坐一面。愁忧低头。默无所说。佛知其意。谓梵志曰。何为低头。愁忧不乐。梵志白佛言。所愿不果。违我本心。是故愁忧也。佛问曰。有何所失。白佛言。我从罗阅只国来。闻此国人孝顺奉敬三尊。故从远来欲得学问。既来到此。见五无返复人。是故愁忧不乐。佛言。何谓无返复者。梵志白佛言。见父子二人耕地下种。子死在地。父亦不愁。反更索食。而反向我说无常事。母妇及姊与奴。都无愁忧。是为大逆无返复也。佛言。不然不如卿语。此之五人。最有返复。知命无常。非愁忧所逮。是故自定。无有愁戚。世间俗人。不识无常。懊恼啼哭。不能自胜。譬如人得热病。不自觉知。恍惚妄语。良师与药。热即除愈。不复妄语。俗人愚痴。愁忧啼哭。不能自

解。能知无常。不复愁忧。如热病愈。此之五人。皆得道证。梵志闻之佛语。即自克责。我为愚惑。不识道义。今闻佛语。如盲得目。冥中见明。

佛说佛大僧大经一卷

佛说佛大僧大经

佛在王舍国。国有富者。其名曰历。金银众宝田地舍宅。牛马奴婢。不可称数。历年西耄。绝无继嗣。其国常法。人无子者。死后财物。皆没入官。历祷日月诸天鬼神并九子母山树诸神。皆从请子。不能致之。历自念曰。人有缓急。辄往自归山树之神。靡所不至。财宝消索。产业不修。疾病相仍。灾祸首尾。奴婢死亡。六畜不孳。俱为妖孽。鬼神导师。迷惑舞使。乱君内居。云当有福。而祸重至。由盲吞毒谓之良药。庶有瘳损。毒着丧身。吾今杀生。祠祀鬼神。当入地狱。而望天祚。岂不惑哉。世有佛道。高操之圣。有得仙者。名曰应真人。真人清净。如琉璃珠。精进存想。乃睹之耳。奉斯道者。唯守靖漠。无欲无求。以斯为乐。现世得安。终生天上。历自念曰置吾常供养。奉佛三宝。奉佛一载。妇遇生男。历曰奉佛获愿。字曰佛大。佛诸弟子。谥比丘僧。试复事之。事未满岁。复生贤男。字曰僧大历训二子。示以圣道。僧大禀性。仁爱人物。孝心难攀。诵佛法戒。亲近沙门。清净知足。亲睹其志。爱之有特。亲被疾着床。即呼长子。渧泣诫之。夫生有死。万物无常。持戒者安。犯戒者危。其持佛戒。终始无患。僧大尚小。仁孝清白。历已累尔。辞句适竟。奄忽殁故。弟去所天。孤无归告。数启其兄。欲作沙门其国之法。儿欲求妇。便佯诈云。欲作沙门。亲惧其然。立为娉妻。佛大以弟等彼伪类。即为寻索。国最贤家女。字快见。光华炜炜。端正少双。长短肥瘦。适得其中。贞洁慈孝。犹星中月。国女贤妇。靡不叹悦。妇归升堂。兄会宾客。九族欣然无不和乐。兄于众宾。调其弟曰。当今之日。可作沙门乎。僧大答曰。大兄放吾。使作沙门。实我宿愿。寤兄者天审欲作之。戏之曰。可从尔志愿。弟心欢喜。为兄作礼。即日入山。见一沙门。年少端正。独处树下。前趣叉手。稽首为礼。却住问曰。贤者何缘。行作沙门。其人已得应真之道。豫知去来无数劫事。谓僧大曰。佛经说言。人好淫泆。如火烧身。如持炬火逆风而行。其焰稍却。不置炬者。火烧其手。犹乌衔肉。鹰鹞追争。乌不置肉。灾及躯命。淫泆如斯。无不危殆。吾以是故。作沙门耳蜜涂利刀。小儿贪甜。以舌舐之。有截舌之患。淫泆之人。苟快愚心。不惟其后。有烧身之害。譬如饿狗得路枯骨。齮[齒*齊]咬啮。伤口缺齿。适自伤毁。何益于己。淫泆如此。百千亿劫。无丝发之福。而有三涂之罪。吾念是故。作沙门耳。譬如树木华果茂盛。行人贪之。杖石挞擿。须臾之间。华损果落。枝叶残伤。树以华果。自招凋丧。蛾贪火色。投入于灯体见烧煮。将何克获为淫。惑者不别善恶。远贤亲愚。日就流冥。亡国灭众。死入地狱。恶着罪成悔将何逮。佛见之谛开示圣道。吾望佛恩。

得睹经戒。心守清白。独而无患。顾视流俗。乃知误耳。吾以是故。作沙门也。僧大闻之。顿首足下长跪而白。佛真上圣。诸天之尊。经以灭痴。入我心中。愿去世浊。履清净道。奉沙门戒。以为荣福。师即喻之。沙门重戒。侍师数月。即启师云。何意欲入山间。寂定禅息。求道应真。尔乃灭患。师曰独居山中。大难处也。处山泽者。当学星宿明知候时常当储偫水火麨蜜。所以然者。盗贼之求水火糗蜜。夜半向晨。问当解之。给贼所欲。违其意者。贼辄杀人。僧大曰诺。敬奉慈教。具学所命。却乃入山。其兄念曰。弟作沙门。终不畜妻。妻快见者。端正无双。兄心悦之。起从快见。持琴自随。作姿弹之歌。淫泆之曲。惶惶郁金。生于野田。过时不采。宛见弃捐。曼尔丰炽。华色惟新。与我同欢。固斯厚亲。年一西宿。孰复尔珍。快见即觉兄欲为乱。便以歌曲。答佛大曰。巍巍我师。天人之尊。门徒清洁。谥曰沙门。叹真为圣。淫为畜伦。我受严戒。不事二君。终不淫生。宁就寸分。佛大作情悲之曲。委靡之辞。宿心加尔。故因良媒。问名诣师。占相良时。惨惨惕惕。惧尔不来。既睹光颜。我心怡怡。今不合欢。岂徒费哉。斯誓为定。淑女何疑。快见惶[恂-口+、]。歌答之曰。佛设礼仪。尊卑有叙。叔妻即子婿伯即父。我亲奉戒。日有隆举。真与圣齐。淫正虫鼠。噫乎伯子。焉为斯语。兄心迷惑。贪好快见。其意又甚。不可转移。快见又歌。夫人处世。当远二事。不孝淫乱。行违佛戒。天及贤者。笺其自异。佛大歌曰。尔之容色。怿怿灼然。普天美女。岂有尔颜。我心相悦。故踰大山。快见自念。斯子欲我。悖狂之乱。沮致大难。请说身中恶露不净。尔乃却耳。快见重曰。仁贪我躯。躯有何好。头有九骨。合为髑髅。中但有脑。面有七孔。皆出洟唾。以皮裹骨。贪头颈者。皮肉相裹。身有毛发爪齿皮肌血脑骨肉。腹中有心脾肾肠胃肪肺屎尿脓血寒热。足与胫连。胫与髀连。髀与尻连。尻与腰连。腰与脊连。脊与胁连。胁与颈连。颈与髑髅连。臂与肘连。肘与肩连。我如画瓶。中盈屎尿。身中不净。可恶如此。何可贪乎。凡人所喜。有说其恶。心即贱之。佛大自念。女念其婿。何肯听我。我杀弟者。尔乃随耳。佛大瞋恚。即行募求数为贼者。见轻薄人。在于酒家。前与语曰。宁知我家所畜六藉奴子。逃作沙门。今在山中。贼曰识之。佛大即出金银与之。令杀奴子。疾取其头及身上衣。所持法杖。足下履屣。皆以相还。吾复重赐卿等金银。贼大喜曰。从吾取足。即去入山。到其弟所呼曰。沙门汝疾出来。其弟出曰。诸君何求。吾有水火糗蜜可食。夜时已半。贼曰不求水火糗蜜。不问卿时也。欲得汝头持去之耳。其弟闻之。即大惶怖。涕泣而曰。吾非长者诸侯子也。舍俗为道。与世无争。学道日浅。未获沟港频来不还应真六通。杀吾何益。贼曰。来为汝首故空复云云。求哀何益。其弟自念。此贼独闻我富家。谓我持宝来在此也。语其贼曰。欲得宝者。吾兄在家。字曰佛大。吾与书令惠卿。宝在所欲得。从卿志愿。贼曰子兄令我来杀子其弟曰。即吾今死矣。由斯妇也。师前诫

我。人与淫居。如持炬火逆风而行。舍之不早。火将烧手。如蜜涂刀。如鹰追乌。狗得枯骨。树之华果。色为身害。深如师诫。涕泣从贼。乞一岁活令吾得道。吾常在此。相杀不晚。贼曰。今欲得子头去。何云一岁。山居道人。多得道者。恐子轻举行神足去。勿复多云。俘取头去。其弟重曰。愿莫即杀。先断我一髀置吾前也。其贼因前。先断一髀。置于其前。弟遭此痛。痛不可言。天来下至道人所曰。慎莫恐怖。牢持汝心。汝前世时。入畜生中。人所屠割。称卖汝肉。非一世矣。地狱饿鬼。汝皆更之。苦痛以来。非适今也。僧大语天。一哀语我师令知。吾因师示吾道。死生何在。天即为行语其师曰。卿贤弟子。人欲杀之。涕泣求哀。欲得见师。师飞行到弟子所。为说经曰。天地须弥。尚有灭坏。海有消竭。七日有坏。天下有风。其名惟岚。惟岚一起。山山相搏。斯风有灭。况汝小躯。何等比数。但当念佛。佛常言无常。盛必有衰。合会有离。荣位难保。身亦如之。僧大便得沟港道。复断一髀。重念师戒。复得频来道。贼断左手。复念师戒。得不还道。贼断右手。复念师戒。得应真道。便不畏三恶道也。生死自在。无所复畏。僧大曰。取树皮来。即为剥树皮。与之僧大。取枝以为笔。自刺身血。书树皮曰。大兄起居随时安善。二亲在时。以吾累兄。兄不承之。违废亲教。以女色故。骨肉相残。违亲慈教为不孝也。残杀人命为不仁也。杀一畜生其罪不小。况杀应真。吾不中止。兄自招之。念吾有形。可得相杀。善逝寂寞。徒复相害长别。努力愿崇真道。曳颈长二尺。语其贼曰。子断吾头。由泥头也。勿有恐意。吾恐汝等堕地狱中。贼前断头。取身上衣被杖屣及钵。持至兄所。衣杖屣钵。皆持与兄。兄以金银重谢其贼。兄取弟头。为作假形。以头着上。以衣衣之。杖钵及屣。皆着其傍。谓快见曰。汝婿来归。可问讯之。快见大喜。走至其所。见闭目坐。以为思道。妻不敢呼。具作美食。须念道觉当饭之。日中不觉。妻因前曰。日今已中。恐过时也。怪其不应。牵衣起之。头便堕地。身皆分散。各在一面。妻即大怖。擗踊呼曰。子竟坐吾。见残贼乎。哀愦呼天。摧裂肝心。崩血出口。奄忽而死。戒行清白。难污如空。树心圣范。难动如地。贞净行高。难揆如天。其未终时。诸天咨嗟。豫安所生。迎其魂灵。处忉利天。忍须臾之淫获天上难尽之荣。兄入神室视妇胡为。兄见弟头身分散狼藉。其妇吐血死在一面。兄见弟妻尸死如此。呼曰。咄咄吾为逆天。所作酷裂。乃致于此兄即至贼所问其意。吾弟临没。将有遗言乎。贼曰有书。以书见之。书辞恳恻。读书讫竟。五内噎塞。涕泣交横。吾违尊亲。临亡悲教。骨肉相残。又杀应真。感激而死。死入地狱。王及臣民。闻其事变。靡涕泣哽噎。叹述清德。殡葬其弟。四辈立塔。天龙鬼神。侧塞空中。散华烧香。无不伤心。其妻快见。国人葬之。举哀动国。诸天下赞。精进得道。五戒不亏。贞生天上。违佛法教。不孝残圣。死入地狱。烧煮苦毒。其岁难数。佛便告诸弟子。自斯之后。重相敕励。尚于无欲。佛说经竟。诸弟子

欢喜。作礼而去。

佛说大迦葉本经一卷

佛说大迦葉本经

闻如是。一时佛游王舍城灵鹫山。尔时城中有势富梵志。名曰尼拘类(晋曰无恚)财富无数。金银七宝。田宅牛马。不可称计。梵志有子。名曰毕拨学志。舍六十佉梨金宝好物及千具犁牛。捐仁贤妻天下第一光颜微妙面色为最。心自念言。当趣世间阿罗汉学净修梵行。诣多子神祠药树之下。啖食其果。于是世尊。转大法轮。转法轮竟与比丘众退。至多子神祠。止其精舍。

于时毕拨学志。夜欲向明。住立遥见世尊在丛树间。光明远照。威曜普达。志即念言。今此丛树。天已向明。威神普照。光明无量。殊妙巍巍。于此树间。必有鹿王。大雄师子。若有天神及大神通神足大变。必尔不疑。我当往观。时毕拨学志。即从坐起。往诣丛树。遥见世尊。光明百千。足底相文。众好具足。即时叹曰。吾等先古神仙所遗经典说。有瑞应三十二大人之相。分别具足。当趣二处。设在家者为转轮圣王。主四天下。选择要教。治以正法。刀杖兵甲。制而不施。假使出家。乘国捐王。当为如来至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛世尊。宁可亲觐。毕拨学志。往诣佛所。睹世尊在于树间端严而坐。犹大形象。七宝合成威德巍巍。诸根寂定。道心静然。逮最憺怕。忽然清净。度于彼岸。犹若金山。若须弥王。犹如夜分坐于幽冥然大炬火。譬龙在深渊其水清凉。相三十二庄严其身。如大山王顶有大火然。如日出山冈光曜普照。如月盛满众星独明。如转轮王眷属围绕。八十种好遍布其体。犹若干华。各各开摆亿百千光。从圣体出。毕拨学志。见佛如是。心怀欣然。如冥见光。寻趣世尊。揖让谈语。自达姓名。却坐一面。佛为说经。解若干义。分别其慧论。佛世尊有诲悦辞布施持戒。爱欲之病。挑尘劳心。出家为上。愦扰诸品。应病授药。尊见其心。应时柔心。狐疑盖心。悦信之心。罪福之心。若平等心。应心与合。而为说法。如诸佛法。察其根源。而分别说苦习尽道。即于坐上。远尘离垢。诸法眼生。现在获度。睹见法源。分别经典。拔于狐疑。得立果证。受教诲慧。致勇猛法。即从座起。更整衣服。右膝着地。稽首佛足。我初来时。观尊足心。自说名字。观佛相好。心怀踊跃。而失礼敬。尔时世尊告大迦葉。是故贤者。从今以往。若族姓子。有所至到。心念犹月。如月光照种姓光明威曜。如是族姓子。开目而行。如是迦葉。从今日始。若族姓子。制心修行。如月盛满游行空时。是故迦葉从今日始。族姓子所游至处。制心修行。犹如日光照于天下。其族姓子。未曾闭目。制心修行。犹如日光。亦当如是。佛告迦葉。从今日始。制心修行。犹

如蜜蜂。所至到处。多所发起。犹如蜜蜂采诸花味不萎色香。若族姓子。制心修行。从今日始。造行如是。佛告迦葉。从今已往。制心修行。当如地水火风。得净不喜。得诸不净屎尿脓血死蛇死人污露。不以愁忧。若得华香金银七宝五种彩色。不以喜悦。无增无减族姓子。制心修行。亦当如是。嗟叹称誉。安乐欢豫。不以为悦。若遇诽谤众苦恼患不以愁忧。

佛告迦葉。从今日始。族姓子。制心修行。当如拂净物。亦拂不净。亦拂屎尿涕唾脓血死狗死蛇死人污露。不以净悦。不净不忧。若族姓子。制心修行。亦当如是。佛告迦葉。从今以往。制心修行。子如扫帚。净亦扫不净亦扫。佛告迦葉。从今以往。族姓子。制心修行。当如凶祝子。常低头行。在所至到。常内其手。若裸形人。羞身不蔽。在于世间。趣欲活命。不说本姓。若可不可。不以自宣。若族姓子。制心修行。亦当如是。佛告迦葉。从今以往。族姓子。制心修行。如截角牛。如牛截角。贤善柔顺。不贪四事。诣于四衢。于四衢道。无有门户。而危其命。若族姓子。制心修行。亦当如是。佛告迦葉。从今以往。制心修行。当如铁釜。又如诸灯。如釜灯穿多有孔漏满中油脂。如明眼人从一边观釜灯诸孔脂油漏出。各各堕地。若族姓子。察身非常。四大合成。九孔穿漏。皆出不净。不贪乐身。不以为奇。

于是大迦葉。从佛世尊。闻月喻行即受讽诵观八脱门。佛告迦葉。诣光曜树。迦葉应曰。唯然世尊。即从坐起。在佛后住。时佛与大迦葉。出其丛树。诣异丛树。寻复出去。坐异树下。告大迦葉。于此树下。为如来敷座。吾身疲弊。其背甚痛。迦葉受教。促疾促疾。为佛敷座。令其方正。敷座已竟。前白大圣。敷座已讫。唯愿就席。佛寻坐竟。告迦葉曰。是地柔软。细滑妙好。迦葉曰。唯然世尊。彼地此地。今者人身。曾归此地。唯然世尊。归于尽灭。持心忍辱。当如是地。今我法衣。亦犹柔好。愿佛愍伤。加哀受之。

佛告迦葉。假使我受柔软绛衣。汝服何等。迦葉白佛。往古诸世尊赞誉。若族姓子。着冢间死人弊衣及五纳衣。为安诸天及世间人。佛言。善哉善哉迦葉。多所哀愍。多所安隐。着弊纳衣。往古诸佛。所称叹者。迦葉汝起促取水来。吾甚饥渴。意欲饮水。唯然世尊。即受教起。稽首足下。绕佛三匝。促疾促疾。欲行取水。诸比丘见寻时问之。仁为耆年。不以贡高。亦不忧戚。寂除凶欲入无所处。何因为沙门欲受具戒。今所至。迦葉报曰。汝等诣佛。以持此事。自问大圣。悉当为汝分别说之。于时贤者大迦葉。即取水来。往奉上佛。佛寻受之。饮水竟。便残水持与。迦葉即受。以着一面。长跪叉手。右膝着地。更整衣服。白世尊曰。我行取水。见诸弟子及诸比丘。问我

曰。仁为耆年。不以贡高。不以忧戚。亦不痴妄。寂诸四事众欲之凶。我自舍六十佉犁金妙珍宝犁牛千具。弃妻玉女天下第一。其有世间能成罗汉。吾当从受。今者弟子。诸比丘众。悉来问吾。我时前在多子神祠。在药树下。啖其果蓏。于是世尊。未受具戒。尔时世尊。游于王舍城。我时在竹树间迦兰园。明旦着衣。持钵入城分卫。见日大殿有千光出。时佛世尊。在王舍城迦兰竹树间。时见世尊。吾自忆念。谓日更出。若大天神。夜忽如昼。时佛哺时从宴坐起。如月宫殿振大光明。则以覆蔽诸日月光。譬如大炬照于闇冥。佛在弟子众中。威神光明。亦复如是。为诸比丘。讲说经法。如转轮王。与诸子眷属俱。与无央数众比丘俱。吾尔时观死不睹见诸比丘众。无能受者。无能为师。唯独如来。将出世间。兴隆道化。而取灭度。今诸比丘。故来问我。尔时世尊。告迦葉曰。多有比丘。不了善恶。觉与不觉。不解福田。诸法之处多有义理。是说第一。迦葉最尊。不以贡高。平等无忧。寂诸四事诸欲之凶。第一成就。受具足戒。佛说如是。贤者迦葉。及诸比丘莫不欢喜。

佛说四自侵经一卷

佛说四自侵经

佛言。夙夜不学老不止淫。得财不施不受佛言。是四出心。还自侵身。往古豪富。傲尊自恣。国王帝主。世俗愚人。但知昼夜过疾不觉命尽。常欲嗔怒强佷。自用淫憍贪富。今为所在。不好经道恶闻自侵。走心恣意放逸无禁。当尔之时。不觉饥渴。不能自惟九孔疮痍。臭处不净。行止卧觉。百端诸事。种苦恼根。慢于大法。不晓爱身。老病来时。姿颜则变。五乐之欲。不可常得。病着床时。扰动不安。死命忽至。身当败坏。安得久乎。死生不绝。恶道不休。己身寿命。亦与死生苦恼忧患。皆由己矣。以是观之。何者是人淫色戏乐。歌舞倡伎。几何间耶。若如呼吸。慧之明之。改其志分。守身贞洁。世间所有一归空无。假使歌戏。人不欢乐。不以为快。歌者便耻。众人迷惑。常乐伎乐。疾病忧至。尔乃愁戚。安隐之时。多事万端。不为身计。已招万罪。殃祸响应。不能分别。所因致身。身若画瓶。内满不净。臭处脓血。犹如革囊。裹于不净。不知内外身当归尽。常以彩色。脂粉庄严。自谓端正。颜貌无双。不察九孔疮病流出。斯人之等。罗网所缠。莫能观身。譬如幻化慌惚不现。唯有道士睹世俗人迷惑如此。常自计身谛观一切扰扰纭纭。但诤咽喉不急之事。祸从口出。千殃万罪。还自缠绕。或相害伤。忿怒成仇。皆由贪起。竞诤利欲。群迷雷同。不识道义之真俗伪之惑。老死忽至。不得自由。仁贤知者。若能晓了。财物非常。忽若风雨暴至。如电如梦幻化野马。无常对至。人所不喜。终始连锁。缚着相随。不离五阴六衰之狱。不孝师父。疏远道慧。贪身骨肉。淫态不休。耳目鼻口身心六事。但种灾患。多于天下草木之栽。恩爱之心。既广且长。喻于江海。从生至老。经事万端。虽有颜貌端正姝好。当以庠序观察非常苦空非身。而反迷惑。自见邪利。沉溺五音。匿能在内。不能摄心游逸四方。造俗方便。不在时节漏克之念。不在行步吉祥之间。愿一伏心。尽力削除众厄之患。莫若婴儿不别好丑屎尿不净矣。勤修精进。弃恶无处则可离恼。生老病死朽败之患。自惟念之。从三十三无思想天。都在三处。终始之难。发心学道。识道不谛。贪身散意。还堕六情。当谛思计。生死正心无复往来。终始乃断。人着色味。诸情不绝。反畏禁戒。众疑不除。吸吸计常。睹目前事。以是之故。五道不止。则复获身。除刈六情。揃去五阴。修行则安见可贪者。则自省己。不受六入。则无忧惧。已无所惧。则入道场。得向慧门。学者犹豫心不专恒。或进或退。故使迷惑。往来不绝。假喻言之。曾为怨家。后更和解。至重相亲。前作士夫。后更惊怯。意以向道。中复违失。还堕六入。此之谓也。还堕五道生死之恼。饮苦食毒。更相吞没。不避亲

戚。不别宗门。不自觉知。巍巍佛圣。目睹之耳。痛其失道。故垂四等。慈悲喜护。愍伤万姓。萠类之兆。未见群类。苟怀一分志不转易。假使有人。至心欲度。当谛思计。一心行道。勿言我家宗亲。恩爱之恋。当知无常。假借是身。合会相偶。皆当别离。长有忧患。寄生相因。万物归空。皆非我所。晓知无者。则度天下十方人民。诸为业道者。不疑惠施。不怀忿怒。舍贪爱心。因缘皆断。道人观察可否之事。内自省身。譬如梦幻。喻如军征。百万之众。恃怙名将。以却怨敌。道人伏心。制意修法。奉道顺行戒禁。身意清白。布恩施德。除弃忿怒。憍奢诤讼。专精行道。无得为碍。志在轨迹。若将帅众也。先自正心。尔乃身行。身心俱正。则无所失。已无所失。则无群侣。得道绝去。雄猛无双。乃知道尊。犹如世人所行不同。有事天神地水火风日月山川诸鬼神者。永无所益。故在周旋生死之里。不得脱出罗网牢狱。但愿长寿安乐自恣。获百千岁。何足言乎。会当归死。行道一日。胜寿百年。不计无常。而反贪爱。言有父母兄弟妻子中外亲族。疾病忽至困劣着床。晓语亲属。分取吾痛。皆言不能。疾者乃觉也。五种亲戚。谓当益已。常坐汝等勤劳治生。随时给足。使身堕贪。自缚自侵忧念九族。妨废善行。坏乱道心。老病死来。善恶苦乐。独自当之。无有代者。未得道者。皆有此念。不能施与。守道为德。能施与者。今世后世。长得安隐。为生死粮。世世豪富。得致车乘象马舍宅金银财宝。不可称数。父母兄弟妻子知识。皆蒙得安。有布施者。边人助喜。得福无量。况其施主。手自斟酌。后世所生。福随身报。若影随形响之应声。无阴盖者。谓之泥洹。其泥洹者。亦无五阴。日月星辰。风寒明瞑。不虚不实。无有岁年。除老病死。响之无闻。不复阴身。以与道合。斯为长寿。常得安隐。久存无极。快乐难量。非俗所明也。慧人了是。分别说之。则可得佛。真人之道。愚不行道。但为身计。慕老病死危害之业。若干苦痛。如种五谷。还自食之。善恶如是。各自受之。本已种恼。不当畏之而复恐惧。畏老病死。四大之身。不免此难。水火盗贼怨家债主县官万端。同复畏之。不觉是苦本由此生。反求嗜欲。人生在世。作是忧事。此非天与。非道使然。从本所行自然获之。夫人学道。求度世者。极易不难。亦不劳役。常自勤意。精进求之。信受圣教。雄猛伏意。而得明慧。宝英之报。譬如师子威众兽靡不降伏。譬如世人不能了知苦之为苦。犹猪处溷不知臭之为臭。又如飞蛾入于灯火。颛愚之人。从心所好。苟见邪淫。投身爱狱。贪于生死。不知为生死之所恼。自谓无忧。高胜无上。虚天邪步广视裂目。不知天地日月之表。而可进退求生之术。但欲纭纭。竞称尊贵。贪慕荣名。憍豪自恣。欲令众人为己归伏。威加天地。令人畏之。望于敬事。自以毕足于当世也。佛见天下万端之事。皆处不肖。当法道化类习。先圣所弃污辱之行。世人可伤。怔忪求利。欲益多有。贪求快富。滋着五欲。宛转俗道。不假自出。如牢狱囚开锁五木。安能自济解脱。苦哉如是之属。志在生死。譬如车轮

无穷无竟断绝。是行却除众欲。若开狱户。鸟脱罗网。夫学道者。坐恋亲戚妻子之属。是以自迷。不至泥洹。诸来会者。闻说如是。皆更一心离俗。远着精进。作礼而去。

佛说罗云忍辱经一卷

佛说罗云忍辱经

阿难曰。吾从佛闻如是。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。时鹙露子与罗云俱。以平旦着衣法服。执持应器。入城求食。时有轻薄者。逢见两贤。意念曰。瞿昙沙门。第一弟子。与罗云分卫。即兴毒意。取地沙土。着鹙露子钵中。击罗云首。师见罗云。血流污面。师曰。为佛弟子。慎无含毒。当以慈心愍伤众生。世尊常云。忍者最快。唯慧者能吾闻佛戒。终身不犯。吾自摄心。以忍为宝。恣心履恶。犹自投火。贡高自见。愚者谓健。不计殃祸当还害已。恣心之祸重于须弥。毕已年寿。以当恶罪。十六分中未减其一。愚人作行恶。向清净持戒沙门。犹若逆风把炬火行。狂愚不舍。必自烧身。弊人怀毒。自以为慧。如比丘怙沙门四道。为佛弟子。常当伏心。恶生即灭。勇中之上。天神帝王。虽谓多力。不如忍恶。其力无上。罗云见血流下交面。临水澡血。而自说曰。我痛斯须。奈彼长苦斯人恶也。斯地亦恶。余无愠心悲奈彼何。佛是吾尊。教吾大慈。狂悖之人。志趣凶虐。沙门默忍。以成高德。凶者狼残。愚人敬焉。沙门守忍。狂愚是轻。斯人恶也我焉能恶欤。轮转无际。岂一向乎。吾欲以佛至真之经喻诲愚惑。犹以利剑割彼臭尸。尸不知痛。非剑之不利。乃死尸之无知。以天甘露。食彼溷猪。猪舍之走。非甘露之不美。乃臭虫之所不珍矣。以佛真言。训世凶愚。不亦然乎。师徒俱还。饭竟澡钵。洗手漱口。俱到佛所。稽首佛足。鹙露子退坐。具以本末。向佛陈之。世尊告曰。夫恶心之兴。兴己之衰。轻薄者命终。至于夜半。当入无择地狱之中。狱鬼加痛毒无不至。八万四千岁。其寿乃终。魂神更受含毒蟒身。毒重还害其身。终而复始。续受蝮形。常食沙土。万岁乃毕。以瞋恚意。向持戒人。故受毒身。以沙土投钵中。故世世食沙土。而死罪毕乃出。得生为人母怀之时。常有重病。家中日耗。生儿顽钝。都无手足。其亲惊怪。宗家皆然。曰斯何妖。来为不祥。即取捐之。着于四衢路。人往来无不愕然。或以瓦石掷。或以刀杖。皆击其头。蹈脑穷苦。旬月乃死。死后魂神即复更生。辄无手足。顽钝如前。经五百世。重罪乃毕。后乃为人。常有头痛之患。世尊重曰。鹙露子。夫人处世。不惟忍者。所生之处。不值佛世。违法远僧。常在三涂。终而复始。辄有劫数。若蒙余福。得出为人。禀操常愚。凶虐自随。乃心嫉圣。谤毁至尊。为人丑陋。众所恶憎。生辄贫穷。仕不得官。愿与意违。天神圣贤。所不祐助。夜常恶梦。妖怪首尾。飞祸纵横。所处不宁。心常恐怖。斯之所由。由不忍伏。恶心故使然耳。忍恶行者。所生常安。众祸消灭。愿辄如志。颜貌炜晔。身强少病。财荣尊贵。皆由忍辱慈惠济众之所致也。忍之为福。身安亲宁。

宗家和兴。未尝不欢。智者深见。迮伏其心。心者误人破家危身王法所戮。地狱烧煮。或为饿鬼。亦为畜生。皆心之过也。世尊又曰。宁以利剑贯腹截肌。自投火中。慎无履恶。宁戴须弥。迮毁其命。投于巨海。鱼鳖所吞。慎无为恶矣。不知其义。慎无妄言。佛之明法。与俗相背。俗之所珍。道之所贱。清浊异流。明愚异趣。忠佞相仇。邪常嫉正。故嗜欲之人。不好我无欲之行也。宁吞然炭。无谤三尊。忍之为明。踰于日月。龙象之力。可谓盛猛。比之于忍。万万不如一。七宝之耀。凡俗所贵。然其招忧。以致灾患。忍之为宝。终始获安。布施十方。虽有大福。福不如忍。怀忍行慈。世世无怨。中心恬然。终无毒害。世无所怙。唯忍可恃。忍为安宅。灾怪不生。忍为神铠。众兵不加。忍为大舟。可以渡难。忍为良药。能济众命。忍者之志。何愿不获。若欲愿为飞行皇帝典四天下第二天帝释。及上第六天。寿命无极身体香洁。所愿自然。犹若家物取之。即得志愿。清净沙门四道。求之可得。在己所向。吾今得佛。诸天所宗。独步三界。忍力所致。佛告诸沙门。当诵忍经无忘。须臾怀之识之诵之宣之。当宣忍德以济众生。佛说经竟。诸沙门皆大欢喜。作礼而去。

佛为年少比丘说正事经一卷

佛为年少比丘说正事经

　　如是我闻。一时佛住舍卫城祇树给孤独园。夏安居。尔时众多上座声闻。于世尊左右树下窟中安居。时有众多年少比丘。诣佛所。稽首佛足。退坐一面。佛为诸年少比丘。种种说法。示教照喜。示教照喜已。默然住。诸年少比丘。闻佛所说。欢喜随喜。从座起作礼而去。诸年少比丘。往诣上座比丘所。礼诸上座足已。于一面坐。时诸上座比丘。作是念。我等当摄受此诸年少比丘。或一人受一人。或一人受二三多人。作是念已。即便摄受。或一人受一人。或受二三多人。或有上座。乃至受六十人。

　　尔时世尊十五日布萨时。于大众前敷座而坐。尔时世尊观察诸比丘已。告比丘。善哉善哉。我今喜诸比丘行诸正事。是故比丘。当勤精进。于此舍卫国。满迦提月。诸处人间比丘。闻世尊于舍卫国安居。满迦提月。已作衣竟。持衣钵。于舍卫国人间游行。渐至舍卫国。举衣钵洗足已。诣世尊所。稽首礼足已。退坐一面。尔时世尊。为人间比丘。种种说法。示教照喜已默然。尔时人间比丘闻佛说法。欢喜随喜。从座起作礼而去。往诣上座比丘所。稽首礼足。退坐一面。时诸上座作是念。我等当受此人间比丘。或一人受一人。或二三乃至多人。即便受之。或一人受一人。或二三乃至有受六十人者。彼上座比丘受诸人间比丘教戒教授。善知先后次第。尔时世尊月十五日布萨时于大众前。敷座而坐。观察诸比丘。告诸比丘。善哉善哉。诸比丘。我欣汝等所行正事。乐法等所行正事。诸比丘。过去诸佛。亦有比丘众。所行正事。如今此众。未来诸佛。所有诸众。亦当如是。所行正事。如今此众。所以者何。今此众中。诸长老比丘。有得初禅第二禅第三禅第四禅。慈悲喜舍。空入处。识入处。无所有入处。非想非非想处。具足住。有比丘三结尽得须陀洹。不堕恶趣。法决定向三菩提。七有天人往生究竟苦边。有比丘三结尽。贪恚痴薄。得斯陀含。有比丘。五下分结尽。得阿那含。生般涅槃。不复还生。此世有比丘。得无量神通境界。天耳他心智宿命智生死智漏尽智。有比丘。修不净观断贪欲。修慈心断嗔恚。修无常想断我慢。修安那般那念断觉想。云何比丘。修安那般那念断觉想。是比丘依止聚落。乃至观灭出息如观灭出息觉。是名修安那般那念断觉相。佛说此经已。诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

佛说沙曷比丘功德经一卷

佛说沙曷比丘功德经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。时与千二百五十比丘菩萨万人。时须耶国有贫人。行赁剃小儿头。所剃者皆约。到麦熟当各雇麦一斛。适别未远。道逢故人。将其还求麦。欲以取酒饮之。遍求无以麦还者。于是便起恚意言。愿我寿终后。作大神龙。当陷此国后寿终。魂神遂还作龙。其国中历年风雨不时。五谷毁败佛念此国人民饥馑。即遣沙曷比丘往化之。龙见比丘。往即兴恶意。欲败国及杀沙曷比丘。沙曷便变化钵覆盖一国。龙雨之谓国已没。比丘以佛威神令龙见。人民安隐如故。龙复兴恚意下雪。比丘以钵受之雪极比丘以手扫之。着一处如山。比丘乃入龙室。龙即出比丘复出。龙入比丘复入。如是若干辈。龙极乃止。长跪问言。卿何等神。恼我如此。比丘言。吾是佛弟子。龙言。我欲自归于卿。比丘答言。吾有大师。佛三界最尊。卿当自归之。龙言。佛在何所。报言。佛在舍卫国。龙言。乞逐道人去。比丘言。欲去者善。便内龙着筩中。人民见比丘取龙如是。皆欢喜问言。道人是何等大神。降伏国患。告言吾是佛弟子。人民问言。佛可得见不。答言。欲得见佛且待。吾还时日向中道遇分卫。人民或与饭者。与酒者比丘受而食饮之。致酒醉遇树下卧。龙钵袈裟。各在一处。佛时笑。五色光出。阿难正衣服。叉手白佛言。佛不妄笑。笑必有意。佛告阿难。汝为见沙曷比丘不。阿难言。不见。佛言。今在彼树下醉卧。时千二百五十比丘。菩萨万人。各相与语言。沙曷比丘已得阿罗汉。何以复醉卧。佛知诸人意有疑。因说四事。一者阿罗汉。不三昧不得知。二者不得便现神足。三者不得强劝人分卫。四者身中尚有虫。阿罗汉以是四事不及佛。时万菩萨。皆回意欲向罗汉。佛遣目犍连。往到沙曷比丘所。敕之摄龙来。龙以头面。为佛作礼。佛便为说宿命本末。龙心即解。受五戒奉行十善。即得须陀洹道。为佛作礼而去。佛时说沙曷比丘功德微妙。阿难叉手启佛言。沙曷比丘饮酒醉卧。而佛说其功德微妙乃尔。佛告阿难。阿罗汉不复饥渴。用三事故。现醉卧耳。一者佛欲开化菩萨意。二者不欲逆布施家意。三者恐诸弟子未得道者。饮酒多失故。以此至戒捡之。沙曷比丘虽饮酒是为不醉。诸菩萨四辈弟子。闻佛说是。皆起整衣服。为佛作礼。沙曷比丘更前长跪白佛言。须耶越国王人民欲见。佛默然受之。沙曷比丘。即承佛教。如弹指顷。还到须耶越国。国王人民见比丘。皆欢喜有作礼者。有跪者。但叉手者。沙曷比丘告言。佛明日当来到。此王闻佛当来大欢喜。豫于四衢道。扫洒广施帐幔。佛明日与千二百五十比丘俱。豫行空中。皆有自然莲华。奉佛足下。王及臣民。皆以华香。出城迎佛。五体投地。稽首为礼。佛及比丘。到

宫即有自然师子座。布以綩綖。七宝华盖。五色交络。王施设供养。手自斟酌。饭毕行[輿-車＋水]水祝愿。佛为王及人民。说龙本末。王与人民心解。即受五戒行十善。或得须陀洹者。斯陀含。阿那含。阿罗汉者。不可称数。佛说经竟。四辈弟子。天龙鬼神。欢喜奉行。

佛说时非时经

如是我闻。一时佛住王舍城迦兰陀竹林园精舍。时佛告诸比丘。我当为汝说时非时经。善思念之。诸比丘言。如是世尊。当受教听。佛告诸比丘。是中何者为时。何者为非时。比丘当知。

冬初分。

第一十五日七脚为时。四脚半非时。

从八月十六日至三十日。

第二十五日。八脚为时。六脚八指非时。

从九月一日至十五日。

第三十五日。九脚为时。七脚六指非时。

从九月十六日至三十日。

第四十五日。十脚为时。八脚三指非时。

从十月一日至十五日。

第五十五日。十一脚为时。九脚四指非时。

从十月十六日至三十日。

第六十五日。十二脚为时。十一脚六指非时。

从十一月一日至十五日。

第七十五日。十一脚半为时。十脚三指非时。

从十一月十六日至三十日。

第八十五日。十一脚为时。九脚四指非时。

从十二月一日至十五日。

春初分。

第一十五日。十脚为时。八脚少三指非时。

从十二月十六日至三十日。

第二十五日。九脚半为时。七脚少三指非时。

从正月一日至十五日。

第三十五日。九脚为时。六脚少三指非时。

从正月十六日至三十日。

第四十五日。八脚为时。五脚少三指非时。

从二月一日至十五日。

第五十五日。七脚为时。三脚少三指非时。

从二月十六日至三十日。

第六十五日。六脚为时。三脚少四指非时。

从三月一日至十五日。

第七十五日。五脚为时。三脚少三指非时。

从三月十六日至三十日。

第八十五日。四脚为时。二脚少一指非时。

从四月一日至十五日。

夏初分。

第一十五日。三脚为时。二脚少四指非时。

从四月十六日至三十日。

第二十五日。二脚为时。一脚少五指非时。

从五月一日至十五日。

第三十五日。二脚半为时。一脚少三指非时。

从五月十六日至三十日。

第四十五日。三脚半为时。二脚少二指非时。

从六月一日至十五日。

第五十五日。四脚半为时。二脚半非时。

从六月十六日至三十日。

第六十五日。五脚为时。三脚非时。

从七月一日至十五日。

第七十五日。五脚半为时。三脚半非时。

从七月十六日至三十日。

第八十五日。六脚为时。四脚半非时。

从八月一日至十五日。

如是诸比丘。我已说十二月时非时。为诸声闻之所应行。怜愍利益故说。我所应作已竟。汝等当行。若树上空处。露坐思惟。诸比丘莫为放逸后致悔恨。是我所教戒。佛说经竟。时诸比丘。皆大欢喜。劝助受持。

佛说时非时经

因缘轻慢故　　命终堕地狱
因缘修善者　　于此生天上
缘斯修善业　　离恶得解脱
不善欲因缘　　身坏入恶道

天竺三藏法师若罗严。手执梵本。口自宣译。凉州道人。于阗城中写讫。

披褐怀玉　　深智作愚　　外如夷人
内怀明珠　　千亿万劫　　与道同躯

佛说自爱经一卷

佛说自爱经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。时国王诣佛所。遥见精舍。下车却盖解剑脱履。拱手直进。五体投地。稽首足下。却长跪白。愿以来日。于四街道请佛及僧。施设微食。普令愚民知佛至尊。睹其仪式传世为则。愿使众生远鬼妖蛊。悉奉五戒。以消国患。世尊曰。善哉善哉。夫为国王。宜有明导率民。以道请求来福。吾昔为王。亦奉诸佛沙门梵志。常行四等六度。勤以致佛巍巍无上。

王曰。至真诚如佛教。夫不种核无缘获其果。吾受佛恩生世为人。去女即男六情完具。景福之会值佛处世。盛明法化在于吾国。积善难量乞退严办。世尊曰。善哉善哉。王即还宫。平治大道高下齐平。广设帐幔竖诸幢幡。自彼四衢至精舍门。挟道栏楯罗灯如星。步有香炉。天乐众伎歌佛至尊之灵。咨嗟沙门清贞之德。散华杂宝纷纷如雨。香汤洒地。却敷綩綖。王亲通夜手自为馔。身往奉迎稽首于地。长跪曰。愿世尊。垂大慈现影则济众生。佛起着法服。与诸沙门俱之四衢。王及群臣翼从左右。佛至就座。夫人太子皆稽首于地。攘衣跣[革*(卄/(冂@人)/戊)]。行澡水已。手自斟酌。佛饭毕稽首曰。今设微食。愿天人鬼龙蜎蜚蚑行蠕动之类。令世世逢佛逢法逢沙门众。去世秽臊怀佛正真。佛言。善哉。王为民父母。润之以慈。导以大明。所愿必得。王曰。普地之民当别之际。咸曰自爱。自爱之义其有要乎。

世尊叹曰。善哉问也。夫人处世。心怀毒念。口施毒言。身行毒业。斯三事出于心身口。唱成其恶。以加众生。众生被毒即结怨恨。誓心欲报。或现世获。或身终后魂灵升天即下报之。人中畜生鬼神太山。更相克贼。皆由宿命。非空生也。身三口四意三无恶。愚者恣之。不孝其亲。敬奉鬼妖。淫乱酒悖。就下贱之浊。以致危身灭族之祸。死入太山汤火之酷。长不获人身。去佛远正不乐沙门之清戒。常与愚会。斯谓乐危亡之祸。不自爱者也。王曰。善善唯佛教诫。愿闻自爱。其则云何。

佛言。自爱之法。先三自归。以法养亲。慈爱人物。悲愍愚惑。见正喜进。平等普护。安济众生。施斯四恩。布施穷乏。众生无怨。诸天祐育众横不加。牢狱利剑诸毒消歇。亲安族兴。生无灾患死得上天。常与明会。斯谓自爱者也。王曰。善哉。唯佛教诫。诚高行贤者。清贞守真。秽利邪乐不以染心。口四不言。三凶远身。危命全行

诸佛所珍。亲安族兴终得上天常得福会。斯谓自爱者也。王曰。善哉。唯佛教真。众毒横加。忍默不说。慈恻愍彼。终始济之。精进不怠。绍心三尊。外静内寂殖念道根。深观圣趣。明化真言。孝亲济已。导众使然。常与福会。斯谓自爱者也。王曰。善哉唯佛教真观者无数。时有两商人。一人念曰。佛身丈六华色紫金。顶有肉髻。项有日光。巍巍难言。佛如帝王。沙门犹忠臣。佛陈明法。沙门诵宣。斯王明矣。知佛可尊。佛知其念熟视之。其人心喜喜如获宝。其一人念曰。斯王愚惑。尔为国主将复何求。佛者若牛。弟子犹车。彼牛牵车东西南北。佛亦犹然。子有何道屈意奉之乎。佛知其有恶念必获其殃。怆然愍之。其人心惧。若有所遭。二人俱去。三十里停宿沽酒饮之共平。属事讼之纷纷。其善念者。四王遣善神护焉。毒心谤佛者。太山鬼令酒入肠。犹火烧身。出停路卧。即宛转落车辙中。晨有商人。车五百乘轹杀之焉。伴求而见。其然曰吾衰矣还国见。疑取物去为不义。遂轻身委财而逝。展转远迈。去舍卫数万里。有一国。国王崩无太子。谶书云。中土有微人。当王斯土。群僚议曰。国之无君。犹体之无首。难以久立也。故王有马。常为王礼。若有任王者马必屈膝。佥曰大善。即具严驾。以王印绶着车上。人马填路。观者莫不挥涕。商人亦出观。国太史曰。彼有黄云之盖。斯者气也。神马直进屈膝舐商人足。群臣欣豫香汤澡浴。拜为国王佥然称臣。王曰。余本商人无德于民。不任天位也。群僚曰。天授有德神马屈膝。于是遂处王宫。听省国政。深惟曰。余无微善。何缘获此。必是佛恩使之然也。晨在御座叹佛无上之圣。率诸群僚向舍卫稽首曰。贱人蒙世尊润获为人王。斯土传世不知有佛。流俗之书亦无记焉。愿以大明。开斯国人之聋盲。明日愿与应真众垂意顾斯一时三月。佛告阿难。敕诸比丘。明日彼王请。皆当徐徐变化现神尊德。令其国民咸共睹焉。诸天闻佛至彼教化。相率导从。作乐歌德。宝帐幢幡。华下纷纷。光色耀人。佛及应真皆坐正殿。王案舍卫国王供养明法。身自斟酌。毕以小机于佛前坐。佛广说法。王曰。吾本微人素无快德。何缘获斯。佛告王曰。昔彼王饭佛。王心念言。佛如国王。沙门犹臣下。王种斯栽。今自获其果。彼一人云。佛若牛弟子如车。彼自种车轹之栽。今在太山为火车所轹。自获其果也。非王勇健所能致矣。为善福随。履恶祸追。响之应声。善恶如音。非天龙鬼神所为。非先灵所为。造之者心成身口矣。佛说偈曰。

心为法本　心尊心使　中心作恶
即言即行　罪苦自追　车轹于辙
心为法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福乐自追　如影随形

世尊又告王曰。众恶之罪最重有五。不孝不忠杀亲杀君。家灭国

乱。重罪一也。罗汉之行得空不愿无想之定。与佛齐意拯济众生。而愚向之。重罪二也。佛者众罪已毕。景福会成。相好十力法导众生。慈悲喜护心过慈母。而愚恶谤。重罪三也。清净沙门志清行高。怀抱经法助佛化愚。诸佛相绍继众生得度。皆由众僧。佞谗交构以致不调。僧不调政法毁民狂走。政法毁民狂走者。三道兴恼比丘僧。重罪四也。佛之尊庙宝物水土。众生赤心以贡三尊。愚人或毁盗之。重罪五也。犯斯五者。罪无请。谓之自杀身自灭族自投太山火矣。五罪之重重于须弥。慎无犯焉。佛说经竟。王及群臣皆得须陀洹。受五戒为清信士。国民有作沙门者。守戒为清信士者。遂以五戒十善为国政。诸天祐护国遂兴矣。诸天龙神王臣黎民。无不欢喜。

佛说贤者五福德经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。佛告诸比丘。贤者说法时有五福德。何谓为五。其人所生则得长寿。是为一福德。其人所生即得大富饶财多宝。是为二福德。其人所生即端正无比。是为三福德。其人所生即名誉远闻。是为四福德。其人所生即聪明大智。是为五福德。何因贤者说法得长寿。用前世说法时。上语亦善中语亦善下语亦善。其义备足。归寂无为。好杀之人闻法即止不杀。用是故得长寿。何因说法之人。得大富饶财多宝。用前世说法时。上中下语其义备悉归寂无为。盗窃之人闻经即止不盗便能施与。用是故得大富。何因说法之人得端正无比。用前世说法时。上中下语其义备悉归寂无为。令闻法者和气安之。即颜色悦自生光泽。用是故得端正。何因说法之人。得名誉远闻。用前世说法时。上中下语其义备悉归寂无为令闻法者。敬佛敬法敬比丘僧。用是故得名闻。何因说法之人得聪明大智。用前世说法时。上中下语其义备悉归寂无为。令闻法者晓了妙慧。用是故得聪明大智。是为五法说经者得福也。诸比丘闻经欢喜。前为佛作礼。

天请问经

　　如是我闻。一时薄伽梵。在室罗筏国。住誓多林给孤独园。时有一天。颜容殊妙。过于夜分。来诣佛所。顶礼佛足。却住一面。是天威光。甚大赫奕。周遍照曜誓多园林。尔时彼天。以妙伽他。而请佛曰。

云何利刀剑　云何碜毒药
云何炽盛火　云何极重暗

尔时世尊。亦以伽他。告彼天曰。

粗言利刀剑　贪欲碜毒药
嗔恚炽盛火　无明极重暗

天复请曰。

何人名得利　何人名失利
何者坚钾胄　何者利刀杖

世尊告曰。

施者名得利　受者名失利
忍为坚钾胄　慧为利刀杖

天复请曰。

云何为盗贼　云何智者财
谁于天世间　说名能劫盗

世尊告曰。

邪思为盗贼　尸罗智者财
于诸天世间　犯戒能劫盗

天复请曰。

谁为最安乐　谁为大富贵
谁为恒端严　谁为常丑陋

世尊告曰。

少欲最安乐　　知足大富贵
持戒恒端严　　破戒常丑陋

天复请曰。

谁为善眷属　　谁为恶心怨
云何极重苦　　云何第一乐

世尊告曰。

福为善眷属　　罪为恶心怨
地狱极重苦　　无生第一乐

天复请曰。

何者爱非宜　　何者宜非爱
何者极热病　　谁是大良医

世尊告曰。

诸欲爱非宜　　解脱宜非爱
贪为极热病　　佛是大良医

天复请曰。

谁能覆世间　　世间谁所魅
谁令舍亲友　　谁复障生天

世尊告曰。

无智覆世间　　世间痴所魅
悭贪舍亲友　　染着障生天

天复请曰。

何物火不烧　　风亦不能碎
非水所能烂　　能浮持世间
谁能与王贼　　勇猛相抗敌
不为人非人　　之所来侵夺

世尊告曰。

福非火所烧　　风亦不能碎
福非水所烂　　能浮持世间
福能与王贼　　勇猛相抗敌
不为人非人　　之所来侵夺

天复请曰。

我今犹有疑　　请佛为除断
今世往后世　　谁极自欺诳

世尊告曰。

若多有珍财　　而不能修福
今世往后世　　彼极自欺诳

尔时彼天。闻佛世尊说是经已。欢喜踊跃。叹未曾有。顶礼佛足。即于佛前。欻然不现。

佛说护净经一卷

佛说护净经

往昔佛共阿难行。遇值一池。东西四十里。南北四十里。深四十里。池中有虫。其形似科蚪形黑如墨。佛语阿难。识此池中虫不。答言不识。佛语阿难。此池中虫者。十方世界大众僧。食不净食。堕此臭秽粪屎池中。常食不净。五百万世中受此苦恼竟。后五百世中复堕饿狗中。常食不净。复堕猪中。五百世常食不净。复堕蜣螂中常食不净。亦五百世得出为人。常生贫穷家。衣不覆形。食不充口。常食糠饭。恒饥不足。佛语诸比丘。有如是者。受罪尤苦。无量无边。诫语后世末法中诸比丘。不可不慎。一切众僧。有住止处。作不净食。不足往食。欲净食者。一切白衣食。如法着衣持钵。称四威仪。如法往造。乞是真比丘。除其邪命。如法活命。佛不妄言。福报如影响。往昔比丘。新得阿罗汉有结业身有便利患。夜闇上厕。见一比丘。在厕边呻吟。阿罗汉语是比丘。汝本好用意人。云何堕饿鬼中。呻吟如是。饿鬼比丘答言。我饿渴来久。五百余年。不见浆水。正欲趣厕用食不净。护厕鬼神。铁杖打我。不得近厕。忆念本曾作比丘。知僧事时。是用触众僧净。食以不净食食众僧。故致此殃遇值阿罗汉善知识。阿罗汉。为比丘僧中。烧香咒愿。即免饿鬼。还复人道。佛语诸比丘。不可不慎。一切不得触众僧净食。佛不虚言。福报如影响。十八地狱经中出罪福。此饿鬼本从人道中来。以不清净手。触众僧净器。以不净手。触沙门净食。以不净食。着沙门净食中。以不净食。食众僧故。后五百世中。堕饿鬼中。常食不净。欲趣厕上食粪于时厕神。手捉铁杖打之。令不得近。此鬼食人脓血。涕唾及荡涤恶汁。常伺捕妇女产血不净。以为饮食。复经五百世。堕猪狗蜣螂之中。常食臭粪不净。受斯苦剧。累世如此。于百千劫。无有出期。难得解脱。痛不可言。以不净手触男根。或触女根。触沙门净器。触沙门净食。以不净食。着沙门净食中。以不净食。食众僧故。致此殃。一切人肉眼不知罪福。自今以后。欲得福祐。佐众僧作食。以清净手。捉众僧净器。净手淘米。及以净米。着众僧净食中者得福无量。自今以后。以此为常。一切众人。普使闻知。一切檀越。施设法会。供斋调度。持斋者得食。不持斋者不得食。此饭一日持斋。得六十万世余粮。不持斋者。六十万世。堕饿鬼中。何以故。此信施难销。故宁吞热铁丸。不食此饭。吞热铁丸。须臾间耳。食此信施。久受大苦。五百万世中。受饿鬼苦。诸有设食之处。一切如法作斋。不得怀挟余残食。归给妻子。若食此饭。若腋底挟担。后五百世。常挟热铁轮。左腋底入。从右腋底出。一切斋饭。不可不慎。一米化作热丸。一切贤者。施设福会。于先尝啜此食。都作残食。唐作此会。不如不作。何以

故。诸天不欢。鬼神不喜。此人于先尝者。亦五百世中。受饿鬼苦。自今已后。欲得福者。如法作斋食。可得福德。诸天欢喜。百神庆悦。天神拥护。经不虚言。福报如影响。

佛说木槵经一卷

佛说木槵经

闻如是。一时佛游罗阅只阇耆崛山中。与大比丘众一千二百五十人俱。菩萨无数。名称远闻。天人所敬。时难国王。名波流离。遣使来到佛所。顶礼佛足。白佛言。世尊。我国边小。频岁寇贼。五谷勇贵。疾病流行。人民困苦。我恒不得安卧。如来法藏。多悉深广。我有忧务。不得修行。唯愿世尊。特垂慈愍。赐我要法。使我日夜易得修行。未来世中。远离众苦。

佛告王言。若欲灭烦恼障报障者。当贯木槵子一百八。以常自随。若行若坐若卧。恒当至心无分散意。称佛陀达摩僧伽名。乃过一木槵子。如是渐次度木槵子。若十若二十。若百若千。乃至百千万。若能满二十万遍。身心不乱。无诸谄曲者。舍命得生第三焰天。衣食自然。常安乐行。若复能满一百万遍者。当得断除百八结业。始名背生死流。趣向泥洹。永断烦恼根。获无上果。信还启王。王大欢喜。遥向世尊。头面礼佛云。大善我当奉行。即敕吏民。营办木槵子。以为千具。六亲国戚。皆与一具。王常诵念。虽亲军旅。亦不废置。又作是念。世尊大慈。普应一切。若我此善。得免长沦苦海。如来当现。我身为我说法。愿乐迫心。三日不食。佛即应形。与诸眷属。来其宫内。而告王曰。莎斗比丘。诵三宝名。经历十岁。得成斯陀含果。渐次习行。今在普香世界。作辟支佛。王闻是已。倍复修行。佛告阿难。何况能诵三宝名。经历万数。但能闻此人名。生一念随喜者。未来生处。常闻十善。说是法时。大众欢喜。皆愿奉行。

佛说无上处经一卷

佛说无上处经

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告诸比丘。有三无上处。汝等谛听。当为汝说。诸比丘白佛。唯然受教。佛告比丘。三无上处者。一佛无上处。二法无上处。三僧无上处。若诸众生。两足四足无足多足。若色无色。想无想。非想非无想。如来于中说无上处。诸比丘。若有众生能于佛无上处。起信向心者。于天人中。得无上果报。诸比丘。是名初无上处。复次诸比丘。于有为无为色无色法离欲法。为无上处。诸比丘。若有众生。能于此法无上处。起信向心者。于天人中。得无上果报。诸比丘。是名第二无上处。复次诸比丘。僧无上处者。若僧若群若丛聚若徒众中。如来弟子僧。为无上处。诸比丘。若有众生。能于此僧无上处。起信向心者。于天人中。得无上果报。是名三无上处。时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

卢至长者因缘经

若着悭贪。人天所贱。是以智者应当布施。所以者何。我昔曾闻。有大长者。名曰卢至。其家巨富财产无量。仓库盈溢如毗沙门。由其往昔于胜福田修布施因。故获其报。然其施时不能至心。以是之故。虽复富有。意常下劣。所著衣裳。垢腻不净。所可食者。杂谷稗莠黎藿草菜。以充其饥酢浆空水。用疗其渴。乘朽故车。编草草叶。用以为盖。于己财物。皆生悭吝。劳神役思。勤加守护。营理疲苦。犹如奴仆。为一切人之所嗤笑。尔时罗睺罗。即说偈言。

所施因不同　　受果各有异
信施志诚浓　　获报悠心意
若不怀殷重　　徒施无净报
卢至虽巨富　　轻贱致嗤笑

又于一时城中节会。庄严屋宅。涂饰彩画。悬缯幡盖。琉璃装饰。处处周遍悬诸华冠。香水洒池严众名华。窗牖门户。以华装校。各各皆有种种伎乐歌舞嬉戏。欢娱受乐。如诸天宫。诸门之中。皆以金瓶。盛满香水。诸里巷中。悬缯幡盖。散众名华。香水洒地。卢至尔时见诸人民。种种会同。戏舞尽欢。便生念言。奴婢乞人下贱之者。皆假借衣服。食美饮食。我今衣服璎珞财宝自足。我今何为而不自乐。疾走归家。自取钥匙。开库藏门。取五钱已。还闭锁门。即自思念。我今若于家中食者。母妻眷属。不可周遍。若至他家。或有主人及以乞者。来从我索。于是即用两钱买麨。两钱酤酒。一钱买葱。从自家中。衣衿裹盐。赍出城外。趣于树下。既至树下。见有多乌。若此停止。乌来抟撮。即诣冢间。见有诸狗。复更逃避。至空静处。酒中着盐。和糗食葱。先不饮酒。即时大醉。既大醉已。而作是言。举国即时大作欢乐。我今何为独不欢乐。即便起舞扬声而歌。其歌辞曰。

纵令帝释　　今日欢乐　　尚不及我
况毗沙门

复作是言。我今节庆际纵酒大欢乐踰过毗沙门。亦胜天帝释。释提桓因与无数天众。欲至只桓。于其道边。见此卢至既醉且舞而歌言。胜于帝释。帝释默念。此悭贪人。屏处饮酒。骂辱于我。复作是念。我于今者。莫至佛所。先恼于彼。释提桓因。即变己身。犹如卢

至。即到其家。聚集父母仆使眷属。于母前坐。而白母言。听我爱语。我于前后。有大悭鬼。随逐于我。所以使我惜不啖食。不与父母及以眷属钱财宝物。皆由悭鬼。今日出行。值一道人。与我好咒。得除悭鬼。若彼悭鬼。设复更来。终不重能恼乱于我。然此悭鬼。与我相似。设当来者。诸守门人。痛当打棒。其必诈称。我是卢至。一切家人。莫信其语。大开库藏。出诸财物。作好饮食。与其母妻及以眷属。悉令充饱饮食已竟语守门者。急速闭门。悭鬼傥来。待我分付璎珞遍赐衣服作诸伎乐。然后开门。即时大开库藏。上妙璎珞。先用与母。次者与妇。舍内男女。尽皆遍与。其外来客。亦与璎珞及以衣食。作众伎乐。其家眷属。众香涂身。烧黑沉水。于时帝释。一手捉母。一手携妇。欢乐起舞。欢娱嬉戏。不可具说。舍卫城人皆闻卢至长者悭鬼得除。一切集会尽来观之。卢至醉醒。还来入城。即归己家。见诸人众。充塞其门。复闻家中歌舞之声。极大惊愕。作是思惟。将非是王以嗔我故将诸群臣大集兵众来至我家。欲诛于我。为是舍卫城人。因作节会。尽入我家。为是诸天。欲增益我。来至我家。作斯伎乐。为是家人破我库藏。而自啖食。思惟是已。疾走冲门。高声大叫。唤其家人。时其家人。音乐声乱。都无闻者。帝释闻唤声。语众人言。谁打门唤。汝等且止音乐。或能是彼悭鬼还来。人闻有鬼。即大开门。一切走避。时彼卢至。走来入屋。见于帝释。眷属围绕。正处中坐。母处其右。妇处其左。庄严衣服。着好璎珞。鼓乐弦歌。饮酒庆会。容色熙怡。罗列而坐。卢至愕然。惊问释言。汝是谁耶。来我家中。放逸如是。释微笑言。今日家人。自识于我。其家眷属。即问卢至。汝为是谁。卢至答曰。我是卢至。举家尽皆同声。指释而作是言。此是卢至。我之家主。卢至寻复问家人言。我今是谁。家人答言。汝之虽认似卢至鬼。卢至复言。我非是鬼。我是卢至。汝等今者宜好观察。顾语母言。母是我母。兄是我兄。弟是我弟。妻者是我所敬之妻。子者是我所念之子。一切仆从。尽是我有。复指帝释。语家人言。此是余人。颜貌似我幻化作我。我从小来。产业积聚。钱财库藏。是谁幻惑。散我财物。时其家人。咸皆不信。释问母言。今我两人。极相似不。母答言。彼鬼形貌。甚似于汝。母复语释。观汝孝顺。奉事于我。真实知汝。我所生子。彼实是鬼。若汝二人。俱孝顺我。我不能别。以汝孝顺彼人悖逆。故我定知汝是我子。回语妇言。彼是汝夫。汝今何为不相呜捉。其妻羞赧。而作是言。怪哉何不灭去。终不为其而作妇也。妇语释言。大家。我今宁在尔边而死。终不在彼鬼边而生。释语家人。尔定知我是卢至者。何为前彼鬼使入耶。时其家人。闻此语已。即时倒曳卢至之脚。牵挽打棒驱令出门。到里巷中。举声大哭。唱言怪哉。我于今者。身形面首。为异于本。何故家人。见弃如是。复语左右。我今此身。如本身不。今我之面。如本面不。言语行来。长短相貌。为异不异。傍人语言。汝故如本。与先不异。复语人言。我今是谁。将非化作他异人不。竟为字

谁。我今为在何处。复长叹曰。奇哉怪哉。我于今者。知何所道。卢至尔时。如似颠狂。其余亲里。非家人者。咸来慰喻。汝慎莫惧。汝是卢至。汝于今者。在舍卫城中市上。我等是汝亲里。故来看汝。汝好强意。当作方计以自分明。卢至尔时闻是语已。意用小安。抆泪而言。更问余人。我为实是卢至以不。余人答言。汝实是卢至。卢至语众人言。汝等皆能为我证不。众人皆言。我等诸人。皆为汝证。实是卢至。卢至答言。汝等若尔。听我广说因缘。

谁有年少人　　与我极相似
共我所爱妇　　同床接膝坐
所亲家眷属　　见打驱逐出
所亲皆爱彼　　安止我家中
我忍饥寒苦　　积聚诸钱财
彼今自在用　　我无一毫分
犹如毗沙门　　自恣于衣食
城中诸人等　　各各生疑怪
皆作如是言　　此事当云何
中有明智者　　而作如是言
此间淫狡人　　形貌似卢至
知其大悭贪　　故来恼乱之
我等共证拔　　不宜便弃舍

尔时诸人。闻是语已。皆悉同心。咸言卢至。汝今云何。欲何所为。卢至即时。而作是言。汝等诸人。为我集会。明日当共至于王所。众人咸言。明当送汝至于王所。至明日已。诸人言曰。善哉善哉。今正是时。卢至即言。此是大事。我于己财。不得自在。汝等若能贷我钱财。若我得者。当偿于汝。诸人皆言。随所须欲。当给于汝。又问欲须何物。尔时卢至长者而言。今汝与我二张氎来。使直四铢金。当上于王。诸人皆笑。作是念言。卢至先来。不曾有是。念言四铢。乃是大施。卢至尔时。即挟二张[疊*毛]。到于王门。语通门者言。我于今者欲有贡献。时守门人。极惊笑言。我于三十年中。未曾闻彼来至门中有所贡献。今日云何卒能如是。时守门者。即入白王。合掌而言。未曾有也。卢至今者在于门中。欲有所贡。王意沉审。不卒嗔喜。但自思惟。今日将不因于节会有诸人等来至门中。卢至悭吝。亦复不应来至我门。守门之人。不应于我而作调戏。意为云何。我不能信。夫为王者。譬如大海不逆细流。宁可计其财物多少。王于尔时。即便听前。王作是念。而此卢至。禀性悭吝。将不死到。卒能如是。即时卢至。共于众人。往到王所。欲出二[疊*毛]用奉于王。以手挽[疊*毛]。其腋急挟。挽不能得。便自回转。尽力痛挽。方乃得出。既得出已。帝释即化。作两束草。顾见草束。生大惭愧。即便坐

地。王见如是。即起慈愍。而语之言。纵令草束。亦无所苦。欲有所说随汝意道。卢至悲噎歔欷而言。我见此草。羞惭之盛。不能以身陷入于地。不知今者为有此身。为无此身。知何所云。王闻其言。持生哀愍问傍人言。彼今哀塞。不能得言。汝等若知其意。当代道之。傍人答王。卢至今来。仰白王者。不知何人形貌相似。至于其家中。诈称卢至。能使家人生其爱着。散用财物。一切荡尽。使其家人都不识别。驱其令出。返如路人。以是之故。其心懊恼。不能出言。王言。若如此者实应苦恼。何以故。自己财物。为他所用。虽复如是。我当断理使其还得室家财物。王复言曰。世间之人。虽形相似。然其心意。未必一等。虽心相似。然其形体隐屏之处。有诸密事可不相知。必有小异。汝莫愁忧。我今为汝。当细捡校。时有一臣。名曰宿旧。即起合掌。而白王言。善哉大王。王之智慧。慈恻阿枉。正应如是。尔时宿旧。即说偈言。

忧苦怖畏者　　王为作救护
贫穷困厄者　　王当作亲友
正真修善者　　王共为法朋
于诸恶行者　　王为作象钩

尔时卢至。五体投地。而白王言。我家密弆(起举)财宝之处。彼终不能而得知处。我身有密事。何必能知。唯愿大王。为我捡校。王即遣使。往唤彼人似卢至者。语令疾来。即便唤来。即至王所。在一面立王。形相二人。不能分别。王谛观之。生未曾有想。年纪相貌。形体大小。面目语笑。颜色皆同。如幻化所作。等无有异。今此二人。在我前立。不可分别。使我惊疑。王问唤来者言。汝为是谁。便自慨叹而言。我今徒为此生。不如其死。我今云何生长王国。不为王识。方问我言。而名是谁。王小惭赧。此实卢至。语前者言。汝今复欲何所论道。卢至答言。我是卢至。彼非是也。王言。汝今二人。如镜中像。色貌一种。云何可别。卢至白言。以是事故。我先归王。若似有人。病痛苦厄。急难恐怖。悉归于王。王言实尔。我所以受人租赋正为是事。王小思惟。语帝释言。我欲问汝。卢至为性悭贪。汝好惠施。其性各异。汝今云何言是卢至。帝释答言。王今应作如是细问。实如王言。虽尔我亲自从佛教。悭贪之者。堕饿鬼中。百千万岁。受饥渴苦。求索脓血屎尿不净。终不能得如毛发许。清冷河泉。变成流火。我闻悭贪有如是过。畏怖因缘。欲舍是恶。以是事故。即便舍悭。施心即生。王言。实有是理。如似垢衣灰浣即净。烦恼垢心。闻法即除。王语诸臣。如是二人。云何得知。一是卢至。一非卢至。宿旧答言。问其家中所有密事。若有同异。然后可知。王言。我事猥多。不得细问。如汝所言。应如是问。即分二人。各置异处。而便问言。汝今内外亲属。年纪大小。头数名字。家中所有。屋舍门

户。及以财物。一切库藏。地上地中。种种诸物。各自记之。明作书疏。时速持来。而此二人。各持书至。一切所有。隐密之事。及以书迹。悉皆一种。王见是事。生未曾有想。如我今者。尽其神思。种种筹量。不能分别。此非人事。必是非人所为。王言。还唤此二人。来到我边。王久看已。语使人言。唤其母来。便即唤来其母。到已向王拜敬。王合掌言。我亦敬老。老母白言。愿王万岁。离诸怨害。修福不倦。王敕敷座。命老母坐。王语母言。今此二人。谁是汝子。谁非汝子。帝释密语母言。莫复更使见苦如前。母言。子汝莫愁也。老母敬白王言。此儿慈孝。种种供养。孝顺于我。此是我子。彼不恭孝。常于我所。无亲爱心。知非我子。而此二人。虽知好丑。言音相似。我亦不能别。王复问言。我欲更问余事。汝养此儿。自小之时。及以洗浴。颇见身上。隐屏之处。疮瘢黑子。私密之事。记识以不。母言有之。帝释思惟。我今所作当同老母。帝释于时谛听母语。母语王言。我儿左胁下。有小豆许瘢。帝释念言。假使有瘢如须弥山。我亦能作。况复小瘢。即便化作。王即念言。我今断事。必得决定。王言。汝等各脱左腋。高举其臂。既举臂已。见两瘢不异。王及群臣。大声而笑。而作是言。如此之事。未曾闻见。能使人笑。能使人怖。能使人疑。此为奇事。甚可怖畏。王语群臣。如此之事。非我所了。当将此二人。往到祇洹。至于佛所。必得决了。废我此间庆会之乐。王时即说偈言。

佛日久已出　　能救济世间
解脱诸过恶　　干竭爱欲海
面如盛满月　　神通具足眼
三界悉敬养　　一切中自在
大悲者必能　　除灭我等疑
一切皆称赞　　此事为善哉

说是偈已。王及群臣。各自严饰天冠上服珠玑璎珞。庄校其身。执持香华。各随王后。以二卢至。置二象上。种种庄严。时王自乘羽葆之车。作倡伎乐。百千万种。随从王后。往到祇洹。舍王五种天冠宝盖刀剑革屣及摩尼珠。整其仪容。往至佛所。尔时世尊。天龙八部四众围绕。王及大众。五体投地。为佛作礼。起已合掌。而白佛言。我及三界。愚闇所覆。不别真伪。唯佛意清净。一切众生。为百千烦恼之所炽然。唯佛世尊。寂静除灭。一切世间。皆为生死所缚。唯佛一人。独得解脱。为诸众生作真亲友。一切盲冥。佛为作眼。我等种种因缘。不能分别。如此二人。谁是卢至。谁非卢至。将二卢至。着于佛前。一切诸人。各默然坐。化卢至者。神色怡悦。种种严饰。璎珞其身。默然而坐。真实卢至。颜色憔悴。着垢腻衣。尘土坌身。极生忧苦。而作是言。世尊大慈。救济一切。愿救济我。尔时帝释。见

其愁悴。而自微笑。波斯匿王。从坐而起。合掌问佛言。于此事中。佛能证知。一切众生。为烦恼所闇。唯佛世尊。执于慧炬。导诸众生解脱之路。如大医王。亦如导者。能施一切众生无畏。亦施一切众生善根之财。摧灭结使。故名大仙。善哉世尊。愿以智火。烧我烦恼疑网稠林。唯愿世尊。断我等疑。今此二人。谁是谁非。尔时世尊。举相好臂庄严之手。语帝释言。汝作何事。帝释即灭卢至身相。还复本形。种种光明。以如意珠。瓔珞其身。合掌向佛。而说偈言。

常为悭所伏　　不肯自衣食
以五钱酒麨　　着盐而饮之
饮已即大醉　　戏笑而歌舞
轻骂我诸天　　以是因缘故
我故苦恼之

佛语帝释。一切众生。皆有过罪。宜应放舍。尔时卢至。语帝释言。我辛苦所集。一切钱财。汝不用我财物儩耶。帝释言。我不损汝一毫财物。佛语卢至。还归汝家。看其财物。卢至言。我所有财物。皆已用尽用还家为。帝释言。我实不损汝财毫牦之许。卢至言。我不信汝。正信佛语。以信佛语故。即得须陀洹果。时天龙八部。及以四众。见闻是已。得四道果。种三业因缘。诸天四众。闻佛所说。欢喜而去。

佛说普达王经一卷

佛说普达王经

闻如是。一时众祐游于闻物国只氏之树给孤独聚。与千二百五十比丘俱。时有夫延国王。号名普达。典领诸国。四方贡献。王身奉佛尊法。未尝偏扛。常有慈心。愍伤愚民。不知三尊。每当斋戒。辄登高观烧香。还头面着地。稽首为礼。国中臣民。怪王如此。自共议言。王处万民之尊。远近敬伏。发言人从。有何请欲。毁辱威仪。头面着地。群臣数数共议。欲谏不敢。王敕臣下。使严当行。王即与吏民数千人。始出宫未远。忽见一道人。王便下车却盖。住其群从。头面着地。为道人作礼。寻从而还。施设饭食。遂不成行。群臣于是乃谏言。大王至尊。何宜于道路为此乞丐道人。头面着地。天下尊贵。唯有头面加为国主。不与他同。王便敕臣下。令求死人头及牛马猪羊头。臣下即遍行求索。历日乃得还。白王言。前被教求死人头及六畜头。今悉已得。王言。于市卖之。臣下即使人卖之。牛马猪羊头。皆已售。但当有人头未售。王言。贱贵卖之。趣使其售。如其不售。便以丐人。如是历日。卖既不售。丐人又无取者头皆膖胀臭处不可近。王便大怒。语臣下言。卿曹前谏言。人头最贵。不可毁辱。头面着地礼道人。今使卖六畜头皆售。人头何故丐人无取者。王即敕臣下。严驾当出。到城外旷泽中有所问。群臣人民莫不振悚。未知王趣。王即导从出到城外。告群臣言。卿宁识。吾先君时。有小儿常执持盖者不。臣下对曰。实识有之。王言。今此儿何所在。对曰。亡已久远。乃历十七年。王言。此儿为人善恶何如。对言。臣等常睹。其承事先王。斋戒恭肃。诚信自守。非法不言。王告诸臣。今若见此儿在时所著衣服。宁识之不。诸臣对曰。虽自久远。臣故识之。王顾使边。从急还内藏。觅取前亡儿衣来。须臾衣至。王曰。此宁是不。臣下对曰。实是其衣。王曰。今傥见儿身为识之不。臣下皆默。然良久对曰。臣自惧蔽闇卒睹不别。王始欲说其本变。前所见道人来到。王大欢喜。起头面着地。为道人作礼。臣下莫不欢喜。道人就座。王叉手白言。吾前卒于道路见道人。旋从而还。并为臣民所见讥怪。谏言人头面最为尊贵。加为国君万姓之主。四方归向。何所请欲。为乞丐道人。头面作礼。吾时敕令。六畜头及与人头。俱于市卖之。六畜头皆售。有人头无买者。丐人又不取。而是曹所珍贵。今故严出亦欲示其本末。有幸之愿。道人屈威。愿为此国臣民。开导愚痴。令知真法。导现桥梁。道人即为臣下说王本变。欲知王者。本是先王时。执盖小儿。常随先王。斋戒一日。奉行正法。清净守意。不犯诸恶。其后过世。魂神还生。为王作子。今致尊贵。皆由宿行斋戒所致。臣下大小。莫不佥然。曰吾等幸遇得睹道人。愿遂哀愍愚朦。乞为弟子。道

人告诸臣民。吾有大师。当从受问。诸臣报言。愿闻大师何所施行。皆尽年命。傥一亲奉受其法言。道人告言。我师号曰。佛身能飞行。顶有圆光。分身散体。变化万端。奇相三十二。姿好八十章。典领天地。万有二千独步三界莫与齐伦。门徒清洁号为沙门。其所教授度脱不唐。臣下即启道人。佛宁可得见不。道人报言。甚善当往启尊。臣下问道人言。佛今所在。去是几何。道人报言乃六千余里。语言须臾顷。道人便飞到舍卫国。具以启佛。彼国人民。甚可愍伤。今皆诚心。愿欲见佛。唯垂大慈。开示真道。佛则默然。呼告阿难。敕诸比丘。明日当到夫延国。阿难宣佛教。还白佛言。明日行仪式云何。佛言。临至当现威神到。时佛即与诸比丘俱。未到数十里。王及群臣。皆随道人。持华香出城迎佛。睹佛威灵。喜惧交并。五体投地。稽首为礼迎佛上殿就座。王前长跪叉手白佛言。劳屈世尊并及众僧。远来到此。王及臣下恐惧不办。佛知其意。即语阿难尔告王。莫忧不办。佛所至到。岂有所乏。王尽心供设。手自斟酌饭食。已行澡水。咒愿毕讫。佛笑口中五色光出。阿难正衣服。为佛作礼。白佛言。佛不妄笑。将有所说。佛言。欲知普达王及道人本末不。阿难言。愿闻其事。佛言。乃昔摩诃文佛时王为大姓家子。其父供养三尊父命子传香。时有一侍使。意中轻之。不与其香。罪福响应故获其殃。虽暂为驱使。奉法不忘。今得为王。典领人民。当知是趣其所施设。慎勿不平。道人本是侍使。时不得香。虽不得香。其意无恨。即誓言。若我得道。当度此人福愿果合。今来度王并及人民。王闻佛说其本末意解。即得须陀洹。国中人民。闻经皆受五戒十善。以为常法。是时四辈弟子。闻经欢喜。前为佛作礼而去。

佛说鬼子母经一卷

佛说鬼子母经

佛游大兜国。时国中有一母人。多子性极恶。常喜行盗人子杀啖之。亡子家亦不知何谁取者。行街里啼哭。人已还共议。如是非一日。阿难及众沙门。出行辄见啼哭人。已还共议。伤哀亡子家。佛即知众沙门议。佛到众沙门所。佛问众沙门。向者何等议众沙门。阿难白佛言。向者出行分卫。见街里有啼哭人众多。即问啼哭人。汝何为啼哭。报言。生亡我子。不知尸死处所。如是啼哭者非一家皆亡子。佛便为阿难众沙门说。是国中盗人子者。非凡人故。现鬼子母。今生作人。喜行盗人子。是母有千子。五百子在天上。五百子在世间。千子皆为鬼王。一王者从数万鬼。如是五百鬼王。在天上娆诸天。五百鬼王。在世间娆帝王人民如是。五百鬼王。天亦无奈何。阿难白佛言。鬼子母来在是国中。今宁可敕令不盗人子耶。佛言大善。可令不复盗人子。阿难问佛言。当用何等方便。使不复盗人子耶。佛便语阿难。到是母所居。众沙门共伺是母出已。后悉敛取子。来着精舍中逃之。众沙门即往。伺是母出行。随后敛取子。得千数子。逃着精舍中。是母便复行盗人子。来入舍中。不见其子。便舍他人子。不敢复杀。便行索其子。遍舍中不知其子处。便出行至街里遍城中不得。复出城外索不得。便入城行道啼哭。如是十日。母便狂。被发入市。啼哭自擗扑仰天。大呼为狂梁语。亦不能复饮食。佛遣沙门。往视之。见母问。何为市中被发啼哭。母即报沙门言。亡我子众多故哭耳。沙门言。汝欲得汝子不。母报言。我欲得之。沙门言。汝审欲得者。是间有佛。可往问佛。佛者知当来已去之事。汝往则可得汝子。母闻是语则欢喜意解便随沙门。去到佛所。欢喜前为佛作礼。佛即问母。何为市中啼哭。母报佛言。亡我子故。佛问母。汝舍汝子至何所而亡汝子。母即默然不言。佛复问母。汝舍子至何所而反。默然无语。母知盗人子为恶。母即起为佛作礼。头面着地。我愚痴故。佛复问。汝有子爱之不。母言。我有子坐起常欲着我傍。佛复问。汝有子知爱之。何故日行盗他人子。他人有子。亦如汝爱之。亡子家。亦行道啼哭如汝。汝反盗人子杀啖之。死后当入太山地狱中。母闻是语。便恐怖。佛复问。汝宁欲得汝子不。母即起复持头面着地。愿哀我。佛便语母言。汝子若在。汝宁能自悔不。若能自悔。当还汝子。母言。我能自悔。佛言。汝能自悔。当作何等自悔。母言。我听佛教诫。当随佛语自悔。佛还我子。我不敢远离佛所语。佛言。审如汝语不。母言。我审如佛语。佛便授以五戒。第一不杀生。第二不盗。三不淫。四不两舌。五不饮酒。报能悉还其子。佛便为说汝有千子。皆为说千子名字。五百子在天上。皆是鬼中王。将鬼官属。嫉害娆天民。五百子在

世间。娆诸人民。汝子作鬼王。将数万鬼。如是五百子。将鬼官属。一不可称数。极嫉害恶。或自称作树木神者。或作地神者。或作水神者。或诈为人兄弟妻子。自怨枉家室内外者。或作海神者。或作船车神者。或作舍宅神者。或自称夜在冥中神者。或使人梦寤者。或使人恐怖。为人作怪者。或自称星死者。自称病死者。如是耗乱人。适不在一处。极嫉害恶。如是矫称。令人祠祀烹杀。人不知多为烹杀。饮食是鬼。是鬼亦不肯食。端嫉害欲使人犯杀。欲使人入地狱中。要不食之。见人祠祀喜。如是鬼亦不能护活人命。但益罪。愚痴人不知。坐鬼贫穷。鬼子母闻佛说是语。即一心自悔。即得须陀洹道。知方来去事。长跪白佛言。我愚痴不知。世世有恶乃尔。今我得持戒。思惟中正之道。我心皆彻视。还见我千子。今我乃知。佛所至至语成。愿佛哀我。我欲止佛精舍傍。我欲呼千子王。我欲使与佛结要。我欲报复天上天下人恩。佛言善哉。如汝有是意大善。佛言。汝从是已去。当称是语。便止佛精舍边。其国中人民。无子者来求子。当与之子。自在所愿。我当敕子姓。与使随护人。不得复妄娆之。欲从鬼子母求愿者。名浮陀摩尼钵。姊名炙匿。天上天下鬼属。是摩尼钵主四海内。船车治生有财产。皆属摩尼钵。摩尼钵与佛结要。受戒主护人财物。炙匿主人若有产生当救之。有天王名毗沙门。主四天地。护人命。出入常从毗沙门。求愿有大鬼王。名阿须伦。主诸龙王。诸毒气人。从求愿令毒不干人。求愿当慈心无所用谢。亦无所啖食人。从求愿者在人何求与耳。要无所求索。亦不责人。人至浮陀摩尼钵前为作礼。

佛说梵摩难国王经一卷

佛说梵摩难国王经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与千二百五十比丘俱。时有国王。号名梵摩难。常供养佛及众僧。每得斋日。王辄宿敕群臣严驾。王便导从数千人到佛所。五体投地。稽首佛足。佛每为诸天人民说经法。王辄欢喜恭敬听经。王宫内亦奉事三尊。清净斋戒。王有太子。名均邻儒至心精进。觉世非常。无生不死者。不贪时荣。白王言佛世难值。经法难闻我今乞欲随佛作沙门。王即听之。均邻儒。便辞王到佛所。乞为比丘。佛便以手摩其头。发堕袈裟自然着身。均邻儒。奉持重戒。精进勤修。昼夜不倦。三月日。便得罗汉道。王时不知其已得道。见其勤苦饭食粗蔬。每往供养。异于众僧。其心不同。辄谓之言。我国中珍琦七宝饭食甘肴。无所不有。汝何故正当乐为沙门乎。佛知王用恩爱故。佛便语均邻儒。起现威神均邻儒。即承佛教。头面着地。为佛作礼。轻举上住空中。飞行变化。分身散体。出入无间毕已。头面着佛足。王见其道德乃尔。便悲喜交集。五体投地。为均邻儒作礼。佛时令均邻儒为王说苦空非常四谛之要。王于是意解。即得须陀洹道。佛语阿难。比丘有四事。受人施饮食美味衣服。善恶不得有逆。一者欲福布施家。二者不欲逆施者意。三者或年老。或身体有病。四者恐人行道勤苦。夫欲食美。当存念重戒。一切众生皆我亲属。但展转久远。各更生死。不识其本耳。譬如人身体。有疮及病者。服药趣令其愈。不得贪着。夫欲施者。皆当平心不问大小。佛于是令阿难临饭说僧跋。僧跋者众僧饭皆悉平等。

佛说孙多耶致经一卷

佛说孙多耶致经

闻如是。一时佛在舍卫国。行在祇树给孤独园。除馑甚众。佛为说经。时有梵志。名孙多耶致。望见佛。即住拄杖。吐舌念曰。吾日三浴。啖果饮水。不受人施。吾行胜沙门行。子曹甘食好衣温蓐。讹贤非真。不如吾道也。佛知梵志心之所存。告诸沙门曰。夫人为行。有二十一恶。不得美食好衣。志在淫泆。志在嗔恚。志在愚痴。志在睡卧。志在凝结。谓无应仪。志在贡高。志在慉慢。志在嫉妒。志在悭贪。志在凶虐。无恻隐心。志在虚伪。内外相违。志在不惭。内无愧心。志在秽行。不自羞鄙。志在彼恶。而不自见。志在淫泆。言不叹贞。志在交话。谗成二恶。志在会斗。不释两诤。志在无礼。自可不谦。志在遂非。不受贤谏。志在不孝。灭慈好逆。志好邪道。供奉妖蛊。家财虚竭。令亲困穷。不觉非常。不归三尊。美食好衣。从欲奢华。以斯二十一恶。秽乱其心。犹洁污垢染之为色。万无一益。怀斯众恶。死入地狱。饿鬼畜生。其痛难量。沙门睹佛明戒。弃故自新。练情灭欲。内外清净。又如净洁。染即成色为众所观。沙门睹明。行高智足。天下供奉衣食殿舍。受之无尤。施者福大。进行禅定。获沟港频来不还应仪。人亦闻之。沙门虽未得道。明佛经义。执心端正。孝顺经教。弘慈普育润逮群生。恕己安彼。视怨若子。见女人来。待之以妹。若睹穷苦。当念地狱饿鬼畜生。愿令群生身安意喜。得逢三宝。垢除冥灭。心净见明。还于本无。永康无极。志行如斯。美食好衣。终始无罪。群生本性。贪淫嗔恚愚痴嫉妒。浊中之浊。冥中之冥者。沙门心开受明痴垢都寂。虽处秽世。犹莲华居夫泥中。泥不能染华。受施无罪。夫怀三毒十恶。不除恣心从欲谄欺。求润不奉佛戒。宁吞热铁饮洋铜。斯死须臾秽浊受施。死入太山。饮铜食炭。其年难计矣。梵志前白佛言。吾欲去浴。有溪名好首。夫入中浴者。意之秽垢。随水流漂。自闻父教。吾日三浴。佛告梵志。斯土多溪。人入中浴。可得获度苦乎。千浴之人。可除身垢。奈心垢何。吾诸沙门。断求念空。不愿三界。心垢寂灭。以得净道。汝从何师。受法水浴。去心垢乎。对曰。吾父云尔。佛言。若父得道不。对曰不也。佛言。吾道从心出。心端志净。乃得道耳。梵志长跪陈白。吾向拄杖吐舌。但为狂愚耳。今闻佛经。心始醒寤。犹冥中有灯火。始今有目矣。乞为沙门。愿佛哀纳。佛言。若有亲报之。对曰无亲。佛言。沙门来。即成沙门已。于树下坐。惟二十一事。去诸欲念。霍然无想。即得应仪道。赴至佛所。以头面着佛足言。今盲者得视。狂病得愈。佛言。斯道佳耶。汝道佳乎。对曰。众道皆邪。唯佛道正。佛告诸沙门。熟惟二十一事。道可得矣。诸沙门闻经。欢喜作礼而退。

佛说父母恩难报经

闻如是。一时婆伽婆。在舍卫城。祇树给孤独园。尔时世尊。告诸比丘。父母于子。有大增益。乳餔长养。随时将育。四大得成。右肩负父。左肩负母。经历千年。正使便利背上。然无有怨心于父母。此子犹不足报父母恩。若父母无信教令信。获安隐处。无戒与戒教授。获安隐处。不闻使闻教授。获安隐处。悭贪教令好施。劝乐教授。获安隐处。无智慧教令黠慧。劝乐教授。护安隐处。如是信如来至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛世尊。教信法教授。获安隐处。诸法甚深。现身获果。义味甚深。如是智者。明通此行。教令信圣众。如来圣众。甚清净行。直不曲常和合。法法成就。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脱成就。解脱见慧成就。所谓圣众。四双八辈。是谓如来圣众。最尊最贵。当尊奉敬仰。是世间无上福田。如是诸子。当教父母行慈。诸比丘有二子。所生子所养子。是谓比丘有二子。是故诸比丘。当学所生子。口出法味。如是诸比丘。当作是学。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

佛说新岁经一卷

佛说新岁经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众八万四千人俱。舍利弗目连等。前后围绕。听佛说经。佛处大会。犹如须弥众山之王。独峻高显。如月盛满照于群星。威光唯景。如紫金耀于是场地。皆作金色。卓然特异。巍巍无侣。于时世尊。与比丘众俱。清净无量。如日如云。终竟三月。以至新岁。诸比丘众寂然憺怕。一心自思念于道。定无有异想。于是贤者阿难。即从座起。偏袒右臂。右膝着地。长跪叉手。前自归佛足。以偈叹曰。

佛尊所以来　　游此以济护
三月处于斯　　祇树孤独园
所愿以具足　　今正是其时
导师无等伦　　应宣布新岁

于时世尊。闻阿难说偈叹诵。至真寂坐一面。告贤者大目揵连。汝往诣三千大千世界。幽闲山谷。峻顶石室。悉遍声告诸比丘众。始进旧学。逮诸未悟。悉使来会于斯祇树。所以者何。如来以到欲立新岁。时大目揵连。踊在虚空。承佛圣旨。而发洪音。告于三千大千世界。其大响中自然演偈。而说颂曰。

仁等所以处　　林薮山石间
新岁时已到　　心所愿当成

时诸比丘。所在游居。三千大千世界。闻斯偈告。各各以神足若干方便。变现其身。到祇树园。行诣佛所。受立新岁。并在佛边。合集弟子。各从异方他土来者。一时都会。凡八十万四千亿垓。欲受新岁。彼时世尊。告贤者阿难。汝往击于揵捶。时今已到。阿难受教。即从座起。而挝揵捶。声遍佛土。一佛大国。地狱饿鬼畜生。闻揵捶音。承佛威神。一切诸病苦毒悉除。皆得安隐。于时世尊。以净梵音。告诸比丘。汝等宜起行舍罗筹。各各相对。悔过自责。相谢众失所犯非法。各忍和同。净身口心。令无余秽。时诸比丘。即受佛教。各从坐起。在世尊前。各各相谢。忏悔所失讫。还复坐在其本位。

佛时见众各还位坐。佛垂慈愍。因从座起。而自叉手。向诸比丘言。诸比丘众。当和心相向。向汝悔过。所以者何。我身口意。傥相违失。虽无上尊如来至真无有误失。阙漏之业。心不放逸。不失智慧。无所贪慕。不毁禁戒。于诸声闻缘觉中。尊德超诸天世间人民。

三界最长。而无等侣。又诸比丘若种姓出家学道。修沙门法。心性各异。志操不同。在斯佛业。当可施行。宜奉训诲。不得违犯。所以者何。若有比丘。处于圣众。建立新岁。身行各异。心念不同。而怀谀谄。计彼比丘。不受真正。不应具戒。所以者何。身口意净。乃善真正。受佛具戒。心抱恭恪。顺上中下。不为慢恣。惭愧下意。乃应法戒。所以者何。如是行者。无有怨憎。不为结恨。观古今法。无有愦乱。建立新岁。亦无嗔恚自大之心。所以者何。戒禁清净。造立新岁。建立最大戒。不清净。非佛弟子。犹如死人尸形在地。弃捐冢间。天上世间。诸天人民。各赍良药。神咒好术。愍念疗之。不能使活。如是比丘。毁犯禁戒。正使入众。若干新岁。不能自救。建成新岁。所以者何。是人毁戒。会归自然。因还获报。地狱饿鬼畜生苦毒。酸楚无量。汝勤慎之。佛说是法已。即从座起。离于草蓐。寻时三千大千世界。六反震动。箜篌伎乐。不鼓自鸣。天于虚空。雨众名香。而散杂花。佛说是戒法品时。告比丘众。时诸比丘。各在本坐。以佛圣旨威神之诲。功勋光明。皆以普周。各自起立。心不复乐。在于常坐山岩树下。唯是为欲。各从座起。稽首佛足。口自白言。一切诸法。皆从佛受。圣则道本。为一切护。慈愍之目。最尊殊特。圣德无上。超绝无侣。巍巍堂堂。宣布道化。于时如来。迁延尊位。忏谢圣众。矜愍天下。还就草蓐。佛适复坐。圣众亦然。各就故位。复坐如法。

尔时世尊。见岁时到。愍念诸会。在比丘前。三自令竟。所立毕讫。五比丘从座起。建立新岁。适立新岁。一万比丘。得成道迹。八千比丘。得阿罗汉。虚空诸天。八万四千。咸见开化。皆发无上正真道意。讲说经法。不可计数。众生之类。建立三乘。今佛慈哀。枉屈至尊。处在众座。度脱危厄。十方蒙济。于时难头和难龙王。各舍本居。皆持泽香栴檀杂香。往诣佛所。至新岁场。归命于佛及与圣众。稽首足下。以栴檀杂香。供养佛及比丘僧。便以斯偈。而欢颂曰。

其在于山岩　　坐于阴树下
若游于大海　　而怀饥嗔恨
来坐立新岁　　亿载众生集
供养悉奉佛　　得成甘露门

于时海龙王。赍赤真珠。化作上妙交露阁帐。广长四百里。紫绀琉璃。而共合成。手执擎持。行虚空中。出龙宫上。从交露阁。八味水池。流清洒地。供养如来及比丘众。以交露阁。贡上大圣及比丘僧。以珠璎珞。散佛圣众。即说偈言。

清净如虚空　　等一自然无
禁戒最清净　　踰珍妙明珠

无央数众辈　　坐在于大会
悉供养安住　　及诸声闻众

尔时十方诸菩萨。天龙神王。各从十方面而来合会。化作若干奇妙供具。供养世尊及比丘众。稽首归命。咨受经典。各复如是。等无有异。咸来稽首。皆发无上正真道意。于是天人。各各发心。供养世尊及诸圣众。以偈叹曰。

其心以清净　　第一无思议
圣众最尊长　　在于会中坐
去离一切想　　善除众垢秽
今日奉供养　　所敬不可议
开化常众难　　一切诸尘劳
其戒禁清净　　犹宝明月珠
常心思惟正　　断众结嗔恨
今日离垢尊　　合会立新岁
诲心难调化　　遵行犹太山
消碍常行法　　佛安立新岁

时诸天人。说是偈已。稽首佛足。忽然不现。各归本宫。而各欣悦以法自娱。于时世尊。显大阴凉。众宝交露。以布圣众。便说此偈。

其戒最清净　　所行甚难逮
今日以乐施　　覆遍立新岁
贡上安住子　　护戒甚清净
如鷃爱其毛　　佛威护新岁

佛告诸比丘。今佛世尊。虽新岁一年一会。修行法则。清净道护。严身口意三事无秽。奉行十善。四等六度。蠲除六情三毒五盖十二牵连。净如日出照于天下。明晖照耀众冥消索入于道明。无上正真。一切和同。苦乐无二。乃应道法。佛于是即说颂曰。

诸佛兴出快　　说经法亦快
圣众和同快　　和常得安乐

佛说如是。诸比丘众。诸天龙鬼神阿须伦。世间人民。闻佛所说。莫不欢喜。作礼而去。

最尊行为在舍卫　　为众弟子说如是
一切为在祇树会　　今钵和兰造为常

舍利弗叉手白佛　　愿闻等见钵和兰
三界有名诚说时　　比丘自净法云何
舍利弗罗我布草　　为于树下降魔力
若曹布草亦如是　　今汝所生当自净
如应贤者坐　　是为无所畏
已坐乐无欲　　在三界安隐
夏行今已竟　　为是佛弟子
当各自分别　　愍伤在世间
今是岁大月　　为觉第一智
能自舍身行　　见断若干苦
为说诸罪恼　　觉知无数苦
是已得道迹　　今为钵和兰
贪欲嗔恚薄　　亦能除本痴
为能断生死　　亦不恼想根
自致得天上　　亦来生人间
是已得二道　　今为钵和兰
已致得天上　　亦不得下生
为在所生天　　诸爱为已灭
世间第一法　　尊行为已得
是已得二道　　今为钵和兰
一切诸恶恼　　为尽得解脱
已得四甘露　　是为无所畏
诸冥为已坏　　所向一切苦
是二四最道　　今为钵和兰

一月已竟即得一智　二月已到便得二智　一时三月便得三智　哙乐三智今为钵和兰　已拔四疮无有余者　已度岸住为得安隐　已竟四月为无所者　已成功德今为钵和兰　能伏龙头难头和罗　须弥山动亦并海水　所致天处皆为其动　目揵连辈今为钵和兰。

自觉最贤者　　为诸处已尽
为世间祐者　　佛自说是语
常独行树间　　为譬喻如群
为最辟支佛　　今为钵和兰
三处不复着　　众为意清净
三神为已定　　为己离憍慢
在三界无欲　　亦不动静意
安譬如须弥　　今为钵和兰
已行在右四　　四道为已定
佛说是贤者　　最为众增德

所祠施最安　　终无有能败
佛得众聚慧　　今为钵和兰
持戒为已具　　众力不能动
法食衣被服　　常乐在山间
是为已坚行　　具足无瑕秽
清净行者地　　今为钵和兰
持戒断诸恶　　众叉手受法
为一切所向　　众魔皆为伏
诸天常善人　　称誉戒具足
不复睹众魔　　今为钵和兰

佛说群牛譬经

闻如是。一时婆伽婆。在舍卫城祇树给孤独园。尔时世尊告诸比丘。譬如群牛。志性调良。所至到处。择软草食。饮清凉水。时有一驴。便作是念。此诸群牛。志性调良。所至到处。择软草食。饮清凉水。我今亦可效。彼择软草食。饮清凉水。时彼驴。入群牛中。前脚跑土。触娆彼群牛。亦效群牛鸣吼。然不能改其声。我亦是牛。我亦是牛。然彼群牛。以角抵杀。而舍之去。此亦如是。

若有一比丘。不精进修恶法。非沙门言。是沙门不修梵行。言修梵行。亦不多闻。邪见威仪不具足。行步来往。屈申俯仰。不解着衣持钵。不能延得衣被食饮床卧具病瘦医药。彼若见比丘精进修善法。于沙门中。成沙门行。修梵行。多闻博学。而修善法。威仪悉善。行步来往。屈申俯仰。着衣持钵。不失礼节。得衣被饮食床卧具病瘦医药。时恶行比丘。便作是念。此众多比丘。精进修善法。于沙门成沙门行。于梵行成梵行。威仪具足。行步来往。屈申俯仰。着衣持钵。皆悉备具。是得衣被饮食床卧具病瘦医药。皆已备具。我今可入彼众中。我亦当得衣被饮食床卧具病瘦医药。

时恶比丘修恶法。无沙门行言是沙门。无梵行言修梵行。少闻有诸恶见。便入彼众多精进比丘所。欲效彼威仪礼节。行步来往。屈申俯仰。着衣持钵。如彼微妙比丘。精进修善法。行步来往。屈申俯仰。着衣持钵。便作是言。我是沙门。我是沙门。时微妙比丘。皆悉证知。此比丘。不精进言精进。非沙门言是沙门。不修梵行言修梵行。不多闻有诸邪见。时诸微妙比丘。便摈出界外。汝速出去。莫住我众。譬如彼群牛。志性调良。驱出彼驴。是故诸比丘。非沙门行。非婆罗门行。当舍离之。诸沙门善行。及婆罗门善行。当善讽诵持。如是诸比丘。当作是学。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

佛说九横经

佛在舍卫国。祇树给孤独园。佛便告比丘。有九辈九因缘。命未尽便横死。一者为不应饭为饭。二者为不量饭。三者为不习饭饭。四者为不出生。五者为止熟。六者为不持戒。七者为近恶知识。八者为入里不时不如法行。九者为可避不避。如是为九因缘。人命为横尽。

一不应饭者。名为不可意饭。亦为以饱腹不停调。

二不量饭者名为不知节度多饭过足。

三不习饭者。名为不知时冬夏。为至他国郡。不知俗宜。不能消饭。食未习故。

四不出生者。名为饭物未消。复上饭不服药吐下不时消。

五为止熟者。名为大便小便来时。不即时行噫吐嚏下风来时制。

六不持戒者。名为犯五戒。杀盗犯他人妇两舌饮酒。亦有余戒。以犯便入县官。或弦死。或捶杖利刃所斫刺。或辜饥渴而终。或以得脱从怨家得手死。或惊怖念罪忧死。

七为近恶知识者。名为恶知识。已作恶便反坐。何以故。坐不离恶知识故。不觉善恶。不计恶知识恶。态不思恶知识恶。

八为入里不时者。名为冥行。亦里有诤时行。亦里有县官长吏追捕不避。不如法行者。入里妄入他家舍中。妄见不可见。妄听不可听。妄犯不可犯。妄说不可说。妄忧不可忧。妄索不可索。

九为可避不避者。名为当避弊象弊马牛犇车蛇虺坑井水火拔刀醉人恶人。亦余若干恶。如是为九因缘。辈人命未尽当坐是尽。慧人当识当避。是因缘以避。乃得两福。一者得长寿。二者以长寿乃得闻道好语言亦能行。诸比丘欢喜受行。

佛说五恐怖世经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。佛告诸比丘。有五当来恐怖。未到未成且来不久可畏。当善思惟以方便远离之。何谓五一者谓后当来比丘。身无行无戒意不拘无慧从身。自无行无戒意不拘至无慧内。彼人为学至与大戒。从其学以师之。自可戒自从意自明慧。本从上学类至后。学者法先头学如上。从后毁律言谤法经真慧所远。比丘。是为第一未来恐怖可畏。且来不久。当善思惟方便避之。

二者谓后当来比丘。身无行无戒意不拘无慧。为彼称说有藏宝以非次内。无戒违尊令彼学谓从是可到岸为以远流是。为第二未来。可畏且来。不久。当善思惟方便避之。

三者谓后当来比丘。身无行无戒意不拘无慧。本无明师受不正法。比丘从受法。失法律义。是为第三未来可畏。且来不久。当善思惟方便避之。

四者后当来比丘。身无行无戒意不拘无慧。从身无行无戒意不拘无慧。比丘聚会讲律说义。后语现之在中。中语现之在后。从是失明就冥。不能自觉远离正法。是为第四未来可畏。且来不久。当善思惟方便避之。

五者后当来比丘。身无行无戒意不拘无慧。从身无行无戒意不拘无慧。世之所造巧言放语悉受。意善见彼诵之意为悦乐。尊所说合十二因缘苦空非常。意态不乐悉舍不受。闻彼之说意疑。不然亦不悦喜。是为第五未来可畏。且来不久。当善思惟方便避之。佛说如是。

佛说弟子死复生经一卷

佛说弟子死复生经

闻如是。一时佛在祇树给孤独园。与千二百五十比丘俱。菩萨万二千人。神足弟子五百人俱。尔时有贤者优婆塞。本奉外九十六种道。厌苦祷祠委舍入法。奉戒不犯精进一心。勤于诵经好喜布施。笮意忍辱常有慈心。暴得疾病遂便命过。临当死时。嘱其亲属及其父母言。我病若不讳之日。莫殡敛七日。若念我者不违我言。遂奄忽如死。父母亲属诸家如其所言。停尸七日。到八日亲属诸家言。死人已八日。眠眠无所复知。当急殡敛。父母言。虽已日久亦不膖胀。亦不臭处。小复留之。以到十日。语言未竟。死人便即开眼。诸家父母大小踊跃欢喜。未能动摇诸家共守之。至十日便能起坐善能语言。众人问所从来。尽见何等。言有吏兵来将我去。往到一大城中有大狱狱。正黑。四面悉以铁作城。城门悉烧铁正赤。狱中系人身皆在大火中坐。上下火烧。炙之青烟出。或有人以刀割其肉啖食之。狱中有王问我言。若何等人犯坐。何等乃来到是中。是中治五逆。不孝父母。不忠信事其君。治诸恶人处。若罪何重乃尔。答言。我少小为人以来为恶人所惑。奉事外道。少为世间愚痴。杀生祠祀天地饮酒。又于市里采取财利。升斗尺寸欲以自饶。会后与善师相得相教作善。牵我入佛道中。得见沙门道人。授我五戒奉行十善。自尔以来至于今日不复犯恶。恩由明王哀我不及。我便叩头。

王即起叉手谓我言。止止。清信之人不应当尔。便与我座便坐。王便呼吏问之。此乃无上正真弟子。汝曹等辈。皆当从是人得度。以其人寿命自尽时乃当死耳。魂神自追随行往受。若生天上。天神自当来迎之。若生人中。人中自当来迎之。何得将此尊人来入是五逆之处。吏答王言。世间多有是人。不畏王法不畏四时五行不拘。鬼神天地无所取录。不可一二不问耶。是人横行天下无所拘制。有法师名之为沙门。髡剔头发被服疏陋。以法自大多将弟子。东西南北无所取录。移徙葬埋嫁女取妇。不畏四时毁败改易。不拘王相。是曹辈人应当治之。王言。止止。卿为了不解是法耶。法服之人无所贵敬。他所畏难。诸释梵日月中王。下及帝王臣民皆所尊奉。尊奉是人得福无量。使人得道。不得轻慢是人。轻慢是人者自求罪苦。急案名录寿命应尽未。吏白王言。以命录理之未应死耶。尚有余算二十。以其先小时所犯罪恶。后乃欲作善是以取之。使其党辈小复自下。王言。人居世间少作恶至于百岁。是辈人罪当复云何。吏言。是人但可以生不可以死。死便更连延当受罪苦痛。千劫万劫无得解脱。时王曰。其佛弟子有戒精进不懈怠。为天神所贵敬。所以尔者。佛以大慈大悲护心投

心。以是四等心忧念十方。天下一切人民万物蜎飞蠕动之类。佛皆哀伤之。功德流演十方天下。是故佛子天神地祇鬼龙皆敬贵之。岂当拘王相四时五行耶。佛恩如四海不可得限量。百亿恒水边流沙。尚可升量尽知其升数。佛恩不可得量耶。吏白王言。大王。为奉佛净戒耶。王曰。坐我不奉佛故。追罪来作此狱王。卿见此狱中。今现有数寿终不受。亦不敢当前。皆当叉手起往奉迎之。使案其所行善福。福神自来迎取之。未应死者自有护速得除愈。若有人已入正法。后悔乃复还为外道。杀生祠祀。邪道恶鬼法见之得便。此则自无护。虽有千岁寿命。当逢九横无病自死。所以尔者。救护神不祐之。如是者终不得解脱。若持戒比丘及诸弟子。当勤行六事。何等为六。一者檀波罗蜜。当好布施无得悭惜。二者尸罗波罗蜜。当护诫慎莫犯。三者羼提波罗蜜。当忍辱笮意心口莫嗔恚。四者毗梨耶波罗蜜。当勤力精进莫懈怠。五者禅波罗蜜。当一心定意莫放逸。六者般若波罗蜜。当勤作经上口讽诵。当晓沤和拘舍罗。是为六事菩萨求道之本。复有六事。一者眼。二者耳。三者鼻。四者口。五者身。六者意。人欲求道蒙福。当护是六事。护眼莫着色。护耳莫着声。护鼻莫着香。护口莫着味。护身莫着细滑。护意莫着爱欲。是为护六事。当复灭三事。何等为三。一者淫泆。二者嗔恚。三者愚痴。是为三毒。当复灭五事。何等为五。一者痛痒。二者思想。三者生死。四者识。五者爱欲。是为五阴复有六衰。何等为六衰。一者眼为色衰。二者耳为声衰。三者鼻为香衰。四者口为味衰。五者身为细滑衰。六者意为法衰。是为六衰。五阴六情三毒合为身中二十事。常在人身中。道人行道常当断绝是二十事。不能禁绝是二十事。当堕人着罪中。六情不绝当堕十八泥梨中。五阴不绝当展转五道中。三毒不绝当入三恶道中。若善男子善女人。禁制持戒身中二十事。如镜之去垢清净无秽内外照明者。天下千百亿万人。有一人是佛弟子不。吏言。实自无有。王曰。以是观之。知佛功德大巍巍渊泓堂堂乎。如巨海不可当耶。吏白王言。诚如大王所言。小吏罪之所致不别真伪。请得遣之还。王曰善。吏便辞谢人使自还去。人便如从高堕下。[火*霍]然而稣便得生活。父母便以车载诣祇洹以白佛。佛便呼人问之。其以所见所言答。佛便笑五色光从顶上出。绕身三匝还从脐入。阿难便整衣服以膝着地。叉手白佛言。佛不妄笑。笑当有意。愿佛广说其义。佛言。阿难。谛听受。众会阿难受教而听。佛言。是间阎浮利天下为五逆恶世。子不孝父。臣不忠君。夫妻相欺。欺上罔下人民佷戾。少有义理轻慢无节。以强陵弱富富相从。贫困守穷贪利悭惜。无有慈心但欲胜人。四王相守鬼恶神司。取其便犯者则死。魂神展转随行往受。当作饿鬼畜生地狱。楚毒痛掠笞斫汤镬烧煮。若有余微之福得上生天。当在第六魔天。薄福短寿不受法教。虽得作人当作下贱奴婢。或作牛马畜生骡驴骆驼象虎师子鸟兽虫蛾。困苦巨言。百劫千劫万劫无得解脱。时适生便病。或时即死。若得为人六情不具。癃残聋盲喑瘂如是困苦无极。今是世上有一人知

世间有佛。闻经法得见比丘僧。有善心好意恭敬慈心。捐九十六种道来入正法。自惟自克奉受五戒。修行十善以灭十恶。尔时有一人皆是维卫佛时得道人功德同是人。其有百劫千劫万劫之罪。皆悉灭尽。其人寿终已后。不复更见三恶道中。假有所犯。当追罪轻重诣地狱。王见之衣毛当竖敬仰其人。帝王人民一切莫不尊奉。虽未得道功德隆赫。天人龙鬼莫不称叹。

佛语阿难。我般泥洹后世人多不敬法。喜自贡高自大轻蔑于人。薄贱正法毁诸比丘。不与分卫。骂詈瓦石击之无所拘畏。是曹辈人。皆从魔界中来生为人故。复恶如是。其信乐佛法。则是上古先世时。佛上足弟子。能知真伪随奉正法。受持经戒。复灭二十事。皆悉诸菩萨摩诃萨非凡人耶。人生当有死。无有不死者。持戒善人不惜身命。但念大慈大悲拯济一切。为众人作唱导。菩萨不惧生死之变。入生死度生死。入地狱说经戒。止恶为善。入饿鬼为说布施。入畜生为说淫泆。亡人身上天生为教诸天。人中为作法恶为善。人作地狱行则有地狱想。人作畜生行则有畜生想。人作天行则有天想。人作饿鬼行则有饿鬼想。人作人行则有人想。一切万物皆无所有。但依所作名便有思想。今是贤者。眼所见其证分明。于世生已得为人有福德奉正法。何不努力可自致得佛尊贵。何为作勤苦之业。身当自往受之。悔有何益。

佛语阿难。法之欲兴世生善人。法之欲衰恶人众多。善相告语。各勤加精进经戒。为忧一切无常。无常力大佛不常住。于世努力勤之。既以自度复能救度一切人非人。诸比丘。汝曹当及我在世当努力。莫言佛常在。今不努力后悔何益。今以死人者名见谛。见谛闻佛说经。父母诸家皆得阿罗汉道谛。即得阿惟越致。坚住不复动转。诸比丘及诸菩萨大弟子。天龙鬼神。闻经莫不欢喜。皆前为佛作礼而去。

佛说懈怠耕者经一卷

佛说懈怠耕者经

闻如是。一时佛在罗阅只竹园中。与大比丘众千二百五十人及众菩萨俱。时佛从罗阅只欲诣舍卫。诸菩萨导前。释梵。被服又见身体如四天王。诸比丘僧悉从佛后。诸天龙神在上供养。去城不远。时有一人在田耕种。遥见如来弟子侍从端正殊妙。威神巍巍容貌殊好。如星中月。奇相众好金光从容三十二相。皆出众好。遥见世尊心便欢喜。欲往诣佛稽首作礼咨受法义。佛世难值时时一现。退自念言。耕地未竟下种未毕。须后闲时乃当见佛。时佛知心发此懈怠。世尊便笑。放五色光。光从口出照十方境界。安隐五道。皆乘光来集会佛所。地狱休息饿鬼饱满。畜生思善人民求度。诸天龙神神听道法。贤者阿难。解了七应义法时节。身与他人即诣佛所。长跪叉手白佛言。何因笑。既笑会当有意。佛告阿难。汝见犁者不。对曰已见。佛言。是人从维卫佛已来。九十一劫于是耕种。每一见佛常自懈怠。选软复后。匆匆耕种生死罪法。不识法犁种无极田。已过六佛不得蒙度。于今见我适发好心。即便变悔欲故懈怠乐种罪根。时人遥闻弃耕及田。来诣佛所稽首佛足。悔过自责。愚痴无知罪过甚重。愿见愍伤原其罪过。蒙冥抵突懈怠来久。唯见原恕济脱生死。佛言。善哉。卿能觉者于法有益。终不为损。佛为说经。示懈怠之垢精进之利。踊跃欢喜立不退转。诸天龙神无央数千。皆发无上正真道意。以故学道常当精进莫为懈怠。宛转生死动有劫数。佛说如是。贤者阿难。诸天龙神阿须伦王。闻经欢喜。作礼而退。

佛说辩意长者子所问经一卷

佛说辩意长者子所问经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与千二百五十沙门俱。菩萨万人。尔时世尊与无央数大众共会围绕说法。时舍卫城中有大长者子。名曰辩意。从五百长者子。各有五百侍从。来诣佛所。前以头面着地。为佛作礼却坐一面。于时辩意长者子察众坐定。承佛威神从坐起正衣服。俨然而前为佛作礼。长跪叉手。白佛言。欲有所问。唯愿世尊慈愍敷演。世尊至真。三界无上道德神化。济度群萌普演权道令众得所。当来之世五浊鼎沸三毒炽盛以此相烧。无尊无卑毒念相向。若当臣王以贪国位。兴师相伐身死名灭。当尔之时灾及小民。若佛弟子四辈之众。蒙佛遗恩得为道名。外着法衣内怀嫉妒。无有敬顺转相诽谤。扬恶遏善贡高非彼。此之人辈。皆是地狱饿鬼畜生之分。利一时之荣。不知后世劫数之殃。当以何法而开化之。唯愿世尊。具示教化。使将来人可蒙此福。得离三涂永处福堂。佛言。善哉善哉。辩意长者子。乃于佛前作师子吼。有所发起开化一切。当来愚闇凶恶之人。得蒙是义快如是乎。所欲问者莫得疑难。如来当为分别说之。

长者子辩意白佛言。人何因缘得生天上。复何因缘来生人中。复何因缘生地狱中。复何因缘常生饿鬼中。复何因缘生畜生中。复何因缘常生尊贵众人所敬。复何因缘生奴婢中为人所使。复何因缘生庶民中。口气香洁身心常安。为人所誉不被诽谤。复何因缘得生为人。常被诽谤为人所憎。形状丑恶身意不安常怀恐怖。复何因缘所生之处常与佛会。闻法奉持初不差违。遭遇知识逮得好心。若作沙门常得所愿。所问如是。唯愿世尊。分别解说。令此众会得闻正教。愿使一切得济彼安。

佛告长者子辩意。谛听谛听。善思念之。吾当为汝解说妙要。有五事行得生天上。何谓为五。一者慈心。不杀群生悉养物命令众得安。二者贤良。不盗他物布施无贪济诸穷乏。三者贞洁。不犯外色男女护戒奉斋精进。四者诚信。不欺于人护口四过无得贪欺。五者不饮酒。不过口行。此五事乃得生天。尔时世尊。以偈颂曰。

不杀得长寿　　无病常鲜肥
一切受天位　　身安光景至
不盗常大富　　自然钱财宝
七宝为宫殿　　娱乐心常好
男女俱不淫　　身体香洁净

所生常端正　　德行自然明
不欺口气香　　言语常聪明
谈论不謇吃　　所说众奉行
酒肉不过口　　无有误乱意
若当所生处　　天人常奉侍
若其寿终后　　二十五神迎
五福自然来　　光影甚炜炜

佛告辩意。复有五事得生人中。何谓为五。一者布施。恩润贫穷。二者持戒。不犯十恶。三者忍辱。不乱众意。四者精进。劝化懈怠。五者一心。奉孝尽忠。是为五事。得生人中大富长寿端正威德。得为人主一切敬侍。尔时世尊。以偈颂曰。

布施得大富　　钱财而自然
所生常尊贵　　辄得父余财
持戒常完具　　奉受三尊教
尽心不犯恶　　便得寿命长
忍辱不乱众　　嗔恚不犯人
挝骂不还报　　所生常端正
精进不懈怠　　常念奉持行
所生辄豪强　　得为一切将
一心不退转　　忠信念反复
供事诸尊长　　所生无艰难
若行此五事　　转得为人主
财力色端正　　自然勇猛将

佛复告辩意。有五事行。死入地狱亿劫乃出。何谓为五。一者不信有佛法众。而行诽谤轻毁圣道。二者破坏佛寺尊庙。三者四辈转相谤毁。不信殃罪无敬顺意。四者反逆无有上下。君臣父子不相顺从。五者当来有欲为道者已得为道。便不顺师教而自贡高轻慢谤师。是为五事死入地狱。展转地狱无有出期。尔时世尊。以偈颂曰。

世间愚痴人　　不信佛法众
愚意欲毁坏　　言佛无有神
眼见善恶事　　故作众罪行
神祠而坏之　　利少得罪多
末世诸四辈　　含毒怀嫉妒
名利故相毁　　不知后罪重
世间诸群臣　　父子恶相加
财宝利名故　　无有敬顺意
当来诸恶人　　以得为沙门

不奉受师教　　死受罪不轻
行此五事者　　其罪不可说
亿劫地狱中　　诸佛不能救

复次长者子。有五事行堕饿鬼中。何谓为五。一者悭贪不欲布施。二者盗窃不孝二亲。三者愚冥无有慈心。四者积聚财物不肯衣食。五者不给父母兄弟妻子奴婢。是为五事堕饿鬼中。尔时世尊。以偈颂曰。

悭贪不布施　　私窃不养亲
藏积恐亡遗　　无慈于老人
妻子及奴婢　　一皆不给与
坐守财物死　　饿鬼甚为苦
身不见衣裳　　腹大咽如针
东西行求食　　洋铜灌其口
不欲得饮之　　拍口强令咽
一口入腹中　　肝肺肠胃烂
如是之勤苦　　更历数万年
罪毕乃得出　　生为贫贱人

复次长者子。又有五事。作畜生行堕畜生中。何谓为五。一者犯戒私窃偷盗。二者负债抵而不偿。三者杀生以身偿之。四者不喜听受经法。五者常以因缘艰难斋戒施会以俗为缘。是为五事生畜生中。于是世尊。以偈颂曰。

常私窃盗人物　　负钱财抵不偿
喜杀生猎鱼网　　作俗缘不法会
无诚信不知道　　去来事今现在
作众罪不自觉　　稍稍积堕畜生
牛马象驴骆驼　　猪羊犬不可数
常负重死剥皮　　如是苦甚叵当

复次长者子。又有五事。得为尊贵众人所敬。何谓为五。一者布施周惠普广。二者礼敬佛法三宝及诸长老。三者忍辱无有嗔恚。四者柔和谦下。五者博闻学诵经戒。是为五事得为尊贵众人所敬。尔时世尊。以偈颂曰。

布施常等心　　普济令众安
色力寿无病　　亲厚皆蒙恩
敬佛三宝者　　礼事诸尊长
所生为尊贵　　常得一切礼

忍辱无嗔恚　　生辄得端正
众人见欢喜　　视之无厌足
心调能柔和　　谦让而敬顺
学问诵习经　　乃为人中尊

复次长者子。又有五事。常生卑贱为人奴婢。何谓为五。一者憍慢不敬二亲。二者刚强无恭恪心。三者放逸不礼三尊。四者盗窃以为生业。五者负债逃避不偿。是为五事。常生卑贱奴婢之中。尔时世尊。以偈颂曰。

若有愚騃人　　憍慢于二亲
无有恭恪心　　后生辄卑贱
三宝不礼事　　刚强于尊老
无慈孝于人　　生辄为奴婢
放心恣其意　　盗窃人财物
负债不欲偿　　后生奴婢中
衣食仰于人　　走使不自在
功力偿其主　　罪毕乃得出

复次长者子。又有五事。得生人中口气香洁身心常安。为人所誉不被诽谤。何谓为五。一者至诚不欺于人。二者诵经无有彼此。三者护口不谤圣道。四者教人远恶就善。五者不求人之长短。是为五事。生于人中口气香洁身意常安。为人所誉不被诽谤。尔时世尊。以偈颂曰。

恭敬于三宝　　不憍慢二亲
至诚不欺诳　　是行人所敬
护口不诽谤　　等心于一切
劝人远罪行　　诵习念正法
世人不憍慢　　相敬如父母
遏恶而扬善　　如是得佛疾

复次长者子。又有五事。若在人中常被诽谤。为人所憎形体丑恶。心意不安常怀恐怖。何谓为五。一者常无至诚欺诈于人。二者大会有说法处而诽谤之。三者见诸同学而轻试之。四者不见他事而为作过。五者两舌斗乱彼此。是为五事。若在人中常被诽谤。为人所憎形体丑恶。心意不宁常怀恐怖。尔时世尊。以偈颂曰。

欺诈迷惑众　　常无有至诚
心口而作行　　令身受罪重
若生地狱中　　铁钩钩舌出

洋铜灌其口　　昼夜不懈休
若当生为人　　口气常腥臭
人见便不喜　　无有和悦欢
常遇县官事　　为人所讥论
遭逢众厄难　　心意初不安
死还入地狱　　出则为畜生
展转五道中　　不脱众苦难

复次长者子。又有五事。所生之处常与佛法众会初不差违。见佛闻法便得好心。若作沙门即得所愿。何谓为五。一者身奉三宝劝人令事。二者作佛形像当使鲜洁。三者常奉师教不犯所受。四者普慈一切与身正等如爱赤子。五者所受经法昼夜讽诵。是为五事。所生之处常与佛法众会初不差违。见佛闻法便得好心。若作沙门即得所愿。尔时世尊。以偈颂曰。

奉敬三尊宝　　教化劝令事
作佛形像好　　奉诸尊师教
当视一切人　　与身等无异
彼我悉平等　　行是会佛前
昼夜常学问　　智慧是大宝
开悟诸盲冥　　普使知道真

于是长者子辩意。闻佛说五十事要法之义。欣然欢喜逮得法忍。五百长者子皆得法眼净。又诸会者各得其志。于是辩意即从座起。为佛作礼长跪叉手白佛言。善哉世尊。快说此法。乃令会者得闻其所。复使将来济度厄难。唯愿世尊过于贫聚及诸众会。明日日中屈于舍食。尔时世尊默然而许。诸长者子为佛作礼欢喜而去。辩意到舍白父母言。今所请者人中难有。名曰如来无上法师。三界无比。便告其妻令设饭食即寻具馔。明日世尊与诸大众。往到其家就坐俨然。时辩意长者子父母眷属。前礼佛足各自供侍。辩意起行澡水敬意奉食。下食未讫有一乞儿前历座乞。佛未咒愿无敢与者。遍无所得嗔恚而出便生恶念。此诸沙门放逸愚惑有何道哉贫者从乞无心见与。长者迷惑用为饭此无慈愍意。吾为王者以铁辋车轹断其头。言已便去。佛达嚫讫。有一乞儿来入乞丐。座中众人各各与之。大得饭食欢喜而去。即生念言。此诸沙门皆有慈心。怜吾贫寒施食充饱得济数日。善哉长者乃能供事此等大士。其福无量。吾为王者当供养佛及众弟子。乃至七日之中。当报今日饥渴之恩。言已便去。佛食已讫说法。即还精舍之中。佛告阿难。从今以后嚫讫下食以此为常。

时二乞儿展转乞丐。到他国中卧于道边深草之中。时彼国王忽然崩亡无有系嗣。时国相师明知相法。谶书记曰。当有贱人应为王者。

诸臣百官千乘万骑案行国界。谁应为王。顾见道边深草之中。上有云盖。相师指曰。中有神人。即见乞儿。相应为王。诸臣拜谒各称曰臣。乞儿惊愕自云。下贱非是王种。皆言应相非是强力。沐浴香汤。着王者之服。光相俨然称善无量。导从前后回车入国。时恶念者在于深草中。卧寐不觉。车轹断其头。王到国中。阴阳和调四气隆赫。人民安乐称王之德。尔时国王自念昔者贫穷之人。以何因缘得为国王。昔行乞时得蒙佛恩。大得饭食便生善念。得为王者供养七日。佛之恩德今已果之。即召群臣遥向舍卫国。烧香作礼。即遣使者。往请佛言。蒙世尊遗恩得为人王。愿屈尊神来化此国愚冥之人得见教训。于是佛告诸弟子。当受彼请。佛与弟子无央数众往到彼国。时王出迎。与诸群臣稽首佛足。烧香散华伎乐供养。佛入宫中即以就座。王起行水供设饭食。须臾以讫。尔时国王为佛作礼前白佛言。我本是小人。有何福行得享斯位。愿佛解说。令此国人得蒙开眼。

佛告王曰。往日舍卫城中有长者子。名曰辩意。施设大檀请佛及僧。时佛坐定下食未嚫。有一乞儿来入欲乞。一无所得。嗔恚而出。恶念生曰。若吾为王以铁辋车轹断僧头。一人后来乞丐大得饭食出。即念言。若我为王。供养此等众圣之僧七日之中。时善念者今王是也。时恶念者卧深草中。王受正位回车入国。车骑侍从轹断其头。死入地狱为火车所轹。亿劫乃出。王今请佛报誓过厚。世世受福无有极已。尔时世尊。以偈颂曰。

人心是毒根　　口为祸之门
心念而口言　　身受其罪殃
不念善恶人　　自作身受患
意欲害于彼　　不觉车轹头
心为甘露法　　令人生天上
心念而口言　　身受其福德
有念善恶人　　自作安身本
意念一切善　　如王得天位

是时国王闻经欢喜。举国臣民得须陀洹道。供养佛七日之后。佛于是欲去。王及臣民为佛作礼而别。于是世尊还到舍卫祇树精舍。贤者阿难政衣服。从坐起为佛作礼长跪白佛言。当以何名此经。云何奉行。佛告阿难。是经名为辩意长者子所问。当奉持之。一名诸法要义。佛复告阿难。若有善男子善女人。有行斯经奉持讽诵宣传后世。令人受持者。是人如侍我身福无有异。诵斯经者当为弥勒佛所授决。如来广长舌所语无有异。佛说经已。时诸天龙鬼神四辈弟子。闻经欢喜。为佛作礼。

无垢优婆夷问经

如是我闻。一时婆伽婆住舍婆提城寂静宫殿重阁讲堂。尔时无垢优婆夷。贤优婆夷等。诸优婆夷。往诣佛所。到佛所已。头面礼足。礼佛足已。退坐一面。

尔时世尊即告无垢优婆夷言。汝优婆夷。不放逸行懈怠心不。优婆夷言。我不懈怠。不放逸行。

佛告无垢优婆夷言。汝常云何不懈怠耶。又汝云何不放逸行。无垢优婆夷白佛言。世尊。我常早起扫佛塔地。扫已涂治四厢四处。清净涂已。散华烧香。如是供养。然后入房。既入房已。次复入禅。修四梵行。不离三归。受持五戒。常恒如是。我不懈怠。不放逸行。无垢优婆夷作是语已。复白佛言。世尊。我今未知扫佛塔地所有善根得何福报。四厢涂治。所有善根得何福报。散华烧香。供养佛塔。所有善根得何福报。禅四梵行。三归五戒。所有善根得何福报。唯愿世尊为我解说。佛告无垢优婆夷言。扫佛塔地。得五福报。何等为五。一者自心清净。他人见已生清净心。二者为他所爱。三者天心欢喜。四者集端正业。五者命终生于善道天中。无垢当知。扫佛塔地。福报如是。

无垢当知。若人信佛。作圆轮形。涂佛塔地。散花烧香。如是供养。我说彼人身坏命终。生弗婆提。富乐自在。于彼寿终。生化乐天。

无垢当知。若人信佛。作半月形。涂佛塔地。散华烧香。如是供养。我说彼人身坏命终。生瞿陀尼。富乐自在。于彼寿终。生兜率天。

无垢当知。若人信佛。于佛塔边。四方涂地。散花烧香。如是供养。我说彼人身坏命终。生郁单曰。富乐自在。于彼寿终。生炎摩天。

无垢当知。若人信佛。作人面形。涂佛塔地。散华烧香。如是供养。我说彼人身坏命终。生阎浮提。富乐自在。寿终生于三十三天。

无垢当知。此涂塔地。散华烧香。所有善根。果报如是。

无垢当知。若人入禅修四梵行。归佛法僧。受持五戒。我说彼人无量无数。善根福报。无穷无尽。后得涅槃。

无垢当知。若人归依声闻缘觉。修集戒聚。不能如是无尽涅槃。何以故。受持五戒。禅四梵行。所得果报。唯除涅槃。更无处受。以福多故。世尊尔时如是说已。无垢优婆夷心生疑念。默而无言。尔时世尊知心念已。即从面门。出广长舌。遍覆自面二耳二眼并二鼻已。遍覆虚空。覆虚空已。还摄入口。摄入口已。复语无垢优婆夷言。汝颇曾见妄语之人。两舌恶口绮语之人。有如是色舌相以不。

尔时无垢优婆夷既闻是语。从坐而起。合掌向佛白言。世尊。未曾见也。有实语者。未有此舌。况妄语人。唯除如来应正遍知。无始已来。常实语故。得如是舌。尔时无垢优婆夷。知佛实语。离疑心喜。以偈赞曰。

我于千亿劫　　不曾忆念见
如是胜法宝　　不忆曾供养
我今日得见　　如是世间灯
既如是见已　　得闻第一法

尔时世尊偈答无垢优婆夷曰。

汝闻已成圣　　此真胜法宝
清净寂静法　　得入涅槃城

世尊说已。无垢优婆夷心大欢喜。比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。一切众会。天人阿修罗。乾闼婆等。闻佛说已。赞言善哉。

此经人天因　　亦是涅槃道
行者向人天　　亦趣涅槃门
译此经功德　　普施诸众生
愿速修因道　　得人天涅槃

佛说耶祇经一卷

佛说耶祇经

闻如是。一时佛在迦奈国。国中有婆罗门大富姓名耶祇。本事九十六种外道。以求福祐。闻人事佛。得富贵长寿安隐。度脱生死受福。不入三恶道中。不更勤苦。耶祇自念。我不如舍置外道。当奉事佛。因诣佛所。以头面着地。为佛作礼。长跪白佛言。我本愚痴。无所识知。窃闻佛道恢弘大慈普济。佛天上天下人中之尊。无不安隐者。我今欲舍置所事外道归命于佛。愿佛哀我。当受教诫。佛言。若今所言大善。熟自思之。而止恶为善者。何忧不得安隐。耶祇白佛言。今以我所事非真故。归命于佛。当哀愍我曹去浊秽之行。受佛清净决言。若审尔者大善。耶祇便前受五戒。一不杀生。二者不盗。三者不淫。四者不两舌恶口妄言绮语。五不饮酒。三自归已。起绕佛三匝。持斋七日而去。自是之后。行到他国。见人杀生射猎。盗人财物。耶祇便欲随之。见好色女人。心意贪之。见人是不是。便论道之。见人饮酒醉乱。便欲追之。心不安定。更欲悔之自念。我不能事是佛法。终当还佛五戒。即诣佛所。叩头白佛言。我前从佛受五戒。多所禁害。不得从我本意。今自思惟欲罢。不能事佛。佛法尊重。非我所能奉事。当可得还五戒不。于佛意当可尔不。佛默然不应。言未绝口中。便有自然鬼神。持铁椎。击耶祇头破之。复有鬼神。解脱其衣。复有鬼神。以铁钩就口中。移取其舌。有淫女鬼神。以刀深割其阴。有鬼神。洋铜沃其口中。前后左右。皆诸鬼神。竞来分裂其肉。如是耶祇。眼目臭咤。面如土色。自然之火烧其身。求生不得。求死不得。鬼神持之甚急。佛见之如是哀愍念之。因问耶祇。汝今者当云何。耶祇口噤不能复语。但举手自搏。从佛求哀。佛便放威神。鬼神皆怖而走。耶祇便得稣息。更起叩头。前白佛言。我心中有是五贼。牵我入恶罪中。出是恶言。今受其罪。自我所为违负佛言。愿佛哀我。佛言。自汝心口所为。当咎阿谁。耶祇白佛言。从今日以往。当自改更奉持五戒。岁三斋月六斋。烧香然灯。供事三尊。身口意不敢复犯。佛言如是大善。自若眼目所见。身体所更。自作自得。作善得善。心念不善得不善。佛者法中之师。教人去恶为善。后长得度脱。诸天及人民。愚痴者。皆使智慧。不更勤苦。从今已往。改更修善。莫得听心意所为误人之本。佛说经已。耶祇心意开解。即得须陀洹道。欢喜而去。耶祇归家。即敕舍中。大小皆诣佛所受五戒。岁三斋月六斋。耶祇便舍家。剃头须被袈裟。从佛作沙门。遂得阿罗汉道。

佛说末罗王经

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与千二百五十比丘俱。时有国王。号曰末罗。土地丰沃。士民壮勇。其国中有方石。周旋数十里。当于王道。群臣共议。启王徙石。王便料选国内。凡得九亿人。令掘徙石。乃历年月。士民疲极。不能动石。佛念人民愚痴。空自勤苦。而石不移。即呼阿难。与汝俱往。如弹指顷。便到其国。佛时作沙门。被服住在石边。谓人民言。用何故掘徙此石。初无应者。如是至三。人民恚言。我掘此石。勤苦轻年。卿何等人。反来问我。各自委去。佛即时笑。以足指挑石。手受之掷置空中。复以手受住之于地。佛便放光明现相好。九亿人见佛威神。莫不震耸。皆叩头言。吾等愚痴。不别真伪。将何神天。佛言。我是佛也。人民问言。佛用何等力能举此石。答言。我有四力。何等为四。一为精进力。二为忍辱力。三为布施力。四为父母力。何等为精进力。谓不杀盗淫欺。广陈经法。开导人物。未曾懈怠。是为精进力。何等为忍辱力。敢有残害毁辱。加恶于我。我心如地。无所不受。是为忍辱力。何等为布施力。谓以国土珍宝妻子头眼。悉以施人。意无恨悔。是为布施力。何等为父母力。谓受父母身体哺乳育养之恩。或从地积珍宝。上至二十八天。悉以施人。不如供养父母。是为父母力。人民复问言。尽复有何等力。佛言复有四力。何等为四。谓生老病死。是为四力。复问言。佛当常住于世不。佛言。我亦当般泥洹。人民言。佛乃神圣相好金色。当世希有。犹尚般泥洹。何况我曹王及臣民。九亿人同时意解。乞受五戒十善。归命三尊。结解垢除。即得须陀洹道。阿难正衣服。为佛作礼白言。是王及与九亿人。皆有何功德。今闻经即得解疾。佛言。乃昔俱留秦佛时。王及国中九亿人。同时立志。或受五戒十善者。或持斋者。或然灯者。或烧香散华者。或讽诵经者或听经者。今故来会。闻经即解。诸比丘欢喜。前为佛作礼。

佛说摩达国王经一卷

佛说摩达国王经

闻如是。一时佛在罗阅只竹园中。与千二百五十比丘俱。时有国王。号名摩达王。时当出军征讨。选国中人民。数百万人。皆应赴从。时有比丘。已得罗汉道。到其国分卫。并见录。将诣王宫门。王有马监。令比丘养视官马。勤苦七日。王后身自临视军阵。比丘见王。即于其前。轻举飞翔。上住空中。现其威神。王便恐怖。叩头悔过。我实愚痴。不别真伪。推问国内。谁令神人为是者。今当有所治杀。比丘告王言。非王及国人过也。自我宿命。行道常供养师。我时为师设饭。师谓我言。且先澡手已乃当饭。我愚痴心念言。师亦不养官马。何故不预澡手。师即谓我言。汝今念此轻耳后重如何。我闻是语。便愁忧。师知其意便念言。我会当泥洹。何故令人恼耶。即以其夜三更时般泥洹。从来久远。各更生死。今用是故。受其宿殃。养马七日。夫善恶行。辄有殃福。如影随形。王闻比丘说罪福。意解欢喜。乞得归命于神人。比丘告言。卿当自归于佛。佛为三界师。王及国人民。皆随比丘到佛所。稽首为佛作礼。受五戒作优婆塞。佛便为王及人民。现相好威神。光曜天地。复为说无常苦空。王于是便得须陀洹道。国中人民。皆受五戒十善。归命三尊。月日斋戒。以为常法。阿难整衣服。作礼白佛言。是王及国中人民。见佛闻经即解。何以故。佛言。及昔摩父佛时。是比丘作沙门。王时为优婆塞。净意供养三日。令我所在处常得其福今已得度世之道。今来会此闻经。便得须陀洹道。四辈弟子。天龙鬼神。闻经欢喜。前为佛作礼而去。

佛说旃陀越国王经一卷

佛说旃陀越国王经

闻如是。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。与千二百五十比丘俱。时有国王。号名旃陀越。奉事婆罗门道。王治国政。辄任用诸婆罗门。王小夫人。特见珍重。时兼娠。诸夫人憎嫉之。以金赐婆罗门。令谮之于王言。此人凶恶。若其生子。必为国患。王闻之甚愁忧不乐。问婆罗门言。当如之何。婆罗门言。唯当并杀之耳。王言。人命至重。何可杀之。报言。若不杀者。必有亡国丧身之忧。祸不细也。王便听用其言。遂见枉杀。便葬埋之。儿后于冢中生。其母半身不朽。儿得饮其湩。乃至三年。其冢崩陷。儿后得出。与鸟兽共戏。暮即还冢中宿。儿时年六岁。佛以普慈。念其勤苦。与鸟兽同群。即化为沙门。被服往呼问之言。汝是谁家子。居在何处。儿欢喜报言。我无家居。但栖宿此冢中耳。今乞随道人去。佛言。汝随我去。何等为乎。儿报言。我今善恶。终当随道人。佛便将其。到祇洹中。见诸比丘威仪法则。意甚乐之。便白佛言。我欲乞作比丘。佛即听之。以手摩其头。发堕袈裟自然着身。名为须陀。从佛受尊戒。勤意精进。心不懈怠。七日便得罗汉道。佛语须陀。从佛受尊戒。拔欲之根本。生死得自在。今宜往度彼旃陀越王。须陀承佛教。头面着地。为佛作礼。往到其国。住在宫门。请见于王。臣下白王言。外有道人。乞欲见王。王闻之即出。与相见。问言。我大有所忧者。当知之何。道人言。何所忧耶。王言。我年已长。且欲过时。国无续嗣。为之愁忧。道人闻王语。初不应之独笑而已。王便恚言。我与道人语。初不答我。而反独笑。即欲治杀之。须陀知其意。便轻举飞翔。上住空中。分身散体出入无间。王见其威神变化。即恐怖悔过言。我实愚痴。不别真伪。唯愿大神。一还令我得自归命。须陀即从空中下住王前。谓王言。若能自归甚善。当自归于佛。佛是我大师。三界之尊。度脱众生。王便敕群臣。严驾当到佛所。须陀便以道力。如申臂顷。将王及人民。俱到佛所。头面着地。为佛作礼。归命三尊。乞受五戒。为优婆塞。佛告王言。欲知比丘须陀者。是王昔所用婆罗门言谮。杀兼娠者子也。母死之后。子于冢中生。冢中母半身不朽。得饮其湩。乃至六年。今随我为道。乃致于此。王闻佛言。更恐怖不能自胜。佛言。昔拘先尼佛世。有国王。号名佛舍达。王及国中三亿人。皆随王供养三尊。时有凡人。居贫无业。常为国中富姓赁。放牧养牛数百头。见王及人民供养比丘僧。即问言。卿等何所为乎。人民答言。吾等供养三尊。后当得其福。即复问言。得何等福耶。人民报言。人有净心。施三尊者后所在处。安乐尊贵。无有勤苦。即念言。我居贫穷。但赁放牧。自无饮食。当何以施。即念言。唯当还取牛湩煎以为酪酥。净

心上比丘。比丘僧咒愿言。令汝世世所在处当得其福。自后展转更生死。辄受其福。或上为诸天。或下为王侯。乃后为王时出游猎。见国中人有好牸牛怀犊。王便令人取牛杀之。夫人语王。莫令人杀其子也。时牛主追还。破取其子养护之。其主恚言。当令王如此牛也。自后魂神来为王作子。时未出生。母为王所杀。欲知须陀者即是也。须陀母见枉杀者。则是时王夫人也。婆罗门者牛主是也。须陀所以于冢中生。其母半身不朽得饮其湩。以自长大者由其宿命以酪酥上比丘僧故。佛言。罪福响应。如影随形。未有为善不得福。行恶不受殃者。王闻佛说经。意解即得须陀洹道。国中人民。皆随王奉五戒。行十善。归命三尊。或有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。四辈弟子。天龙鬼神。闻经欢喜前为佛作礼而去。

佛说五王经一卷

佛说五王经

昔有五王。国界相近。共相往来。不相攻伐。唯作善友。其最大者。字普安王。习菩萨行。余四小王。常习邪行。大王怜愍。意欲度之。呼来上殿。共相娱乐。乃至七日。终日竟夜。作倡伎乐。七日已满。四王共白天王言。国事甚多。请还政治。大王语诸左右。严驾车乘。群臣吏民。都共送之。至其半道。大王怜愍。意欲度之。语四王言。各说卿等所乐之事。一王言。我愿欲得阳春三月树木荣华游戏原野。是我所乐。一王复言。我愿欲得常作国王。鞍马服饰。楼阁殿堂。官属人民。围绕左右。晃晃昱昱。椎钟鸣鼓。出入行来。路人倾目。是我之乐。一王复言。我所乐复异。愿得好妇好儿。端正无双。共相娱乐。极情快意。是我之乐。一王复言。我所乐复异。愿我父母常在。多有兄弟妻子。罗列好衣美食。以恣其口。素琴清衣。共相娱乐。是我之乐。各自说其所乐竟。四王俱回头白。其大王王所乐何事。大王答言。我先说卿等所乐。然后说我之乐。卿一人言阳春三月树木荣华。游戏原野。秋则凋落。非是久乐。卿一人言。愿我常作国王。鞍马服饰。楼阁殿堂。官属人民。围绕左右。晃晃昱昱。椎钟鸣鼓。出入行来。路人倾目。往古诸王。隐隐阗阗。快乐无极。福德转尽。诸国相伐。忽然崩亡。非是久乐。卿一人言。愿得好妇好儿。端正无双。共相娱乐。极情快意。一朝疾病忧苦无量。非是久乐。卿一人言。愿我父母常在。多有兄弟妻子。罗列好衣美食。以恣其口。素琴清衣。共相娱乐。一朝有事。为官所执。系闭在狱。无有救护。此非久乐。四人俱问。王乐何事。王言我乐不生不死。不苦不恼。不饥不渴。不寒不热。存亡自在。此是我乐。四王俱言。此乐何处当有明师。大王答言。吾师号为佛。近在只桓精舍。诸王欢喜。各诣佛所。皆稽首作礼。退坐一面。大王胡跪。叉手白佛言。我等今得为人。钝闇无智。但深着世乐。不知罪福。愿佛为弟子等。说其苦谛。佛言卿等善听。当为汝说。人生在世。常有无量众苦切身。今粗为汝等略说八苦。何谓八苦。生苦老苦病苦死苦。恩爱别苦。所求不得苦。怨憎会苦。忧悲恼苦。是为八苦也。何谓生苦。人死之时。不知精神趣向何道。未得生处。并受中阴之形。至三七日父母和合。便来受胎。一七日如薄酪。二七日如稠酪。三七日如凝酥。四七日如肉脔。五疱成就。巧风入腹。吹其身体。六情开张。在母腹中。生藏之下。熟藏之上。母啖一杯热食。灌其身体。如入镬汤。母饮一杯冷水。亦如寒冰切体。母饱之时。迫迮身体。痛不可言。母饥之时。腹中了了。亦如倒悬。受苦无量。至其满月。欲生之时。头向产门。剧如两石挟山。欲生之时。母危父怖。生堕草上。身体细软。草触其身。如履刀剑。

忽然失声大呼。此是苦不。诸人咸言。此是大苦。何谓老苦。父母养育。至年长大。自用强健。担轻负重。不自裁量。寒时极寒。热时极热。饥时极饥。饱时极饱。无有节度。渐至年老。头白齿落。目视[梳-木＋目][梳-木＋目]。耳听不聪。盛去衰至。皮缓面皱。百节酸疼。行步苦极。坐起呻吟。忧悲心恼。识神转灭。便旋即忘。命日促尽。言之流涕。坐起须人。此是苦不。大王答曰。实是大苦。何谓病苦。人有四大。和合而成其身。何谓四大。地大水大火大风大。一大不调。百一病生。四大不调。四百四病。同时俱作。地大不调。举身沉重。水大不调。举身膖肿。火大不调。举身蒸热。风大不调。举身掘强。百节苦痛。犹被杖楚。四大进退。手足不任。气力虚竭。坐起须人。口燥唇燋。筋断鼻坼。目不见色。耳不闻声。不净流出。身卧其上。心怀苦恼。言辄悲哀。六亲在侧。昼夜看视初不休息。甘膳美食。入口皆苦。此是苦不。答言实是大苦。何谓死苦。人死之时。四百四病。同时俱作。四大欲散。魂魄不安。欲死之时。刀风解形。无处不痛。白汗流出。两手摸空。室家内外。在其左右。忧悲涕泣。痛彻骨髓。不能自胜。死者去之。风去气绝。火灭身冷。风先火次。魂灵去矣。身体侹直。无所复知。旬日之间。肉坏血流。膖胀烂臭。甚不可道。弃之旷野。众鸟啖食。肉尽骨干。髑髅异处。此是苦不。答言实是大苦。何谓恩爱别苦。室家内外。兄弟妻子。共相恋慕。一朝破亡。为人抄劫。各自分张。父东子西。母南女北。非唯一处。为人奴婢。各自悲呼。心内断绝。窈窈冥冥。无有相见之期。此是苦不。答言实是大苦。何谓所求不得苦。家有财钱。散用追求。大官吏民。望得富贵。勤苦求之。求之不止。会遇得之。而作边境令长。未经几时。贪取民物。为人告言。一朝有事。槛车载去。欲杀之时。忧苦无量。不知死活何日。此是苦不。答曰实是大苦。何谓怨憎会苦。世人薄俗。共居爱欲之中。共诤不急之事。更相杀害。遂成大怨。各自相避。隐藏无地。各磨刀错箭挟弓持杖。恐畏相见。会遇迮道相逢。各自张弓[澍-士＋一]箭。两刀相向。不知胜负是谁。当尔之时。怖畏无量。此是苦不。答曰实是大苦。何谓忧悲恼苦。人生在世。长命者乃至百岁。短命者胞胎伤堕。长命之者。与其百岁。夜消其半。余有五十年。在醉酒疾病。不知作人。以减五岁。小时愚痴。十五年中。未知礼仪。年过八十。老钝无智。耳聋目冥。无有法则。复减二十年。已九十年。过余有十岁之中。多诸忧愁。天下欲乱时亦愁。天下旱时亦愁。天下大水亦愁。天下大霜亦愁。天下不熟亦愁。室家内外多诸病痛亦愁。持家财物治生恐失亦愁。官家百调未输亦愁。家人遭县官事闭系牢狱。未知出期亦愁。兄弟妻子。远行未归亦愁。居家穷寒。无有衣食亦愁。比舍村落有事亦愁。社稷不办亦愁。室家死亡。无有财物。殡葬亦愁。至春时种作无有犁牛亦愁。如是种种忧悲。常无乐时。至其节日。共相集聚。应当欢乐。方共悲涕相向。此是苦不。答曰实是大苦。

尔时五王。及诸群臣。会中数千万人。闻说诸苦谛。心开意悟。即得须陀洹道。皆大欢喜。作礼而去。四王俱白普安王言。大王真是大权菩萨。化道我等。令得道迹。大王之恩。我本观诸宫殿。心情爱着。不能远离。今睹宫殿。如视秽厕。无可爱者。即舍王位。付弟出家。为道修诸功德。日日不惓。

佛说出家功德经一卷

佛说出家功德经

如是我闻。一时佛在毗舍离国。食时到入城乞食。时毗舍离城中。有一梨车。名鞞罗羡那(秦言勇军)。譬如天与诸天女共相娱乐。时此王子。与诸婇女。在阁上共相娱乐。耽于色欲亦复如是。尔时世尊。以一切智。闻彼乐音。告阿难言。我知此人。贪五欲乐者。不久命终。却后七日。当舍如是眷属快乐。决定当死。阿难如此人。若当不舍欲乐不出家者。命终或能堕于地狱。尔时阿难。顶奉佛教。欲利益此王子故。次至其舍。尔时王子。闻阿难在外。即出奉见。以敬念故。请阿难入坐。坐已未久。尔时王子。起恭敬心。白阿难言。善哉好亲友来。今正是时。我今见汝。踊跃欢喜。汝字欢喜。汝今当教告我佛所教法。令我欢喜。尔时王子。如是三请。阿难为欲作大利益。默然无言。王子又言。鞞陀呵牟尼大仙。利益一切众生。有何嫌恨。默然无所说。不见少告时第三师。持佛法藏。利世间者。惨然告言。汝今善听。却后七日。汝当命终。汝若于此五欲乐中。不能觉悟。不出家者。命终或当堕地狱中。佛一切智人。正语正说。记汝如是。譬火烧物。终不虚发。汝谛思惟。时彼王子。闻此语已。甚大忧怖。愁愦不乐。受阿难教。我当出家。定且听更六日受乐。第七日中。我辞家眷属。定必出家。阿难可之。第七日畏生死故。求佛出家。佛即听之。一日一夜。修持净戒。即便命终。烧香毕已。尊者阿难。与其眷属。往白佛言。世尊此鞞罗羡那比丘。今已命终。神生何处。时佛世尊。天人之师。一切智人。以大梵音。胜出雷鼓迦陵频伽众妙音声。以八种音。告阿难言。此鞞罗羡那比丘。畏于生死地狱苦故。舍欲出家。一日一夜。持净戒故。舍此世已。生四天王天。为北方天王毗沙门子。恣心受于五欲快乐。贪受五欲。与诸婇女。共相娱乐。寿五百岁。五百岁已。命终转生三十三天。为帝释子。具受五欲。极天之乐。天妙婇女。恣意千岁。寿尽生焰天。为焰天王子。自恣受天色声香味触。快心欲乐。受天二千岁已。命终生于兜率天王子。恣心受于五欲快乐。目视相欲。心自厌足。常谈法语解脱智慧。寿天中寿。满四千岁已。命终往生自在天上。为天王子。受种种五欲妙乐。于婇女中。化应恣意八千岁。八千岁已。命终生他化自在天。为天王子。此第六天。其中欲乐。下五天中。所不能及。生此中已。受最妙乐众乐之藏。受此乐时。心极迷醉。具足受于诸妙胜乐。万六千岁。如是受乐。于六欲天。往来七反。此毗罗羡那。以一日一夜出家故。满二十劫。不堕地狱饥鬼畜生。常生天人。受福自然。最后人中。生富乐家。财富珍宝具足。壮年已过。诸根熟时。畏恶生老病死患故。厌世出家。剃除须发故。身披法服。勤修精进。持四威仪。常行正念。观

于五阴苦空无我。解法因缘。成辟支佛。名毗流帝。于是时。放大光明。多有人天。生于善根。令诸群生种于三乘解脱因缘。尔时阿难。叉手白佛言。世尊。若当有人放人出家。若有出家者。任其所须。得几所福。若复有人。毁破他人出家因缘。受何罪报。唯愿世尊。具尽告示。佛告阿难。汝若具满于百岁中。问我此事。我以无尽智慧。除饮食时。满百岁中。广为汝说。此人功德。犹不能尽。是人恒生天上人中。常为国王。受天人乐。若有于此沙门法中使人出家。若复营佐出家因缘。于生死中。常受快乐。我满百岁。说其福德。不可穷尽。是故阿难。汝满百岁。尽寿问我。我至涅槃。说此功德。亦不能尽。佛告阿难。若复有人。破坏他人出家因缘。即为劫夺无尽善财福藏。坏三十七助菩提法涅槃之因。设有欲坏出家因缘者。应善观察如是之事。何以故。缘此罪业。堕地狱中。常盲无目。受极处苦。若作畜生。亦常生盲。若生饿鬼中。亦常生盲。在三恶苦。久乃得脱。若生为人。在母腹中。受胎便盲。汝于百岁。常问是义。我百岁以无尽智说是罪报。亦不可尽。于四道中。生而常盲。我终不记。此人当有得脱时。所以者何。皆由毁出家故。或成就无边功德。以破如是善因缘故。受无量罪。由障出家故。于此清净智慧镜中。为于解脱诸善法故。若见出家修持净戒趣解脱处。破他出家。为作留难。以是因缘故。生便常盲。不见涅槃。由毁出家故。常观痴等十二因缘。应得解脱。以毁破他智慧眼故破出家缘。覆慧眼故。从生至生。常盲无目。不见三界。缘障出家故。出家应见五阴二十我见人趣正道。破出家因坏正见故。所生常盲。不见正道。出家应见一切法聚善法住处。应观诸佛清净法身。以破出家善因缘故。所生常盲。不能睹见佛法身。以因出家应具沙门形貌及与持戒清净福田种佛道因破出家故于善法中断一切望。由是罪缘。生生常盲由毁出家故。出家应善观察一切身心。皆苦无常无我不净破他出家。为作留难。则破此眼。破此眼故。不见四道四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八正道趣涅槃城。是罪缘故。所生常盲。乃至不见空无相无作清净善法向涅槃城。是以智慧之人。知出家者。应当成就如是善法不应破坏善法因缘。获如是罪。谁毁破他人如是出家沙门正见因缘者。终不能得见涅槃城。所生常盲。若复有人满百劫中余方出家修持净戒。若复有人。于此阎浮提。出家持戒。一日一夜。乃至须臾。清净出家。于十六分。彼百劫出家持戒。十六分中不及其一。若有颠倒淫姊妹女。不应淫处强生悭嫉。此中罪报。不可计限。若有一人。能正思惟有出家心。欲舍诸恶。若复有人。破坏此人出家因缘。不令愿满。是罪因缘增长于前。复倍百劫。尔时阿难。复白佛言。世尊。此毗罗羡那。所种善根。生尊贵处。当受福乐。为过去世亦有善行。为但齐今一日一夜出家功德受尔许福。佛告阿难。汝不应观过去因缘。于此一日一夜。清净出家故。此善根。六欲天中。七反受福。二十劫中常受生死。世间之乐最后人中。生福乐家。壮年已过。诸根熟时。畏于生老病死苦故。出家持

戒。成辟支佛。

佛告阿难。我今说喻。汝当善听。譬四天下。东弗婆提。南阎浮提。西瞿耶尼。北郁单越。满中阿罗汉。若稻麻丛林。若有一人。满百岁中。尽心供养。此诸罗汉。衣服饮食。病瘦医药。房舍卧具乃至涅槃。后若起塔庙。种种珍宝花香璎珞。幡盖伎乐。悬诸宝铃。扫洒香水。以诸偈颂。赞叹供养。所得功德。若有人为涅槃故出家受戒。乃至一日一夜所作功德。比前功德。十六分中不及其一。以是因缘。善男子当应出家修持净戒。诸善男子。诸须功德者。求善法者。自受法者。不应留难出家因缘。应勤方便劝作令成。时诸大众。闻佛所说。莫不厌世。出家持戒。有得须陀洹。乃至阿罗汉者。有种辟支佛善根者。有发无上菩提心者。皆大欢喜。顶戴奉行。

佛说栴檀树经

闻如是。一时佛从比丘。在维耶梨国。有迦罗越。奉佛明法。请佛供养佛咒愿毕。迦罗越。于佛前肃然。愿闻法义。佛便笑。五色光从口而出。绕身三匝。还从顶入。阿难整衣服。叉手白佛言。佛不妄笑。笑必说法。有所济度。愿为说之。天尊曰。善哉阿难。弘慈欲为一切开通法桥。沙门之仪。汝应其式。今者演之。谛听执受。彼国有五百人。入海采宝。置船步还。经历深山。日暮止宿。预严早发。四百九十九人。皆引行去。一人卧熟。失辈仍遇天雨雪。失去径路。穷厄山中。啼哭呼天。有大栴檀香树。树神谓穷人言可止留此。自相给衣食。到春可去。穷人便留。至于三月。启树神言。受恩得全身命。未有微报。顾有二亲。今在本土。实思得还。愿乞发遣。树神言善。便自从意。以金一饼赐之。去此不远。当得国邑。可得还汝乡里。穷人临去。问神言。此树香洁。世所希有。今当委还。愿知其名神言。不须问也。穷人复言。依阴此树积历三月今当委还。情怀恨恨。若到本国。当宣扬树恩神便言树名栴檀。根茎枝叶。治人百病。其香远闻。世之奇异。人所贪求不须道也。穷人还至故国。中外亲亲。欢喜相乐。后无几间。国王病头痛。祷祝天地山水诸神。病不消差。名医省视。惟当得栴檀香以护病便得愈。王即募求民间。无有便宜。令国中得栴檀香者。拜为封侯。妻以小女。时穷人闻偿禄重。便诣王所白言。我知栴檀香处。王便令近臣将穷人往伐取香树。至到树所。使者见树洪直。枝条茂盛。华果煌煌。人所希见。心不忍伐。不伐者则违王命。病不消愈。伐之者中心隐隐。踟蹰徘徊。不知云何。树神便于空中言。便伐之但置其根耳。伐已以人血涂之。肝肠覆其上。树自当生。还复如故。使者闻神言如此。便令人伐之。穷人住在树边。树踣地。枝摽杀穷人。使者便与左右议言。向者树神言。当得人血肝肠以祠树。心为怃然。不知当以谁塞此。此人今死。便以当之。则屠割取其肝血。如神所敕。树即更生。车载所伐树。以还国中。医即进药。王病得愈。举国欢喜。王命国中人民。其有病者。皆诣宫门。王出香药给之。病皆得愈。王身康宁。黎民无病。举国忻忻。遂致太平。阿难退坐。稽首质言。是穷人何无反复。违树神重言誓。佛报曰。乃往昔惟卫佛时。有父子三人。其父奉五戒。行十善。持八关斋。未曾懈怠。大儿常于中庭。空中烧香。供养十方诸佛。小弟愚痴。不知三尊。辄以衣覆香上。兄谓言此大重何以犯之。弟起恶意。誓言断兄两足。兄复起念。当拍杀弟。父言。汝二子诤使我头痛。大儿报言。愿破我身为药。令父疾损。口不可妄言。故世世受罪。弟兴恶意。欲断兄足。后果将人往断树。兄欲拍杀弟。今作树神。果因树为体拍杀

弟。时国王头痛者其父也。奉斋精进。故得尊贵。时言使我头痛。后果头痛。各受其殃。佛言。罪福报应如影随形。佛广为说身口意戒。迦罗越。则向须陀洹迹。率将妻子。以家资上佛。各发道愿。佛说经竟。迦罗越。欢喜作礼。

佛说頞多和多耆经

闻如是。一时佛在为耶国时有多树木处。与众比丘僧俱。比丘有五百人。月十五日盛满时。夜半寂然安静。比丘僧自相难问。时栴檀调弗天人。持天形状威神光耀来。直前趣佛。前以后悉脱身上珍宝着一面。但披一领衣。前以头面着佛足礼毕。问佛言。诸可过去佛正觉弟子有经。经名頞多和多耆。佛弟子今亦复说是頞多和多耆经。愿佛为我说是经。当使弟子奉持。佛默然不应。栴檀调弗。稽首而却坐。佛即为比丘僧说经言。我为若说頞多和多耆经。皆听着心中。念之勿得忘。比丘言。愿佛说。我皆当受经戒。佛言。布施有八事。何谓为八。愚痴人布施。但布施不知其恩善所在。既布施不达世间无有常。痴人持作常世间苦无极。愚人持作乐世间。所有愚人言。是我所有可常得。世间人皆颠倒不净臭处恶露。愚人用作好。不知作善得善。作恶得恶。愚人施与人。不知其人德深浅。持善心施与得道者。福不可量。

佛告诸比丘。何以知愚人不知。布施有十因缘。何等为十。愚人布施不知为尊自用所与者得善。愚人不至心施与人也。愚人既施与人与时不敬重。不自手与。传教人与施。人不欲望其福。不即得其福者。自用忘其福。愚人施与佛辟支佛阿罗汉。不能自知其福大。愚人施与。不信佛辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹。皆用为弃损。无有后生。愚人施与。欲但得名字。欲使人称誉。是为愚人布施。佛说经已。栴檀调弗。及诸比丘。皆欢喜。前为佛作礼。

禅秘要法经三卷

禅秘要法经卷上

如是我闻。一时佛住王舍城迦兰陀竹园。与大比丘众千二百五十人俱。复有五百大德声闻。舍利弗大目揵连摩诃迦葉摩诃迦旃延等。尔时王舍城中。有一比丘。名摩诃迦絺罗难陀。聪慧多智。来至佛所。为佛作礼。绕佛七匝。尔时世尊。入深禅定。默然无言。时迦絺罗难陀。见佛入定。即往舍利弗所。头面礼足白言。大德舍利弗。唯愿为我广说法要。尔时舍利弗。即便为说四谛。分别义趣。一遍乃至六遍。时迦絺罗难陀。心疑未寤。如是乃至遍礼五百声闻足。请说法要。诸声闻等。亦各七遍。为转四真谛法。时迦絺罗难陀。心亦不寤复还佛所。为佛作礼。尔时世尊。从禅定起。见迦絺罗难陀顶礼佛足。泪如盛雨。劝请世尊。唯愿为我转正法轮尔时世尊。复为广说四真谛法。一遍乃至七遍。时迦絺罗难陀。犹故未解五百天子。闻佛所说。得法眼净。即持天华。以供养佛。白佛言。世尊我等。今者因迦絺罗难陀比丘。快得法利见法。如法成须陀洹。时迦絺罗难陀闻诸天语。心怀惭愧。悲咽无言。举身投地。如太山崩。即于佛前。四体布地。向佛忏悔。尔时阿难。即从坐起。整衣服。偏袒右肩。为佛作礼绕佛三匝。胡跪合掌。白佛言。世尊此迦絺罗难陀比丘。有何因缘。生而多智。四毗陀论。违世羁经。日月星辰。一切技艺无不通达。复有何罪。出家以来。经历多年。于佛法味。独不得尝。如来世尊。亲为说法。如生聋人。无闻无得。佛法大将随顺转法轮者数有五百。为其说法。亦无有益。唯愿天尊。为我分别说此比丘往昔因缘。阿难问时。佛即微笑。有五色光。从口中出。绕佛七匝。还从顶入。告阿难言。谛听谛听。善思念之。我当为汝分别解说。阿难白佛言。唯然世尊。愿乐欲闻。佛告阿难。此迦絺罗难陀比丘。过去久远无数劫时。有佛世尊。名曰然灯如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛法中。有一比丘。名阿纯难陀。聪明多智。以多智故憍慢放逸。亦不修习四念处。法身坏命。终堕黑闇地狱。从地狱出。生龙象中。五百身中。恒作龙王。五百身中。恒作象王。舍畜生身。因前出家持戒力故。得生天上。天上命终。来生人间。前身读诵三藏经故。今得值佛。由前放逸不修四念处。是故今身不能觉寤。尔时迦絺罗难陀。闻佛此语。即从坐起。合掌长跪。白佛言。世尊唯愿天尊教我系念。尔时佛告迦絺罗难陀。谛听谛听。善思念之。汝于今日。快问如来灭乱心贼。甘露正法。三世诸佛。治烦恼药。关闭一切诸放逸门。普为人天。开八正道汝好谛观。莫令心乱。佛说此语时。众中有五十摩诃罗比丘。亦白阿难。世尊今者欲说除放逸法。我等随顺欲学此事。唯愿尊者。为我白佛说此语时。佛告诸比丘。非但

为汝。亦为未来诸放逸者。我今于此迦兰竹园。为迦絺罗难陀比丘。说系念法。佛告迦絺罗难陀。汝受我语。慎莫忘失。汝从今日。修沙门法。沙门法者。应当静处敷尼师坛。结跏趺坐。齐整衣服。正身端坐。偏袒右肩。左手着右手上。闭目以舌拄齶。定心令住。不使分散先当系念着左脚大指上。谛观指半节。作泡起想。谛观极使明了。然后作泡溃想。见指半节极令白净。如有白光。见此事已。次观一节。令肉劈去。见指一节。极令明了。如有白光。佛告迦絺罗难陀。如是名系念法。迦絺罗难陀。闻佛所说。欢喜奉行。

观一节已。次观二节。观二节已。次观三节。观三节已。心渐广大。当观五节。见脚五节。如有白光。白骨分明。如是系心。谛观五节。不令驰散。心若驰散摄令使还。如前念半节。念想成时。举身暖煴心下热。得此想时。名系心住。心既住已。复当起想。令足趺肉两向披。见足趺骨。极令了了。见足趺骨。白如珂雪。此想成已。次观踝骨。使肉两向披。亦见踝骨。极令皎白。次观胫骨。使肉褫落。自见胫骨。皎然大白。次观膝骨。亦使皎然分明。次观髋骨。亦使极白。次观胁骨。想肉从一一胁间两向褫落。但见胁骨。白如珂雪。乃至见于脊骨。极令分明。次观肩骨。想肩肉如以刀割。从肩至肘。从肘至腕。从腕至掌。从掌至指端。皆令肉两向披。见半身白骨。见半身白骨已。次观头皮。见头皮已。次观薄皮。观薄皮已。次观膜。观膜已。次观脑。观脑已。次观肪。观肪已。次观咽喉。观咽喉已。次观肺腧。观肺腧已。见心肺肝大肠小肠脾肾生藏熟藏四十户虫。在生藏中。户领八十亿小虫。一一虫从诸脉生。孚乳产生。凡有三亿。口含生藏。一一虫有四十九头。其头尾细犹如针锋。此诸虫等二十户是火虫。从火精生。二十户是风虫。从风气起是诸虫等。出入诸脉。游戏自在火虫动风。风虫动火。更相呼吸。以熟生藏。上下往复凡有七反。此诸虫等各有七眼。眼皆出火。复有七身吸火动身。以熟生藏。生藏熟已。各复还走入诸脉中复有四十户虫。户领三亿小虫身赤如火。虫有十二头。头有四口。口含熟藏。脉间流血。皆观令见。见此事已。又见诸虫从咽喉出。又观小肠肝肺脾肾。皆令流注入大肠中。从咽喉出。堕于前地。此想成已。即见前地。屎尿臭处。及诸蛔虫。更相缠缚。诸虫口中。流出脓血。不净盈满。此想成已。自见己身。如白雪人。节节相拄。若见黄黑。当更悔过。既悔过已。自见己身。骨上生皮。皮悉褫落。聚在前地。渐渐长大。如钵多罗。复更长大。似如堈。乃至大如乾闼婆楼。或大或小。随心自在。又渐增长。犹如大山。而有诸虫。唼食此山。流出脓血。有无数虫。游走脓里。复见皮山。渐渐烂坏。唯有少在。诸虫竞食。有四夜叉。忽从地出。眼中出火。舌如毒蛇。而有六头。头各异相。一者如山。二者如猫。三者如虎。四者如狼。五者如狗。六者如鼠。又其两手。犹如猿猴。其十指端。一一皆有四头毒蛇。一者雨水。二者雨土。三者雨石。四者雨

火。又其左脚似鸠槃荼鬼。右脚似于毗舍阇鬼。现丑恶形。甚可怖畏。时四夜叉。一一荷负九种死尸。随次行列。住行者前。佛告迦絺罗难陀。是名不净想最初境界。佛告阿难。汝持是语。慎莫忘失。为未来众生。敷演广说此甘露法三乘圣种。时迦絺罗难陀。闻佛说此语。一一谛观。经九十日。不移心想。至七月十五日。僧自恣竟。时诸比丘。礼世尊已。各还所安。于日后分。次第修得四沙门果。三明六通。皆悉具足。心大欢喜。顶礼佛足。白佛言。世尊我于今日。因思惟故。因正受故。依三昧故。生分已尽。不受后有。知如道真。必定得成清净梵行。世尊此法是甘露器。受用此者。食甘露味。唯愿天尊。重为广说。尔时世尊。告迦絺罗难陀。汝今审实得此法者。可随汝意作十八变。时迦絺罗难陀。住立空中。随意自在。作十八变。时诸比丘。见迦絺罗难陀。我慢心多。犹能调伏。随顺佛教。系心一处。不随诸根。成阿罗汉。尔时会中。有千五百比丘。乱心多者。见此事已。皆生欢喜。即诣佛所。次第受法。尔时世尊。因此憍慢比丘摩诃迦絺罗难陀。初制系念法。告诸四众。若比丘。若比丘尼。若优婆塞优婆夷。自今以后。欲求无为道者。应当系念专心一处。若使此心驰骋六根。犹如猿猴。无有惭愧。当知此人。是旃陀罗非贤圣种。心不调顺。阿鼻狱卒。常使此人。如是恶人。于多劫中。无由得度。此乱心贼。生三界种。依因此心。堕三恶道。时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

佛告阿难。汝今见此摩诃迦絺罗难陀比丘。因不净观。得解脱不。汝好受持。为众广说。阿难白佛。唯然受教。佛告阿难。谛听谛听。善思念之。第二观者。系念额上。谛观额中。如爪甲大。慎莫移想。如是观额。令心安住。不生诸想。唯想额上。然后自观头骨。见头骨白如颇梨色。如是渐见举身白骨。皎然白净。身体完全。节节相拄。复见前地诸不净聚如上所说。不净想成时。慎莫弃身。当教易观。易观法者。想诸节间。白光流出。其明炽盛。犹如雪山。见此事已。前不净聚。夜叉吸去。复当想前作一骨人。极令大白。此想成已。次想第二骨人。见二骨人已。见三骨人。见三骨人已。见四骨人。见四骨人已。见五骨人。如是乃至见十骨人。见十骨人已。见二十骨人。见二十骨人已。见三十骨人。见三十骨人已。见四十骨人。见四十骨人已。见一室内。满中骨人。前后左右。行列相向。各举右手。向于行者。是时行者。渐渐广大见一庭内。满中骨人。行行相向。白如珂雪。各举右手。向于行者。心复广大。见一顷地。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。心渐广大。见一由旬。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见一由旬已。乃至见百由旬。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见百由旬已。乃至见阎浮提。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见一阎浮提已。次见弗婆提。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见弗婆提

已。次见瞿耶尼。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见瞿耶尼已见郁单越。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见四天下满中骨人已。身心安隐。无惊怖想。心渐广大。见百阎浮提。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见百阎浮提已。见百弗婆提。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见百弗婆提已。次见百瞿耶尼。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见百瞿耶尼已。次见百郁单越。满中骨人。行行相向。各举右手。向于行者。见此事已。身心安乐。无惊怖想。心想利故。见娑婆世界。满中骨人。皆垂两手。伸舒十指。一切齐立。向于行者。于时行者。见此事已。出定入定。恒见骨人。山河石壁。一切世事。皆悉变化。犹如骨人。尔时行者。见此事已。于四方面。见四大水。其流迅駃。色白如乳。见诸骨人随流沉没。此想成时。复更忏悔。但纯见水。涌住空中。复当起想令水恬静。佛告阿难。此名凡夫心想白骨白光涌出三昧。亦名凡夫心海生死境界相。我今因迦絺罗难陀。为汝及未来一切众生等。说是白骨白光涌出三昧门。为摄乱心渡生死海。汝当受持慎勿忘失。尔时世尊。说此语已。即现白光三昧。一一相貌。皆令阿难悉得见之。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。此名白骨观最初境界。佛告阿难。此想成已。更教余想。教余想者。当自观身作一白骨人。极使白净。令头倒下入臆骨中。澄心一处。极使分明。此想成已。观身四面。周匝四方。皆有骨人。此想成已。即于前地。作一白骨人。如似己身。亦复倒头入臆骨中。想一成已。次当想二。想二成已。次当想三。想三成已。次当想四。想四成已。次当想五。想五成已。乃至想十。如是满一房内。见诸骨人。皆悉倒头入臆骨中。见一房内已。乃至见于百房之内。是诸骨人。皆悉倒头入臆骨中。见百房已。见一由旬。满中骨人。皆悉倒头入臆骨中。见一由旬已。乃至见无量诸白骨人。皆悉倒头入臆骨中。此想成已。见诸骨人。各各纵横。悉在前地。或见头破。或见项折。或见颠倒。或见缭戾。或见腰折。或见伸脚。或见缩脚。或见脚骨分为二分。或见头骨倒入胸中。或见头骨。偃仰掣缩。纷乱纵横。悉在前地。周匝上下。满一室内。此想成已。乃至见于无量无边诸白骨人。纷乱纵横。或大或小。或破或完。如此众事。皆当住心谛观。极令分明。佛告阿难。是时行者。见此事已。当自思惟。前骨完具。今者破散纵横纷乱。不可记录。此白骨身。犹尚无定。当知我身。亦复无我。谛观是已。当自思惟。正有纵横诸杂乱骨。何处有我及与他身。尔时行者。思惟无我。身意泰然。安隐快乐。佛告阿难。此想成已。复当更教令心广大。使彼行人见一阎浮提。纵横乱骨。见诸骨外。周匝四面。有大火起。焰焰相次。烧诸乱骨。见诸骨人。节节火起。如是火相。或有众火。犹如流水。明炎炽盛。流诸骨间。或有众火。犹如大山。从四面来。此想成已。极大惊怖。出定之时。身体蒸热。还当摄心。如前观骨。观一白骨人。极令明了。是时行者。入定之时。不能自起。要当弹指。然后得起。

此想成者。当自起念而作是言我于前世无数劫来。造热恼法。业缘所牵故。使今者见此火起。复当作念。如此火者。从四大有。我身空寂。四大无主。此大猛火。横从空起。我身他身。悉皆亦空。如此火者。从妄想生。为何所烧。我身及火。二皆无常。佛告阿难。行者应当至心谛观。如是等法。观空无火亦无众骨。作此观者。无有恐惧。身意恬安。倍胜于前。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。此想成者。名第二观白骨竟。佛告阿难。观第二白骨竟已。复当更教系念法。系念法者先当系心着左足大指上。一心谛观足大指。使肉青黑津腻。犹如日光炙于肥肉。渐渐至膝。乃至于髋。观左足已。观其右足。亦复如是。观右足已。次当观腰。至背至颈。至项至头。至面至胸。举身支节。一切身分。皆亦津黑。犹如日光炙于肥肉。不净流溢。如屎尿聚。谛观己身。极使分明。想一成已。复当想二。想二成已。复当想三。想三成已。复当想四。想四成已。复当想五。想五成已。复当想十。想十成已。见一室内。满中津黑。犹如日光炙于肥肉。如屎尿聚。诸不净人。行列纵横满一室内。见一室已。复见二室。见二室已。乃至见无量众多不净人。四维上下。皆悉充满娑婆世界。此想成已。行人自念。我于前世。贪淫愚痴。不自觉知。盛年放逸。贪着情色。无有惭愧。随逐色声香味触法。今观我身。不净流溢。他身亦尔。何可爱乐。见此事已。极自厌身。惭愧自责。出定之时。见诸饮食。如屎尿汁。甚可恶厌。次教易观。易观法者。当更起想念。想念成时。见其身外。诸不净间。周匝四面。忽然炎起。如热时焰。其色正白。如野马行。映诸不净。尔时行者。见此事已。当大欢喜。以欢喜故。身心轻软。其心明朗。快乐倍常。佛告阿难。是名第三惭愧自责观。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。此想成者。名第三津腻惭愧观竟。

　　佛告阿难。此想成已。复当更教系念住意左脚大指上。令谛观脚大指节。起膖胀想。见膖胀已。起烂坏想。见烂坏已。起青黑赤白诸脓血想。是诸脓血。极使臭处。难可堪忍。如是渐渐。至膝至髋。皆令膖胀烂溃不净。观左脚已。右脚亦然。如是渐渐。至腰。至背。至颈。至项。至头。至面。至胸。举身支节。一切膖胀。皆悉烂坏。青黑赤白。诸脓流出。臭恶杂秽。不可堪处。想一成已。复更想二。想二成已。复更想三。想三成已。复更想四。想四成已。复更想五。想五成已。乃至想十。想十成已。见一室内。周匝上下。诸膖胀人。皆悉烂坏。青黑赤白诸脓。悉皆流出。杂秽臭处。不可堪忍。复当更想一由旬。想一由旬已。乃至想百由旬。想百由旬已。乃至见三千大千世界。周匝上下。地及虚空。一切弥满。膖胀烂坏。青黑赤白诸脓流出。杂秽充满。不可堪处。佛告阿难。尔时行者。见此事已。自观己身。不净充满。观于他身。亦复如是。当作想念。我此身者。甚可患厌。众多不净。弥满一切。谛观是已。畏生死患。其心坚固。深信因

果。出定入定。恒见不净。欲求厌离舍弃此身。作此想时。自见己身。举体皮肉。如秋叶落。见肉堕地。在前地已。即大动心。心生惊怖。身心震掉。不能自宁。身气热恼。如热病人。为渴所逼。出定之时。如人夏日行于旷野渴乏无水。身体疲极。此想成已。乃至食时。见所食物。如膖死尸。见所饮浆。犹如脓血。此想成已。极大厌身。观于身内及于身外。求净不得。佛告阿难。复当更教令其易想。莫使弃身。唐无所得。易观法者。当于远处臭秽之外。作一净物。教其系心想一净物。心眼明了。即欲往取。如是渐渐。所见广远。诸不净外。有诸净地。如琉璃地。见此净处。即便欲往。转复广远。意不能达。佛告阿难。尔时当教如此行人而作是言。汝所见事。是不净想。此不净想。而杂秽物。当知此想从颠倒起。皆由前世颠倒行故。而得此身。如此身者。种子根本。皆为不净。汝今实见此不净不。虽见不净。于外见净。当知此净及与不净。不可久停。随逐诸根。忆想见是。此不净身。属诸因缘。缘合则有。缘离则无。尔所见事。亦属缘想。想成则有。想坏则无如此想者。从五情出。还入汝心。诸欲因缘。而有此想。此不净想。来无所从。去无所至。汝当一一谛观不净。求索彼我了不可得。世尊说我及他。皆悉空寂。何况不净。如是种种。呵责其心。教令观空。见发毛爪齿一切悉无豁然舍诸不净之物。如前住意还观骨人。佛告阿难。汝持是语。慎莫忘失。此不净观。及易想法。尔时阿难。闻佛此语欢喜奉行。此想成时。名第四膖胀脓血。及易想观竟。

佛告阿难。此想成已。次当更教系念一处。端坐正受。谛观右脚大指上。令指上皮。携携欲穿。薄皮厚皮。内外映彻。其薄皮内。有一薄膜。亦当谛观。如是渐渐。至膝至髋。左脚亦然。至腰至背至颈至项至头至面至胸。举身皆尔。薄皮厚皮。内外映彻携携欲穿。如被吹者。其皮膖胀。不可具说。身诸毛中一一毛孔。百千无量。诸脓杂汁。犹如雨滴。从毛孔出。疾于震雨。内外俱流。脓血盈满。不净之极难可堪忍。犹如脓池。亦如血池。诸虫满中。此想成已。当观胸里。举身是虫。犹如虫聚。复当更观左脚大指。膖胀脓溃。青脓。黄脓。赤脓。黑脓。红脓。绿脓。白脓。烂溃交横。与屎尿杂。复有诸虫。游戏其中。秽恶臭处。不可堪忍。厌患此身不贪诸欲。不乐受生。此想成时。见大夜叉。身如大山。头发蓬乱。如棘刺林。有六十眼。犹如电光。有四十口。口有二牙。皆悉上出。犹如火幢。舌似剑树。吐至于膝。手捉铁棒。棒似刀山。如欲打人。如是众多其数非一见此事时。极大惊怖身心皆动。如此相貌。皆是前身毁犯禁戒。诸恶根本。无我计我。无常计常。不净计净。放逸染着。贪受诸欲。于苦法中。横生乐想。于空法中。起颠倒想。于不净身。起于净想。邪命自活。不计无常。此想成时。复当更教。汝莫惊怖。如此夜叉。是汝恶心猛毒境界。从六大起。六大所成。汝今应当谛观六大。此六大

者。地水火风识空。如此一一。汝当谛推。汝身为是地耶。为是水耶。为是火耶。为是风耶。为是识耶。为是空耶。如是一一。谛观此身。从何大起。从何大散。六大无主。身亦无我。汝今云何畏于夜叉。如汝心想。来无所从。去无所至。想见夜叉。亦复如是。但安意坐。设使夜叉来打汝者。欢喜忍受。谛观无我。无我法中无惊怖想但当正心结加趺坐。谛观不净及与夜叉。作一成已。复当作二。如是渐渐。乃至无量。一一谛观。皆令分明。佛告阿难。汝好受持。观薄皮不净法。慎莫忘失。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。此想成时。名第五观薄皮竟。

佛告阿难。此想成已。复当更教系念着右脚大指上。当谛观脚指使脚膖胀。从脚至头。如吹皮囊膖胀津黑。青瘀难堪。满中白虫。如粳米粒。虫有四头。蠢蠢相逐。更相唼食。肌肉骨髓。皆生诸虫。一切五藏。虫皆食尽。唯有厚皮。在其骨外。其皮厚薄。犹如缯练。诸虫出入。如穿竹叶。内外携携。其皮欲穿。眼中躁痒。有无数虫。穿眼欲出。生眼睚间。身分九孔。亦复如是。诸虫尔时。从厚皮出。入薄皮中。皮遂穿尽。虫皆落地。其数众多。不可称计。作一大聚。犹如虫山。在行者前。更相食啖。或相缠绕。尔时行者。见众多虫已。复当系念谛观一虫。使此一虫。啖诸虫尽。既啖虫已。一虫独在。其心渐大。见向一虫。大如狗许。身体困顿。鼻曲如角。嗅行者前。其眼正赤。如烧铁丸。见此事已。极大惊怖。当自忆念。我身云何。忽然乃尔。作如此事。先见诸虫。更相食啖。今见此虫。形体丑恶。何甚可畏。此想成时。当自观身。我此诸虫。本无今有。已有还无。如此不净。从心想生。来无所从。去无所至。亦非是我。亦非是他。如此身者。六大和合。因缘成之。六大散灭。身亦无常。向者诸虫。来无所从。去无所至。我身虫聚。当有何实。虫亦无主。我亦无我。作是思惟时。所见虫眼。当渐渐小。见此事已。身心和悦。恬然安乐。倍胜于前。佛告阿难。汝好受持是厚皮虫聚观法。慎莫忘失。阿难闻佛所说。欢喜奉行。此想成已。名第六厚皮虫聚观竟。

佛告阿难。复当住意系念一处。谛观右脚大指上。从足至头。好谛观之。当使皮肉都尽。肠胃腹肝。肺心脾肾。一切五藏。悉落堕地。唯有筋骨。共相连持。残膜着骨。其色极赤。或如淤泥。或如浊水。作浊水想。持用洗皮。从足至头。皆使如是。自观己身。极令分明观己身已。于现前地。复作一身使在前立。如己无异。想一成已。复当想二。想二成已。复当想三。想三成已。复当想四。想四成已。复当想五。想五成已。乃至想十。想十成已。见一室内。周匝上下。满中皆是。赤色骨人。或有淤泥色者。或有浊水色者。以浊水洗皮。如是众多。渐渐广大。满一由旬想一由旬已。想二由旬。想二由旬已。渐渐广大。想百由旬。想百由旬已。乃至见三千大千世界。满中

赤色骨人。或有淤泥色者。或有浊水色者。以浊水洗皮。周匝上下。纵横弥满。佛告阿难。汝今谛观此赤色相。慎莫忘失。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。此想成时。名第七极赤淤泥浊水洗皮杂想竟。

佛告阿难。复当更教系心住意。观左脚大指。从足至头。如新死人。其色萎黄。当观己身。亦复如是。见萎黄已。当令黄色变成青赤。此想成时。见于前地。有一新死人。其色黄赤。见一已见二。见二已见三。见三已见四。见四已见五。见五已心想利。故恒见己身。如新死人。如是想成见一切人。满阎浮提如新死人。此想成已。转复广大。见三千大千世界。满中新死人。自见己身及以他身。等无有异。此想成时。心意惙然。贪欲转薄佛告阿难。汝好谛观是新死想。慎莫忘失。尔时阿难。闻佛所说欢喜奉行。此想成时。名第八新死想竟。

佛告阿难。复当更教系念住意。谛观左脚大指上。从足至头。使心不散。见身诸骨。一一分明。共相支拄。亦相连持。无有破者。毛发爪齿。皆悉具足。皎然大白。见己身已。往复反覆。想令白净。想一身已。复想二身。想二身已。复想三身。想三身已。复想四身。想四身已。复想五身。乃至于十。想十身已。见一室内。周匝上下。悉是骨人。毛发爪齿。皆悉具足白中。白如珂雪。见一室已。复见百室。见百室已。见一阎浮提。见一阎浮提已。乃至见三千大千世界。满中骨人。毛发爪齿。皆悉具足。其色极白。白如珂雪。此想成时。心意恬安。欢喜倍常。佛告阿难。汝好谛观具身骨想。慎莫忘失。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。此想成时。名第九具身想竟。

佛告阿难。复当更教系心住意谛观右足大指两节间。令心专住。无分散意。观两节使相离去。唯角相拄。观两节已从足至头。皆令如是。使节节解。唯角相拄。从头至足。有三百六十三解一一谛观。令节节各解。若不足者。安心谛观。令节节各解。唯角相拄。观己身已。当观他身。观见一已。观见二。观二已。观见三。观三已。观见四。观四已。观见五。观五已。乃至观见无量。诸白骨人。节节各解。唯角相拄。见此事已复见四方。众多骨人亦复如是。得此观时。当自然见诸骨人外。犹如大海。恬静澄清。其心明利。见种种杂色光围绕四边。见此事已。心意自然安隐快乐。身心清净无忧喜想。佛告阿难。汝好谛观此节节解想。慎莫忘失。阿难闻佛所说。欢喜奉行。得此观者名第十节节解观竟。

佛告阿难。此想成已。复当更教系念住意。谛观右脚大指两节间。令节相离。如三指许。作白光想。持用支拄。若夜坐时作月光想若昼坐时。作日光想。连持诸骨。莫令解散。从足至头。三百六十三解。皆令相离。如三指许以白光持。不令散落昼日坐时。以日光持。

若夜坐时。以月光持。观诸节间。皆令白光出。得此观时。当自然于日光中。见一丈六佛。圆光一寻。左右上下。亦各一寻。躯体金色。举身光明。炎赤端严。三十二相。八十种好。皆悉炳然。一一相好。分明得见。如佛在世等无有异。若见此时。慎莫作礼。但当安意谛观诸法。当作是念。佛说诸法无来无去。一切性相。皆亦空寂。诸佛如来。是解脱身。解脱身者。则是真如。真如法中。无见无得。作此想时。自然当见一切诸佛。以见佛故心意泰然。恬怕快乐。佛告阿难。汝今谛观是流光白骨。慎莫忘失。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。得此观者。名第十一白骨流光观竟。

佛告阿难得此观已。复当更教系心住意。谛观脊骨。于脊骨间。以定心力作一高台想。自观己身。如白玉人结加趺坐。以白骨光普照一切。作此观时。极使分明。坐此台已。如神通人。住须弥山顶。观见四方。无有障阂。自见故身。了了分明。见诸骨人。白如珂雪。行行相向。身体完具。无一缺落。满于三千大千世界。此名白光想成。次见纵骨。亦满三千大千世界。复见横骨。亦满三千大千世界。见青色骨人。行行相向。满三千大千世界。复见黑色骨人。行行相向。满三千大千世界。复见膖胀人。行行相向。满三千大千世界。复见脓癞人。复见脓血涂身人。满三千大千世界。复见烂坏举身虫出人。满三千大千世界。复见薄皮覆身人。满三千大千世界。复见皮骨相离人。满三千大千世界。复见赤如血色人。满三千大千世界。复见浊水色人。满三千大千世界。复见淤泥色人。满三千大千世界。复见白骨人。毛发爪齿。共相连持。满三千大千世界。次见三百六十三节解。唯角相拄。如此骨人。满三千大千世界。次见节节两向解离相去三指许间有白光人。满三千大千世界。次见散白骨人。唯有白光。共相连持。满三千大千世界。如是当见众多白骨人。数不可说。得此观时。当起想念。我此身者。从四大起。枝叶种子。乃至如是不净之甚。极可患厌。如此境界。从我心起。心想则成。不想不见。当知此想是假观见。从虚妄见。属诸因缘。我今当观诸法因缘。云何名诸法因缘。诸法因缘者。从四大起。四大者。地水火风。复当观是风大。从四方起。一一风大。犹如大蛇。各有四头。二上二下。众多耳中。皆出是风。此观成时。风变为火。一一毒蛇。吐诸火山。其山高峻。甚可怖畏。有诸夜叉。住火山中。动身吸火。毛孔出风。如是变状。遍满一室。满一室已。复满二室。满二室已。渐渐广大。满一由旬。满一由旬已。满二由旬。满二由旬已。满三由旬。满三由旬已。转复广大满阎浮提。见诸夜叉。在火山中。吸火负山。毛孔出风。周慞驰走。遍阎浮提。复惊夜叉以逼行者。见此事时。心大惊怖。求易观法。易观法者。先观佛像。于诸火光端。各作一丈六佛像想。此想成时。火渐渐歇。变成莲华。众多火山。如真金聚。内外映彻。诸夜叉鬼。似白玉人。唯有风大。回旋宛转。吹诸莲华。无数化佛。住立空中。放大

光明。如金刚山。是时诸风静然不动。时四毒蛇。口中吐水。其水五色。遍满一床。满一床已。复满二床。满二床已。次满三床。如是乃至。遍满一室。满一室已。次满二室。满二室已。次满三室。如是乃至遍满十室。水满十室已。见五色水。色色之中各有白光。如颇梨幢。有十四重。节节皆空。白水涌出。停住空中。此想成。时行者自见身内心中。有一毒龙。龙有六头。绕心七匝。二头吐水。二头吐火。二头吐石。耳中出风。身诸毛孔。各生九十九毒蛇。如是诸蛇。二上二下。诸龙吐水。从足下出。流入白水。如是渐渐。满一由旬。皆见是事。满一由旬已。复满二由旬。满二由旬已。满三由旬。如是乃至满阎浮提。满阎浮提已。是时毒龙。从脐而出。渐渐上向。入于眼中。从眼而出。住于顶上。尔时诸水中。有一大树。枝叶四布。遍覆一切。如此毒龙。不离己身。吐舌树上。是龙舌上。有八百鬼。或有鬼神。头上戴山。两手如蛇。两脚似狗。复有鬼神。头似龙头。举身毛孔。有百千眼。眼中火出。齿如刀山。宛转在地。复有诸鬼。一一鬼形。有九十九头。各有九十九手。其头形状。极为丑恶。似狗野干。似狸似猫。似狐似鼠。是诸鬼颈。各负猕猴。是诸恶鬼。游戏水中。或有上树腾跃透掷。有夜叉鬼。头上火起。是诸猕猴。以水灭火。不能制止。遂使增长。如是猛火。从其水中颇梨幢边忽然炽盛。烧颇梨幢。如融真金。焰焰相次。绕身十匝。住行者上。如真金盖。有诸罗网。弥覆树上。此真金盖。足满三重。尔时地下。忽然复有四大恶鬼。有百千耳。耳出水火。身毛孔中。雨诸微尘。口中吐风。充满世界。有八万四千诸罗刹鬼。双牙上出。高一由旬。身毛孔中。霹雳火起。如是众多。走戏水中。复有虎狼师子豺豹鸟兽。从火山出。游戏水中。见是事时。一一骨人。满娑婆界。各举右手。时诸罗刹。手执铁叉。擎诸骨人。积聚一处。尔时复有九色骨人。行行相次。来至行者所。如是众多。百千境界。不可具说。佛告阿难。此想成时。名四大观。汝好受持慎勿忘失。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。此想成时。名第十二地大观火大观风大观水大观。亦名九十八使境界。

佛告阿难。此想成已。复当更教系念住意。谛观腰中脊骨。想诸脊骨。白如珂雪。见脊骨已。见举身骨。节节相拄。转复明净。白如颇梨。见一一骨。支节大小。一一皆明。如颇梨镜。火大风水地大。是诸境界。皆于一节中现。此想成时。见下方地。从于床下。渐渐就开。见一床下地已。复见二床下地。见二床下地已。复见三床下地。见三床下地已。渐见一室内。见一室内已。次见二室内。见二室内已。渐见三室内。见三室内已。复见一庭中地。渐渐就开。见此事时。应当谛观。乃至下方。无有障阂。下方风轮中。有诸风起。向诸夜叉。皆吸此风。吸此风已。身诸毛孔。生鸠槃荼。一一鸠槃荼。吐诸山火。满大千世界。是诸山间。忽然复有无量妙女。鼓乐弦歌。至行者前。罗刹复来。争取食之。行者见已。极大惊怖。不自胜持。出

定之时。恒患心痛。顶骨欲破。摄心入定。如前悉见四大境界。见此境界已。四大定力故。自见身体。白如玉人。节节上火起。节节下水流。耳中风出。眼中雨石。见此事已。于其前地。有十蚖蛇。其身长大。五百由旬。有千二百足。足似毒龙。身出水火。宛转于地。此想成时。但当至心忏悔先罪。出定之时。不得多语。于寂静处。一心系念。唯除食时。复当忏悔服诸酥药。然后方当易此观法。佛告阿难。此观名为第二四大观。汝好受持。慎勿忘失。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。此想成时。名第十三结使根本观竟。

佛告阿难。此想成已。当更易观。易观法者。火大动时。应起山想。当想诸山。犹如冰霜。为火所融。如是猛火。极大炽盛。火炽盛时。身体蒸热。复更想龙。令雨诸石。以掩猛火。复当想石使碎如尘。龙复吐风。聚诸微尘。积至成山。无量林木。荆棘丛刺。皆自然生。尔时白水。五色具足。流诸刺间。如是诸水。住山顶上。犹如积水。凝然不动。此想成已。名第十四易观法。

佛告阿难。若有比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。三昧正受者。汝当教是易观法。慎勿忘失。此四大观。若有得者。佛听服食酥肉等药。其食肉时。洗令无味。当如饥世食子肉想。我今此身。若不食肉。发狂而死。是故佛于舍卫国。敕诸比丘。为修禅故。得食三种清净之肉。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。

佛告阿难。教易观已。复当更教如前系念住意。谛观脊骨。复使白净。过前数倍。于二节间。以明净故。得见一切诸秽恶事。此想成时。当自观身作一骨人。节节之中。白净明显。如颇梨镜。阎浮提中。一切骨人。及四大观。所有境界。皆于一节中。现见此事已。见诸骨人。从东方来。向于行者。行行相次。数如微尘。如是东方。满娑婆世界。诸白骨人。皆行行相次。来向行者。南西北方。四维上下。亦复如是。复有青色骨人。行行相次。来向行者。满阎浮提。渐渐广大。乃至东方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。复有淤泥色骨人。行行相次。来向行者。满阎浮提渐渐广大。乃至东方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。复有浊水色骨人。行行相次。来向行者。满阎浮提。渐渐广大。乃至东方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。复有赤色骨人。行行相次。来向行者。满阎浮提。渐渐广大。乃至东方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。复有红色骨人。行行相次。来向行者。满阎浮提。渐渐广大。乃至东方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。复有脓血涂身骨人。行行相次。来向行者。满阎浮提。渐渐广大。乃至东方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。复有黄色骨人。行行相次。来向行者。满阎浮提。渐渐广大。乃至东

方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。复有绿色骨人。行行相次。来向行者。满阎浮提。渐渐广大。乃至东方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。复有紫色骨人。行行相次。来向行者。满阎浮提。渐渐广大。乃至东方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。复有那利疮色骨人。于诸节间。二节流出十六色。诸恶杂脓。行行相次。来向行者。满阎浮提。渐渐广大。乃至东方。满娑婆世界。南西北方。四维上下。亦复如是。此想成时。行者惊怖。见诸夜叉。欲来啖己。尔时复当见诸骨人。节节火起。焰焰相次。遍满娑婆世界。复见骨人顶上。涌出诸水。如颇梨幢。复见骨人头上。一切众火。化为石山。是时诸龙。耳出诸风。吹火动山。是时诸山。旋住空中。如窑家轮。而无分阂。见此事已。极大惊怖。以惊怖故。有一亿鬼。担山吐火。形状各异。来至其所。

佛告阿难。若有比丘。正念安住。修不放逸。见此事时。当教诸法空无我观。出定之时。亦当劝进令至智者所。问甚深空义。闻空义已。应当自观我身者依因父母不净和合。筋缠血涂。三十六物。污露不净属诸业缘。从无明起。今观此身无一可爱。如朽败物作是思惟。时诸骨人。皆来逼己。当伸右手。以指弹诸骨人。而作是念。如此骨人。从虚妄想强分别现。我身亦尔。从四大生。六入村落。所共居止。何况诸骨。从虚妄出。作是念时。诸白骨人。碎散如尘。积聚在地。如白雪山。众多杂色骨人。有一大虺。忽然吞食。于白雪山上。有一白玉人。身体端严。高三十六由旬。颈赤如火。眼有白光。时诸白水并颇梨幢。悉皆自然入白玉人顶。龙鬼蛇虺。猕猴师子狸猫之属。悉皆惊走。畏大火故。寻树上下。身诸毛孔。九十九蛇。悉在树上。尔时毒龙。宛转绕树。复见黑象在树下立。见此事时。应当深心六时忏悔。不乐多语。在空闲处。思诸法空。诸法空中无地无水。亦无风火。色是颠倒从幻法生。受是因缘。从诸业生。想为颠倒。是不住法。识为不见。属诸业缘。生贪爱种。如是种种。谛观此身。地大者从空见有。空见亦空。云何为坚想地。如是推析。何者是地。作是观已。名观外地。一一谛观。地大无主。作是想时。见白骨山。复更碎坏。犹如微尘。唯骨人在于微尘间。有诸白光。共相连持于白光间。复生种种四色光明。于光明间。复起猛火。烧诸夜叉。时诸夜叉。为火所逼。悉走上树。未至树上。黑象蹹蹴。夜叉出火。烧黑象脚。黑象是时。作声鸣吼。如师子吼音。演说若空无常无我。亦说此身是败坏法。不久当灭。黑象说已。与夜叉战。夜叉以大铁叉刺黑象心。黑象复吼。一房地动。是时大树。根茎枝叶。一时动摇。龙亦吐火。欲烧此树。诸蛇惊张。各申九十九头。以救此树。是时夜叉。复更惊起。手执大石。欲掷黑象。黑象即前。以鼻受石。掷置树上。石至树上。状似刀山。是夜叉奋身大踊。身诸毛孔。出诸毒龙。龙有四头。吐诸烟焰。甚可怖畏。此想成时。自见己身。身内心处。深如坑

井井中有蛇吐毒上下。现于井上。有摩尼珠。以十四丝系悬在虚空时彼毒蛇。仰口吸珠。了不能得。失舍躄地。迷闷无知。是时口火还入顶中。行者若见此事。当起忏悔。乞适意食调和四大。极令安隐。当坐密屋无鸟雀声处。佛告阿难。若比丘比丘尼。优婆塞优婆夷得此观者名得地大观当勤系念。慎莫放逸若修不放逸。行疾于流水。当得顶法。虽复懒惰已舍三涂恶道之处。舍身他世。生兜率天。值遇弥勒。为说苦空无常等法。豁然意解。成阿那含果。佛告阿难。汝今谛受地大观法慎勿忘失。为未来世一切众生敷演广说。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。得此观者。名第十四地大观竟。亦名分别四大相貌。复名见五阴粗相。有智慧者。亦能自知结使多少。四念处中。名身念处唯见身外。未见身内。身念处境界四分之中。此是最初。得此观者。身心悦乐。少于诤讼。

佛告阿难。此想成已。次当更观身外火。从因缘有。有缘则起。缘离则灭。如此众火来无所从来去无所至。恍忽变灭。终不暂停。作是思惟时。外火即灭。更不复现。复当思惟。外诸水等。江河池流。皆是龙力变化所成我今云何横见此水。此诸水等。来无所从来。去无所至作是思惟时。外水不现。复当起念。此风者与虚空合诸龙鸣吼。假因缘有如此想者。亦不在内。亦不在外。不在中间。颠倒心故。横见此事。作是思惟时。外风不起。复当更系念思惟身内脊骨。见身内骨。白如珂雪。一一节间。三十六物。秽恶不净。皆于中现。或见身皮。犹如皮囊。盛诸不净。无量瘭疽。百千痈疾。悉在其中。诸脓流出。滴滴不绝。当在骨人头上。极可厌患。或见身内。五藏悉皆走入于大肠中大肠膖胀。烂溃难堪。尔时行者。以定力故。出定入定。见一切人及与己身。同不净聚。见诸女人。身如虫狗。秽恶不净。自然当得不贪色想。佛告阿难。此想成时。名第十四观外四大亦名渐解学观空。佛告阿难。汝持佛语。慎勿忘失。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。

佛告阿难。此想成已。复当更教系念。谛观身内地大。身内地大者。骨齿爪发肠胃腹肝心肺。诸坚实物。悉是地大。精气所成。外地无常。所以知之。譬如大地。二日出时。大地焦枯。三日出时。江河池沼。悉皆枯竭。四日出时。大海三分减二。五日出时。大海枯尽。六日出时。大地焰起。七日出时。大地然尽。外地犹尔。势不支久。况身内地。当复坚牢。尔时行者。应自思惟。今我此身。发是我耶。爪是我耶。骨是我耶。身诸五藏。为是我耶。如是谛观身诸支节。都无有我。自观诸骨。一一谛观。此骨者。从何处生。父母和合。赤白精时。如乳时。如泡时。如是歌罗逻时。如安浮陀时。如是诸时。何处有骨。当知此骨本无今有。已有还无。此骨者。同虚空相。外地无常。内地亦尔。作是思惟时。谛观己身。一切诸骨。自然破散。犹如

微尘。入定观骨。但见骨处。不见骨相。出定见身。如前无异。复当更观身内诸火。从外火有。外火无常。无有暂停。我今身火。何由久热。作是观时。观诸骨上。一切火光。悉灭不现。复当更观身内诸水。我此诸水。因外水有。外水无常。势不支久。内水亦尔。假缘而有。何处有水及不净聚。外风无常。势不支久。从因缘生。还从缘灭。今我身内所有诸风。假伪合成。强为机关。何处有风。从妄想起。是颠倒见。作是思惟时。不见身内。诸龙耳中。所有诸风。悉灭不现。如是种种谛自思惟。何处有人及地水火风。观此地是败坏法。观此火犹如幻。又观此风。从颠倒起。观此水从虚妄想现。作是观时。行者见身。犹如芭蕉。中无坚实。或自见心。如水上泡。闻诸外声。犹如谷声。作是观时。见诸骨上。一切火光。见白光水。见诸龙风。悉在一处。观身静寂。不识身相。身心安隐。恬怕悦乐。如此境界。名第十五四大观竟。

禅秘要法经卷中

佛告阿难。汝今至心受持此四大观法。慎勿忘失。为未来世一切众生当广演说。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。作此观时。以学观空故。身虚心劳。应服酥及诸补药。于深禅定。应作补想观。补想观者。先自观身。使皮皮相裹。犹如芭蕉。然后安心。自开顶上想。复当劝进。释梵护世诸天。使持金瓶盛天药。释提桓因在左。护世诸天在右。持天药灌顶。举身盈满。昼夜六时。恒作此想。若出定时。求诸补药。食好饮食。恒坐安隐。快乐倍常。修是补身。经三月已。然后更念其余境界。禅定力故。诸天欢喜。时释提桓因。为说甚深空无我法。赞叹行者。头面敬礼。以服天药故。出定之时。颜色和悦。身体润泽。如膏油涂。见此事者。名第十六四大观竟。

佛告阿难。此想成已。复当更教系念住意。令观外色。一切色者。从何处生。作此观时。见外五色。如五色光。围绕己身。此想现时。自观身胸。胸骨渐渐明净如颇梨镜。明显可爱。复见外色。一一众色。明如日光得此观时。四方自然生四黑象。黑象大吼。踏众色灭。如是众色在地者灭。于虚空中。玄黄可爱。倍复过常。尔时大象。以鼻绕树。四象四边。乐拔此树。不能倾动。复有四象。以鼻绕树。亦不能动。尔时行者。见此事已。出定之时。应于静处。若在冢间。若在树下。若阿练若处。覆身令密。应当静寂更求好药。以补己身。如上修习补身药法。复经三月。一心精进。如救头然。心不放逸。于所受戒。不起犯心。昼夜六时。忏悔诸罪。复更思惟身无我空。如前境界。一一谛观。极令明了。此想成时。胸骨渐明。犹如神珠。内外映彻。心内毒蛇。复更踊身。腾住空中。口中有火。欲吸摩尼珠。了不能得。如前失舍。自扑于地。身心迷闷。望见四方。尔时

诸象。复更奔竞。来至树所。时诸夜叉罗刹恶兽诸龙蛇等。俱时吐毒。与黑象战。尔时黑象。以鼻绕树。声吼而挽。象挽树时。诸龙夜叉。吐毒前战。不肯休息。尔时地下。有一师子。两眼明显。似如金刚。忽然踊出。与诸龙战。尔时诸龙。踊住空中。象故挽树。终不休息。地渐渐动。是时行者。地动之时。当观此地。从空而有。非坚实法。如此地者。如乾闼婆城。如野马行。从虚妄出。何缘而动。作是思惟时。自分己身。胸骨乃至面骨。渐渐明净。见诸世间一切所有。皆悉明了。得此观时。如执明镜自观面像。行者尔时。见诸身外一切众色。及诸不净。亦见身内一切不净。此想成时。名第十七身念处观。佛告阿难。汝好受持此身念处灌顶章句。慎勿忘失。开甘露法门。为未来世一切众生。当广演说。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。

　　佛告阿难。此想成已。复当更教系念思惟谛观面骨。自见面骨。如白玉镜。内外俱净。净如明镜。渐渐广大。见举身骨。白如颇梨镜。内外俱净。一切众色。皆于中现。须臾见身。如白玉人。复见澄清。如毗琉璃。表里俱空。一切众色。皆于中现。复见己身。如白银人。唯薄皮在。皮极微薄。薄于天劫贝。内外映彻。复见己身。如阎浮檀那金人。内外俱空。复见己身。如金刚人。见此地时。黑象倍多。以鼻绕树。尽己身力。不能令动。尔时众象。吼声震烈。惊动大地。大地动时。有金刚山。从下方地出。住行者前。尔时行者。见已四边。有金刚山。复见前地。犹如金刚。复见诸龙。寻树上下。吐金刚珠。树遂坚固。象不能动。唯五色水。从树上出。仰流树枝。从于树端。下流叶间。乃至树茎亦流。金刚山间。布散弥漫。满于大地。金刚地下。乃至金刚山。此五色水。放五色光。或上或下。游行无常。尔时黑象。从金刚山出。欲吸此水。诸龙吐毒。与大象战。尔时诸蛇。入龙耳中。并力作势。共黑象战。尔时黑象。尽力蹴掣。亦无奈何。见此事时。诸水光明。皆作伎乐。或有变化。状如天女。歌咏作伎。甚可爱乐。此女端正。天上人间。无有比类。其所作乐。及妙音声。忉利天上。亦无此比。如是化女。作诸技术。数亿千万。不可具说。见此事时。慎勿随着。应当系心念前不净。出定之时。应诣智者问甚深空义。尔时智者。应为行者。说无我空。尔时行者。复应系念如前。自观身骨。自见胸骨。明净可爱。一切不净。皆于中现。见此事已。当自思惟。如我今者。发是我耶。骨是我耶。爪是我耶。齿是我耶。色是我耶。受是我耶。想是我耶。识是我耶。一一谛观。无明是我耶。行是我耶。识是我耶。名色是我耶。六入是我耶。触是我耶。受是我耶。爱是我耶。取是我耶。有是我耶。生是我耶。老死是我耶。若死是我者。诸虫唼食。散灭坏时。我是何处。若生是我者。念念不住。于此生中。无常住想。当知此生亦非是我。若头是我。头骨八段。解解各异。脑中生虫。观此头中。而实无我。若眼是我。眼

中无实。地与水合。假火为明。假风动转。散灭坏时。乌鹊等鸟。皆来食之。瘭蛆诸虫。所共唼食。谛观此眼。若心是我。风力所转。无暂停时。亦有六龙。举此心中。有无量毒。心为根本推此诸毒。及与心性。皆从空有。妄想名我。如是诸法。地水火风。色香味触。及十二缘。一一谛推。何处有我。观身无我。云何有我所。我所者为青色是我。黄色是我。赤色是我。白色是我。黑色是我。此五色者。从可爱有。随缚着生。欲水所染。从老死河生。从恩爱贼起。从痴惑见。如此众色。实非是我。惑着众生。横言是我。虚见众生。复称我所。一切如幻。何处有我。于幻法中。岂有我所。作是思惟时。自见身骨。明净可爱。一切世间。所希见事。皆于中现。复见己身。如毗琉璃人。内外俱空。如人戴琉璃幢。仰看空中。一切皆见。尔时行者。于自身内及与身外。以观空故。学无我法。自见己身。两足如琉璃筒。亦见下方。一切世间所希见事。此想成时。行者前地。明净可爱。如毗琉璃。极为映彻。持戒具者。见地清净如梵王宫。威仪不具。虽见净地。犹如水精。此想成时。有无量百千无数夜叉罗刹。皆从地出。手执白羊角龟甲白石。打金刚山。复有诸鬼。手执铁槌。打金刚山。是时山上。有五鬼神。千头千手。手执千剑。与罗刹战。毒蛇毒龙。皆悉吐毒。围绕此山。复有诸女。作妓歌咏。作诸变动。护助此山。若见此事。当一心观。诸女现时。当观此女。犹如画瓶中盛臭处不净之器。从虚妄出。来无所因。去亦无处。如此相貌。是我宿世恶业罪缘故见此女。此女人者。是我妄想。无数世时。贪爱因缘。从虚妄见。应当至心观无我法。我身无我。他身亦然。今此所见。属诸因缘。我不愿求。我观此身。无常败坏。亦无我所。何处有人及与众生。作此思惟已。一心谛观空无我法。观无我时。上方琉璃地际。有四大鬼神。自然来至。负金刚山。时诸夜叉罗刹。亦助此鬼。破金刚山。时金刚山。渐渐颓毁。经于多时。泓然都尽。唯金刚地在。尔时诸象。及诸恶鬼。并力挽树。树坚难动。见此事已。复更欢喜。忏悔诸罪。忏悔罪已。如前系念。观琉璃人。琉璃地上。于四方面。生四莲华。其华金色。亦有千叶。金刚为台。有一金像。结加趺坐。身相具足。光明无缺。在于东方。南西北方。亦复如是。复自见琉璃身。益更明净。内外洞彻。无诸障碍。身内身外。满中化佛。是诸化佛。各放光明。其光微妙。如亿千日。显赫端严。遍满一切三千大千世界。满中化佛。一一化佛。有三十二相八十种随形好。一一相好。各放千光。其光明盛。如和合百千日月。一一光间。有无数佛。如是渐渐。复更增广。数不可知。一一焰间。复更倍有无数化佛。是诸化佛。回旋宛转。入琉璃人身中。尔时自见己身。如七宝山。高显可观。复更严显。如杂宝须弥山。山映显在金刚地上。时金刚地。复更明显。如焰摩天紫绀摩尼珠。身转复明净。如无数诸佛光明。化成宝台。亦入琉璃人顶。复见前地。在铁围山。满中诸佛。结加趺坐。处莲华台地及虚空。中间无缺。一一化佛。身满世界。是诸化佛。不相

妨碍。复见铁围诸山。净如琉璃。无障碍想。见阎浮提。山河石壁。树木荆棘。一切悉是诸妙化佛。心渐广大。见三千大千世界。虚空及地。一切悉是微妙佛像。是时行者。但观无我。慎勿起心随逐佛像。复当思惟。我闻佛说。诸佛如来。有二种身。一者生身。二者法身。今我所见。既非法身。又非生身。是假想见。从虚妄起。诸佛不来。我亦不去。云何此处。忽生佛像。说是语时。但当自观己身无我。慎勿随逐诸化佛像。复当谛观。今我此身。前时不净。九孔脓流。筋缠血涂。生藏熟藏。大小便利。八万户虫。一一虫复有八十亿小虫。以为眷属。如此之身。当有何净。作是思惟时。自见己身。犹如皮囊。出定亦见身内。无骨身皮如囊。亦观他身。犹如皮囊。见此事时。当诣智者问诸苦法。闻苦法已。谛观此身。属诸因缘。当有生苦。既受生已。忧悲苦恼。恩爱别离。与怨憎会。如是种种。是世间苦法。今我此身。不久败坏。在苦网中。属生死种。风刀诸贼。随从我身。阿鼻地狱。猛火炽然。当焚烧我。驼驴猪狗。一切畜生。及诸禽兽。我悉当经受诸恶形。如此诸苦名为外苦。今我身内。自有四大毒龙无数毒蛇。一一蛇有九十九头。罗刹恶鬼。及鸠槃荼。诸恶鬼等。集在我心。如此身心。极为不净。是弊恶聚。三界种子。萌芽不断。云何我今于不净中而生净想。于虚妄物。作金刚想。于无佛处。作佛像想。一切世间。诸行性相。悉皆无常。不久磨灭。如我此身。如弹指顷。亦当败坏。用此虚想。于不净中。假伪见净。作是思惟时。自见己身。净如琉璃。皮囊诸相自然变灭。观身及我。了不能得。但见四方。有诸黑象。践踏前地。前地金刚。一切摧碎。见地树荄。乃至下方。众荄甚多。不可称数。尔时黑象。如前以鼻绕树。无量诸龙。及诸夜叉。与黑象共战。狂象蹴踏是诸鬼神。闷绝躄地。于虚空中。有诸鬼神。其数众多。手捉刀轮。佐助黑象。欲拔此树。如是多时。树一根动。此树动时。行者自见绳床下地。自然震动。日日如是。满九十日。如是应当乞好美食。及诸补药。以补身体。安隐端坐。复如前法。如前所见。从初境界。一一谛观。往复反覆。经十六反。极令明净。既明净已。复还系念。观身苦空无常无我。悉亦皆空。作是思惟时。观身不见身。观我不见我。观心不见心。尔时忽然见此大地。山河石壁。一切悉无。出定之时。如痴醉人应当至心。修忏悔法。礼拜涂地。放舍此观。礼拜之时。未举头顷。自然得见如来真影。以手摩头。赞言法子。善哉善哉。汝今善观诸佛空法。以见佛影故。心大欢喜。还得醒悟。尔时尊者摩诃宾头卢。与五百阿罗汉。飞至其前。广为宣说甚深空法。以见五百声闻比丘故。心大欢喜。头顶忏悔。复见尊者舍利弗摩诃目揵罗夜那。及千二百五十声闻影。尔时复见释迦牟尼佛影。见释迦牟尼佛影已。复得见过去六佛影。是时诸佛影。如颇梨镜。明显可观。各伸右手。摩行者顶。诸佛如来。自说名字。第一佛言。我是毗婆尸。第二佛言。我是尸弃。第三佛言。我是毗舍。第四佛言。我是拘楼孙。第五佛言。我是迦那含牟尼。第六佛言。我是

迦葉毗。第七佛言。我是释迦牟尼佛。是汝和上。汝观空法。我来为汝作证。六佛世尊。现前证知见。佛说是语时。见佛色身。了了分明。亦见六佛。了了分明。尔时七佛。各放眉间白毫大人相光。光明大盛。照娑婆世界及琉璃身。皆令明显。尔时诸佛。现此相时。身诸毛孔放大光明。化佛无数。遍满三千大千世界。地及虚空。纯黄金色。是诸世尊。中有飞行者。中有作十八变者。中有经行者。中有入深禅定者。中有默然安住者。中有放大光明者。唯大和上释迦牟尼佛。为于行者。说四真谛。分别苦空无常无我诸法空义。过去六佛。亦复分别十二因缘。或复演说三十七道品。赞叹圣行。尔时行者。见佛闻法。心生欢喜。应时自思惟。诸佛世尊。有二种身。今我所见。见佛色身。不见如来解脱知见五分法身。作是思惟时。复更忏悔。殷勤不懈。昼夜六时。恒修三昧。应作是念。此色身。如幻。如梦。如焰。如旋火轮。如乾闼婆城。如呼声响。是故佛说一切有为法。如梦幻泡影如露亦如电。如是诸法等。我今一一应当谛观。极令了了。作是观时。化佛不现。若有少在。复更观空。以观空故。化佛即灭。唯七佛在。尔时七佛。与诸声闻眷属大众。广为行者。说三十七助圣道法。闻此法已。身心欢喜。复更谛观苦空无常无我等法。作是观时。狂象大吼。挽树令动。树初动时。见一房地。六变震动。复有夜叉。刺黑象杀。众多黑象。死卧在地。不久烂溃。白脓黑脓。青脓黄脓。绿脓紫脓。赤脓赤血。流污在地。复有蜣螂诸虫。游集其上。复有诸虫。眼中出火。烧蜣螂杀。尔时下方金刚地际。有五金刚轮。有五金刚人。在其轮间。右手执金刚剑。左手执金刚杵。以杵捣地。以剑斫树。见此事时。大地渐动。见城内地。六种震动。见一城已。复见二城。渐渐广大。见一踰阇那。见一踰阇那已。复更广大普见三千大千世界一切地动。动时东踊西没。西踊东没。南踊北没。北踊南没。中踊边没。边踊中没。此地动时。见大树荄。乃至金刚际。时金刚人以刀斫之。令树荄绝。树荄绝时。诸龙诸蛇。皆悉吐焰。寻树而上。尔时复有众多罗刹。积薪树上。时金刚人。以金刚杵。捣树枝折。捣此树时。一杵乃至八万四千杵。树枝方折。尔时杵端。自然出火。烧此树尽。唯有树心。如金刚锥。从三界顶。下至金刚际。不可倾动。是时行者。得此观时。出定安乐。出定入定。心恒静寂。无忧喜想。复勤精进。昼夜不息。以精进故。世尊释迦牟尼。与过去六佛。当现其前为说甚深空三昧。无愿三昧。无作三昧。闻已欢喜。随顺佛教。谛观空法。如大水流。不久当得阿罗汉道。佛告阿难。此不净想观。是大甘露。灭贪淫欲。能除众生结使心病。汝好受持。慎勿忘失。若佛灭度后。比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。闻此甘露灌顶圣法。能摄诸根。至心系念。谛观身分。心不分散。敛心使住。经须臾间。此人命终。得生天上。若复有人。随顺佛教。系念谛观一爪一指。令心安住。当知此人。终不堕落三恶道中。若复有人。系念谛观。见举身白骨。此人命终。生兜率陀天。值遇一生补处菩萨。号曰弥勒。见彼天

已。随从受乐。弥勒成佛。最初闻法。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。若复有人。观此不净。得具足者。于此身上。见佛真影。闻佛说法。得尽诸苦。尔时阿难。即从坐起。整衣服。为佛作礼。叉手长跪。白佛言。世尊。此法之要。云何受持。当何名此法。佛告阿难。此名观身不净杂秽想。亦名破我法观无我空。汝好受持为未来世。浊苦众生。贪淫多者。当广分别。佛说是语时。释梵护世。无数天子。持天曼陀罗华。摩诃曼陀罗华。曼殊沙华。摩诃曼殊沙华。而散佛上及诸大众顶礼佛足。赞叹佛言。如来出世。甚为希有。乃能降伏骄慢邪见。迦絺罗难陀。亦为未来贪淫众生。说甘露药。增长天种。不断三宝。善哉世尊。快说是法。龙神夜叉。乾闼婆等。亦同诸天。赞叹于佛。尊者阿难。迦絺罗难陀。及千比丘。无量诸天。八部之众。闻佛所说。欢喜奉行。礼佛而退。得此观者。名十色不净。亦名分别诸虫境界。是最初不净门。有十八方便。诸境界性。不可具说。入三昧时。当自然得此第十八一门观竟。

如是我闻。一时佛住舍卫国。祇树给孤独园。尔时世尊。与千二百五十比丘俱。是时会中有一比丘。名禅难提。于深禅定。久已通达。成阿罗汉。三明六通。具八解脱。即从坐起。正衣服。叉手长跪。而白佛言。如来今者。现在世间。利安一切。佛灭度后佛不现在诸四部众。有业障者。若系念时。境界不现在前。如是烦恼。及一切罪。犯突吉罗乃至重罪。欲忏悔者。当云何灭是诸罪相。若复有人杀生邪见。欲修正念。当云何灭邪见杀生恶烦恼障。作是语已。如大山崩。五体投地。顶礼佛足。复白佛言。唯愿世尊。为我解说令未来世一切众生。恒得正念。不离贤圣。尔时世尊。犹如慈父安慰其子。告言。善哉善哉。善男子。汝行慈心与慈俱生。今具大悲无漏根力觉道成就。汝于今日。为未来世一切众生。问除罪法谛听谛听。善思念之尔时世尊即放顶光。此光金色有五百化佛。绕佛七匝。照只陀林。亦作金色。现此相已。还从佛枕骨入。尔时世尊告禅难提及敕阿难汝等当教未来众生罪业多者。为除罪故。教使念佛。以念佛故。除诸业障报障烦恼障。念佛者当先端坐。叉手闭眼举舌向齶。一心系念心心相注。使不分散心既定已。先当观像。观像者。当起想念。观于前地。极使白净取相长短壁方二丈。益使明净犹如明镜见前地已。见左边地。亦使明净见右边地。亦使明净。及见后地。亦使明净。使四方地悉平如掌。其一一方各作二丈地想。极使明净。地既明已。还当摄心观于前地。作莲华想。其华千叶。七宝庄严。复当作一丈六金像想。令此金像结加趺坐。坐莲华上见此像已应当谛观顶上肉髻。见顶上肉髻。发绀青色一一发舒长丈三。还放之时右旋宛转。有琉璃光。住佛顶上如是一一孔。一毛旋生。观八万四千毛皆使了了。见此事已次观像面像面圆满。如十五日月。威光益显。分齐分明复观额广平正眉间毫相。白如珂雪。如颇梨珠。右旋宛转复观像鼻。如铸金铤似鹰王

嘴。当于面门复观像口唇色赤好。如频婆罗果。次观像齿口四十齿。方白齐平。齿上有印印中出光。如白真珠。齿间红色。流出红光次观像颈。如琉璃筒显发金颜。次观像胸德字万字。众相印中。极令分明。印印出光。五色具足。次观佛像。臂如象王鼻。柔软可爱次观像手十指参差。不失其所。手内外握。手上生毛。如琉璃光。毛悉上靡。如赤铜爪。爪上金色。爪内红色。如赤铜山与紫金合。次观合曼掌。犹如鹅王。舒时则现。似真珠网。摄手不见。观像手已。次观像身。方坐安隐。如真金山。不前不却。中坐得所。复观像胫。如鹿王腨。佣直圆满。次观足趺。平满安庠。足下莲华。千辐具足。足上生毛。如绀琉璃。毛皆上靡。脚指齐整。参差得中。爪色赤铜。于脚指端。亦有千辐相轮。脚指网间。犹如罗文。似雁王脚。如是诸事。及与身光圆光项光。光有化佛诸大比丘众化菩萨。如是化人。如旋火轮。旋逐光走。如是逆观者。从足逆观。乃至顶髻。顺观者。从顶至足。如是观像。使心分明。专见一佛像。见一像已。复当更观得见二像。见二佛像时。使佛像身成琉璃。出众色光。焰焰相次如烧金山。化像无数。见二像已。复见三像。见三像已。复见四像。见四像已。复见五像。见五像已。乃至见十像。见十像已。心转明利。见阎浮提。齐四海内。凡夫心狭。不得令广。若广大者。摄心令还。齐四海内。以铁围山为界。见此海内。满中佛像。三十二相。八十随形好。皆使分明。一一相好。有无数光。若于众光。见一一境界。杂秽不净。从罪报得。复应更起扫兜婆涂地。造作净筹。谦卑下下。修诸忏悔。复当安心正念一处。如前观像。不缘余事。谛观像眉间。观像眉间已。次第观其余诸相。一一相好。皆使分明。若不分明。更复忏悔作诸苦役。然后摄心。如前观像。见诸佛像。身色端严。三十二相。皆悉具足。满四海内。皆坐华上。见坐像已。复更作念。世尊在世。执钵持锡。入里乞食。处处游化。以福度众生。我于今日。但见坐像。不见行像。宿有何罪。作是念已。复更忏悔。既忏悔已。如前摄心。系念观像。观像时。见诸坐像。一切皆起。巨身丈六。方正不倾。身相光明。皆悉具足。见像立已。复见像行。执钵持锡。威仪庠序。诸天人众。皆亦围绕。复有众像。飞腾虚空放金色光。满虚空中。犹如金云。复似金山。相好无比。复见众像。于虚空中。作十八变。身上出水。身下出火。或现大身。满虚空中。大复现小。如芥子许。履地如水。履水如地。于虚空中。东踊西没。西踊东没。南踊北没。北踊南没。中踊边没。边踊中没。上踊下没。下踊上没。行住坐卧。随意自在。见此事已。复当作念。世尊在世。教诸比丘。右胁而卧。我今亦当观诸像卧。寻见诸像牒僧伽梨。枕右肘右胁而卧。胁下自然生金色床。金光栴檀。种种杂色。众妙莲华。以为敷具。上有宝帐。垂诸璎珞。佛放大光。满宝帐内。犹如金华。复似星月。无量宝光。犹如团云。处空明显。中有化佛。弥满虚空。见卧像已。复当作念。过去有佛。名释迦牟尼。唯独一身。教化众生。住在此世。四十

九年。入大涅槃而般涅槃。犹如薪尽火灭。永灭无余。我今心想。以想心故。见是多像。此多像者。来无所从。去无所至。从我心想。妄见此耳。作是念时。渐渐消灭。众像皆尽。唯见一像。独坐华台。结加趺坐。谛观此像。三十二相。八十种好。皆使明了。见此像已。名观像法。佛告禅难提。及敕阿难。佛灭度后。若比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。欲忏悔者。欲灭罪者。佛虽不在。系念谛观形像者。诸恶罪业。速得清净。观此像已。复当更观。从像脐中。便放一光。其光金色。分为五支。一光照左。一光照右。一光照前。一光照后。一光照上。如是五光。光光之上。皆有化佛。佛相次第。满虚空中。见此相时。极使明了。复见化佛。上至梵世。弥满三千大千世界。于三千大千世界中。见金色光。如紫金山。内外无妨。见此事时。心意快然。见前坐像。如佛真影。见佛影已。复当作念。此是影耳。世尊威力。智慧自在。现作此事。我今应当谛观真佛。尔时寻见佛身。微妙如净琉璃。内有金刚。于金刚内。有紫金光。共相映发。成众相好。三十二相。八十种好。犹如印文。炳然明显。微妙清净。不可具说。手执澡瓶。住立空中。瓶内盛水。状如甘露。其水五色。五光清净。如琉璃珠。柔软细滑。灌行者顶。满于身中。自见身内。水所触处。八十户虫。渐渐萎落。虫既萎已。身体柔软。心意悦乐。当自念言。如来慈父。以此法水上味甘露。而灌我顶。此灌顶法。必定不虚。尔时复当更起想念。唯愿世尊。为我说法。罪业除者。闻佛说法。佛说法者。说四念处。说四正勤。说四如意足五根五力。说七觉。说八圣道。此三十七法。一一分别。为行者说。说此法已。复教观苦空无常无我。教此法已。以见佛故。得闻妙法。心意开解。如水顺流。不久亦成阿罗汉道。业障重者。见佛动口。不闻说法。犹如聋人。无所闻知。尔时复当更行忏悔。既忏悔已。五体投地。对佛啼泣。经历多时。修诸功德。然后方闻佛所说法。虽闻说法。于义不了。复见世尊以澡瓶水。灌行者顶。水色变异。纯金刚色。从顶上入。其色各异。青黄赤白。众秽杂相。亦于中现。水从顶上入。直下身中。从足跟出。流入地中其地即时变为光明。大如丈许。下入地中。如是渐深。直到水际。到水际已。复当作意。随此光去。复观此水。水下淳空。复更当观空下有绀琉璃地。琉璃地下有金色地。金色地下有金刚地。金刚地下复见虚空。见此虚空。豁然大空。都无所有。见此事已。复还摄心。如前观一佛像。尔时彼佛光明益显。不可具说。复持澡瓶水。灌行者顶。水相光明。亦如上说。如是七遍。佛告禅难提。此名观像三昧。亦名念佛定。复名除罪业。次名救破戒。令毁禁戒者。不失禅定。佛告阿难。汝好受持此观佛三昧灌顶之法。为未来世一切众生。当广分别。佛说是语时。尊者禅难提。及诸天众。千二百五十比丘。皆作是言。如来世尊。于今日为诸众生乱心多者。说除罪法。唯愿世尊。更开甘露。令诸众生。于佛灭后。得涅槃道。禅难提比丘。闻佛说此观佛三昧。身心欢喜。应时即得无量三昧门。豁然意解。成

阿罗汉。三明六通。皆悉具足。佛告阿难。此想成者。名第十九观佛三昧。亦名灌顶法。汝好受持。慎勿忘失。为未来世一切众生。分别广说。佛说此语时。诸比丘众。闻佛所说。欢喜奉行。

佛告阿难。贪淫多者。虽得如此观佛三昧。于事无益。不能获得贤圣道果。次当更教自观己身。令如前法。还作骨人。使皎然大白。犹如雪山。复当系念住意在脐中。或在腰中。随息出入。一数二随。或二数三随。或三数四随。或四数五随。或五数六随。或六数七随。或七数八随。或八数九随。或九数十随。终而复始。随息往反至十复舍数而止。尔时心意。恬静无为。自见身皮。犹如练囊。见此事已。不见身骨。不知心处。尔时复当更教起想。还使身内心意。身体支节。如白玉人。既见此已。复当系念在腰中脊骨大节上。令心不散。尔时复当自然见身上。有一明相。大如钱许。渐渐广大。如摩伽大鱼耳。周遍云集。复似白云。于白云内。有白光明。如颇梨镜。光明渐盛。举体明显。复有白光。团圆正等。犹如车轮。内外俱明。明过于日。见此事时。复更如前。一数二随。或二数三随。或三数四随。或四数五随。或五数六随。或六数七随。或七数八随。或八数九随。或九数十随。或单或复。修短随意。如是系念。在于密处。使心不散。复当系念。如前更观腰中大节。观大节时。定心不动。复自见身。更益明盛。胜前数倍。如大钱许。倍复精进。遂更见身。明倍增长。如澡罐口。世间明物。无以为譬。见此明已。倍勤精进。心不懈退。复见此明。当于胸前。如明镜许。见此明时。当勤精进如救头然。殷勤不止。遂见此明。益更增盛。诸天宝珠。无以为譬。其明清净。无诸瑕秽。有七种色。光光七宝色。从胸而出。入于明中。此相现时。遂大欢喜。自然悦乐。心极安隐。无物可譬。复更精进。心不懈息。见光如云。绕身七匝。其一一光。化成光轮。于光轮中。自然当见十二因缘根本相貌。若不精进。懈怠懒惰。犯于轻戒乃至突吉罗罪。见光即黑。犹如墙壁。或见此光。犹如灰炭。复见此光。似败故衲。由意纵逸轻小罪故。障蔽贤圣无漏光明。佛告阿难。此不净观灌顶法门。诸贤圣种。敕诸比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。若有欲修诸贤圣法。谛观诸法苦空无常无我因缘。如学数息。使心不乱。当勤持戒一心摄持。于小罪中。应生殷重惭愧忏悔。乃至小罪。慎勿覆藏。若覆藏罪。见诸光明。如朽败木。见此事时。即知犯戒。复更惭愧。忏悔自责。扫兜婆涂地。作诸苦役。复当供养恭敬师长父母。于师父母。视如佛想。极生恭敬。复从师父母。求弘誓愿。而作是言。我今供养师长父母。以此功德。愿我世世。恒得解脱。如是惭愧。修功德已。如前数息。还见此光明显可爱。如前无异。复当更系念。谛观腰中大节。念心安定。无分散意。设有乱心。复当自责惭愧忏悔。既忏悔已。复见脐光。七色具足。犹如七宝。当令此光。合为一光。鲜白可爱。见此事已。如前还教系念思惟。观白骨人。白如珂雪。既见白骨

人已。复当更教。系念住意。在骨人顶。见骨人顶。自然放光。其光大盛。似如火色。长短粗细。正共槊等。从其顶上。颠倒下垂。入顶骨中。从顶骨出。入颈骨中。从颈骨出。入胸骨中。从胸骨出。还入脐中。从脐中出。即入脊骨大节中。入大节中已。光明即灭。光明灭已。应时即有一自然大光明云。众宝庄严。宝华清净。色中上者。中有一佛。名释迦牟尼。光相具足。三十二相。八十种随形好。一一相好。放千光明。此光大盛。如亿千万日。明赫炎炎。彼佛亦说四真谛法。光相炳然。住行者前。以手摩头。化佛复教言。汝前身时。贪欲嗔恚。愚痴因缘。随逐诸恶。无明覆故。令汝世世受生死身。汝今应当观汝身内诸萎悴事。身外诸火。一切变灭。作是语已。如前还教不净观法。观身诸虫。一切萎落。见此事已。复当起火烧诸虫杀。虫既不死。复自见身。如白颇梨。自然鲜白。见白骨已。从头出光。其光大小粗细如槊。令长丈五。复当作念。使头却向。复当作意使头却向。令身皆倒。以头拄脊骨。对脐大节。见此事已。复当谛观。使白骨人。与光同色。既同色已。见其光端。有种种色果。见是果已。复见众光。从果头出。有白色光。其光大盛。如白宝云。是诸骨人。其色鲜白。与光无异。复见诸骨。摧折堕落。或有头落地者。或有骨节各各分散。或有全身白骨。犹如猛风吹于雨雪。聚散不定。譬如掣电。随现随灭。此诸骨人。堕地成聚。犹如堆阜。似腐木屑。集聚一处。行者自观见于阜上。有自然气出。至于虚空。犹如烟云。其色鲜白。弥满虚空。右旋宛转。复还云集。并在一处。见此事时。复当教作一骨人想。见此骨人。身有九色。九画分明。一一画中。有九色骨人。其色鲜明。不可具说。一一骨人。复当皆使身体具足。映显前骨人中。使不妨碍。作是观已。复当自观。一一色中。犹如琉璃。无诸障蔽。于其色中。九十九色。一一色复有九色众多骨人。是诸骨人。有种种相。其性不同。不相妨碍。见此事已。应勤精进灭一切恶。见此事已。前聚光明云。犹如坏器。来入其身。从脐中入。既入脐已。入脊骨中。入脊骨已。自见己身。与本无异。平复如故。出定入定。以数息故。恒见上事。见此事时。复当还教。系心住意。在本脐光中。不令心散。尔时心意。极大安隐。既安隐已。复当自学审谛分别诸圣解脱。尔时复当见过去七佛。为其说法。说法者。说四真谛。说五受阴空无我所。是时诸佛。与诸贤圣。恒至行者前。教种种法。亦教观空无我无作无愿三昧。告言法子。汝今应当谛观。色声香味触。皆悉无常。不得久立。恍忽如电。即时变灭。亦复如幻。犹如野马。如热时焰。如乾闼婆城。如梦所见。觉不知处。如凿石见光。须臾变灭。如鸟飞空。迹不可寻。如呼声响。无有应者。汝今亦当作如是观。三界如幻。亦如变化。于此即见一切身内。及与身外。空无所有。如鸟飞空无所依止。心超三界。观诸世间。须弥巨海。皆不久停。亦如幻化。自观己身。不见身相。便作是念。世界无常。三界不安。一切都空。何处有身。及眼所对。此诸色欲。及诸女人。从颠倒

起。横见可爱。实是速朽败坏之法。夫女色者。犹如枷锁。劳人识神。愚夫恋着。不知厌足。不能自拔。不免杻械。不绝枷锁。行者既识法相。知法空寂。此诸色欲。犹如怨贼。何可恋惜。复似牢狱。坚密难舍。我今观空。厌离三界。观见世间。如水上泡。斯须磨灭。心无众想。得知世法是重患累。凡夫迷惑。至死不觉。不知众苦。恋着难免。纵情狂惑。无所不至。我今观此狂惑女色。如呼声响。亦似镜像。求觅叵得。观此女色。为在何处。妄见衰害。欺诸凡夫。为害滋多。今观此色。犹如狂华。随风零落。出无所从。去亦无所至。幻惑无实。愚夫乐着。今观此色。一切无常。如癞病人。良医治差。我今观苦空无常。见此色相。皆无坚实。念诸凡夫。甚可愍伤。爱着此色。敬重无厌。耽愚惑着。甘乐无穷。为诸恩爱。而作奴仆。欲槊刺己。痛彻心髓。恩爱枷锁。捡系其身。如是念已。复观一切。都皆空寂。此诸淫欲。诸色情态。皆从五阴四大而生。五阴无主。四大无我。性相俱空。何由而有。作是观时。智慧明显。见身大明。如摩尼珠。无有妨碍。似金刚精。青白明显。如鹿突围得免猎师危害之苦观于五阴。性相皆净。观六大如鸟高翔。身无所寄。以吞色钩。俯仰得度。离诸女色。更不起情。自然超出诸淫欲海。一切结使。犹如众鱼。竞走随逐堕黑闇坑。无明老死。为智慧火之所焚烧。观色杂秽。陋恶不净犹如幻惑。无有暂停。永离色染。不为色缚。

佛告阿难。若有比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。贪淫多者。先教观佛。令离诸罪。然后方当更教系念。令心不散。心不散者。所谓数息。此数息法。是贪淫药。无上法王之所行处。汝好受持。慎勿忘失。此想成者。名第二十数息观竟。

尔时尊者阿难。及禅难提。并诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

如是我闻。一时佛在舍卫国。游行教化。至多罗聚落。至聚落已。与千二百五十比丘。入村乞食。乞食还已。止于树下。洗足讫收衣钵。敷尼师坛。结加趺坐。尔时众中有一比丘。名迦栴延。有一弟子。名槃直迦。出家多时。经八百日。读诵一偈。不能通利。昼夜六时。恒诵此言。止恶行善。修不放逸。但诵此语。终不能得。尔时尊者迦栴延。尽其道力。教授弟子。不能令得。即至佛所。为佛作礼。绕佛三匝。而白佛言。如来出世。多所利益。利安天人。普度一切。唯我弟子。独未蒙润。唯愿天尊。为我开悟。令得解脱。佛告迦栴延。谛听谛听。善思念之。如来今者。当为汝说往昔因缘。迦栴延白言。世尊。愿乐欲闻。佛告迦栴延。乃往过去九十一劫。有佛世尊。名毗婆尸如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛出世。教化众生。度人周讫。于般涅槃。而取灭度。佛灭度后。有一比丘。聪明多智。读诵三藏。自恃憍慢。散乱放逸。有从

学者。不肯教授。专愚贡高。不修正念。命终之后。堕黑闇地狱。经九十劫。恒在闇处。愚蒙无智。由前出家功德力故。从地狱出。得生天上。虽生天上。天宫光明。及诸供具。一切黑闇。卑于诸天。诵三藏故。天上命终。生阎浮提。得值佛世。因前贡高。虽遇于佛。不解法相。我今当为说诸方便。教系念法。尔时迦栴延白佛言。世尊。唯愿如来为此愚痴槃直迦比丘。及未来世一切愚痴乱想众生。说正观法。佛告槃直迦。汝从今日。常止静处。一心端坐。叉手闭目。摄身口意。慎勿放逸。汝因放逸。多劫之中。久受勤苦。汝随我语。谛观诸法。时槃直迦。随顺佛语。端坐系心。佛告槃直迦。汝今应当谛观脚大指节。令心不移。使指节上。渐渐疱起。复令膖胀。复当以意。令此膖胀。渐大如豆。彼当以意。使膖胀烂坏。皮肉两披。黄脓流出。于黄脓间。血流滂滂。一节之上。饥肤烂尽。唯见右脚指节。白如珂雪。见一节已。从右脚渐渐广大。乃至半身。膖胀烂坏。黄脓流血。令半身肌皮。皆两向披。唯半身骨。皎然大白。见半身已。复见全身。一切膖胀。都已烂坏。脓血可恶。见诸雄虫。游戏其中。如是种种。亦如上者。观见一已。复见二。见二已。复见三。见三已。复见四。见四已。复见五。见五已。乃至见十。见十已。心渐广大。见一房中。见一房中已。乃至见一天下。见一天下已。若广者。复摄令还。如前观。一观已。复当移想系念。谛观鼻头。观鼻头已。心不分散。若不分散。如前观骨。复当自想身肉肌皮。皆父母和合不净精气。所共合成。如此身者。种子不净。复当次教系念观齿。人身中。唯此齿白。我此身骨。白如此齿。心想利故。见齿长大。犹如身体。尔时复当移想。更观额上。使额上白骨。白如珂雪。若不白者。复当易观教作九想。广说如九想观法。作此观时若钝根者。过一月已。至九十日。谛观此事。然后方见。若利根者。一念即见。见此事已。复更教观腰中大节白骨。见已即如前应观种种色骨人。此法不成。复当教慈心观。慈心观者。广说如慈三昧。教慈心已。复教更观白骨。若见余事。慎勿随逐。但令此心。了了分明。见白骨人。如白雪山。若见余物。起心灭除。当作是念。如来世尊。教我观骨。云何乃有余想境界。我今应当一心观骨。见白骨已。令心澄静。无诸外想。普见三千大千世界。满中骨人。见此骨人已。一一皆灭。如前观苦。

尔时槃直迦比丘。闻佛说此语。一一谛观。心不分散。了了分明。应时即得阿罗汉道。三明六通。具八解脱。自念宿命。所习三藏。了了分明。亦无错谬。尔时世尊。因此愚痴贡高槃直迦比丘。制此清净观白骨法。佛告迦栴延。此槃直迦愚痴比丘。尚以系念。成阿罗汉。何况智者而不修禅。尔时世尊。见此事已。为说偈言。

禅为甘露法　　定心灭诸恶
慧杀诸愚痴　　永不受后有

愚痴槃直迦　　尚以定心得
何况诸智者　　不勤修系念

尔时世尊。告迦栴延。及敕阿难。汝今应当受持佛语。以此妙法。普济群生。若有后世愚痴众生。憍慢贡高。邪恶众生。欲坐禅者。从初迦絺罗难陀观法。及禅难提观像之法。复当学此槃直迦比丘所观之法。然后自观己身。见诸白骨。白如珂雪。时骨人。还来入身。悉见白骨。流光散灭。见此事已。行者自然心意和悦。恬静无为。出定之时。顶上温暖。身毛孔中。恒出诸香。出定入定。恒闻妙法。续复自见。身体温暖。悦豫快乐。颜貌熙怡。恒少睡眠。身无苦患。得此暖法。恒自觉知。心下温暖。心常安乐。若后世人。欲学禅者。从初不净。乃至此法。得此观者。名和暖法。佛告阿难。佛灭度后。若有比丘比丘尼。优婆塞。优婆夷。于浊世中。欲学正受思惟者。从初系念。观于不净乃至此法。是名暖法。若得此法。名第二十一暖法观竟。

佛告阿难。汝今持此迦栴延子所问暖法。慎勿忘失。尔时阿难白佛言。世尊。后世众生。若有能受持是三昧者。一心安隐。得于暖法。此人云何当自觉知。佛告阿难。若有谛观诸结使相。从初不净。乃至此法。自觉身心。皆悉温暖。心心相续。无诸恼恚。颜色和悦。此名暖法。复次阿难。若有行者。得暖法已。次当更教系念在诸白骨间。皆有白光。见白光时。白骨散灭。若余境界现在前者。复当摄心还观白光。见诸白光。炎炎相次。遍满世界。自观己身。复更明净。颇梨雪山。不得为比。自见骨人。各各杂散。作此观时。定心令久。心既久已。当自见顶上。有大光明。犹如火光。从脑处出。佛告阿难。若见此事。便当更教。从头至足。反覆往复。凡十四遍。作此观已。出定入定。恒见顶上火出。如真金光。身毛孔中。亦出金光。如散粟金。身心安乐。如紫金光明。还从顶入。此名顶法。若有行者。得此观时。能得顶观。佛告阿难。汝好受持是顶观法。广为未来一切众生说。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。得此观者。名第二十二观顶法竟。

佛告阿难。此想成已。复当更教系念观诸白骨。令诸散骨。如风吹雪。聚在一处。自然成[卄/積]。白如雪山。若见此事。得道不难。若有先身犯戒者。今身犯戒者。见散骨[卄/積]。犹如灰土。或于其上。见诸黑物。复当忏悔向于智者。自说己过。既忏悔已。见骨[卄/積]上。有大白光。乃至无色界。出定入定。恒得安乐。本所爱乐。渐渐微薄。复当更观。如前覆寻。九孔脓流不净之物。皆令了了。心无疑悔。复当如上。骨间生火。烧诸不净。不净已尽。金光流出。还入于顶。此光入顶时。身体快乐。无以为譬。得此观者。名第二十三

观助顶法方便竟。复当更教系念住意。自观己身。犹如草束。出定之时。亦见己身。犹如芭蕉。皮皮相裹。复当自观众芭蕉叶。犹如皮囊。身内如气。亦不见骨。出定入定。恒见此事。身体羸劣。复当更教令自观身。还聚成一。如干草束。见身坚强。既见坚强。复当服酥。饮食调适。然后观身。还似空囊。有火从内烧此身尽。烧身尽已。入定之时。恒见火光。观见火已。见于四方一切火起。出定入定。身热如火。见此火大从支节起。一切毛孔。火从中出。出定之时。亦自见身。如大火聚。身体烝热。不能自持。尔时四方。有大火山。皆来合集。在行者前。自见己身。与众火合。此名火想。复当令火烧身都尽。火既烧已。入定之时。观身无身。见身悉为火所烧尽。火烧尽已。自然得知身中无我。一切结使。皆悉同然。不可具说。此名火想真实火大第二十四火大观竟。

佛告阿难。汝好受持是火大无我观。此火大观。名智慧火。烧诸烦恼。汝好受持。为未来世一切众生。当广敷演。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。

佛告阿难。若有行者得。火大观已。复当更教系念思惟。令系念鼻端。更观此火从何处起。观此火时。自观己身。悉无有我。既无有我。火自然灭。复当作念。我身无我。四大无主。此诸结使。及使根本。从颠倒起。颠倒亦空。云何于此空法之中横见身火。作是观时。火及与我。求觅无所。此名火大无我观。佛告阿难。汝好受持此火大观。为未来世一切众生。当广分别敷演解说。阿难闻佛所说。欢喜奉行。是名第二十五观竟。

佛告阿难。我见火灭时。先从鼻灭。然后身体一时俱灭。身内心火。八十八结。亦俱得灭。身中清凉。调和得所。深自觉悟。了了分明。决定无我。出定入定。恒知身中无有吾我。此名灭无我观竟。

佛告阿难。复当更教观灌顶法。观灌顶者。自见己身。如琉璃光。超出三界。见有真佛。以澡瓶水。从顶而灌。弥满身中。身弥满已。支节亦满。从脐中流。出在于前地。佛常灌水。尔时世尊。灌顶已。即灭不现。脐中水出。犹如琉璃。其色如绀琉璃光。光气遍满三千大千世界。水出尽已。复当更教系念。愿佛世尊。更为我灌顶。尔时自然见身如气。粗大甚广超出三界。见水从顶入。见身粗大。与水正等。满于水中。复自见脐犹如莲华。涌泉流出。弥满其身。绕身如池。有诸莲华。一一莲华。七色光明。其光演说苦空无常无我等法。声如梵音。悦可耳根。此相现时。复当更教。叉手闭目。一心端坐。从于顶上。自观身内。不见骨想。出定入定。自见己身。如琉璃罂。复当起念。使自己心四大毒龙想。见己心内。如毛孔开。有六种龙。一一龙有六头。其头吐毒。犹如风火。弥漫池中。在莲华上。一一华

光。流入龙顶。光入顶时。龙毒自歇。唯有大水。满其身内。此想成时。名观七觉华。虽见此想。于深禅定。犹未通达。复当更教。如上数息。使心安隐。恬然无念。此想成时。名四大相应观。佛告阿难。汝好受持是七觉意四大相应观。慎莫忘失。普为未来一切众生。当广分别。为诸四众。敷演解说。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。复当更教系念住意。谛观水大。从毛孔出。弥漫其身。出定入定。见身如池。其水绿色。如此绿水。似山顶泉。从顶而出。从顶而入。见有七华。纯金刚色。放金色光。其金色光中。有金刚人。手执利剑。斩前六龙。复见众火。从龙口出。遍身火然。众水枯竭。火即灭尽。水火灭尽已。自见己身。渐渐大白。犹如金刚。出定入定。心意快乐。犹如酥灌。如服醍醐。身心安乐。复当更教系念观他。观外境界。以外想故自然见有一树。生奇甘果。其果四色。四光具足。如此果树。如琉璃树。弥漫一切。见此树已。普见一切。四生众生。饥火所逼。一切来乞。见已欢喜。生怜愍心。即起慈心。见此乞者。如己父母受大苦恼。我今云何当救拔之。作是念已。即自观身。如前还为脓血。复为肉段。持施饥者。是诸饿鬼。争取食之。食之既饱。四散驰走。

禅秘要法经卷下

尔时复当自观己身及以他身。我身他身。从颠倒起。实无我所。若有我者。云何忽然。见此饿鬼来在我边。尔时复见无量饿鬼。其身长大。无量无边。头如太山。咽如丝发。饥火所逼。叫唤求食。见此事已。当起慈心以身施鬼。饿鬼得已。嚼食其体。即便饱满。见是事已。复当更教观众多饿鬼。见诸饿鬼。绕身四匝。如前以身食诸饿鬼。见此事已。复教摄身使心不散。自观己身是不净聚。作是观时。寻自见身。脓血诸肉。皆段段坏。聚在前地。见诸众生。争取食之。既见此事。复当自观其身。从诸苦生。从诸苦有。是败坏法。不久磨灭。饿鬼所食。作是相时。忽见身内。心处有猛火。烧前池上。一切莲华。及诸饿鬼。众恶丑形。及与池水。泓然都尽。见此事已。复当更教谛观己身。如前完具。身体平复。复当更观己身。一切毛孔。以慈心故。血变成乳。从毛孔出。在地如池。众乳盈满。复见众多饿鬼。至此池上。以宿罪故。不得乳饮。尔时慈心视鬼如子。欲令饮乳。以鬼罪故。乳变成脓。斯须之间。复更慈心。以慈心故。身毛孔中。一切乳出。胜前数倍。念诸饿鬼。饥苦所逼。何不来饮。尔时饿鬼。其形长大。数十由旬。举足下足。如五百乘车声。来至行者前。唱言饥饥。尔时行者。即以慈心施乳。令饮饿鬼。饮时至口。变化为脓。虽复为脓。以行者慈心故。即得饱满。见鬼饱已。复自观身。即自见身。足下火出。烧前众生及以诸树。泓然都尽。尔时若见众多异类。复还系念谛观己身。使心不动寂寞无念。既无念想。当发誓愿。愿后世生。不受后有。不乐世间。作此誓已。寻见前地。犹如琉璃。

见琉璃下。有金色水。自见已身。与地正等。与水色同。其水温暖。水中生树。如七宝树。枝叶蓊郁。上有四果。果声如铃。演说苦空无常无我。闻此声已。自见己身。没于水中。往趣树所。谛自观身。顶上水出。弥漫琉璃池中。忽然之顷。复有火起。火中生风。犹如琉璃。复见顶上。从顶坚强。至乎脚足。犹如金刚。复有火起。烧金刚尽。温水枯涸。寻更观身。我前见身内池中忽然有树。枝叶具足。树端有果。其声如铃。演说苦空无常无我清净之法。如此妙果。有好音声。香味具足。我今宜食。作此想已。即仰攀树。取果食之。才得一果。其味甘美。无物可譬。既食果已。见树干枯。其余三果。尚有光明。食果之后。身心恬澹。无忧喜想。自观心识。是败坏法。从诸苦有。诸苦根本。识为因缘。今观此识。如水上泡。无有暂停。四大无主。身无有我。识无依止。如是诸法。复七七四十九遍。谛观心识。是败坏法。尔时自见己身。白如珂雪。节节相柱。复当更教。自以右手。摩触此身。见身如尘。骨末如粉。如粉尘地。寻复更教。观身如气。从数息有。身如气囊。无有暂停。复当更教。寻自观身。如前还为一白骨人。见骨人已。自观己身。如前还散。犹如微尘。如人以粉用涂于地。寻见地上。有青色骨人。复如前观。末此青色骨人。以用涂地。复更观身。如青微尘。尘变成骨人。其骨尽黑。复当如前以末涂地。复自观身。犹如黑地。见黑地中。有四黑蛇。眼赤如火。蛇来逼身。吐毒欲害。不能为害。即变为火。自烧己身。尔时空中有自然声。恒说苦空无常无我等法。见此事时。一一毒蛇。八十八头。为火所焚。见此事时。空中自然有水。洒毒蛇身。众火尽灭。八十八头。一切都消。出定之时。觉身安乐恬怕无为。复当更教。自观己身。无高大想。寻复见身。自然高大。明显可观。如七宝山。自见己心。如摩尼珠。尔时复当如上观空。作观空时。自觉己身。和悦柔软快乐无比。前莲华上。七宝色光。流入己心。在摩尼珠中。满足十过。七支七色。皆悉具足。自观身空。亦无众想。尔时顶上有自然光。似金色云。亦如宝盖。色复似银。从顶上入。覆摩尼珠光上。出定入定。恒见此事。见此事者。自然不杀不盗不邪淫不妄语不饮酒。佛告阿难。佛灭度后。四部弟子。比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。作此观者。名第二十六正观。亦名得须陀洹道。若得此观。要当审实。使身自然离五种恶。合修多罗。不违毗尼。随顺阿毗昙。此名须陀洹果相。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。

佛告阿难。若有行者。得此观者。宜当密藏勿妄宣传。但当一心勤行精进。勤行精进已。复当更教。谛观地大。地大观法。亦如上说。观地大已。次教观水大。观水大者。自观己身。身中诸水。身如琉璃。刚强难坏。若见自身。悉皆是水。当教易观。若复见身。尽成琉璃亦教易观。观于地大使琉璃身。犹如微气。见水从眼中现。若见此事。名细微四大观。复当更教。从头已上。使水满中。见水从眼中

出。亦不堕地。自见己眼。如水上沫。亦满水中。若见此事。头水不温不冷。调和得所。水若温者。是假伪观。水色澄清。不温不凉。次当更教。观腰已上水。不温不冷。复观咽喉。如琉璃筒。水入胸中。次下至腹。乃至[月*坒]膝。莫令入臂。使水澄清。如颇梨精色。若觉水温。乃是真观。此想成已。复教通彻四支诸节。水皆满中。如琉璃器持用盛水。渐渐广大。见满一床。外人亦见。若见此水清冷。乃是真水。若见余相。不名真实。入水光三昧。渐渐广大满一室内。水皆澄清。如琉璃气。渐渐广大。遍满三千大千世界。见此事时。当于静处一心安坐。敕诸同学。皆使清净不令愦闹。尔时复当见水上紫焰起。当自忆想此水从何处起。云何当尽。若言我是水者。我身无我。前已观无我。今从无法中。水从何起。作是念时。水性如气。渐渐从顶上没。水稍稍尽。唯身皮在。自见己身。极为微薄。无物可譬。如微尘草束。复见身内。忽然有火。烧身都尽。观身无所。永无有我。我及众生。一切都无。尔时行者。心意恬怕。极为微细。无物可譬。此想成时。名第二十七真无我观。亦名灭水大想。亦名向斯陀含。其余微细贤圣法界。微妙难胜。不可具说。行者坐时。修诸三昧。得无我三昧时。当自然见佛。佛告阿难。汝今好受持是真实水大微妙境界。广为未来一切众生。敷演广说。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。

佛告阿难。得此观已。复当更教水大观法。此水大观。极为微细。使此水大与火大合。见身如气。如琉璃影。观脐四边。火焰俱起。见于火焰。犹如日映。若见脐上有火光起。或有从鼻中出。或有从口中出。耳眼随意出入。若见此事。见一切火。从毛孔出。火出之后。有渌色水。寻从火后。自见身中。水上火下。火上水下。观身无身。此想成时。见身水火。不温不冷。身心寂尔。安住无碍。此名斯陀含果。亦名境界实相。见此事时。出定入定。恒不见身。入定之时。外人亦见水火从毛孔出从毛孔入。贪淫多者。见火从顶上入从身根出。然后遍满身体。水亦复然。复当自观头上火。如阎浮檀那金光云盖。或见身下。如七宝华。心中恬静。安隐快乐。世间乐事。无以为譬。出定之时。身亦安乐。令外众生见已禅定三昧安隐金光金色。帝释诸天。恭敬礼拜并言。大德汝今苦尽。必定当成斯陀含果。闻已欢喜。修身禅定。心无系碍。安隐快乐。游戏无我三昧中。亦渐入空三昧门。无愿无作诸三昧等。悉现在前。如此微妙善胜境界。行者坐时。于禅定中。自然分别。若钝根者。大师世尊现前为说。以见佛故。闻法欢喜。应时即得斯陀含道。复当至心覆寻前观。经二十五反。极令明利。

佛告阿难。汝好持此第二十九水大观。慎勿忘失。得此观者。亦名斯陀含。亦名善往来往宿世善根业因缘故遇善知识清净法行。汝乃

当得此斯陀含道。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。

佛告阿难。若有比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。若得此微妙水大观已。复当更教安隐微妙最胜奇特火大观法。作此观时。自见脐中微妙火光。床如莲华。其色光明。如和合百千万亿阎浮檀那金。见此事已。复当更教观身内火。观内火时。自见心火。常有光明。过于百千万亿明月神珠。心光清净。亦复如是。出定入定。如人持明火珠行。虑恐他见。唯自心中。明了如是。他人不见。渐渐大明。见身犹如颇梨明镜。见心亦如明月神珠。虑他人见。他人其实不见此事。入定之时。以心明故。见三千大千世界粗相。见阎浮提须弥山。及大海水。悉皆了了。复见大海水中摩尼珠王。其摩尼珠王。焰出诸火。见此事已。尔时见佛。为其广说九次第定。九次第定者。九无阂八解脱。如此等观。不须豫受。佛现前故。佛自为说。其利根者。闻佛说法九无碍道中。应时即得阿罗汉道。超越阿那含地。如好白氎易染为色。若钝根者。复当更教风大观法。风大观法者。见一切风。极为微细。细中细者。可以心眼见。而不可具说。风复杂火。火复杂风。水入火中。风入水中。火入风中。风火水等。各随毛孔。如意自在。或复有风。十色具足。如十宝光。从身毛孔出。从顶上入。从脐中出。从足下入。一切身分中出。从眉间入。从眉间出。从一切身分入。如此种种无量境界。贤圣光明。贤圣种子。诸贤圣法。皆从此风大中起。从此风大中入。此风大观。具足相貌微妙境界。唯阿罗汉。能广分别。不可具说。行者坐时。当自然见。若见此事。练诸烦恼。成阿那含。此风大观。名第三十阿那含相应境界相。

佛告阿难。汝好受持是阿那含相应最胜。境界风大观法。慎勿忘失。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。

如是我闻。一时佛在舍卫国。祇树给孤独园。与千二百五十比丘俱。尔时尊者摩诃迦叶。有一弟子。是王舍大城苦得尼揵子儿。名阿只达多。求尊者摩诃迦叶。出家学道。修行苦行。具十二头陀。经历五年。得阿那含果。不能增进成阿罗汉。即从坐起。至迦葉所。整衣服。叉手合掌。顶礼摩诃迦葉。白言。和上。我随和上。勤修精进。如救头然。已经五年。今得住于阿那含果。身心疲懈。不能增进无上解脱。唯愿和上。为我速说。尔时摩诃迦葉。即入三昧。观比丘心。知此比丘不尽诸漏。从此命终。生阿那含天。从三昧起。告言。法子。我今身心。一切自在。入自在三昧。观汝宿世所有业报。于此身上。无缘得成罗汉道。阿只达多闻此语已。悲泣雨泪。白言。和上。如我今者。不乐生天。如困病人求无常力。我畏生死。亦复如是。尔时迦葉。告言。法子。善哉善哉。善男子。夫生死恶。犹如猛火。烧灭一切。甚可厌患。我观汝根。不得明审。又复世尊。与诸比丘。在

只陀林。我今与汝俱往佛所。时彼比丘。着衣持钵。随迦葉后。诣只陀林。到于佛所。见佛世尊。身如金山。处大众中。威德自在。三十二相。八十种好。皆悉备足。为佛作礼。绕佛七匝。却住一面。胡跪合掌。白言。世尊。我此弟子阿只达多。随从我后。修十二头陀。住深禅定。至阿那含。不能增进竭烦恼海。唯愿天尊。为说甚深灌顶甘露净解脱行。

尔时世尊。告阿只达言。善哉善哉。阿只达。快问是事。吾当为汝分别解脱。谛听善思。乃往过去无央数世。彼世有佛。名大光明如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。彼佛出世。三种示现。教化众生。度人周讫。于像法中。有一大国。名波罗奈。王名梵摩达多。王有太子。名忍辱铠。坚发甚深阿耨多罗三藐三菩提心。求一切种智。自誓不杀。修十善业。于六波罗蜜。无疲厌心。时彼国中有一长者。名日月音。自在无量。唯有一子。忽遇热病。风大入心。狂乱无智。手执利剑。走入巷陌。杀害众生。时彼长者。爱念子故。手擎香炉。至四城门外。烧香散华。发大誓愿。而作是言。世间若有神仙圣人医师咒师。能救我子狂乱病者。一切所有。悉用奉施。尔时太子。出城游戏。见大长者。修于慈心。为子求愿。心生欢喜。而作是言。此大长者。勤修慈心。普为一切。而长者子。遇大重病。愿诸神仙。必兴慈悲。来至此处。救长者子。语顷即有一大仙人。从于雪山。腾虚而至。名曰光味。至长者所。告长者言。汝子所患。从热病起。因热病故。生大嗔恚。心脉悉开。风大入心。是故发狂。如此病者。如仙经说。风大动者。当须无嗔善男子心血。以用涂身。须善人髓。服如大豆。可得除愈。尔时长者。闻仙人说。即于路中。顶礼太子白言。地天大仙人。说我子所患。当用慈心无嗔人血及以骨髓。乃可得差。我今正欲自刺我身出血食子。破骨出髓。持与令服。唯愿太子。听许此事。

尔时太子。告言。长者。我闻佛说。若有众生苦恼父母。堕大地狱。无有出期。云何长者。自破身体。欲令子差。且忍须臾。当为长者作大方便。尔时长者闻太子敕。心大欢喜。礼太子足。还至家中。象负其子。送与太子。太子见已。醍醐灌之。

尔时仙人。告太子言。设以此药。灌此男子。经九十日。终不可差。要得慈心无嗔人血。尔时太子。内自思惟。除我身外。其余众生。皆当起嗔。我今为此救诸病苦。济生死命。誓求佛道。于未来世。若得成佛。亦当施此法身常命。作此誓已。即刺身以血涂彼大长者子。破骨出髓。与之令服。长者子服已。病得除愈。是时太子。以破骨故。迷闷躄地。尔时天地六种震动。释梵护世。无数天子。佥然俱下。到太子所。告太子言。汝今以身济病众生。欲求何等。为求帝

释魔王梵天转轮圣王。三界之中。欲求何等。

尔时太子白帝释言。我今所求。亦不欲三界之中尊荣豪贵。我所求者。乃愿欲成阿耨多罗三藐三菩提。尔时帝释闻此语已。告太子言。汝今刺身破骨出髓。身体战掉。有慨恨不。尔时太子即立誓愿。我从始刺身体。乃至于今。若无慨恨大如毛发。令我身体平复如故。作此誓已。身体平复。如前无异。尔时帝释。见此事已。白太子言。太子威德。奇特无比。有强大志。必得成佛。太子成佛时。愿先度我。作此誓时。太子默然。而说偈言。

愿我成佛时　　普度诸天人
身心无挂碍　　普慈爱一切
亦度于汝等　　令诸众生类
皆住大涅槃　　永受于快乐

尔时太子。说此偈已。诸天雨华。持以供养。复雨无量百千珍宝。积满宫墙。太子得已。持用布施。布施不止。修诸波罗蜜。皆悉满足。得成为佛。佛告迦葉。尔时波罗奈国王者。今我父王阅头檀是。尔时月音长者。今汝摩诃迦葉是。尔时长者子。今阿只达比丘是。尔时忍辱铠太子者。今我释迦牟尼佛是。尔时帝释者。今舍利弗是。

佛告迦葉。此阿只发比丘。乃往过去。风大动故。发狂无知。是故今者入四大定。于风定中。心疑不行。设使此人。入风大定。观四大者。头破七分。心裂而死。当教此人修于慈心。尔时世尊告阿只达。汝今当观。一切众生。悉为五苦之所逼切。汝今应当生大慈心。欲免众苦。观色受想行识。悉皆无常苦空无我。阿只达闻佛说此。豁然意解。应时即得阿罗汉道。三明六通。具八解脱。即于佛前。踊身空中。作十八变。作十八变已。从空中下。顶礼佛足。白言。世尊。如来今者为我宣说往昔因缘。及说慈心。广演四谛。我因佛力。寻时即破三界结业。成阿罗汉。唯愿天尊。为未来世浊恶众生。恶业罪故。生五浊世。如此众生。若修头陀行诸禅定。得阿那含。如我心疑停住不行。当修何法得离苦际。

佛告阿只达。谛听谛听当善思之。如来今者因汝阿只达。普为未来世一切众生。广说从阿那含至阿罗汉。于其中间。所有微细一切境界。当自分别。若风病多者。入风大定时。因风大故。喜发狂病。当教观佛。教观佛者。教观如来十力四无所畏。十八不共法。大慈大悲。三念处法。观此法时。自然得见无量色身。微细妙相好。或有诸佛。飞腾空中。作十八变。或有诸佛。一一相好。普现无量百千变化。见此事时。当起恭敬供养之心。作香华想。普散诸佛。然后复当

自思惟言。我今身中五阴四大。皆悉无常。生灭不住。结使枝条。及使根本。皆悉无常。我所念者。念佛十力四无所畏十八不共大慈大悲。如是功德。庄严色身。犹如宝瓶盛如意宝珠。宝珠力故。映饰此瓶。珠无我所。瓶亦无住。但为众生。佛亦如是。无有色性及与色像。解脱清净。云何我今谛观如来十力。是处非处力。乃至漏尽力。十八不共法。大慈大悲。云何更见无量色像。作此想已。见真金像。满娑婆世界。行住坐卧四威仪中。皆说苦空无常无我。虽见此事。复当起意想。是诸佛皆是戒定慧解脱解脱知见十力四无所畏十八不共法大慈大悲三念处。如此功德所共合成。云何有色。作此想时。一一谛观。令一切佛身心无碍。亦无色想。自见己身。如空中云。观五受阴。无诸性相。豁然欢喜。复还见身。如莲华聚。周匝遍满三千大千世界。见诸坐佛。坐己华上。为说甚深空无我无愿无作圣贤十四境界门。佛告阿只达。若有行者。见此事已。当教慈心。教慈心者。敬观地狱。尔时行者。即见十八地狱。火车炉炭。刀山剑树。受苦众生。皆是己前身父母。宗亲眷属。或是师徒。诸善知识。见一一人。阿鼻地狱猛火烧身。或复有人。节节火然。或上剑树。或踏刀山。或投镬汤。或入灰河。或饮沸屎。或啖热铁丸。或饮融铜。或卧铁床。或抱铜柱。或入剑林。碎身无数。或挑眼无数。持热铜丸。安眼眶中。或见饿鬼。身形长大。数十由旬。啖火啖炭。或饮脓血。变成融铜。举体火起。足跟铜流。或见闇冥铁围山间。满中众生。状如罗刹。更相食啖。见诸夜叉。裸形黑瘦。双牙上出。头上火然。首如牛头。角端雨血。复见世间虎狼师子诸恶禽兽。更相啖食。复见一切诸畜生苦。或见阿修罗。割截耳鼻。受诸苦事。复见三界一切众生。为欲所使。悉受苦恼。观无想天。犹如电幻。不久当堕大地狱中。举要言之。三界二十五有。一切众生。皆有三涂苦恼之业。

尔时行者。观见三界受苦众生。其心明了。如观掌中。深起慈悲。生怜愍心。见诸众生。宿行恶业。故受恶报。见此事已。悲泣雨泪。欲生救护。尽其心力。不能救济。尔时心中极生怜愍。厌患生死。不愿久处。心生惊怖。如人捉刀欲来害己。见此事已。更起慈悲。欲拔苦者。无奈之何。尔时行者。内自思惟。是诸众生。因于无明。无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。

尔时行者。内自思惟。此无明者。从何处来。孚乳产生。遍满三界。观此无明。假于地大。而得成长。依于风大。而得动摇。因于地大。体坚不坏。火大照育。水成众性。如是动作。风性不住。水性随流。火性炎盛。地性坚鞕。此四大性。二上二下。诸方亦二。东方者成色阴性南方者成受阴性。西方者成想阴性。北方者成行阴性。上方者成识阴性。此五受阴。依无明有。从触受生。乐触因缘。生于诸

受。受因缘生爱取有。有因缘故生于三界。九十八使及诸结业。缠缚众生无有出期。如是诸业。从无明有。依痴爱生。此无明者。本相所出。从何而生。遍布三界。于诸众生为大缠缚。我今应观无明识相从何处起。此无明者。为是地大。为离地大。为与地合。为从地生。为从地灭。地性本空。推地无主。云何无明。起痴爱想缘行而有。而此诸行及爱取有。为从风起。为从水生。为火所照。如此四大。一一谛观。此诸大者。实无性相。同如实际。云何牵诸众生缠在三界。为大烦恼之所烧然。作此思惟已。怖畏生死。患生天乐。观诸天宫。如梦如幻。如露如电。如呼声响。普见一切三界众生。犹如环旋。受苦无穷。见此事已愁忧不乐。世间如驶水流。求涅槃道。刹那刹那顷。欲求解脱。尔时复当更教数息。一数二随。二数三随。三数四随。四数五随。五数六随。六数七随。七数八随。八数九随。九数十随。十数百随。百数千随。随息多少。摄气令住。

尔时自见己身。如百千万亿莲华。一切萎脆。四面风来。吹去萎华变成琉璃。如琉璃器自见其心如大华树。从下方金刚际。乃至三界顶上有四果。其果微妙如如意珠。有六种光。遍照三千大千世界。行者见此事时。见金刚地际乃至上方三界之顶。满中诸佛。与大弟子眷属围绕。或有诸佛。飞腾虚空。身上出水。身下出火。身下出水。身上出火。东踊西没。西踊东没。南踊北没。北踊南没。中踊边没。边踊中没。或现大身满虚空中。大复现小如芥子许。变现自在随意无碍。或见诸声闻。入四大定。身如火聚。诸火焰端。犹如金筒盛众色水。复见己身。如彼入定。尔时当教行者而作是言。汝所见者。虽是多佛及诸声闻。汝今应观此诸世尊。是无相身。是大解脱。是无学果。应当善摄汝心。如前数息。此数息法。有十六科。不可具说。

尔时行者。既数息已。心意恬怕。寂然无见复当更教观心莲华。犹如华树。树上有果。如摩尼珠。现六种光。其光明显。从三界顶。照于下方金刚地际。见心华树。荄垂欲绝。然深无量。尔时当观诸佛法身。诸佛法身者。因色身有。色身者譬如金瓶。法身者如摩尼珠。应当谛观色身之内。十力四无所畏。十八不共法。大慈大悲。无碍解脱。神智无量。绝妙境界。非眼所见。非心所念。一切诸法。无来无去。不住不坏。同如实际。凡夫愚痴。为老死大贼之所追逐。妄见颠倒。以颠倒故。堕落三涂爱欲河中。为驶水所漂。没溺三界。我今云何同凡夫行。妄想见佛。我大和上释迦牟尼佛。往昔之时。头目髓脑。国城妻子。持用布施。百千苦行。求解脱法。今者已得超越生死住大涅槃。寂灭究竟更不复生。如过去佛法住常乐处。亦无去来现在诸智。身心不动。恬怕无为。如此智慧所成就身。当有何想。云何变动。我今见者。从妄想现属诸因缘。故是颠倒色相之法。作是思惟时。一切诸佛及诸贤圣。寂然隐身更不复现。唯一佛在。有四大弟子

以为侍者。

尔时释迦牟尼世尊。为于行者。更说四大清净观法。告言法子。过去三世诸贤圣等。观此行时。自然皆观。风大观法。观风大者。先观身内。从心华树。生一微风。如是微风。渐渐增长。遍满身体。满身体已从毛孔出满一房内。满一房已。见此微风满一庭内。满一庭已。复见渐渐满一顷地。满一顷已复更增广满一由旬。满一由旬已满二由旬。满二由旬已满三由旬。满三由旬已满四由旬。满四由旬已满五由旬。满五由旬已。如此渐渐广大。满十由旬。微风才动。渐渐广大。遍满三千大千世界。上至于顶。下至金刚际。遍此诸处已。还从顶入。令其心树一切华叶渐渐萎落。自见己身。如颇梨镜。表里映彻。尔时复当教观水大。观水大者。先观身内。心华树端。出一微水。如琉璃气。渐渐增广。似白色云。遍满身内。满身内已。从六根出。顶上涌出。绕身七匝。如白云行。滴滴雨水。其水柔软。盈满一床。满一床已。渐渐广大。满一房内。满一房已。满一庭中。满一庭已。满一城中。满一城已。满十顷地。满十顷已。满百顷地。满百顷已。满一由旬。水色正白。如白琉璃光。其气微细。过于凡夫。眼根境界。渐渐广大。满二由旬。满二由旬已。满三由旬。满三由旬已。满四由旬。满四由旬已。满五由旬。满五由旬已。渐渐广大。满十由旬。满十由旬已。渐渐广大。满百由旬。满百由旬已。渐渐广大。满一阎浮提。满一阎浮提已。渐渐广大。遍满三千大千世界。上至三界顶。下至金刚际。如是水相。其气如云。还从顶入。见此事已。复更教观火大观火大者。自观身内。心华树端。诸华叶间。有微细火。犹如金光。从心端出。遍满身内。从毛孔出。渐渐广大。遍满一床。满一床已。满一房内。满一房已。渐渐广大。满一庭中。满一庭已。满一城中。满一城已。满十顷地。满十顷地已。满百顷地。满百顷地已。满一由旬。火色变白。如真珠光。更复鲜白。颇梨雪山。不得为比。红光照错。以成文章。渐渐广大。满二由旬。满二由旬已。满三由旬。满三由旬已。满四由旬。满四由旬已。满五由旬。满五由旬已。渐渐广大。满百由旬。满百由旬已。渐渐广大。满阎浮提。满阎浮提已。渐渐广大。遍满三千大千世界。上至三界顶。下至金刚际。还从顶入。见此事已。复当更教观于地大。观地大者。自见身内。心树诸华。渐渐广大。如金刚云。遍满身内。满身内已。复满一床。满一床已。遍满一房。满一房已。遍满一庭。满一庭已。遍满一城。满一城已。渐渐广大。遍满十顷。满十顷已。遍满百顷。满百顷已。满一由旬。满一由旬已。其色变青。渐渐广大。遍满二由旬。满二由旬已。满三由旬。满三由旬已。满四由旬。满四由旬已。满五由旬。满五由旬已。渐渐广大。满百由旬。满百由旬已。渐渐广大。满阎浮提。满阎浮提已。渐渐广大。遍满三千大千世界。上至三界顶。下至金刚际。还从顶入。见此事已。复当更教还观地大。观此地大。如金

刚云。难可摧碎。当云何灭。作此观时。见佛世尊释迦牟尼。坐金刚座。与尊弟子眷属五百。坐行者前。异口同音。赞叹灭谛。闻此语已。当观地大从因缘起。无明所持。无明无性。痴爱无主。虚伪因缘。假名无明。爱取有等。皆属此相。作此思惟时。见自心内。众华树端。渐渐火起。烧金刚云。一一云。于诸叶间。与火合体。遍满身内。满身内已。地火俱动。遍满一床。满一床已。遍满一房。满一房已。遍满一庭。满一庭已。遍满一城。满一城已。渐渐广大。遍满十顷。满十顷已。遍满百顷。满百顷已。满一由旬。满一由旬已。满二由旬。满二由旬已。满三由旬。满三由旬已。满四由旬。满四由旬已。满五由旬。满五由旬已。渐渐广大。满百由旬。满百由旬已渐渐广大。遍满阎浮提。地火二大。其性各异。更相鼓动。遍满三千大千世界。上至三界顶。下至金刚际。还从顶入。见此事已。复当更教观于风大。观风大者。自观身内。心华树间。出紫色风。水大随入。灭此风色。同为水色。风动水涌。遍满身内。渐渐广大。遍满一床。满一床已。满一房内。满一房已。遍满一庭。满一庭已。遍满一城。满一城已。渐渐广大。遍满一由旬。满一由旬已。风水二性。其性各异。风吹此水。如琉璃沫。其色焰炽。更相鼓动。遍满二由旬。满二由旬已。满三由旬。满三由旬已。满四由旬。满四由旬已。满五由旬。满五由旬已。渐渐广大。满百由旬。满百由旬已。渐渐广大。遍满阎浮提。满阎浮提已。渐渐广大。遍满三千大千世界。上至三界顶。下至金刚际。见此事已。自见己身。身诸毛孔一切火起。此火光炎。遍满三界。出三界外。如真金华。华上有果。果叶相次。彼果光中。演说四谛及十二因缘度生死法。复见身内。一切水起。其水温润。从毛孔出。流布三界。无不遍满。水色出光。照三界顶。入火光果中。复见身内。一切风起。遍满身内。从毛孔出渐渐广大。驶速飘疾。遍满三界。化为金云。入火光果中。复有地气。极为微薄。弥满四大。见此事已。复当更教谛观五阴。观于色阴。此色阴者。依地大有。地大不定。从无明生。无明因缘。妄见名色。观此色相。虚伪不真。亦无生处。假因缘现。因缘性空。色阴亦然。受想行识。性相皆空。中无坚实。观此五阴。实无因缘。亦无受有。如此四大。云何增长遍满三界。作此思惟时。见一切火。从一切毛孔出。遍满三界。还从一切毛孔入。复见一切地大。犹如金刚云。从一切毛孔出。遍满三界。还从一切毛孔入。复见水大。犹如微尘。从一切毛孔出。遍满三界。还从一切毛孔入。复见风大。其势羸劣从一切毛孔出。遍满三界。还从一切毛孔入。如是四大。从毛孔出。从毛孔入。往复反覆。经八百遍。见此事已。如前数息已。闭气而住。经一七日。尔时自然见此大地渐渐空。见一床下渐渐空。见一房渐渐空。见一房已。见一庭地渐渐空。见一庭已。见一城地渐渐空。见一城已。见十顷地渐渐空。见十顷已。见百顷地渐渐空。见百顷已。见一由旬地渐渐空。见一由旬已。见二由旬地渐渐空。见二由旬已。见三由旬地渐渐空。见

三由旬已。见四由旬地渐渐空。见四由旬已。见五由旬地渐渐空。见五由旬已。乃至见十由旬地渐渐空。见十由旬已。乃至见百由旬地渐渐空。见百由旬已。乃至见阎浮提八千由旬地渐渐空。见阎浮提已。见弗婆提地十千由旬渐渐空。见弗婆提已。见瞿耶尼地三万由旬渐渐空。见瞿耶尼已。见郁单越地四万由旬渐渐空。见郁单越已。见须弥山四大海水山河石壁四天下中一切所有见坚鞕物。一切悉皆渐渐空。见四天下已。心遂广大。遍满三千大千世界。诸坚鞕物。大地山河石壁。一切悉空。心无所寄。尔时自然见金刚际。有十四金刚轮。从金刚轮下。自然上踊。更相振触。至行者前。尔时心树诸妙花端。自然火起。烧诸华叶树上四果。堕行者顶。从顶而入。住于心中。尔时此心。豁然明了。见障外事。复有六象。其正色黑。踏大地坏。吸饮诸水。风吹象杀。象耳出火。烧象都尽。四大毒蛇。走上树端。见有一人。似大力士。拔此大树。下至金刚际。上至三界顶。令树动摇。行者心中。四明珠果。复出大火。烧树荄绝。是时大树。散如微尘。行者见已。我今观于水火风等及与水大。一切无常。须臾变灭。当自观我身内四大。火起无穷。地水风等亦复如是。此无明相。空无所有。假伪颠倒。犹如霜炎。属于三界。缘于痴爱。三十三亿念生法。九百九十转。次第念粗相。结使九十有八。枝条种子。弥覆三界。为是众结。受生无数。或堕地狱。猛火焚身。或为饿鬼。吞饮融铜。啖热铁丸。百千世中。不闻水谷。或为畜生。驼驴猪狗。数不可知。人中受苦。众难非一。如是众多。从痴爱得。今观痴爱。性无所有。作是思惟时。释迦牟尼佛。放金色光。与诸声闻眷属围绕。告行者言。汝今知不。色相虚寂。受想行识。亦复如是。汝今应当谛观空无相无作无愿三昧。空三昧者。观色色性。及一切诸法。空无所有。如是众空。名空三昧。无愿三昧者。观涅槃性。寂灭无相。观生死相。悉同如实际。作此观时。不愿生死。不乐涅槃。观生死本际空寂。观涅槃性相皆同入空。无有和合。是名无愿三昧。无作三昧者。不见心。不见身及诸威仪有所修作。不见涅槃有起性相。但见灭谛通达空无所有。尔时行者。闻佛世尊说是空无相无愿三昧。身心静寂。游三空门。犹如壮士屈申臂顷。应声即得超越九十亿生死洞然之结。成阿罗汉。不受后有。梵行已立。知如道真。豁然意解。无复余习。漏尽慧通。自然而得。其余五通。要假修得六通义。广说如阿毗昙。尔时世尊。为阿只达。说是贤圣。空相应心。境界分别。十一切入相已。默然安隐。入无诤三昧。放众色光。普照世尊。是时会中。二百五十比丘。心意开解。成阿罗汉。五十优婆塞。破二十亿洞然结。成须陀洹。天人大众。闻佛所说。皆大欢喜。尔时长老阿难。即从坐起。白佛言世尊。如来初为迦絺罗难陀。说不净门。为禅难提比丘。说数息法。为阿只达。说四大观。如是众多微妙法门。云何受持。当以何名宣示后世。佛告阿难。此经名禅法秘要。亦名白骨观门。亦名次第九想。亦名杂想观法。亦名阿那般那方便。亦名次第四果想。亦名分别境界。如是

受持。慎勿忘失。

佛告阿难。我灭度后。若有比丘比丘尼。式叉摩尼。沙弥沙弥尼。优婆塞优婆夷。若有欲学三世佛法。断生死种。度烦恼河。竭生死海。免爱种子。断诸使流。厌五欲乐。乐涅槃者学是观。此观功德。如须弥山。流出众光。照四天下。行此观者。具沙门果。亦复如是。

佛告阿难。佛灭度后。若有比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。欲学此法者。当离四种恶。何等为四。一者净持禁戒。威仪不犯。于五众戒。若有所犯。应当至心忏悔清净。戒清净已名庄严梵行。二者远离愦闹。独处闲静。系念一处。乐少语法。修行甚深十二头陀。心无疲厌。如救头然。三者扫偷婆涂地。施杨枝净筹。及诸苦役。以除障罪。四者昼夜六时。常坐不卧。不乐睡眠。身倚侧者。乐常缝间树下阿练若处。食若鹿食。死若鹿死。若有四众。行此四法者。当知此人。是苦行人。如此苦行。不久必得四沙门果。

佛告阿难。若有四众。修系念法。乃至观见脚指端手指端一节少分白骨相。极令明了。若见一指。若见一爪。一切诸白骨。当知此人。以心利故。命终之后。必定得生兜率陀天。灭三恶道一切苦患。虽未解脱。不堕恶道。当知此人。功德不灭。已得免离三涂苦难。何况具足诸白骨人。见此骨人者。虽未解脱。无漏功德。当知此人。已免一切三涂八难苦厄之患。当知此人。世世所生不离见佛。于未来世。值遇弥勒龙华初会。必先闻法。得证解脱。

佛告阿难。若有比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。于佛法中。为利养故。贪求无厌。为好名闻。而假伪作恶。实不坐禅。身口放逸。行放逸行。贪利养故。自言坐禅。如此比丘。犯偷兰遮。过时不说。不自改悔。经须臾间。即犯十三僧残。若经一日。至于二日。当知此比丘。是天人中贼。罗刹魁脍。必堕恶道。犯大重罪。若比丘尼。妖冶邪媚。欲求利养。如猫伺鼠。贪求无厌。实不坐禅。自言坐禅。身口放逸。行放逸行。贪利养故自言坐禅。如此比丘尼。犯偷兰遮。过时不说。不自改悔。经须臾间。即犯十三僧残。若经一日。至于二日。当知此比丘尼。是天人中贼。罗刹魁脍。必堕恶道。犯大重罪。若比丘比丘尼。实不见白骨。自言见白骨。乃至阿那般那。是比丘比丘尼。诳惑诸天龙鬼神等。欺世间人。此恶人辈。是波旬种。为妄语故。自说言我得不净观。乃至顶法。此妄语人。命终之后。疾于雹雨。必定当堕阿鼻地狱。寿命一劫。从地狱出。堕饿鬼中。八千岁中。啖热铁丸。从饿鬼出堕畜生中。生恒负重。死复剥皮。经五百身。还生人中。聋盲喑哑。癃残百病。以为衣服。如是经苦不可具说。若优婆塞。实不坐禅。自言坐禅。实不梵行。自言梵行。是优婆

塞。得失意罪。不净有作不起。堕落臭旃陀罗。与恶为伴。是朽败种。不生善芽。贪利养故。多求无厌。经于一日。乃至五日。犯大妄语。此大恶人。波旬所使。是旃陀罗。屠儿罗刹同类。必定当堕三恶道中。此优婆塞。欲命终时。十八地狱。火车炉炭。变化恶事。一时迎之。必定当堕三恶趣中。无有疑也。若优婆塞。实不得不净观。乃至暖法。于大众中。起增上慢。唱如是言。我得不净观。乃至暖法。当知此优婆塞。是天人中贼。欺诳世间天龙八部。此优婆塞。命终之后。疾于雹雨。必定当堕阿鼻地狱。满一大劫。地狱寿尽。生饿鬼中。经八千岁。啖热铁丸。从饿鬼出。堕畜生中。生恒负重。死复剥皮。经五百身。还生人中。聋盲喑哑。癃残百病。以为衣服。如是经苦。不可具说。若优婆夷。显异惑众。实非坐禅。谓言坐禅。此优婆夷。得失意罪。垢结不净不起。堕落不净有作臭旃陀罗。此优婆夷。与恶为伴。是魔眷属。必定当堕三恶趣中。是优婆夷。过时不说。不自改悔。经须臾间。一日乃至五日。是优婆夷。贪求无厌。实非梵行。自言梵行。实非坐禅。自言坐禅。此大恶人。必定当堕三恶趣中。随业受生。若优婆夷。实不得不净观。乃至暖法。于大众中。唱如是言。起增上慢。自言我得不净观。乃至暖法。此优婆夷。是天人中贼。命终之后。疾于雹雨。必定当堕阿鼻地狱满一大劫。地狱寿尽。生饿鬼中。经八千岁。啖热铁丸。从饿鬼出。堕畜生中。生恒负重。死复剥皮。经五百身。还生人中。聋盲喑哑。癃残百病。以为衣服。如是经苦。不可具说。

佛告阿难。若比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。系念住意。心不散乱。端坐正受。住意一处。闭塞诸根。此人安心念定力故。虽无境界。舍身他世。生兜率天。值遇弥勒。与弥勒俱。下生阎浮提。龙华初会。最先闻法。悟解脱道。复次阿难。佛灭度后。浊恶世中。若有比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。实修梵行。行十二头陀庄严身。心行念定。修白骨观。观于不净。入深境界。心眼明利。通达禅法。如此四众。为增长佛法故。为法不灭故。当密身口意。犹如有人遇身心病。良医处方。当服醍醐。尔时病者。则诣国王。求乞醍醐。王慈愍故。即以醍醐。持用赐之。因敕病人服醍醐法。当于密屋无风尘处而取饮之。饮已闭口。调四大气。勿令失度。若比丘比丘尼。服此甘露灌顶药者。唯除知法教授之师。不得妄向他人宣说。若向他说。即失境界。亦犯十三僧残之罪。若诸白衣。欲行禅定得五神通。尚不应向他人宣说。言我得神通仙咒术一切宜秘。何况出家受具足戒。若得不净观乃至暖法。不得妄向他人宣说。若向他说。即灭境界。使多众生于佛法中生疑惑心。是故我今于此众中。制诸比丘比丘尼。若得不净观乃至暖法。当密修行。令心明利。唯向智者教授师说。不得广传向他人说。若向他说。为利养心。应时即犯十三僧残。过时不忏。心无惭愧。亦犯重罪。如上所说。

复次阿难。佛灭度后。现前无佛。四部弟子。求解脱者。得不净观。当密藏秘勿令他知。譬如有人。贫穷孤独。生浊恶世。属无道王。彼贫穷人。掘地求水。宿世因缘。忽遇伏藏。大获珍宝。怖畏恶王密藏此宝。不令他知。但于屏处。取此珍宝。以供妻子。密受快乐。佛灭度后。四部弟子。得禅乐者。亦复如是。当密藏之。不得广说。若广说者。犯大重罪。复次阿难。譬如长者。独有一子。遇大重病。须眉落尽。尔时长者。内自思惟。我今衰祸。唯此一子。遇此重病。当何处求觅良医。作此语已。大出财宝。募访良医。长者宿福。忽遇一医多知经方。长者白言。唯愿大师。起大慈悲。我有一子。遇患多时。唯愿大师。救疗此患。设得愈病。今我家中。大有财宝。犹如北方毗沙门天王。若子得差。唯除我身。一切奉上。不敢违逆。时彼良医。告长者言。汝今能造七重闇室。极令深密。然后可令汝子服药。服此药已。不得见人。不向他说。轻四百日。儿乃可差。佛告阿难。佛灭度后。佛四部众弟子。若修禅定。求解脱者。如重病人随良医教。当于静处。若塳间。若林树下。若阿练若处。修行甚深诸贤圣道。当密身口于内心中修四梵行。修四念处。修四正勤。修四如意足修五根。修五力。修七觉道。修八圣道分。修四禅。修四无量。心游入甚深无量空三昧门。乃至得六神道。如是种种胜妙功德。但当一心密而行之。慎勿虚妄于多众前自说得过人法。若说得过人法。如上所说。必定当堕阿鼻地狱。为告阿难。我般涅槃后。初一百岁。此不净观。行阎浮提。摄放逸者。令观四谛。一日之中。修无常观。得解脱者。如我住世。等无有异。二百岁后。此阎浮提。四部弟子。二分之中。一分弟子。修无常观。得解脱道。三百岁时。四部弟子。四分之中。一分弟子。修无常观。得解脱道。四百岁时。四部弟子。五分之中。一分弟子。修无常观。得解脱道。我涅槃后。五百岁时。四部弟子。十分之中。一分弟子。修无常观。得解脱道。六百岁时。四部弟子。百分之中。一分弟子。修无常观。得解脱道。七百岁时。四部弟子。千分之中。一分弟子。修无常观。得解脱道。八百岁时。四部弟子。万分子中。一分弟子。修无常观。得解脱道。九百岁时。四部弟子。千万分中。一分弟子。修无常观。得解脱道。千岁之时。四部弟子。亿分之中。十人百人。修无常观。得解脱道。过千岁已。此无常观。虽复流行阎浮提中。亿亿千万众多弟子。若一若两。修无常观。得解脱道。千五百岁后。若有比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。赞叹宣说无常苦空无我观者。多有众生。怀嫉妒心。或以刀斫。或以瓦砾。打拍彼人。骂言痴人。世间何处有无常观苦空无我。身肌白净无量。云何反说身为不净。汝大恶人。宜合驱摈。此相现时。百千人中。无有一人修无常观。此相现时。法幢崩。慧日没。一切众生。盲无眼目。释迦牟尼佛。虽有弟子。所著袈裟。如木头幡。自然变白。诸比丘尼犹如淫女炫卖色以用自活。诸优婆塞。如旃陀罗。杀生无度。诸优婆夷。邪淫无道。欺诳百端。此相现时。释迦牟尼。无上正法。永没无

余。佛告阿难。汝持佛语。为未来世四部弟子。当广宣说分别其义。慎勿忘失。复次阿难。汝当为来世诸众生等。当宣此言。如来大法。不久心没。汝等于佛法中。应勤精进。当观苦空无常无我等法。佛说此语时。八千天子。悟解无常。远尘离垢。得法眼净。五百比丘。即于座上。不受诸法。漏尽意解。成阿罗汉。尔时长者阿只达。并千二百五十比丘。诸天龙神。闻佛说此无常观门。心开意解。皆悉达解苦空无常。顶礼佛足。欢喜奉行。

阴持入经二卷

阴持入经卷上

佛经所行示教诫。皆在三部为合行。何等为三。一为五阴。二为六本。三为所入。五阴为何等。一为色。二为痛。三为想。四为行。五为识。是为五阴。色阴名为十现色入。十现色入为何等。一眼。二色。三耳。四声。五鼻。六香。七舌。八味。九身。十乐。是为十现色入。是名为色种。痛种为何等。痛种为身六痛。一眼知痛。二耳知痛。三鼻知痛。四舌知痛。五身知痛。六心知痛。是为身六痛。名为痛种。思想种为何等。思想种为身六思想。一色想。二声想三香想。四味想。五更想。六法想。是为身六思想。名为思想种。行种为何等。行种名为身六更。一色所更。二声所更。三香所更。四味所更。五触所更。六法所更。是为身六更。是名为行种。识种为何等。识种名为身六识。眼识耳识鼻识舌识身识心识。是为身六识。是名为识种。名为五阴种。

当知。是是从何知。为非常苦空非身。从是知亦有二知。一为慧知。二为断知。从慧知为何等。为非常苦空非身。是为从慧知。从断知为何等。爱欲已断是为从断知。阴根为何等。积为阴根。足为阴根。譬如物种名为物种。木种名为木种。火种名为火种。水种名为水种。一切五阴亦如是。有十八本持。十八本持为何等。一眼二色三识。四耳五声六识。七鼻八香九识。十舌。十一味。十二识。十三身。十四更。十五识。十六心。十七法。十八识。是名为十八本持。已知是从何。知为非常。苦空非身。是为知。从是知亦有二知。一为从慧知。二为从已断知。从慧知为何等。为非常苦空非身。是为从慧知。从断知为何等。爱欲已断是为从断知。彼为具足。具足为何等。或言无有余具足。已无有余。令眼明见明。一行者。说是已为断眼本耳本。遍说如是。为本持。譬是人为多热如是名遍。譬喻是为具足。

亦有十二入。何等为十二。自身六。外有六。自身六为何等。眼耳鼻舌身心。是为自身六入。外有六为何等。色声香味更法。是为十二入。一切从何知。为非常苦空非身。是从是知。亦有二知。一从慧知。二从断知。从慧解知为何等。为非常苦空非身。是为从慧知。从断知为何等。爱欲已断是为从断知。何等为入。解从是致名为入。从入解。譬从金入名为金地。从银入名为银地。如是各各应是譬喻所从所入。是从是有。如是从所意念。有行罪苦法如是。从所致。是名为从是入。亦有从是入。譬如王有入所有名。是亦如是。为有四谛苦习尽道。苦名为要语。身亦念。习名为要。痴亦所世间爱。尽名为要。

慧亦解脱。道名为要止亦观。

亦有三十七品经法。四意止。四意断。四神足。五根。五力。七觉意。贤者八种道行。是为三十七品经法。过去佛亦有是。现在佛亦有是。未来佛亦有是。辟支佛亦从是得度世道。佛弟子亦从是。是为度世无为道。

四意止为何等。或见比丘自身身相观行止。外身身相观行止。内外身身相观行止。尽意念以却世间痴心方便。自痛痛相观行止。外痛痛相观行止。内外痛痛相观行止。尽意念以却世间痴心方便。自意意相观行止。外意意相观行止。内外意意相观行止。尽意念以却世间痴心方便。自法法相观行止。外法法相观行止。内外法法相观行止。尽意念以却世间痴心方便。

何等为从四意正断。或比丘有未生弊恶意法。发方便令不生。勤意不舍方便行。精进摄制意。舍散恶意。是为一断意。已生弊恶意。发清净法欲断。勤意求方便行。精进摄制意。舍散恶意。是为二断意。未生清净法。勤意发方便令生行。精进摄制意。舍散恶意。是为三断意。已生清净法。令止不忘令不减。令行不啻令行足。发方便行。精进摄制意。舍散恶意。是为四意正断。

何等为四神足。或有比丘。为欲定断生死。随行增神足。恶生死猗。却欲猗。从方便意往遣离去。是为一神足。精进定断生死。随行增神足。恶生死猗。却欲猗尽猗。从方便意往遣离去。是为二神足。意定断生死。随行增神足。恶生死猗。却欲猗尽猗。从方便意往遣离去。是为三神足。戒定断生死。随行增神足。恶生死猗。却欲猗尽猗。从方便意往遣离去。是为四神足。四意止四意断四神足。为已说具。

何等为五根。信根精进根念根定根慧根。是名为五根。彼根应何义。根为根义。属为根义。可喜为根义。不为同事为根义。是名为根义。何等为五力。信力精进力念力定力慧力。是名为五力。彼力应何义。无有能得坏为力义。有所益为力义。有胆为力义。能得依为力义。是名为力义。有七觉意。何等为七觉意。一念觉意。二法分别观觉意。三精进觉意。四爱可觉意。五猗觉意。六定觉意。七护觉意。是名为七觉意。

有得道者八种道行。何等为八。一直见。二直行。三直语。四直治。五直利。六直方便。七直意。八直定。是名为八道行。八种道行为堕合三种。一戒种。二定种。三慧种。彼所直语直业直治。是名为戒种。彼所直方便直念直定。是名为定种。彼所直见直行。是名为慧

种。皆从是教诫。令不啻教诫。令不啻教意。令不啻慧教诫。彼戒种比丘。为拔嗔恚恶本。为散嗔恚结。为合恚疮。为识苦痛。为度欲界。彼定种比丘。为拔悭恶本。为散欲结。为合欲疮。为知乐痛。为度色界。彼慧种比丘。为拔痴恶本。为散痴结。为合憍慢疮。为知不乐不苦痛。为得度无色界。是为三种。比丘止为拔三恶本。散三恶使。合四疮。知三痛。度三界。

何等为十二种。从求如求等生。从痴因缘令有行。从行令有识。从识令有名字。从名字令有六入。从六入令有致。从致令有痛痒。从痛痒令有爱。从爱令有受。从受令后有。从有令有生。从生令有老死忧悲苦。不可心致恼。如是具足苦种。为致习。痴已尽便行尽。已行尽便识尽。已识尽便名字尽。已名字尽便六入尽。已六入尽便致尽。已致尽便痛痒尽。已痛痒尽便爱尽。已爱尽便受尽。已受尽便有尽。已有尽便生尽。已生尽便老死尽。已老死尽。忧悲苦不可心恼便尽。如是具足苦种便得尽。彼痴名为不知四谛如有。不解不见。不相应不受。不解不解貌。是名为痴。彼痴因缘行为何等。为六望受。何等为六。色声香味触法。是为身六望受。是名为行。彼行因缘识为六身识。眼耳鼻舌身心。是名为六身识。彼识因缘名字。字为色名为四不色阴。痛想行识是为名。色为四大本。谓地水火风是。上为名。是四为色。是二相连共为名字。彼名字因缘身六入受。眼耳鼻舌身心。是名身六入受。彼六入因缘身六思望。眼耳鼻舌身心。是名为身六思望。彼思望因缘身六痛。眼耳鼻舌身心。是名为身六痛。彼痛因缘六身爱。色爱声爱香爱味爱触爱法爱。是名为六身爱。彼爱因缘受为四受。一欲受。二见结受。三戒愿受。四身结行受。是名为四受。彼受因缘有为三有。一欲界。二色界。三无色界。是名为三有。彼有因缘生。为上五阴六持六入。已有如有生。聚已住堕致分别根。已入得有。是名为生死。为何等名。为人人所在。在所住已。住坏已过。死时是命六根已闭塞是为死。上本为老。后要为死。是故名为老死。

痴相为何等。为冥中见冥。如有不解。令从是致堕行相处。行相为何等。为令后复有是为行相。上从是发起。令从是致堕识处。识相为何等。为识物识事是为识相。令从是致堕名字处。名字相为何等。为俱猗。是为名字相。令从是致堕六入处。六入相为何等。为分别根是为六入相。令从是致堕思望处。思望相为何等。为相会更生。是为思望相。令从是致堕痛处。痛相为何等。为更觉是为痛相。令从是致堕爱处。爱相为何等。为发生是为爱相。令从是致堕受处。受相为何等。为受持是为受相。令从是致堕有处。有相为何等。令堕若干处。是为有相。令从是致堕生处。生相为何等。为已有五阴是为生相。令从是致堕老处。老相为何等。为转熟是为老相。令从是致堕死处。死相为何等。为命根尽。是为死相。令从是致堕苦处。苦相为何等。为

身急是为苦相。令从是致堕不可处。不可相为何等。为心意急。是为不可相。令干从是致堕悒悒忧。悒悒相为何等。为忧五阴。令从是致堕愁恼处。悲愁相为何等。口出声言。令致悲恼懑。懑为恼恼亦为懑。

　　九绝处。为一切恶行合部伴从流行。为有二本从有结罪。为三恶本。亦有四倒。彼二本罪恼为何等。一为痴。二为堕。有爱名为二本。三恶本为何等。一为贪欲。二为嗔恚。三为痴惑。是名为三恶本。有四倒。四倒为何等。非常念常。是为思想倒。为意倒。为见倒。是为一倒。计苦为乐。非身为身。不净为净。思想意见倒如上说。是名为四倒。彼痴名为不解四谛。不慧。不见。不相应。不解受为恶。是为痴。彼有爱为何等。为所世间欲发生不舍。是为有爱。是名为二本。彼欲贪本为何等。为在所所种贪。为奇珍宝。为奇财产。为奇严事。为有嫉在奇贪可贪。欲可生爱相。爱哀相生不舍。是为贪恶本。是本为谁。为所有贪。为身非法行。口非法行。心非法行。亦余俱相连。恶种所作。意念是法本。是故名为贪恶本。彼嗔恚非法本为何等。为在人为。在行恚想。恚不忍不识因缘。嗔恚发讦諦念。不可说不可所念。念不好令意却。是为恚非法本。是本为谁。为非法本。所身罪。所言罪。所心罪。亦余所相连。意念为是法本。是故为嗔。名为非法本。彼痴惑非法本为何等。不知四贤者谛。如有不解不见。不相应不解受。非法或随或受。或在或不识。或痴冥在冥。蔽覆令冥令无眼。令慧坏尽。不能致无为度世。是痴惑非法行本。是本为谁。为惑非法。身行作。口行作。心行作。亦所共相助非法。意所念非法本。是名为痴惑非法本。

　　彼当知。倒亦当知。所倒当知。从所倒当知是。彼有一倒。从一倒为四倒。从所有为三倒。何等为一倒。为对或受。非常为常。苦为乐。非身为身。不净为净。是为一倒。何等为四倒。所有身痛意法。是为四倒。何等为三倒。一为想。二为意。三为见。是为三倒使。彼所可意根相连著。若色若像为受想。是为欲想。以为有欲想。相随久不断。在意念是为欲念种。若彼所想分别受。是名为想倒。彼或意不如有受。所从不应受解。是名为意倒。以所受不舍。在意念在色。不净意计净。听可意念已。快所见受生。是名为见倒。彼所见已为相分别。应当为十二倒。何等为十二。在身有三。在痛有三。在意有三。在法有三。有四想倒。意倒亦有四。见倒亦有四。亦为在入因缘相会色。令为十二倒。身三痛三意三法三。合为十二倒。为如是六。为七十二倒。从本得因缘。起随因缘。多少无有量。不可数在人无有数无有数倒。彼五阴为四身有。从所有色阴是属身。从有痛阴是属痛身。从有识阴是属意身。从有想阴亦行阴。是属法身。从有是五阴。令受四身因缘有。彼身不净计净。是为身倒。彼痛苦计为乐。是为痛倒。

彼意非常计为常。是为意倒。彼法不为身计为身。是为法倒。为欲正四倒故。佛为现四意止为说分别。

彼为身。身相观行止为不净意念。净倒得解。彼为痛。痛相观为苦计。为乐倒得解。彼为意。意相观非常计。为常倒得解。彼为法。法相观非身计。为身倒得解。彼冥中冥如有不解是为痴相。令堕所倒处。欲得住是为受相。令从是受色为身。故令欺奇。是为贪相。令堕不与取。所可不如意是为恚相。令堕杀处。为不解事。是为痴惑相。令受邪堕邪处。为作从所行法不却受相。是为令堕有常想。不知身体物。为更相会相。令计乐想为堕身处。为不解所法相。为有身想。令堕是为是我所处。为堕受色像相令计是为净想。令从是堕不摄守根处。是为九品。为已分别为一切不可行非法伴已说竟。是多闻者能解。不多闻者卒不解。是为慧人能解。不慧卒不解。是行者能解。不堕行不解有。

阴持入经卷下

九绝处。令一切净法部堕聚合。何等为九。一止二观三不贪四不恚五不痴六非常七为苦八非身九不净。是为九。

彼止名为意止。在处能止已。止正止摄止不失止不忘心。寂然一一向念。是名为止。

何等为观。观名为了阴。为了持。为了入。了名字。了从本生。了从本法已生。了苦了习了尽。了道行了从善恶。从是法生。了增复增。了白黑。了是可随不可随。如有分别。为施不施。为下复下。为念复念。为思观为识。为慧为眼。为谋为满。为解为慧。为明为欲。为光为敢不离。为观法为觉意。为直见为道种。是名为观。亦有若干二辈观。一为净观。二为不净观。三为清净观。四为不清净观。五为黑观。六为白观。七为可行观。八为不可行观。九为罪行观。十为殃福观。十一为缚观。十二为解脱观。十三为有所益观。十四为失无所益观。十五为住观。十六为还观。十七为受罪观。十八为除罪观。是故名为观。

亦为二因缘令有是说止。为一切天下人有二病。何等为二。一为痴。二为爱。是二病故佛现二药。何等为二。一为止。二为观。若用二药为愈二病。令自证贪爱欲不复贪念。意得解脱。痴已解令从慧得解脱。彼爱欲药为何等。为止。爱已解意。亦解意已解病便愈。彼痴药为何等。为观。痴已却解。从慧解脱为病愈。如是佛说如是二法。当知一为字。二为色。二法当舍。一为痴。二为爱。二法当自知。一为慧。二为解脱。二法可行。一为止。二为观。彼止已行。令识色已

识。令爱得舍。爱已解意。便得解脱。自证知止。已行满足。便得舍痴。已得舍痴。便从慧得解脱。自证知。若比丘已二法自知字。亦色已二法舍痴亦爱。如是齐是便无所著。痴行毕。欲度世。是为尚有余无为未度。已无为竟。命已竟毕。便为苦尽。令后无苦。彼以有是阴。亦持亦入。已尽止寂然。从后无阴亦持亦入。无相连不复起。是为无余。已得度世无为。毕是为二无为种。

彼不贪清净本为何等。为三界中不得不望不求。是名为不贪清净本。是本为谁。为不贪身清净言清净。亦余相连清净法意所念为本。是为不贪清净本。亦有清净本。佛说为八种行。是清净本。彼为三清净道种。是为不贪本。何等为三。一为直方便治。二为直念。三为直定。是为三清净道种本。是故名为不贪清净本。

彼无恚不犯法本为何等。若忍所行。未来为不出恚忍因缘。为不恚不恚不受殃。无恚无嗔亦不嗔。无怨亦不想怨。是为无恚不犯法本。是故名为无恚不犯法本。亦有三清净道种。一无恚不犯法本。为正语。二为正业。三为正致利。是为三清净道种。是故名为无恚不犯法本。

彼不惑清净本为何等。为从慧见四谛如有如有应受清净。不愚不惑不随惑。亦不堕惑慧明明相见。从清净法。是为不惑清净本。是本为谁。为不惑清净。所身行。所言行。所心行。亦所相连清净法。为意思惟相念所法本。亦为从二清净道种。为不惑本。一为直见。二为直行。是为从二清净道种本。是故名为不惑清净本。是为三清净。为八种道。已份在所随应。非常为如是。

彼非常想为何等。一切所行是非常想。所想计知是为受。是为非常想。亦从有世间八法。何等为八。有利。无利。名闻。不名闻。有论议。无论议。若苦（植志守道而艰患相绍。或有厌灭之祸。三塗之罪谓之苦）。若乐。为意不堕不受。从若干思不受。止护观思恶得止。是名为非常想。

彼苦想为何等。为一切世间行是为苦。所想觉知受是名为苦想。从是要为何等。望苦想为已习已增。所念已多。为贪已足（贪从万物生望。从危生嗔。从嫉生愚。从不问生痴。从冥生贪望。嗔恚愚痴是为足也）。为不堕贪（谓人从贪望得老。从嗔恚从病从愚痴得死。从福得生。故行家已得三十七品妙行即不堕贪）。为意不受不堕。相牵不堕不念。若干意护观。为已得为得止。从是思望致是要。

彼非身想为何等。为一切法不计身不堕身（言一切四大法不计为身。身者非常之物。明者不堕身想也）。为想知想受。是名为非身

想。从是为何等。望致非身想。已为念为思为已增。令是是自计我。为是为意不受舍。若干态不受跓。为观秽恶得止（不受跓者。不跓息也。所以能却八十四态者。正从观恶露得止息也）。是为从是要致。

彼恶不净想为何等。为一切世间行。为不净所想。自知受是名为不净想。从是想为何等。望致不净想已为念为思为已增。令世间五乐意却。舍意不牵不受。不复堕若干念以得护为秽恶得跓。是为从是要致。

彼为四思想念行。何以故。令知五阴。故佛说是分别见彼不净想行。为令色阴从是解。彼苦想行令痛阴从是解。彼非身想行。令思想阴亦行阴从是解。彼非常想行。令识阴从是解。彼从止行。令爱从是解。彼从观行。令痴从是解。彼从不贪为舍贪。彼从不恚为舍恚。彼从不惑为舍痴。彼从非常想。令解有常。彼从苦想为解乐想。彼从非身想为解身想。彼从不净想。为解净想。彼从止摄意能得还。是为止想。令从是止禅。彼从一切法。寂然能得解受。是为观想。令止跓一切知。从欲能得还想。是为不贪相。令还不与取止（色声香味细滑邪念名之曰不与取也。行家已得四禅还六情不复受外六欲。故言还不与取止）。已后不复生痴。是为无有恚想。令从杀还得止。识事亦物是为不惑相。为令得止。止所世间所行所法能受相。是为非常想。令知从生。亦知从灭。识为是处。为世间行。作世间更。所识想是为苦。为所思想。是为痛种处。一切所法不住想。是为非身想。是为思想。是已见身尸已坏。青膖为受是相。是为不净思想。从是为悔。却令寂然。止是为九品处。已分别说见。为一切无为部。说具足是。为谁知多闻少闻不为慧者。不慧不为常意在经为意相连生。为从不分别观。令不得非常想。不受非常想。令从是堕五乐。令五乐覆盖。从所应行。失令不解苦想。令堕五阴受入。令为意计是身。若干本非一本。不舍不观令不堕非身想。为意在颜色。乐计是身为净。不计是皮肌覆。令不堕不净想。不生受止。是想不信令无有想。不受喜。为从是四种已除。堕得无为种处。

佛说信根比丘欲见知。当求在四沟港种为清净法。不舍方便相。令致清净。从清净发起令堕四意止。佛说精进根比丘欲见知。当在四意断过去所更相念不忘。为从不忘发生堕四意止。佛说念根比丘欲见知。当观在四意止为一意想。是为定从不惑起。令堕四禅处。佛说是比丘欲知定根。当知在四禅（数息为身。意止相随。为痛痒意止。止为意。意止观。为法慧止。是四身止。五阴便止。是为还。还净是应四禅也）。从本校计为慧。如有能得持。从是发起令堕四谛。佛说慧根比丘欲见。当在四谛。为有四轮。好郡县居轮。依慧人轮。自本正愿轮。宿命有福轮（轮者喻车轮也。能载致物。言人有是四轮亦载致

人于道也。四轮应四谛。四禅为道行也。百法四轮义同也）。彼为道德共居相。是为好郡县居。令贤贤者依止处。以得道德依猗相。是为依慧人。从是为堕有正愿处。以得正愿相。是为身正愿。令堕福处。从清净行有所入相。是名为福。令致堕五乐处。

彼为戒法十一本。一为色持戒无悔。二为已不悔令得喜意。三为已有喜令爱生。四为已意得爱为身得猗。五为已身得猗便得乐。六为已意得乐。便得正止。七为已意得正止。便知如有。八为已知如有便寂然。九为已寂然便得离。十为已得离便得解脱。十一为已得解脱便见慧。有慧便知生死已尽。道行已毕。所作行已竟。不复还受苦（得三活谓之毕竟行足意。漏尽谓之直入泥洹。不还三界受众苦也）。

戒相为何等。至命尽持戒。令从是致无悔。身不增罪相为无悔。从是致喜令得喜处。可意相为喜。令致爱处。喜足相为处。令致有猗处。从行为是为得猗相。令致乐处。已无恼为乐相。令从是致定处（致定处者。谓在所得定处也。一说言灭去恶意致善意著之处）。意随使不忘为定相。令致如有慧处。不惑如有相随相。是为寂然处。若知非身是为寂然相。令从是致相别离处。不近会为相别离。为从是致解脱。已为非行法不受殃。是为解脱相。令致解脱慧见。

为有四道德地。何等为四行者。福彼若如有知智。是为见地。为得道迹。是为得道福。彼如如有知是为德。却离是名为薄地。为有往来福。彼以德却为不用。是名为相离地。彼已相离。是为不复还福。是名为欲竟地无所著。亦行者福是何义。为道弟子有八种道行。是名为行者。为是是福。是故名为行者福。何以故。为行清净为名。是为清净福。是为道德有八种清净道行。为是是福。是故名为清净福。彼为应得道迹。

云何已谛相应道。弟子便断三缚结。彼为三缚结为何等。一为知身非身。二为无疑。三为不贸易行戒。已断是三缚结。道弟子便堕道迹。不复堕恶道。毕竟道七更天上。亦人间已更。所在往来便断苦。从苦得解。是名为见地为得道迹福。彼何等为令意堕是身。亦知是身（问何行令心或存身以为有乎。答曰五阴令惑矣）。痴为以不闻。为世间人。不见觉者。亦不从闻者。受教戒闻者。亦为未分别。现正法为意念。是色为身。遍睹色为身。是色亦为身。色亦是我身。痛想行识。亦如上说。已如是得观。便受五乐（得观谓愚者。邪见堕五阴为身。即悦五欲以为乐也。了本曰为在疑中。令疑正要。如是佛说为疑。斯其义矣）。令为受是身（愚者以五欲乐为荣乐。受身想如是舍身受身轮转苦也）。为堕身。令意念我为是我。为以是着相连。不得自在。牵相随如是。有所忍（自可以为已志之所尚者是也。缚著于俗。随之生死。忍受罪庶。无所颜矣）。所可为意。为可受。已受见

随行。是为邪见。堕受是身。彼为见是五邪令堕疑无有。

何等为五。若为所色为见。是身比前。更想行识亦尔。是为五邪见。令堕无有。后有余十五。令堕常。如是见。是身已断。便六十二邪见已舍（谓已得道者。五阴断已。五阴断六十二邪见便灭也）。令不堕常非常。已非常常为舍。便道弟子无倒邪见。但为度世（夫五阴灭者。诸念寂尽。无常非常之想。大明度经曰。汝无念者。今睹明度。明度所谓度世者也）。直见为何等。令不堕邪见身。若道弟子为闻。为直见。见通经家。为已受度世无为。为已解度世法。不复见是色为身。遍睹色为身。是色亦为身色。色亦是我身。痛想行识已不见如是（如上所说五阴之害。得四意止者五阴即灭。下三结便都解矣）。便解三结使。

何等为三。一为不见是身。二为不恚。三为不疑。已如是道弟子为无疑。在佛亦无疑（在佛者。佛巍巍至尊。其为无量净行弟子亦无疑焉。故偈云。已无所复净然始。不疑不转斯义如之也）。为信为喜为佛。如是如来无所著正觉慧行已足为乐。为世间已解。无有过。是法驭法随为师。为教天上天下为佛最上。是得信不疑。为随是法行为在法。无结无疑为信为喜。佛说是法。现可学可致。现自更见。已解为慧。为是所贪饥渴。相近已断随已断。空无所应得（空其心。净其内志。与补违故曰不应。不应邪也。得受不受。不受祸也）。爱已坏。已离已尽。为无为(谓欲无欲志寂无三界想矣。法镜经曰。不以意存求于泥洹。何况有劳想哉。斯无为之云矣)。以是第二无结（一谓饥渴二相延比。第二结为无。有无十二因缘。五阴之结也）。无疑得法随法行。为同学聚。为无结无疑。已有受有喜。如是受得道弟子。为学聚（聚会也。谓与同志尚偕三界。欲学还本无之聚会也）。正受行为如应受。戒已立。定已定。慧已得解脱。已成解脱慧。已现已致（正受行谓受止行也。如如下事相应受之。谓戒定慧解脱度知见事行者。正受也）。是为佛弟子行者。聚为四人。从行四双。名为八人道行（四双八人者。谓以得应仪向应仪。道已得不还向不还得者。得频来向。频来者得沟巷向沟巷者。是谓四双八人者也）。为世间所重所尊（谓斯八人为世明者。所重爱敬而尊之）。为无有比。可祠可事可恭。为福地无过。是天亦人所事（祠神以望福。莫若供养斯人圣其福大也）。是为第三。已为无疑法（安般解曰。频来在欲果中已舍四广倒。无余疑结也）。随法行一切行为苦。已无疑结。已受已喜。从爱为习（信佛言。即结解。受法喜。爱之无倦为习。习道习也。道德道也）。苦亦从爱习（苦有爱欲生。不知苦之为苦者。以其习之久矣）。已无疑结。已受已解。已喜已爱尽。是为苦尽。便无疑无结。已得是受。便得喜已爱尽。是为苦尽。无疑结。已解受便得喜。为八种道行。从是受行令苦尽。便不疑。不疑不复结。堕解得喜。若本有

疑不解。在佛不解。在法不解。在行者聚。若本有疑。在苦在习在尽在道。行所惑所不解。随志所疑惑。是如是云何是疮。为是已解本已断。树不复住（疮疑惑疮也。谓是五阴六衰三毒。经曰六衰所向。夫受之者。剧被三百豸疮。人不但不觉之耳。一人身中凡千八百豸疮。谓眼受色。命身得苦。为眼罪也。六情俱尔如是无数。五阴本已解断。比如树已离地不复住立也）。已散不复现。从来本法不复生。彼持行戒转摸贸为二辈。一为渴爱堕。二为不解避持行戒转模贸（当以戒行道。而转意贸易天上。故言不解避也。又安般解曰。转戒本愿。当以戒求道。反求天上安乐了。是谓转戒矣。本愿求道而违道就邪。不还之行无复有之。故曰尽也）。为意向。从是行戒摄守。从是当为得天。亦天比当为天上。彼字为甲玉女。当为是俱相乐共居。如是望。如是可。如是思结相见意向。是为渴爱。虽持行戒。为堕摸贸。彼为不解持行戒。

转摸贸为何等。戒行者为转贸戒。转贸为何等。为意生从戒得净。从戒得解脱。从戒得要。为从苦乐得度。或意生从愿得度。是为不解持行戒转摸贸（已行戒当转上行三十七品。而止戒愿求望度世故言不辞）。何因缘为不解转摸贸。意生从被服。亦从愿得度世。从苦乐得却离。为从是二业被服。亦愿为摸。何等为摸。为是二戒被服。愿意计。从是得解脱。从是得要。从是得过苦乐。从是苦乐为得无为。从是不正计法。不从是解脱。意计从是解脱。不正计为是正。随是行如是有。忍可意望结见。是从是为解。是为不解持戒转摸贸。是为二结。得道弟子已舍。为无有本已断。树已拔不复现。从后不复生。是法便为已净。戒如得道戒。随行不为破。不为穿（穿漏者谓已已。具足三十七品其行不漏。又安般解曰。精进在行首尾相属。邪念不得入其中间。谓之不漏是之谓矣）。不为失。不为悔。但有增如。慧者可无有能夺。为得从是致定。是为三缚结。道弟子为已断。已堕道迹。不复堕恶法。必度世在七往来。天上亦人中。往来期毕（谓沟巷七生七死往来天上人中。如是七返乃得应仪也。言往来生死期毕）。便得出苦要。有四相应。何谓四相应。一为已解相应。二为已断舍相应。三为自证相应。四为增满相应。彼道德弟子。从苦为已解相应。从习为已断舍相应。从尽为自证相应。从道为增满相应。彼为止观俱随行。一处一时一意。本来有是有意。令为作四事。

何等为四。一为苦。从苦已解为苦相应。二为习。从习已断舍为习相应。三为尽。从尽自证为尽相应。四为道。从道增满令道相应。何以故。从苦已解相应。何以故。从习已断舍相应。何以故。从尽已自证相应。何以故。从道已增满相应。为有譬喻。如水中沫行。上至竟为有四行。从是岸边。致度岸边。度就断脉。是亦如是。止观双俱行。一处一时一意。上要至竟（谓行家以止观二剑断十二因缘脉。截

流取道矣。一处者泥洹。一时一意亦然）。为成四事。譬如日出。上至竟。为现作四事。致明坏冥现色现竟。譬如船渡。舍是岸边致渡岸边（谓菩萨作行。如度船师致人物于彼岸也。菩萨所度亦如是）。致物断脉。止观亦如是。双发行。为一处一时一意。上要至竟为作四事为解苦。如应相烛为断习。如应相应为尽自证。如应解相应为行道。要如应相应。何以故。为苦从更解相应。习从断解相应。尽从苦证解相应。道行要解相应。止观亦如是双相连行。一处一时一意。止要至竟为行竟四事为苦。更为习断。为尽自证为行道满。譬如燃灯烛。上至竟为作四事。为作明。为去冥。为现色。为却疑。止观亦如是。为作四事。为识苦。为断集。为尽自证。为行道满。譬如燃灯上至竟。为有四义。为现明。为去冥。为现色。为尽膏炷。止观亦如是。双随行。一处一时一意止至竟。为作四事。为识苦苦相应。为断习习相应。为尽自证尽相应。为行道满道相应。何以故。为识苦苦相应。何以故。为断习习相应。何以故。为尽自证尽相应。何以故。为行道满道相应。为从谁应为从止观。何等为应。应云何持。意系观已意系观。便见五阴苦。彼所意系是为止。已见五阴为苦。是为观。彼所为五阴相近。可发生欲着。愿得相住不舍习所。是已断已尽。止观道亦如是。令是道德四谛。一处一时一意上至竟。为令四谛相应。如是道。道德弟子为是法相。法已应是名为见地。已得道脉。至道迹跬。为复止观。令是欲恚使缚为复除。得道弟子为往来受。以是行足。已从往来便坏苦。本是为薄地。便已竟往来。福已来复得在得止。复增止观。令余爱欲恚所使为毕舍。欲恚未毕舍。使结令毕已毕。为得道弟子。便解下五结已毕。

何等为五。一为见身是非。二为解疑。三为不惑不贸戒。四为不望。五为不恚。是为五结已毕。便得道弟子。不复还世间。彼度世不复还。是世间是名为却地。是为不还福。已致得止不还福。复增翅止观。令为解舍上五结。

何等为五。一为色欲。二为不色欲。三为痴。四为憍慢。五为不解。已上五行足。为已舍五结。便无所著。已度世无有漏。已竟从正得解脱。是为毕地（言应仪处。世如虚空。故曰无所著。上五结行皆已消尽。故曰解脱毕）。无所著尚有妙无为。为毕舍已。世间命根尽。亦世间苦尽。不复生苦。彼以为是阴持入。已尽寂然。不有阴持入。不相连不复发（解之不复相连者。谓与五阴六入绝不复发者。不复发起五阴六入也。是谓寂然矣。故曰不复发矣）。是名为已毕无为。为已说谛相应。亦说份相应。亦说地。亦说福说断。说罪说离。说二无为。为一切如是说。佛已更度世毕。若人欲度世。当行是彼。

何等为九次第思惟正定。为四禅亦无色正四定亦已尽毕定。为九

次第正定。彼第一禅已舍五种。随正五种。已舍五种为何等。为五盖。一爱欲。二嗔恚。三睡眠。四不了悔。五为疑。是为五种。上禅已舍彼爱欲盖。为何等。爱欲名为所为。五乐爱着。发生可求。随愿发不舍使发起。是名为爱欲盖。彼嗔恚盖为何等。若人为发行地恼恚相。恚非法本所使所从起。是名为嗔恚盖。彼睡瞑盖为何等。睡为身跓。为意跓。为身止。为意止。为身痴。为意痴。为身重。为意重。为身不便。为意不便。为身不使。为意不使。是为睡瞑。为何等为意相。从令瞑动相动。令不作事。是为瞑。上头为睡后为瞑。是共名为睡瞑盖。彼不了悔盖为何等。为身不止。悔为何等。为所念可不可不得。悔是上头。为不了后为悔。是共名为不了悔盖。彼疑盖为何等。若不信佛。不信法。不信行者聚。不解苦习尽道比结使。亦从发是名为疑盖。亦有五疑。有县聚疑。有发教疑。有道分别疑。有欲行定疑。有得道福疑。如是是为说定疑。是为五盖。盖说为何等。盖为却对。为却一切清净法。却云何。爱欲为却清净。嗔恚为却等意。睡为却止。瞑为却精进。五乐为却行。亦止结为却不悔。疑为却慧。不知本从起。为却解明。

佛说因缘僧护经一卷

佛说因缘僧护经

如是我闻。一时佛住舍卫国祇树给孤独园。尔时有一大海龙王。初发信心。变为人形。来至园中。依诸比丘。求欲出家。时诸比丘。不知是龙。即度出家。有一年少比丘。共同房住。经一宿已。于其晨朝。执持威仪。诣城乞食。时龙比丘。福德果报。乞食先得。或诣本宫。食已早还。比丘之法。食后入房。摄心坐禅。时龙比丘。忘不掩户。龙性多睡。天时暑热。龙有五法。不能隐身。一者生时。二者死时。三者淫时。四者嗔时。五者睡时。是为五事。时龙比丘。不能隐身。即便睡眠。身满房中。同房比丘。后来入房。唯见龙身遍满房中。即大惊怖。驰走失声。唤诸比丘。大德长老。此有龙王。此有龙王。龙闻大声。即便觉寤。还为比丘。加趺坐禅。因声高大。大众运集。问此年少比丘。何故扬声。比丘答曰。房中有龙。时诸大众。寻即共集。入房觅龙不得。但见比丘加趺坐禅。便大惊愕。不知所以。即往问佛。具说上事。请决所疑。尔时世尊告诸比丘。此非人也。乃是龙王。汝可往唤。比丘受教。唤彼龙王。时龙比丘。即诣佛所。头面作礼。却坐一面。佛为说法。示教利喜。佛即默然。尔时龙王。心自思惟。便生欢喜。佛慰劳曰。汝可还宫。龙王闻已。哀泣堕泪。顶礼佛足。绕佛三匝。即便还去。于其中路。而自思惟。我今虽复不得出家。于佛法中。作大檀越。造立僧房。四事供养。作是念已。即于旷路。化作僧房。流泉池泽。游观园林。甚盛寂静。无有人众愦闹之处。昼夜逍遥。复无虫蚁蚊虻之属。不寒不暑。温和调适。无诸恼患。请诸众僧。衣服饮食。卧具汤药。所须之物。皆悉备足。持律比丘。数数诃责。时龙比丘。不解经戒。每自怀恼。心自念言。我今供养。众事悉备。而诸比丘。故见诃责。便灭化寺。更往空处。复造化寺。宫殿林泉。与前无异。复请众僧。四事供养。时诸众僧。语龙比丘。众僧厨库。头数甚多。寺主之法。应以计算头数来示众僧。时龙答曰。本非僧物。今索抄记。云为造作。尽是我有。今诸比丘。难可供给。若如是者。小可耐意。于其中夜。灭寺还宫。

尔时舍卫国中。有五百商人。共立誓言。欲入大海。商人共议。求觅法师。将入大海。时时问法。因闻法利。可得往还。商人众中。有一长者。告诸商人。我有门师。名曰僧护。可请为师。辩才多智。甚能说法。时诸商人。相随往请到僧护所。头面作礼。白僧护曰。我等诸人。欲入大海。今请大德作说法师。我等闻法。可得往还。僧护答曰。可白和尚。和尚若听。当受汝请。僧护比丘。将诸商人。诣舍利弗所。头面礼足。时诸商人。白舍利弗言。我等诸人。欲入大海。

今请僧护作说法师。唯愿尊者。赐见听许。舍利弗言。可共问佛。时舍利弗。及僧护比丘。将诸商人。往诣佛所。头面作礼。长跪合掌。而白佛言。世尊。我等诸人。欲入大海。请僧护尊者。作说法师。时时问法。因闻法力。可得往还。

尔时世尊。知僧护比丘应广度众生。即便听许。时诸商人。踊跃欢喜。与僧护法师。俱入大海。未至宝所。龙王捉住。时诸商人。甚大惊怖。胡跪合掌。而仰问曰。是何神祇。而捉船住。若欲所得。应现身形。尔时龙王。忽然现身。时诸商人。即便问曰。欲何所索。龙王答曰。以此僧护比丘与我。商人答曰。此僧护比丘。从佛世尊及舍利弗所。而请将来。云何得与。龙王答曰。若不与我。尽没杀汝。时诸商人。即大惊怖。寻自思惟。曾于佛所。闻如是偈。

为护一家　　宁舍一人　　为护一村　　宁舍一家
为护一国　　宁舍一村　　为护身命　　宁舍国财

时诸商人。俯仰不已。以僧护比丘。舍与龙王。龙王欢喜。将诣宫中。尔时龙王。即以四龙聪明智慧。作僧护弟子。龙王白言。尊者。为我教此四龙。各有一阿含。第一龙者。教增一阿含。第二龙者。教中阿含。第三龙者。教杂阿含。第四龙者。教长阿含。僧护答曰。可尔当教。僧护比丘即便教之。第一龙者。默然听受。第二龙者。眠目口诵。第三龙者。回顾听受。第四龙者。远住听受。此四龙子。聪明智慧。于六月中。诵四阿含。领在心怀。尽无遗余。时大龙王。诣僧护所。拜跪问讯。不愁闷也。僧护答曰。甚大愁闷。龙王问曰。何故愁闷。僧护答曰。受持法者。要须轨则。此诸龙等。在畜生道。无轨则心。不知佛法。受持诵习。龙王白言。大德。不应诃诸龙等。所以者何。护师命故。龙有四毒。不得如法受持读诵。何以故。默然受者。以声毒故。不得如法。若出声者。必害师命。是故默然而受。眠目受者。以见毒故。不得如法。若见师者。必害师命。是故闭目。回顾受者。以气毒故。不得如法。若气嘘师必当害命。是以回顾。远住受者。以触毒故。不得如法。若身触师。必害师命。是以远住。时诸商人。采宝还回。至失师处。时诸商人。共相谓言。我等本时。于此失师。今若还到佛世尊所。舍利弗目连。诸尊者等。若问于我僧护法师。当以何答。尔时龙王。知商人还。即将僧护。付归商人。告商人曰。此是汝师僧护比丘。时诸商人。踊跃欢喜。平安得出。

尔时僧护。问诸商人。水陆二道。从何道去。商人白言。水道甚远。经过六月。粮食将尽。不可得达。即共详宜。从陆道去。于中路宿。时僧护比丘。告商人曰。吾离众宿。汝等夜发。高声唤我。商人敬诺。僧护比丘。即出众宿。初夜坐禅。中夜眠息。时诸商人。中夜

发引。迭互相谓。唤僧护师。竟无唤者。即便舍去。夜势将尽。大风雨起。僧护比丘。即便觉寤。扬声大唤。竟无应者。心口念言。此便大罪。伴弃我去。

尔时僧护比丘。失伴独去。涉路未远。闻犍稚声。寻声向寺。路值一人。即便问曰。何因缘故。打犍稚声。其人答曰。入温室浴。僧护念言。我从远来。可就僧浴。即入僧坊。见诸人等。状似众僧。共入温室。见诸浴具。浴衣瓦瓶[甘*瓦]器。浴室尽皆火然。尔时僧护比丘。见诸比丘。共入温室。入已火然筋肉消尽。骨如焦炷。僧护惊怖。问诸比丘。汝是何人。比丘答曰。阎浮提人。为性难信。汝到佛所。便可问佛。即便惊怖。舍寺逃走。进路未远。复值一寺。其寺严博。殊能精好。亦闻稚声。复见比丘。即便问言。何因缘故。打犍稚声。比丘答曰。众僧食饭。寻自思惟。我今远来。甚成饥乏。亦复须食。入僧坊已。见僧和集。食器敷具。皆悉火然。人及房舍。尽皆火然。如前不异。僧护问言。汝是何人。其人答言。更不异前。僧护惊怖。更疾舍去。进路未远。复更值寺。其寺严仪。更不异前。前入僧坊。复见诸比丘。坐于火床。互相抓捶。肉尽助出。五藏骨髓。亦如焦炷。僧护问曰。汝是何人。比丘答言。阎浮提人。为性难信。汝到佛所。便可问佛。僧护惊怖。复疾舍去。进路未远。复值一寺。如前入寺。见诸众僧。共坐而食。诸比丘言。汝今出去。僧护踟蹰。未及出去。见诸比丘。钵中唯是人粪。热沸涌出。时诸比丘。皆悉食啖。食已火然。咽喉五藏。皆成烟炭。流下直过。见已惊怖。复疾而去。其去未远。复见一寺。其寺严仪。如前不异。即入僧坊。见诸比丘。手把铁锤。互相棒打。摧碎如尘。见已惊怖。复更进路。其去未远。复见一寺。其寺严好。亦不异前。即入僧坊。闻犍稚声。僧护问曰。何故打稚。诸比丘答言。欲饮甜浆。僧护比丘。即自念言。我今渴乏。须饮甜浆。即入众中。见诸食器。床卧敷具。诸比丘等。互相骂辱。诸食器中。盛满融铜。诸比丘等。皆共饮啖。食已火然。咽喉五藏。皆成炭火。流下直过。见已惊怖。进路而去。其去未远。见大肉地。其火焰炽。叫声号痛。苦楚难忍。见已惊怖。进路而去。其去未远。复见大地。如前不异。复更前进。见大肉瓮。尽皆火然。热疼难忍。如前无异。复更前进。亦见肉瓮。尽皆火然。如前不异。复更前进。见一肉瓶。其火焰炽。叫声呼苦。毒痛难忍。复更前进。见一肉瓶。其火焰炽。如前不异。复更前进。见大皮泉。其火焰炽。烂皮浩沸。苦声楚毒。亦不异前。见已惊怖。复更前进。进路未远。更见一大肉瓮。其火焰炽。苦事如前。复更前进。见一比丘。手捉利刀。而自劓鼻。劓已复生。生已复劓。终而复始。无有休息。复更前进。见一比丘。手捉斵釿。自斫己舌。终而复始。如前不异。复更前进。见一比丘。水中独立。口自唱言。水水不息。而受苦毒。复更前进。见一比丘。在铁刺园中。立铁刺上。苦声号叫。亦不异前。复更前进。

见一肉厅。其火焰炽。苦声号叫。与前不异。复更前进。见一肉橛。形如象牙。其火焰炽。受苦如前。复更前进。见一骆驼。火烧身体。苦声号叫。亦不异前。复更前进。见马一匹。火烧身体。苦痛号叫。亦不异前。复更前进。见一白象。炽火烧身。苦不异前。复更前进。见一驴身。猛火烧身。苦不异前。复更前进。见一羝羊。猛火烧身。苦不异前。复更前进。见一肉台。大火焰炽。苦不异前。复更前进。见一肉台。如前不异。复更前进。见一肉房。猛火烧身。苦声号叫。亦不异前。复更前进见一肉林。苦声号叫。苦不异前。复更前进。见一肉床。焰火烧身。亦不异前。复更前进。见一肉秤。火烧申缩。苦不异前。复更前进。见一肉拘执。火烧申缩。苦不异前。复更前进。见一肉绳床。火烧受苦。亦不异前。复更前进。见一肉壁。火烧摇动。苦不异前。复更前进。见一肉索。火烧申缩。苦不异前。复更前进。见一厕井。屎尿涌沸。苦不异前。复更前进。见一高座。上有比丘。摄心端坐。猛火焚烧。苦声如前。复更前进。更见高座。受苦比丘。亦不异前。复更前进。见肉犍稚。火烧苦声。亦不异前。复更前进。见肉胡岐支胡。名拘修罗。猛火烧身。受苦如前。复更前进。见一肉拘修罗。受苦如前。复更前进。见大肉山。猛火烧烂。振动号吼。苦不异前。复更前进。见须曼那华树。火烧受苦。亦不异前。复更前进。更见须曼那华树。火烧出声。亦不异前。复更前进。见肉华树。火烧出声。苦不异前。复更前进。见肉果树。火烧苦声。亦不异前。复更前进。更见一树。火烧受苦。亦不异前。复更前进。见一肉柱。火烧受苦。亦不异前。复更前进。更见一肉柱。狱卒斧斫。受苦如前。复更前进。见一肉柱。火烧受苦。亦不异前。复更前进。见十四肉树。火烧受苦。亦不异前。复更前进。见二比丘。以棒相打。头破脑裂。脓血流出。消已还生。终而复始。苦不休息。僧护比丘。小更前进。见二沙弥。眠卧相抱。猛火烧身。苦不休息。僧护比丘。见已惊怖。问沙弥言。汝是何人。受如是苦。沙弥答言。阎浮提人。受性难信。汝到世尊所。便可问佛。见已惊怖。复更进路。遥见林树。荣茂可乐。往趣入林。见五百仙人。游止林间。仙人见僧护比丘。驰散避去。共相谓言。释迦弟子。污我等园。僧护比丘。从仙人借树。寄止一宿。明当早去。仙人众中。第一上座。有大慈悲。敕诸小仙。借沙门树。僧护比丘。即得一树。于其树下。敷尼师檀。加趺而坐。于初夜中。伏灭五盖。中夜眠息。后夜端坐。高声作呗。时诸仙人。闻作呗声。悟解性空。证不还果。见法欢喜。诣沙门所。头面作礼。请祈沙门。受三归依。于佛法中求欲出家。尔时僧护比丘。即度仙人。如法出家。教修禅法。不久得定。证罗汉果。如栴檀栴檀围绕。得道比丘贤圣为众。尔时僧护比丘。与诸弟子俱。共诣舍卫国中只桓精舍。到于佛所。头面礼足却坐一面尔时世尊。慰劳诸比丘。汝等行路。不疲苦耶。乞食易得不。尔时僧护比丘白佛言。世尊。我等行路不大疲苦。乞食易得。不生劳勤。得见世尊。尔时世尊。为诸大众。

而说法要。尔时僧护比丘。于世尊前。在大众中。高声唱说已先所见地狱因缘。唯愿世尊。为我说本因缘。佛告僧护。汝先所见。比丘浴室。此非比丘。亦非浴室。是地狱人。此诸罪人。迦葉佛时。是出家比丘不依戒律。顺己愚情。以僧浴具及诸器物。随意而用。持律比丘。常教轨则。不顺其教。从迦葉佛涅槃以来。受地狱苦。至今不息。佛告僧护。汝初见寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。五德不成。四方僧物。不打犍稚。众默共用。以是因缘。受火床苦。从迦葉佛涅槃以来。受地狱苦。至今不息。汝见第二寺者。亦非僧寺。复非比丘。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。五德不具。诸檀越等。造作寺庙。四事丰足。檀越初心。造寺之时。要打犍稚。作旷济意。是诸比丘。不打犍稚。默然受用。客比丘来。不得饮食。还空钵出。以是因缘。受火床苦。迭相抓捶。筋肉消尽。骨如焦炷。从迦葉佛涅槃以来。受如是苦。至今不息。汝见第三寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。懈怠比丘。多人共住。共相谓言。我等今者。可共请一持律比丘。共作法事。可得如法。即时推觅。得一净行比丘。共住食宿。此净行比丘。复更推觅同行比丘。时净行人。转转增多。即便追逐。令出寺外。时破戒人。于夜分中。以火烧寺。灭诸比丘。以是因缘。手捉铁锤。互相摧灭。从迦葉佛涅槃以来。受大苦恼。至今不息。汝见第四寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。常住寺中。有诸檀越。施脂肉来。应现前分。时有客僧来。旧住比丘。以悭心故。待客出去。后方欲分。未及得分。虫出臭烂。捐弃于外。以是因缘。入地狱中。啖粪屎食。从迦葉佛涅槃以来。受苦不息。汝见第五寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。临中食上。不如法食。恶口相骂。以是因缘。受铁床苦。诸食器中。沸火漫流。筋肉消尽骨如焦炷。从迦葉佛涅槃以来。至今不息。汝见第六寺者。非是僧寺。亦非比丘是地狱人。迦葉佛时。是出家人。不打犍稚。默然共饮众僧甜浆。恐外僧来。悭因缘故。堕地狱中。饮啖融铜。从迦葉佛涅槃以来受苦。至今不息。

尔时佛复告僧护比丘。汝见第一地者。非是大地。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。众僧田中。为己私种。不酬僧直。持律比丘。依戒呵责。汝今云何不酬僧直。是人尔时。依恃王势。不受教诲。答诸比丘。我是汝奴。汝若有力。何不自种。以是因缘。受大地狱苦。从迦葉佛涅槃以来。至今不息。汝见第二地者。非是大地。乃是罪人。迦葉佛时。是白衣人。在僧田种。不酬僧直。以是因缘。堕地狱中。作大肉地。受诸苦恼。至今不息。汝见第一肉[土*瓦]者。非是肉[土*瓦]乃是罪人。迦葉佛时。是众僧上座。不能禅诵。不解戒律。饱食熟睡。但能论说无益之语。精膳供养。在先饮食。以是因缘。入地狱中。作大肉[土*瓦]火烧受苦。至今不息。汝见第二[土*瓦]者。非是

[土*瓦]也。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。五德不具。为僧当厨。软美供养。在先食啖。粗涩恶者。僧中而行。以是因缘。入地狱中。作大肉[土*瓦]。火烧受苦。至今不息。汝见第三[土*瓦]者。非是[土*瓦]也。是地狱人。迦葉佛时。是僧净人。作饮食时。美妙好者。先自尝啖。或与妇儿。粗涩恶者。持僧中行。以是因缘。在地狱中。作大肉[土*瓦]。火烧受苦。至今不息。

尔时世尊。复告僧护比丘。汝见第一瓶者。非是瓶也。是地狱人。迦葉佛时。是出家人为僧当厨。应朝食者。留至后日。后日食者。至第三日。以是因缘。入地狱中。作大肉瓶。火烧受苦。至今不息。汝见第二瓶者。非是瓶也。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。在寺常住。有诸檀越。奉送酥瓶。供养现前众僧。人人应分。此当事人。见有客僧。隐留在后。客僧去已。然后乃分。以是因缘入地狱中。作大肉瓶。火烧受苦。至今不息。汝见水中立人。非是比丘。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧当水。见僧用水。小复过多。逐可意处。即足其水。余者不给。以是因缘。入地狱中。水中独立。唱言水水。受其大苦。至今不息。汝见大瓮者。非是大瓮。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧典知。果菜香美。好者先自食啖。酢果涩菜。或逐随意。选好者与。不平等故。以是因缘。入地狱中。作大肉瓮。火烧受苦。至今不息。汝见比丘刀劓鼻者。非是比丘。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。在佛僧净地。[口*弟]唾污地。以是因缘。入地狱中。刀劓其鼻。火烧受苦。至今不息。汝见比丘手捉刘斤自斫己舌。非是比丘。是地狱人。迦葉佛时。出家沙弥。而为众僧。当分石蜜。斫作数段于斧刃上。少着石蜜。沙弥啖舐。以是因缘。受斫舌苦。至今不息。尔时世尊复告僧护比丘。汝见泉者。非是水泉。是地狱人。迦葉佛时。是出家沙弥。为僧当蜜。先自尝啖。后残与众僧。减少不遍。以是因缘。入地狱中。作大肉泉。火烧沸烂。受大苦恼。今犹未息。汝见比丘刺上立者。非是比丘。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。恶口毁呰骂诸比丘。以是因缘。入地狱中。立铁刺上。火烧受苦。至今不息。汝见肉轩。非是轩也。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。寺中常住。五德不具。为僧当厨。精美好者。先自食啖。或时将与。白衣使食。高下心中。行付众僧。以是因缘。受地狱苦。至今不息。汝见橛者。实非是橛。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。寺中常住。僧墙壁上。浪竖诸橛。非为僧事。悬己衣钵。以是因缘。入地狱中。作大肉橛。火烧受苦。至今不息。

尔时世尊复告僧护。汝见骆驼者。实非是骆驼。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。寺中上座。长受食分。或得一人二人食分。持律比丘。如法教授。上座之法。不应如是。时老比丘。答律师言。汝无所知。声如骆驼。我于众中。身为上座。咒愿说法。或时作呗。计劳应

得。汝等何故。恒嗔责我。以是因缘。入于地狱。受骆驼身。火烧号叫受苦。至今不息。汝见马者。实非是马。是地狱人。迦葉佛时。作僧净人。用僧供养。过分食啖。或与眷属知识白衣。诸比丘等呵责语言。汝不应尔。其人恶口呵诸比丘。汝等如马。常食不饱。我为僧作甚大劳苦。功勋应得。以是因缘。入地狱中。受于马身。火烧身体。受大苦恼。至今不息。汝见象者。非是白象。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧当厨。诸檀越等。将诸供养。向寺施僧。或食后来檀越白言。大德日犹故。未可打犍稚。集僧施食。比丘恶口答白衣言。诸比丘等。犹如白象。食不饱耶。向食已竟。停留后日。以是因缘。入于地狱。受白象身。火烧受苦。至今不息。汝见驴者。实非是驴。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧当厨。五德不具。分僧饮食。恒自长受二三人分。持律比丘。如法呵责。此人答言。我当僧厨及园果菜。常营僧事。甚大劳苦。汝诸比丘。不知我恩。状似如驴。但养一身。何不默然。以是因缘。入地狱中。驴身受苦。至今不息。汝见羝羊者。实非是羊。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧寺主。当典内外事事捡挍。不敕弟子。诸小比丘。不如法打稚。诸律师等白言。寺主何不时节鸣稚集僧。比丘答言。我当营僧事。甚成劳苦。汝诸比丘。犹如羝羊。啖食而住。何不自打。以是因缘。入地狱中。受羝羊形。火烧痛毒受苦。至今不息。

尔时世尊复告僧护比丘。汝见肉台。实非是台。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。当僧房敷具。闭僧房门。将僧户排。四方游行。众僧于后不得敷具及诸房舍。以是因缘。入地狱中。作大肉台。火烧受苦。至今不息。汝见第二大肉台。实非是台。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧寺主。选好房舍。而自受用。及与知识。不依戒律。随次分房。不平等故。以是因缘。入于地狱。作大肉台。受苦万端。至今不息。汝见肉房者。非是肉房。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。住僧房中。以为己有。终身不移。不依戒律。以次分房。以是因缘。作大肉房。火烧受苦。至今不息。

尔时世尊复告僧护。汝见肉绳床。实非是床。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。捉僧绳床。不依戒律。如自己有。以次分床。以是因缘。入于地狱。作肉绳床。火烧受苦。至今不息。汝见第二绳床。实非是床。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。破僧绳床。自用然火。以是因缘。入地狱中。作肉绳床。火烧受苦。至今不息。汝见肉敷具者。实非敷具。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。用僧敷具。如自己有。以脚蹈上。不依戒律。以是因缘。入地狱中。作肉敷具。火烧申缩。受苦万端。至今不息。汝见肉拘执者。实非拘执。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。以僧拘执。如自己有。不依戒律。或用破坏。以是因缘。入地狱中。作肉拘执。火烧受苦。至今不息。汝见肉绳床

者。实非是床。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。恃王势力。似如圣德。四辈弟子。圣心赞叹。时彼比丘。默然受叹。施好绳床及诸好饮食。作圣心受。以是因缘。入地狱中。作肉绳床。火烧受苦。至今不息。汝见肉壁者。实非是壁。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。众僧壁上。竖橛破壁。悬己衣钵。以是因缘。入地狱中。作大肉壁。火烧受苦。至今不息。汝见肉索。实非是索。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。捉众僧索。私自己用。以是因缘。堕地狱中。作大肉索。火烧受苦。至今不息。汝见厕井。实非厕井。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。住寺比丘。佛僧净地。大小便利。不择处所。持律比丘。如法诃责。不受教诲。粪气臭秽。熏诸众僧。以是因缘。入地狱中。作肉厕井。火烧受苦。至今不息。汝见高座法师。实非法师。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。不明律藏。重作轻说。说轻为重。有根之人。说作无根。无根之人。说道有根。应忏悔者。说言不忏。不应忏者。强说道忏。以是因缘。入地狱中。坐高座上。火烧受苦。至今不息。汝见第二高座。实非法师。是地狱人。迦葉佛时。是大法师。邪命说法。得利养处。如理而说。无利养时。法说非法。非法说法。以是因缘。入于地狱。处铁高座。火烧受苦。至今不息。汝见肉揵稚号叫声者。实非犍稚。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。以三宝物。非法打稚。诈作羯磨。捉三宝物。为己受用。以是因缘。入地狱中。作肉犍稚。火烧受苦。至今不息。汝见拘修罗。实非岐支。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧寺主。以僧厨食。炫卖得物。用作衣裳。断僧供养。以是因缘。入地狱中。作肉岐支。火烧受苦至今不息。汝见第二拘修罗。实非岐支。是地狱人。迦葉佛时。是出家人作僧寺中分物维那。以春分物。转至夏分。夏分中衣物。向冬中分。以是因缘。入地狱中。作肉拘修罗。火烧受苦。至今不息。汝见肉山。非是肉山。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧典坐。五德不具。少有威势。偷取僧物。断僧衣裳。以是因缘。堕地狱中。作大肉山火烧受苦。至今不息。

尔时世尊复告僧护。汝始初见须曼那柱。实非是柱。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。当佛刹人。四辈檀越。须曼那华。散供养佛。华既干已比丘扫取卖为己用。以是因缘。入地狱中。作须曼那柱。火烧受苦。至今不息。汝见第二须曼华柱。实非是柱。是地狱人。迦葉佛时是出家人。当供养刹。四辈檀越。以须曼华油。用供养佛。比丘减取。为己自用。以是因缘。堕地狱中。作须曼柱。火烧受苦至今不息。汝见华树。实非是树。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。当僧果菜园。有好华果。为己私用。或与白衣。以是因缘。入地狱中。作大华树。火烧受苦。至今不息。汝见果树。实非果树。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。当僧菜果香美好者。私自食啖。或与白衣。以是因缘。入地狱中。作肉果树。火烧受苦。至今不息。汝见一肉树。实非

是树。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧当薪。以众僧薪。房中自然。或与知识。以是因缘。入地狱中。作大肉树。火烧受苦。至今不息。

尔时世尊复告僧护比丘。汝见第一肉柱者。实非是柱。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。寺中常住。破佛刹柱。为己私用。以是因缘。入地狱中。作大肉柱。火烧受苦。至今不息。汝见第二肉柱者。实非是柱。是地狱人。迦葉佛时。是白衣人。以刀刮取像上金薄。以是因缘。堕地狱中。作大肉柱。狱卒捉斧。斫身受苦。猛火烧身。至今不息。汝见第三柱者。实非是柱。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。为僧当事。用僧梁柱。浪与白衣。以是因缘。入地狱中。作大肉柱。火烧受苦。至今不息。汝见四树。实非是树。是四罪人。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。五德不具。作大众主。为僧断事。随爱怖嗔痴。断事不平。以是因缘。入地狱中。作四肉树。火烧受苦。至今不息。汝见十四树者。实非是树。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。在寺常住。不依戒律。分诸敷具。好者自取。或随嗔爱。好恶差别。于佛法中。尘沙比丘。应随次受不平等故。以是因缘。此十四人。堕地狱中。作大肉树。火烧受苦。至今不息。汝见二比丘者。实非比丘。是地狱人。迦葉佛时。是出家人。于大众中斗诤相打。以是因缘。入地狱中。猛火焚身。受相打苦。至今不息。汝见二沙弥者。实非沙弥。是地狱人。迦葉佛时。是出家沙弥。一被褥中。相抱眠卧。以是因缘。入地狱中。火烧被褥中。相抱受苦。至今不息。尔时世尊重告僧护。以是因缘。我今语汝。在地狱中。出家者众。白衣鲜少。所以者何。出家之众。多喜犯戒。不顺比丘。互相欺陵。私用僧物。或分饮食不能平等是故我今更重告汝。当勤持戒。顶戴奉行。

尔时世尊复告僧护。我今语汝。是诸罪人。于过去世时。出家破戒。虽不精进。四辈檀越。见诸比丘。威仪似僧。恭敬僧宝。四事供养。犹故能令得大果报。无量无边。不可思议。我复语汝。如前罪人。先世出家。犯僧物故。堕大地狱。后于未来世中。有诸白衣。取众僧物者。罪过于前说出家人百千万倍。不可穷尽。我复语汝。若一比丘。顺于毗尼。在僧伽蓝。如法行道。依时鸣稚。若施此人。得福无量。说不可尽。何况供养四方僧众。

尔时世尊复告僧护。若出家人。营僧事业。难持净戒。是诸比丘。初出家时。乐持净戒。求涅槃心。四辈檀越。送供养时。是诸比丘。应受是供。坚持净戒。后不生恼。尔时世尊。欲重宣此义。而说偈言。

持戒最为乐　　身不受诸恼
睡眠得安乐　　悟则心欢喜

尔时世尊复告僧护。有九种人。常处阿鼻大地狱中。何等为九。一者食众僧物。二者佛物。三者杀父。四者杀母。五者杀阿罗汉。六者破和合僧。七者破比丘净戒。八者犯净行尼。九者作一阐提。是九种人恒在地狱。有五种人。二处受报。一者地狱。二者饿鬼。其地狱者。如汝所见。是诸地狱。其饿鬼者。身形长大。何者为五。一者断施众僧物。二者断施僧食。三者劫僧嚫物。四者应得施能令不得。五者法说非法。非法说法。此五种人。受是二报。余业不尽。五道中受。尔时世尊。欲重宣此义。而说偈言。

行恶感地狱　　造善受天乐
若能修空定　　漏尽证涅槃

尔时世尊复告僧护。汝于海中所见龙王。受此龙身。牙甲鳞角。其状可畏。臭秽难近。以畜生道障出家法。亦障修禅。无八解脱。虽得长寿。不能得免金翅鸟王之所食啖。命终之后。生兜率天。天中命尽。得受人身。弥勒出世。作大长者。财富巨亿。为大檀越。供养供给弥勒世尊及诸比丘。四事具足。是诸长者。有五百人。同时出家。得罗汉果。功高名远。众所知识。是诸龙王。犹尚能得如是功德。况我弟子。如法出家。坐禅诵经。三业具足。必证涅槃。

尔时世尊。无问自说。

归依佛者　　得大吉利　　昼夜心中
不离念佛　　归依法者　　得大吉利
昼夜心中　　不离念法　　归依僧者
得大吉利　　昼夜心中　　不离念僧

尔时僧护弟子。五百商人。于大众中。闻佛说法。忽然惊怖。悟解无常。共相谓言。我等从昔无量劫来。处处经历。受生死苦。皆是无明贪心所造。即从座起。长跪合掌。而白佛言。我等今日。归依三宝。受持五戒。尽形不犯。

尔时世尊。告僧护曰。众僧供养。有应得者。不应得者。何者应得。持戒满足。出入常念。轻重等持。恐怖不犯。如是之人。应受供养。尔时世尊。即说偈言。

欢喜受他施　　三衣常知足
定慧修三业　　安乐在山谷

尔时世尊。告僧护曰。何者不应得。持戒不满足。出入不念。轻重不畏。如是之人。不应受供养。尔时世尊。即说偈言。

宁食大铁丸　　焦热如火焰
破戒不应受　　得信檀越食

佛告诸善男子善女人。闻此偈者。若得信心。乐出家者。清净持戒。顶戴奉行。

尔时诸比丘。白佛言。世尊。如是等辈。五百仙人。在过去世。于何法中。种诸善根。于何时中。修行道业。以何业缘。今得出家。烦恼漏尽。证阿罗汉果。如来遍知。明达三世知诸仙人。所修善业。于大众中。即说本缘。佛告诸比丘。此贤劫中。过去之世。迦葉佛时。人寿二万岁。有大长者。名曰恭意。财富巨亿。于孝行中。小违父母。惭愧忏悔。即诣佛所。出家修道。习学未久。作大法师。恭意比丘。说法化度五百弟子。入山林中阿练若处。修禅定业。心生欢喜亦教弟子。俱修禅定。造作禅珍觉杖法杖。法用成就。初中后夜。精勤不息。未得观慧。师徒相率。详发善愿。作如是言。我等今日。师徒相顺。于迦葉如来正法之中。出家修道。持戒定慧业。以此善根。愿未来世。得值释迦。十号具足。天人中尊真实不虚。还遇和尚度我出家。漏尽得道。尔时复告诸大比丘。尔时恭意长者。岂异人乎。即僧护比丘是。五百弟子。岂异人乎。今五百仙人是。因过去世迦葉佛时。所种诸善根。因发愿故。今得正信。还值和尚。正信出家。漏尽得道。尔时世尊。于大众中。说因缘已。时四部众。欢喜奉行。

浴室及六寺　　二地总三[土*瓦]
两瓶涌肉泉　　一瓮刀劓鼻
斫舌水中立　　立刺肉厅橛
驼马白象驴　　羝羊双肉台
肉房二绳床　　肉称及拘执
床壁肉绳索　　厕井两台座
稚二句修山　　两肉须曼柱
花果一肉树　　一树三肉柱
两双十四树　　两僧两沙弥
合有五十六　　说法本因缘
佛因僧护说